

प्रकाशक

मोतीलाल जालान

गीताप्रेस, गोरखपुर

संवत्	२०१७ से २०२५ तक	१५,०००
संवत्	२०३१ आदिवां रक्षण	५,०००

मूल्य ९.०० (नौ रुपये)

पता—गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

मुद्रण—ससार प्रेस, आशीपुरा, वाराणसी ।

DONATION
श्री सन्मति ग्रन्थालय
सेठ का मोदी, बयडु

समर्पण

श्रीमद्रामचरितमानसके निर्माणकर्ता जगदाचार्य भगवान् श्रीशंकरजी, श्रीरामचरितके अनन्य रसिक और श्रोता श्रीसीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारी मङ्गलमूर्ति पवनपूत रामदूत श्रीहनुमान्जी, श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज जिनके द्वारा आज जगत्मे वह चरित प्रकाशित होकर लोको को श्रीरामसम्मुख कर रहा है, वैष्णवरत्न परम कृपालु श्री १०८ श्रीसीतारामशरण भगवानप्रसाद श्रीरूपकलाजी जिनकी आज्ञाने ही स्वयं “मानस-पीयूष” रूप धारण किया, स्वामी श्री १०८

पं० रामवल्लभाशरणजी महाराज व्यास

जिन्होंने इस ग्रन्थका नामकरण

किया एवं इस तिलकके

प्रेमी पाठक—

आप ही सब महाभागवतोके कर-तमलोमे यह “मानस-पीयूष” के केवल खण्ड १ का षष्ठ संस्करण सादर सन्निध समर्पण करके प्रार्थी हूँ कि इसे स्वीकार करें और इस दीनको अपना शिशु और जन जानकर इसको श्रीसीतारामजीके चरणकमलोमे वह अनूठा सहज अविरल अमल अटल एकरस निरन्तर अनुराग और दृढ श्रद्धा-विश्वास प्रदान करें, जिससे प्रभु तुरन्त द्रवित होते हैं।

आपका शिशु—
श्रीअंजनीनन्दनशरण

तीसरे संस्करणका परिचय

यद्यपि श्रीरामचरितमानस दार्शनिकसिद्धान्तप्रतिपादक ग्रन्थ नहीं है, किंतु भक्तिमार्ग (अर्थात् भगवान् श्रीरामजीके चरित्र और वश) का प्रतिपादन ही उसका प्रधान विषय है, तथापि प्रसङ्गवशात् जो कुछ वेदान्तविषयप्रतिपादक वचन मिलते हैं, उनसे इस ग्रन्थके सिद्धान्तके विषयमें लोगोंमें मतभेद है। कुछ लोगोंका कहना है कि मानसमें अद्वैत-सिद्धान्तका ही प्रतिपादन किया गया है। इस विषयमें उनका यह कारण है कि 'अद्वैतसिद्धान्तमें ब्रह्मको निर्गुण, निर्विकार, निर्गन्ध, निरूप-रहित, मन-वाणीके अगोचर अर्थात् अनिर्वचनीय माना जाता है और जीव ब्रह्मका अंश है, अतः दोनोंमें अभेद है तथा जगत् रज्जुसर्पवत् मिथ्या है।' जगत्के मिथ्यात्वके विषयमें शुक्ति-रजत, मृगजल और स्वप्न आदि दृष्टान्त दिये जाने हैं। उपर्युक्त विषय आदि उपनिषद्-पुराणादिमें आवें तो विशिष्टाद्वैती या द्वैती अपने सिद्धान्तानुसार उसका प्रतिपादन करेंगे, परंतु उनके खास निजके सारप्रदायिक ग्रन्थोंमें ब्रह्म, जीव और जगत्के विषयमें उपर्युक्त प्रकारका कथन अद्वैतीको छोड़ प्रायः अन्य कोई भी सिद्धान्त नहीं करता। श्रीरामचरितमानसमें उपर्युक्त प्रकारका कथन अनेक प्रसङ्गोंमें आया है। यथा—'जोड़ ब्रह्म निर्गुन ध्याव' (६। ११३। छं० १), 'बिनु पद', 'बिनु कर', 'आनन रहित' (१। ११८। ५-६), 'अकल बनीह करुण बनामा', 'मन गोतीत अमल अविनामी। निर्विकार' (७। १११। ५-६), इत्यादि—ये ब्रह्मविषयक कथन हुए। इसी तरह 'ईश्वर अंस जीव अविनामी' (७। ११७। २), 'मो तैं ताहि तोहि नहि भेग' (७। १११। ६) आदि जीवविषयक कथन हैं। और 'यत्सत्त्वाद्मृपैव भाति सत्तल रज्जौ यथाहेममः।' (१। मं० श्लो० ६), 'रजत सीप सहै आन जिमि जथा भातु कर वारि। जद्यपि मृपा तिहूँ काल...' (१। ११७)। इत्यादि जगद्विषयक कथन हैं। इन वाक्योंको लेकर अद्वैतमतानुयायी श्रीरामचरितमानसको अद्वैतसिद्धान्तपरक ग्रन्थ बताते हैं। द्वैतसाधक वाक्योंके विषयमें वे यह कहते हैं कि गानके अनधिकारियोंको चित्त-शुद्धिके लिये वेदोंमें कर्मकाण्ड और उपासनाकाण्ड पढ़ाया है, परंतु उसका वास्तविक ध्येय अद्वैत ही है, उसी प्रकार मानसमें भी जो कर्म या उपासनाके कारण द्वैतसाधक बानस आये हैं, उनकी भी वही व्यवस्था है, अतः उपर्युक्त कथनमें कोई बाधा नहीं है।

कोई कहते हैं कि 'यहाँ तो द्वैतका ही प्रतिपादन है, क्योंकि यह तो नरिग्र है, प्रभुका गुणगान है। निर्गुणका गुणगान कैसा? 'यत्पादप्लव' से सादयवत्त्व दिखाया, 'रामारम्य' से नाम बताया, 'यन्मायावश' से ब्रह्म, माया और जीव (ब्रह्मादिदेवासुरा) का पृथक् अस्तित्व और भेद कहा। यह तो प्रथमारम्भकी बात है। आगे 'जीव कि ईम समान' (७। १११), 'माया वम परिच्छिन्न जड जीव' (७। १११), 'मायावस्य जीव' (७। ७८) 'मायाप्रेरक सीव' (३। १५), 'जो जस करइ' (२। २१९) आदि वाक्योंसे स्पष्ट जगत्-सत्यत्व ब्रह्मकता है। अतः मानसका सिद्धान्त द्वैत ही है।' अद्वैतसाधक वाक्योंके विषयमें परमात्मा अचिन्त्य शक्तिमान् 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं रामर्थ' है, उसमें सब सम्भव है, इत्यादि शुक्तियोंसे काम लेकर वे उन वाक्योंको लगाकर अपनी बात सिद्ध करते हैं।

श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णव महात्मा तो गोस्वामीजीको अपने सारप्रदायका होनेसे इस ग्रन्थको अपनी निजी सरपत्ति ही मानते हैं। उनका कहना है कि इस ग्रन्थमें अद्वैतका कोई सम्बन्ध ही नहीं है। यहाँ तो आदिसे अन्ततक 'समन्वय सिद्धान्त' ही ओत-प्रोत भरा हुआ है, उनका कथन है कि अन्य सारप्रदायिकोंको अपने सिद्धान्तानुसार इस ग्रन्थको लगानेमें बहुत खीचातानी करनी पड़ती है, परंतु इस मतमें दोनों विरोधी वाक्य सरलतासे लगते हैं। इस सिद्धान्तका तात्पर्य है—'कार्य-कारणका अभेद' अर्थात्

चिदचिद्विशिष्ट स्थूल ब्रह्म और चिदचिद्विशिष्ट सूक्ष्म ब्रह्मका अभेद। स्थूल कार्य है, सूक्ष्म कारण है। परंतु वे दोनों हैं एक ही। अतः अद्वैतसाधक वाक्य सूक्ष्मपरक और द्वैतसाधक वाक्य स्थूलपरक माननेसे कोई अड़चन नहीं पड़ती। इस प्रकार समन्वय करनेका ढंग वा नियम भी इसी ग्रन्थमें बताया है। 'निर्गुण' का अर्थ है—'अव्यक्त'। यथा—'कोठ ब्रह्म निर्गुन ध्याव। अव्यक्त जेहि श्रुति गाव ॥' (६। ११२) ब्रह्मके निर्गुण और सगुण दो स्वरूप हैं। यथा—'अगुन सगुन दुहु ब्रह्म सरूपा' (१। २३) इन दोनोंमें अभेद है। यथा—'सगुनहि अगुनहि नहि फछु भेदा' (१। ११६) यह निर्गुण ही सगुण होता है। यथा—'अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥' १। ११६।—इसका दृष्टान्त भी इसी चौपाईके आगे दिया है। यही बात अन्यत्र भी कही है, यथा—'एक अनोठ अरूप अनासा। अज मच्चिदागद परधामा ॥ तेहि धरि देह चरित कृत नाना।' (१। १३)। 'सूक्ष्म चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म ही स्थूल हुआ है'—इस बातको गोस्वामी तुलसीदासजी इतना प्रसिद्ध मानते हैं कि उन्होंने दृष्टान्तके वास्ते उसका प्रयोग किया है, यथा—'फले कमल मोह सर वैसा। निर्गुन ब्रह्म सगुन भएँ जैसा ॥' (४। १७)। दृष्टान्त प्रसिद्ध वातन्मा ही दिग जाता है।

एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जहाँ कहीं भी ग्रन्थमें 'निर्गुण' शब्दका प्रयोग दिया गया है, प्रायः वहाँ साथ ही 'सगुण' शब्द भी रखा गया है। यथा—'जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन गुन प्रेरक सही' (३। ३२ छंद), 'निर्गुन सगुन विषय सम रूप' (३। ११), 'अगुन सगुन गुन नरि सुनर (६। ११४) 'जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूपसिरोमने ॥' (७। १३)। क्या इस प्रकारकी बातें कोई धन्य साहित्यकार कह सकता है? अतएव श्रीरामचरितमानसका सिद्धान्त 'समन्वय' ही है।

यद्यपि पूर्वोक्त दोनोंकी अपेक्षा इस पक्षका कथन गरभीर और तजुक्तिक जान पड़ता है, तथापि ग्रन्थका विषय और प्रतिपादनका ढंग देखनेसे यह नहीं कहा जा सकता कि यह ग्रन्थ किसी एक सम्प्रदाय या जातिके लिये बनाया गया है। किन्तु इसका निर्माण मानवमात्रके कल्याणके लिये हुआ है और यह मानवमात्रकी सम्पत्ति है।

यद्यपि श्रीमद्गोस्वामीजी श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णव ये और इसलिये उनका सिद्धान्त विशिष्टाद्वैत ही है तथा यह बात उन्होंने समय-समयपर दर्शित भी कर दी है, तथापि अन्य साम्प्रदायिकोंके सिद्धान्तप्रतिपादक दृष्टान्त, युक्तियाँ आदि बहुत बातोंका भी उल्लेख इस ग्रन्थमें बहुत जगहोंके साथ किया गया है। इसका यथार्थ कारण तो प्रभु ही जानें या स्वयं ग्रन्थकर्ता ही परंतु अनुमानसे यह बात कह सकते हैं कि यदि यह ग्रन्थ सारप्रदायिक ढंगपर लिखा जाता तो सम्भवतः अन्य संस्कृत ग्रन्थोंकी तरह यह ग्रन्थ भी सम्प्रदायके ही सीमित रह जाता, सर्वसाधारण जनतामें इसका प्रचार उतना न होता जितना कि आज तक और इस समय हुआ है तथा होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक बात और भी ध्यान देने योग्य जान पड़ती है कि इस ग्रन्थके निर्माणके समय जिस प्रकारकी भाषाशैली रही होगी, विषयप्रतिपादन तथा विषय-प्रतिपादक दृष्टान्त आदिकी जो रीति लोकव्यवहारमें प्रचलित थी, उसीका अनुसरण हमारे पूज्य कविने भी किया और यही रीति साधारणतया पुराणोंमें भी देखी जाती है।

अपनेको अद्वैतमतानुयायी कहलानेवाले कुछ मायासोहित जीव भक्तिमार्गको तुच्छ समझकर वैष्णवोंका विरोध करते थे और अभी भी कुछ करते हैं तथा 'अह ब्रह्मास्मि' में ही ब्रह्म हैं, जगत् मिथ्या है इत्यादि बातें कहकर देहाभिमान और विषयवासनाओंमें लिप्त रहते हैं। इन लोगोंके आचरणसे साधारणतया वैष्णवसमुदाय यही समझता है कि अद्वैती भक्तिमार्गके विरोधी हैं, परंतु वस्तुतः ऐसी बात है नहीं। अद्वैत-सम्प्रदायके आद्य उत्पादक (जीर्णोद्धारक) स्वामी श्रीशङ्कराचार्यजी महाराज भी भक्तिमार्गके विरोधी न थे। उनके—'लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्ब', 'भज गोविन्द', 'वृद्धिनयम्पनय विष्णो' आदि स्तोत्र द्रष्टुं सिद्ध हैं। अद्वैतसिद्धिकार श्रीस्वामी मधुसूदन सरस्वतीजी भी बड़े भक्त थे। महागुरुके श्रीज्ञानेश्वर महाराज, श्रीएकनाथ महाराज, श्रीनामदेवजी, श्रीतुकारामजी महाराज, श्रीसमर्थ रामदासजी महाराज आदि महात्मा,

अद्वैत-प्रतिपादक होनेपर भी बहुत उच्च श्रेणीके भक्त थे। समर्थ रामदासजी महाराज तो कहते हैं कि 'मुक्तपणें रामनामा चा अन्हेर, तरी तो गवॉर 'उक्त नोहे' अर्थात् मुक्तपनेके अभिमानसे वे ई रामनामका अनादर करता है तो वह गँवार है, मुक्त नहीं है। अद्वैती होनेपर भी भक्तिमार्गके रूप किस प्रकार आ सकते हैं, उसका उदाहरण अध्यात्मरामायण है। अद्वैतियोंमें जो रामभक्त हैं, उनका तो रहना है कि वास्तविक भक्ति तो अद्वैती ही कर सकता है, क्योंकि वह अपनेको भगवान् में मिलाके मिटा देता है, उसके लिये संसारमें भगवान् के सिवा और कुछ है ही नहीं।—ऐसे अद्वैती इस ग्रन्थका आदरपूर्वक मान करेंगे ही।

विशिष्टाद्वैतियोंमें श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णवोंका तो यह सचेष्ट है, प्राण है, जीवनधन ही है।

इन दोनोंके सिवा अन्य सिद्धान्तानुयायी लोग कुछ उपासनाभेद और कुछ भावभेद आदिके कारण प्रायः इस ग्रन्थकी ओर कम झुकेंगे। इनके अतिरिक्त एक साधारण वग है, जो किसी सम्प्रदाय, द्वैत या अद्वैतके झगड़ोंमें नहीं पड़ता, वह केवल भगवच्चरित्र आदि समझकर इस ग्रन्थरत्नका आदर करता है।

अतः अन्य सिद्धान्तोंकी ओर विशेष दृष्टि न डालकर हमने 'मानस-पीयूष' में 'अद्वैत' और 'समन्वय' सिद्धान्तानुसार अर्थ और भावार्थोंके प्रतिपादनका प्रयत्न किया है। पर औरोंने भी जो लिखा है वह भी इसमें दिया गया है।

गोस्वामीजीने 'नानापुराणनिगमानामसम्मत' रघुनाथगाथाभाषानिबन्ध की रचनाकी प्रतिज्ञा की है। अतएव यह सिद्ध हुआ कि पुराण, उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र आदिका जो सिद्धान्त है, वहीं मानसका सिद्धान्त है। भगवान् श्रीस्वामी शंकराचार्यजी, भगवान् श्रीस्वामी रामानुजाचार्यजी, भगवान् श्रीस्वामी रामानन्दाचार्यजी, भगवान् श्रीस्वामी मध्वाचार्यजी आदि आचार्योंने जिस प्रकार उपर्युक्त ग्रन्थोंसे ही अपना-अपना सिद्धान्त सिद्ध किया है, उसी प्रकार सब कोई अपने-अपने सिद्धान्तके अनुसार मानसका अर्थ लगा सकते हैं।

इसपर यह कहा जा सकता है कि 'किसी भी कारणसे हो, परन्तु गोस्वामीजीने अपने साध्व्यायिक सिद्धान्तके विरुद्ध प्रतिपादन किया—यह बात देखनेमें ठीक नहीं जँचती, उनको ऐसा न करना था।' तो उसका समाधान यह है कि गोस्वामीजीने कोई ऐसा विषय नहीं कहा जो उपनिषद्, पुराण आदि प्राचीन सर्वमान्य ग्रन्थोंमें न हो। अर्थात् मानसमें प्रतिपादित सब विषय प्राचीन सर्वमान्य ग्रन्थोंमें मिलता है। उस विषयकी संगति जिस प्रकार सर्वसम्प्रदायोंके आचार्योंने अपने-अपने सिद्धान्तानुसार लगायी है उसी प्रकार इस ग्रन्थके विरोधी वचनोंकी संगति भी लग सकती है।

किन्तु श्रीगोस्वामीजी भगवान् मोधायनके समन्वयसिद्धान्तके पूर्ण अनुयायी हैं। उस समन्वय-सिद्धान्तका विशिष्टाद्वैतसिद्धान्त नाम पढ़नेपर हो लोगोंमें परस्पर भेदभाव मालूम पड़ने लगा है। भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजीने अपने आचार-व्यवहारोंसे उस व्यापक सिद्धान्तसे जनसमुदायको अपनाया। उन्हींके शिष्य-प्रशिष्योंमें श्रीगोस्वामीजी हैं। अतः उनके रचित इस मानसमें भी उसी तरह व्यापक शब्दोंके प्रयोग भरे पड़े हैं, जिससे लोगोंको अद्वैतसिद्धान्तप्रतिपादनकी भावना होती है और बहुत-सी टीकाओंमें भी इसीकी झलक आती है। कुछ टीकाकारोंने समन्वयसिद्धान्त (विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्त) पर प्रकाश डाला है, परन्तु वह बहुत ही अधूरा-सा जान पड़ता है।

इधर कुछ दिनोंसे यहाँके धुरन्धर विद्वान् दार्शनिकसार्वभौम श्रीचामुदेवाचार्यजीसे इस विषयपर समयानुसार सत्सङ्ग होने लगा और होते-हुआते यह निश्चय हुआ कि इस ग्रन्थमें जो साधारणतया अद्वैत-प्रतिपादक वचन जान पड़ते हैं उनका समन्वयसिद्धान्तपरक कैसा अर्थ होता है—यह भी इस तीसरे संस्करणमें संगृहीत होना चाहिये। दार्शनिक आश्रममें मुझे इन गम्भीर विषयोंपर उपर्युक्त दार्शनिकजीके प्रवचन समय-समयपर सुननेको मिले।

इन प्रवचनोंके आधारपर 'मानस-पीयूष' के इस परिवर्धित, संशोधित तथा नये कलेवरके लगभग विलकुल नये संस्करणमें समन्वय-सिद्धान्तका विषय भी लिखा गया है।

अद्वैत-प्रतिपादक होनेपर भी बहुत उच्च श्रेणीके भक्त थे। समर्थ रामदासजी महाराज तो कहते हैं कि 'मुक्तपणें रामनामा चा अन्हेर, तरी तो गवॉर मुक्त नोहे' अर्थात् मुक्तपनेके अभिमानसे कोई रामनामका अनादर करता है तो वह गँवार है, मुक्त नहीं है। अद्वैती होनेपर भी भक्तिमार्गके भाव किस प्रकार आ सकते हैं, उसका उदाहरण अध्यात्मरामायण है। अद्वैतियोंमें जो रामभक्त हैं, उनका तो कहना है कि वास्तविक भक्ति तो अद्वैती ही कर सकता है, क्योंकि वह अपनेको भगवान् में मिलाके मिटा देता है, उसके लिये संसारमें भगवान् के सिवा और कुछ है ही नहीं।—ऐसे अद्वैती इस ग्रन्थका आदर्श मान करेंगे ही।

विशिष्टाद्वैतियोंमें श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णवोंका तो यह सवस्व है, प्राण है, जीवनधन ही है।

इन दोनोंके सिवा अन्य सिद्धान्तानुयायी लोग कुछ उपासनाभेद और कुछ भावभेद आदि के कारण प्रायः इस ग्रन्थकी ओर कम झुकेंगे। इनके अतिरिक्त एक साधारण वग है, जो किसी सम्प्रदाय, द्वैत या अद्वैतके झगड़ोंमें नहीं पड़ता, वह केवल भगवच्छक्ति आदि समझकर इस ग्रन्थरत्नका आदर करता है।

अतः अन्य सिद्धान्तोंकी ओर विशेष दृष्टि न डालकर हमने 'मानस-पीयूष' में 'अद्वैत' और 'समन्वय' सिद्धान्तानुसार अर्थ और भावार्थोंके प्रतिपादनका प्रयत्न किया है। पर औरोंने भी जो लिखा है वह भी इसमें दिया गया है।

गोस्वामीजीने 'नानापुराणनिगमानामसम्मतं' रघुनाथगाथाभाषानिवन्ध की रचनाकी प्रतिज्ञा की है। अतएव यह सिद्ध हुआ कि पुराण, उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र आदिका जो सिद्धान्त है, वहीं मानसका सिद्धान्त है। भगवान् श्रीस्वामी शंकराचार्यजी, भगवान् श्रीस्वामी रामानुजाचार्यजी, भगवान् श्रीस्वामी रामानन्दाचार्यजी, भगवान् श्रीस्वामी मध्वाचार्यजी आदि आचार्योंने जिस प्रकार उपर्युक्त ग्रन्थोंसे ही अपना-अपना सिद्धान्त सिद्ध किया है, उसी प्रकार सब कोई अपने-अपने सिद्धान्तके अनुसार मानसका अर्थ लगा सकते हैं।

इसपर यह कहा जा सकता है कि 'किसी भी कारणसे हो, परंतु गोस्वामीजीने अपने साम्प्रदायिक सिद्धान्तके विरुद्ध प्रतिपादन किया—यह बात देखनेमें ठीक नहीं जँचती, उनको ऐसा न करना था।' तो उसका समाधान यह है कि गोस्वामीजीने कोई ऐसा विषय नहीं कहा जो उपनिषद्, पुराण आदि प्राचीन सर्वमान्य ग्रन्थोंमें न हो। अर्थात् मानसमें प्रतिपादित सब विषय प्राचीन सर्वमान्य ग्रन्थोंमें मिलता है। उस विषयकी संगति जिस प्रकार सर्वसम्प्रदायोंके आचार्योंने अपने-अपने सिद्धान्तानुसार लगायी है उसी प्रकार इस ग्रन्थके विरोधी वचनोंकी संगति भी लग सकती है।

किंतु श्रीगोस्वामीजी भगवान् बोधायनके समन्वयसिद्धान्तके पूर्ण अनुयायी हैं। उस समन्वय-सिद्धान्तका विशिष्टाद्वैतसिद्धान्त नाम पड़नेपर हो लोगोंमें परस्पर भेदभाव मालूम पड़ने लगा है। भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजीने अपने आचार-व्यवहारोंसे उस व्यापक सिद्धान्तसे जनसमुदायको अपनाया। उन्हींके शिष्य-प्रशिष्योंमें श्रीगोस्वामीजी हैं। अतः उनके रचित इस मानसमें भी उसी तरह व्यापक शब्दोंके प्रयोग भरे पड़े हैं, जिससे लोगोंको अद्वैतसिद्धान्तप्रतिपादनकी भावना होती है और बहुत-सी टीकाओंमें भी इसीकी झलक आती है। कुछ टीकाकारोंने समन्वयसिद्धान्त (विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्त) पर प्रकाश डाला है, परंतु वह बहुत ही अधूरा-सा जान पड़ता है।

इधर कुछ दिनोंसे यहाँके धुरन्धर विद्वान् दार्शनिकसार्वभौम श्रीवासुदेवाचार्यजीसे इस विषयपर समयानुसार सत्सङ्ग होने लगा और होते-हुआते यह निश्चय हुआ कि इस ग्रन्थमें जो साधारणतया अद्वैत-प्रतिपादक वचन जान पड़ते हैं उनका समन्वयसिद्धान्तपरक कैसा अर्थ होता है—यह भी इस तीसरे संस्करणमें संगृहीत होना चाहिये। दार्शनिक आश्रममें मुझे इन गम्भीर विषयोंपर उपर्युक्त दार्शनिकजीके प्रवचन समय-समयपर सुननेको मिले।

इन प्रवचनोंके आधारपर 'मानस-पीयूष' के इस परिवर्धित, संशोधित तथा नये कबेवरके लगभग विलकुल नये संस्करणमें समन्वय-सिद्धान्तका विषय भी लिखा गया है।

Shri Ayodhyaaji

18-9-1940.

(Para 3)—So that I may not be too late, I hurry up writing to you my view in the matter of curtailment For valid and cogent reasons which I give below I strongly wish that the massive informations imparted to the Hindu public through 'Manas-Piyush' should be maintained intact, and, if possible, should be increased,

The most attractive and characteristic feature in 'Manas-Piyush' is the analytic and Synthetic treatment of the subject matter, giving in full details the important views of the most renowned and deeply devout Ramayanas and thus giving the readers a full opportunity of improving their knowledge and developing their mind in the direction of Sharanagati and Bhakti.

It is my definite opinion that the value of this Encyclopaedia Indica of Shri Ramayana should not be detracted by curtailment or abridgment of the matters so lucidly and vividly dealt with.

Sita Ramiya Brajendra Prasad.

श्रीअयोध्याजी

१८-९-१९४०

... इस विचारने कि मैं प्रस्तुत पुस्तकके संक्षिप्त करनेके सम्बन्धमें अपने विचार प्रकट करनेमें पाँचे न रह जाऊँ मैं आपका यह पत्र लिख रहा हूँ। मेरा दृढ़ तथा अटल विश्वास है कि 'मानस-पीयूष' द्वारा जो अमोघ ज्ञान-भण्डार हिंदू जनताके लाभार्थ प्रस्तुत किया गया है, उसको यही नहीं कि प्रस्तुत रूपमें रखना अनिवार्य है, बल्कि उसमें यथाशक्ति वृद्धि करनेकी आवश्यकता है। मेरी इस धारणाकी पुष्टि निम्नलिखित अकादमि एवं निबिंदाद प्रमाणोंसे होती है—

'मानस-पीयूष' की विशेषता तथा आकर्षण उसके व्याख्यात्मक एवं भावात्मक विषय-निरूपणमें मनिहित है। केवल यही नहीं अपितु इस महान ग्रन्थमें रचयिता रामायणियोंके सर्वोत्कृष्ट विचारोंको सम्बन्ध पाठकोंके सम्मुख करके उनको शरणागति तथा भक्ति-मार्गपर अग्रसर होनेमें सहायता प्राप्त होती है और तद्विषयक ज्ञानमें अभिवृद्धि होती है।

अतः यह मेरी निश्चित सम्मति है कि श्रीगमायणके इस महान् ग्रन्थकी महत्ताको संक्षिप्त करनेका प्रयास अव्यक्त है। ...

सीतागामीय ब्रजेन्द्रप्रसाद

श्रीगोस्वामी चिन्मनलालजी, सम्पादक 'कल्याण-कल्पतरु' (अंग्रेजी) भी 'मानस' के पाठके सम्बन्धमें कुछ खोजके लिये यहाँ आये थे, उनसे भी मैंने इस काट-छाँटके विषयकी चर्चा की। उन्होंने उत्तरमें कहा कि 'मानस-पीयूष' में निकाल डालनेकी कोई वस्तु नहीं है, उसमें जो और बड़े बड़े बढ़ावों ही जाये, कोई वस्तु घटायी न जाय।

यही राय श्रीयुत गजबहादुर लमगोड़ा पम्० ए०, एल्-एल्० वी०, सीनियर एडवोकेट, फतेहपुरकी भी हुई। अतएव मैंने जो दूसरा संस्करण वालकाण्डका लिखा था उसको रद्द कर फिरसे लिखना प्रारम्भ किया और विवाह-प्रसङ्गतक लिखकर तैयार भी किया। इसमें मैंने श्रीपं० रामकुमारजीके पूरे हस्तलिखित टिप्पण भी

दिये और लमगोड़ाजीके विश्व-साहित्यमें 'रामचरितमानस' तथा 'मानसमें हास्यरस' से भी सहायता ली तथा उनसे और भी सहायता पाश्चात्य साहित्य और तुलसी-साहित्यके मिलानमें ली, जो हमने उन्हींके नामसे दी है। इस तरह पाश्चात्य साहित्यके विद्यार्थियोंका प्रेम तुलसी-साहित्यकी ओर आकर्षित करनेका प्रयत्न किया गया है।

इधर तीन वर्षोंसे श्रीरामानन्दीय वैष्णवोंके चित्त श्रीरामचरितमानसके विशिष्टाष्टैतपरक अर्थोंकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और किसी भी ग्रन्थमें विशिष्टाष्टैत सिद्धान्त-परक अर्थ और उनकी संगति यथार्थ देखनेमें नहीं आयी। हमें यह भी देखनेमें आया कि प्रथम संस्करणमें बहुत-सी त्रुटियाँ हो गयी हैं, बहुतेंसी कथाओं आदिके प्रमाण भी नहीं दिये गये हैं, कहीं-कहीं टीकाओंके उद्धरण भी अधूरे हैं। इधर १५-१६ वर्षोंमें जो और यत्किंचित् नया मसाला तथा नये विचार मिले हैं उनको भी संगृहीत करना है। संस्कृत भाषाके पण्डितोंको मानसके अध्ययनमें प्रवृत्त करनेके लिये, उनकी रुचि इस ओर करनेके लिये संस्कृत ग्रन्थोंके उद्धरणों समानार्थी श्लोकों आदिका संग्रह और जहाँ-तहाँ मानसके वाक्योंसे उनका मिलान भी इसमें किया जाना आवश्यक था। इत्यादि सब बातोंपर दृष्टि जानेपर हमने तीसरी बार उसे फिरसे प्रारम्भसे लिखना प्रारम्भ किया। करोड़ सत्तर वर्षकी अवस्था होनेपर भी दस-चारह घंटे प्रतिदिन इस कार्यमें परिश्रम करते हुए तीन वर्ष बीत गये।

माँग बहुत होनेपर भी हम शीघ्र प्रेमी पाठकोंके करकमलोंमें कोई दूसरा संस्करण न दे सके।

श्रीयुत भक्तवर गङ्गाप्रताप डींगर आदि महानुभावोंने जो अपनी तजवीजे (Suggestions) नये संस्करणके लिये, वर्षों हुई भेजी थी, उनके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं।

इस शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली पुत्री मीराको भी भूलना न चाहिये। महाभारत, पद्मपुराण, भागवत आदिकी कथाओं-प्रसङ्गों आदिको चुन-चुनकर उसीने 'मानस-पीठ' के लिये गङ्गा कर दिया और कितनी ही बार सूची भी बनायी थी। भगवान् उसको स्वस्थ रखे और अपनी भक्ति दे।

पाठ

प्रथम संस्करणमें हमने नागरीप्रचारिणीसभाके प्रथम संस्करणका ही पाठ प्रायः रक्खा था। उस समय मुझे संवत् १९६१ के बालकाण्डका पता भी नहीं था। प्रथम भागके दूसरे संस्करणमें हमने सं० १९६१ का पाठ रक्खा था। अब इस नये संस्करणमें हमने पुनः पाठोंपर विशेष विचार किया है। जो पाठ सं० १९६१ का है वह हमने जैसा उस पोथीमें है वैसा ही दिया है, उसमें हेर-फेर नहीं किया। जहाँ हमने उसका पाठ नहीं लिया है, उसका कारण दिया है।

पं० शम्भुनारायण चौबे, पूर्व पुस्तकालयाध्यक्ष, काशीनागरीप्रचारिणीसभाने जो १७२^१, १७६२ लाला छक्कनलालजी, कोदोरामजी और काशीनरेशको सं० १७०४ की प्रतिके पाठ पत्रिकामें छपाये थे उससे हमने पूरी सहायता ली। १९६१ के पाठ उसमें कई जगह अशुद्ध मिले, इसलिये १९६१ वाली प्रतिका पाठ हमने असली प्रतिसे ही लिया। शेषका पाठ जो इस संस्करणमें दिया गया है, वह हमने चौबेजीसे ही लिया है। इसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं, क्योंकि वह उन्होंने मेरे पास स्वयं भेज दी थी।

रिसर्च स्कालरोंको सं० १९६१ की पोथी देखनेका विशेष कष्ट न उठाना पड़े इसलिये हमने १९६१ का पाठ ज्यों-का-त्यों और आवश्यकतानुसार अपने टिप्पणीसहित दिया है। हमने अपनी ओरसे अनुस्वार अथवा उकारके चिह्न नहीं दिये हैं। पोथीमें अर्धचन्द्र बिन्दु केवल एक जगह देखनेमें आया, नहीं तो सर्वत्र ऐसा—ही है। हमने इस संस्करणमें १९६१ के पाठमें—ऐसा ही दिया है। जो अनुस्वार हमने आवश्यक समझकर अपनी ओरसे बढ़ाये हैं वहाँ हमने अर्धचन्द्र भी दिया है—जिसमें पाठक जान ले कि यह मूल प्रतिका नहीं है, किन्तु सम्पादकका है।

१६६१ में एक प्रकरणके प्रकरणमें अनेक स्थानोंमें तालव्यी शकार 'श' आया है। अन्य लोगोंने सम्भवतः उसे लेखप्रमाद समझकर वहाँ भी 'स' छपाया है। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। इसलिये मैंने उन स्थानोंपर 'श' ही दिया है जैसा पोथीमें है और उसका कारण भी जो अपनी तुच्छ बुद्धिमें आया, दिया है। अन्य पाठक भी उसपर विचार करें।

'प' का प्रयोग 'ख' की जगह प्राचीन प्रायः सभी पोथियोंमें मिलता है। 'ख' को कभी 'रव' भी पढ़ लिया जाता है और 'ग्व' को 'ख'। सम्भव है कि इस दोषके बचनेके लिये 'प' ही लिखा जाता रहा हो, अथवा और कोई कारण हो। उच्चारणमें भेद न होनेसे समस्त साहित्यज्ञोंने अथ 'प' की जगह 'ख' रक्खा है। हमने भी इस संस्करणके मूल पाठमें 'ख' का ही प्रयोग किया है। प्राचीन पोथीमें जहाँ 'प' है वहाँ हमने 'प' जहाँ 'य' है वहाँ 'य' और जहाँ 'ये' है वहाँ 'ये' दिया है। प्राचीन पोथियोंमें 'ङ' की जगह 'ङ' ही है। हमने सुविधाके लिये 'ङ' लिखा है।

पूर्व संस्करण छपाने समय हमें यह बोध न था कि दोहेके पूर्वकी चौपाइयाँ उस दोहेका अङ्ग हैं। यह बात हमें प्राचीन पोथियोंके देखनेसे कर्तव्य पड़ेगी। अतः इस संस्करणमें हमने दोहेका अंक जो ग्रन्थके पृष्ठके ऊपर रहता है उसे ठीक कर दिया है और पुस्तकमें भी जहाँ जहाँ ग्रन्थके उदाहरण दिये गये हैं, वहाँ सर्वत्र पुनः पुस्तकमें मिलाकर दोहोंके अंक ठीक कर दिये हैं।

इस संस्करणमें जहाँतक स्मरणशक्ति काम दे रही है, हमारा प्रयत्न यह है कि पुनरुक्तियाँ न होने पावें। जिस शब्दका अर्थ एक बार आ गया उसका अर्थ फिर न दिया जाय। जो कथा एक बार लिख दी गयी वह फिर न दुहरायी जाय। जो विशेष भाव किसी वाक्यका एक जगह लिख दिया गया वह फिर दूसरी जगह न लिखा जाय। जहाँतक स्मरण रहता है हम पूर्व दोहा-चौपाईका संकेत कर देते हैं, जहाँ पूर्व वह विषय आ चुका है।

इस संस्करणमें हमने पाठ-टिप्पणी प्रायः उड़ा ही दी है, जिसमें साधारण पाठको भी समझनेमें कठिनाता न हो। संस्कृतके उद्धरण छोटे अक्षरोंमें हैं, पर उनके अर्थ साधारण अक्षरोंमें हैं। जो संस्कृत नहीं पढ़ें, वे उन उद्धरणोंको छोड़ भी दें तो हानि नहीं। जिस शब्दका भाव लिखा गया है, उसपर जिस-जिसने जो लिखा है वह सब एकत्र ही उस-उसके नामसे दिया गया है, जिसमें एक साथ ही सबके भाव पाठको मिल जायें। पूर्वके महान्यायोंने जो लिखा है उसे (कहाँ-कहाँ) न समझनेपर भी दे दिया है; क्योंकि यह तिलक Encyclopaedia इनसाइक्लोपीडिया ही है।

'टिप्पणी' शब्दसे पं० रामकुमारजीके भाव हमने सूचित किये हैं।

'मानस-पीयूष' में रुपयेमें बाढ़ आना भावार्थ आदि साकेतवासी प्रसिद्ध रामायणी श्री पं० रामकुमारजीके हैं, चार आनेमें समस्त उपलब्ध टीकाकारों, साहित्यज्ञों, रामायणविदों आदिके भाव हैं। वालकाण्डके प्रथम संस्करणके समय श्रीपण्डितजीके कथाके लिये तैयार किये हुए साफ हस्तलिखित खरें हमको केवल सत्तर (७०) दोहे तकके प्राप्त थे, शेष सब मुद्रकाण्ड छपनेके पश्चात् प्राप्त हुए थे। वे सब इस संस्करणमें दिये जा रहे हैं। संस्कृत खरें भी पीछे ही प्राप्त हुए थे। उनका भी समावेश इसमें किया गया है। ये सब खरें हमारे पास मौजूद हैं और उनकी एक प्रतिलिपि भी जो छावनीके रामायणी श्री ६ राममुन्दरदासजीके पास है।

पं० रामकुमारजीके खरोंके टिप्पणसे कहीं-कहीं असम्मत होनेपर मैंने स्पष्ट असङ्गति लिख दी है। मेरी समझमें ऐसा आता है कि किसी समय वैसा विचार उनके ध्यानमें आया, उन्होंने उसे टीप लिया कि पीछे इसपर विचार करेंगे परन्तु वह वैसा ही रह गया। असम्मत होनेपर भी उसको देनेका कारण यह है कि सम्भव है कि मेरी समझमें नहीं आया, पर अन्य पाठक प्रेमी उसे लगा सकें तो लगा लें।

पं० रामकुमारजीके हस्तलिखित टिप्पण हमें श्रीपुरयोत्तमवृत्त व्यास (श्रीरामनगर, काशी) से मिले। हम उनके परम आभारी हैं और पाठकोंको भी उन्हींका कृतज्ञ होना चाहिये। श्रीवैजनाथजी, श्रीकाष्ठजिह्वास्वामी, बाबा श्रीहरिहरप्रसादजी, श्रीपंजाबी सन्तसिंहजी, बाबा श्रीज्ञानकीदासजी, बाबा हरीदासजी, मुं० रोशनलालजी आदि कतिपय प्राचीन टीकाकारोंकी टीकाओंको इस संस्करणके लिये मैंने फिरसे अध्ययन करके उनके भावार्थोंमें जो त्रुटियाँ पूर्व संस्करणमें आ गयी थीं उनको ठीक करके लिखा है। उनकी पुरानी जटिल भाषा प्रथम बार इतनी अच्छी तरह नहीं समझा था।

श्रीकरुणासिन्धुजी आदि प्राचीन टीकाकारोंकी टीकाओंसे जो संस्कृत श्लोकोंका संग्रह इस संस्करणमें किया गया है, उसमें अशुद्धि मिलनेपर जहाँतक हो सका उसके सुधारनेका प्रयत्न मूल ग्रन्थोंमें खोज-खोजकर किया गया है, फिर भी कहीं-कहीं संशोधन करना नितान्त असम्भव प्रतीत होनेपर निरप्रायसे श्लोक ज्यों-का-त्यों दिया गया है।

इस संस्करणमें पूर्व संस्करणकी अपेक्षा टीकाकारोंके मतोंपर कुछ विशेष आलोचना की गयी है। प्रथम संस्करणमें हमारा उद्देश्य केवल रांग्रह कर देनेका था, किसीपर कोई आलोचना करनेका विचार कदापि न था। परंतु कई ग्राहक प्रेमियोंने मुझे टीकाकारके कर्तव्य लिखे और यह लिखा कि अपना मत आलोचना-द्वारा अवश्य देना चाहिये। इसीसे प्रथम संस्करणमें आगे चलकर कहीं-कहीं आलोचना की गयी थी।

इस संस्करणमें बालकाण्डके प्रारम्भसे ही हमने प्राचीनसे प्राचीन टीकाकारोंसे लेकर आधुनिक टीकाकारोंतकके लेखोंमें जहाँ भी कोई बात हमें खटकी उसका हमने सोपपत्तिक निराकरण जहाँतक हो सका कर दिया है। जहाँ कोई बात हमारी समझमें नहीं आयी वहाँ हमने वैसा स्पष्ट कह दिया।

निराकरण करनेमें जो लिखा गया है उसको देखकर सम्भव है कि कोई लोग उसे खण्डन समझकर अनुचित मानें तो उसके विषयमें मेरी सचिनय प्रार्थना है कि मैंने जो कुछ लिखा है वह कुछ खण्डन करनेके उद्देश्यसे नहीं, किंतु सिद्धान्तका समर्थन करनेके लिये ही लिखा है। हमने स्वयं जो प्रथम संस्करणमें लिखा है, उसमें भी जो भी हमारे अपने विचार हमको इस समय ठीक नहीं जान पड़े उनका भी हमने सोपपत्तिक निराकरण किया है। श्री पं० रामकुमारजीकी टिप्पणी जो मानस-पीठिका मुख्य आधार है, उसमें भी यह बात हुई है। हमें अवश्य शोक होता है परंतु टीकाकारका यह कठोर एवं सत्य कर्तव्य हमें निहपायसे करना पड़ा—इसके लिये पाठक आदि सभी महानुभावोंसे मैं क्षमाप्रार्थी हूँ।

श्रीस्वामी शङ्कराचार्यजी महाराजने ब्रह्मसूत्रके दूसरे अध्यायके दूसरे पाठके प्रथम सूत्रपर लिखा है कि 'मनुक्षुको सम्यक् ज्ञान' होनेके लिये केवल अपने पक्षका प्रतिपादन करना तो ठीक है, परंतु दूसरेसे द्वेष करनेवाला जो परपक्षनिराकरण है उससे क्या प्रयोजन है? यह शङ्का उठाकर उन्होंने उसका समाधान यह किया है कि 'बड़े सर्वज्ञ और सिद्ध महर्षिओंके वनाये हुए पूर्ण युक्तियोंसे प्रतिपादित सांख्य्यादि सिद्धान्तोंको देखकर सामान्य बुद्धिवाले मनुष्योंको उनपर श्रद्धा न हो जाय और वे उनका ग्रहण न कर लें, इसलिये वे दोषयुक्त हैं।' उनका ग्रहण न करना चाहिये यह दिखानेके लिये उन सिद्धान्तोंका खण्डन करना आवश्यक है। यथा (भाष्य) — 'ननु मनुक्षुणां मोक्षमाधनत्वेन सम्यग्दर्शननिरूपणाग स्वपक्षस्थापनमेव केवलं कर्तुं युक्तं किं परपक्ष निराकरणेन परद्वेषकरणे ? बाढमेव तथापि महान्नपरिगृहीतानि महान्ति सांख्य्यादितन्त्राणि सम्यग्दर्शनापदेशेन प्रवृत्तान्युपलभ्य भवेत्केवाश्चिन्मन्दमतीनामेतान्यपि सम्यग्दर्शनाय पादेयानीत्यपेक्षा । तथा युक्तिगाढत्वसम्भवेन सर्वज्ञभाषितवान्च श्रद्धा च तेषु, इत्यतस्तदसारतोपपादनाय प्रयत्यते ॥'

इसीकी टीकामें द्वादश दशनाचार्य बाबस्पति मिश्रजी अपने 'भामती' टीकामें लिखते हैं कि विरक्तोंकी कथा-वार्ताका प्रयोजन तत्त्वनिर्णयमात्र होता है, परंतु परपक्षके निराकरण बिना तत्त्वनिर्णय ठीकसे नहीं हो सकता, इसलिये विरक्तद्वारा भी परपक्षके दोष दिखाये जाते हैं। वह कुछ शङ्काका पक्ष समझकर वा द्वेष

भाष्यमें नहीं। अतः ऐसे प्रतिपादनसे चिरकृतनामें कोई हानि नहीं। 'तत्त्वनिर्णयावगमना वीतरागकथा न च परपक्षद्वयमत्रेण तत्त्वनिर्णय क्षय्य कर्तुमिति तत्त्वनिर्णयाय वीतरागेणापि परपक्षो दूष्यते। न तु परपक्षतयेति न वीतरागकथास्य यावदतिरिक्त्यर्थः।

बालकाण्ड-तिलक प्रथम संस्करण तीन भागोंमें था, जिसमें २२७८ पृष्ठ थे और जो संवत् १९८१—१९८४ में प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग जिसमें प्रारम्भके तैत्तिरीय (४३) दोहोंका तिलक था, उसका दूसरा संस्करण मानस-पीयूषका उत्तरकाण्ड समाप्त होनेपर तुरंत ही हमें करना पड़ा था। उसमें लगभग सौ पृष्ठ प्रथम संस्करणसे अधिक थे। उस भागका अब तीसरा संस्करण है जो प्रेमी पाठकोंके कर्कमलोंमें भेंट किया जा रहा है। डेमाई आस्टेवो आउपेजीमें यदि यह छपता तो इसमें एक हजारसे अधिक पृष्ठ होते। हमने उसका साइज बदल दिया है और पैरा आदिके नियमोंकी भी परवा न करके हमने इसे घना छत्रवाया है जिसमें मूल्य भी विशेष न बढ़े।

यदि श्रीमन्नारामजीकी इच्छा होगी तो यह जया संस्करण इसी ढंगपर आदिसे अन्ततक प्रकाशित हो सकेगा। नहीं तो इस अवस्थामें बिना किसी दूसरे सहायकके इतना परिश्रम तो असम्भव ही है। उन्हीं जगन्निबन्ताने जैमें शक्ति और तदनुकूल बुद्धि आदि देकर ७००० पृष्ठोंका प्रथम संस्करण अकेले इसी शरीरसे तैयार कराया था वैसे ही वे इस संस्करणको करा ले सकते हैं—अपनी शक्तिसे तो असम्भव ही था।

छपाई और संशोधन

दाम मन १९३४ ई० में श्रीअयोध्याजीसे बाहर नहीं जाता। दूसरे चित्त भी लिखने-पढ़नेके कामसे हट गया था। इत्यादि कारणोंसे नवीन संस्करणके प्रकाशनमें अत्यन्त विलम्ब हुआ। श्रीअनन्तरामजीने इस कार्यके कर्त्तव्य उत्साह दिखाया किन्तु उनका शरीर बहुत अस्वस्थ हो गया और वे इस संसारको छोड़कर स्वर्गवासी हुए। श्रीगमचन्द्रदास पाटील माहिस्वरगन्त आदि उपाधियाँ प्राप्त कर चुके थे। इन्होंने अपना प्रेस खोलकर 'मानस-पीयूष' छापकर प्रकाशित करनेका उत्साह दिखाया। पुस्तक प्रारम्भसे ही बहुत अशुद्ध छपी और मेरे बारम्बार लिखनेपर भी उन्होंने कुछ ध्यान न दिया, जिससे लाचार होकर उनके हाथसे काम छीन लिया गया। पृष्ठ १—३८४ में 'प्रेत-प्रेत' की भ्रमर प्रत्यक्ष है।

बहुत-से प्रेमियोंका आग्रह देखकर श्रीअयोध्याजीमें जैसे-तैसे एक नये प्रेसवालोंके द्वारा यह छपाई-का काम कराया जा रहा है। दामके नेत्रोंमें मोतियाबिन्दु हो गया है। केवल एक नेत्रमें इच्छा रोशनी है उसीसे एक बार प्रकाश संशोधन कर दिया जाता है। एक महात्मा इसमें हमारी बहुत सहायता कर रहे हैं। हम उनके बहुत ही आभारी हैं, प्रकृति इतनी देख-भालपर भी कुछ अशुद्धियोंका रह जाना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। छपाई, सफाई आदिके लिये प्रेसवालोंसे बारम्बार प्रार्थना करता रहता हूँ, इससे अधिक क्या कर सकता हूँ? छपाई, सफाई और ठीक संशोधन तो उन्हींके अधीन है। कार्य शीघ्रातिशीघ्र हो इसलिये कुछ-कुछ काम हमसे प्रेसोंसे भी लेता हूँ जितना भी वे कर सकते हैं। सब प्रेसवालोंको हम धन्यवाद देते हैं कि वे जो कुछ हो सकता है उससे प्रकाशनमें सहायक हो रहे हैं।

अन्तमें हम श्रीअनन्तरामजी तथा श्रीरामचन्द्रदास पाटीलको भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इसके प्रकाशनका साहस किया, यद्यपि वे उसमें असफल हुए। आज हम उन्हींकी कुछ सामग्रियोंको लेकर आगे चल रहे हैं। इस संस्करणके पृष्ठ १—३८५ बढ़ोदा तथा नान्दुरासे जनवरी सन् १९४८ में प्रकाशित हुए थे। उसके आगेसे श्रीअयोध्याजीने प्रकाशित हुए हैं। जो महानुभाव श्रीअयोध्याजी और फौजाबाद तथा अन्यत्र के इस संस्करणके प्रकाशनमें हमारे सहायक हुए एवं जो आगे होंगे उनको भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

जिन-जिन महात्माओं ने निःस्वार्थ भावसे इस श्रीमानससेवामें हमारा हाथ बँटाया है उनका मैं परम कृतज्ञ हूँ। आज्ञा न होनेसे मैंने उनका नाम नहीं खोला।

इस दीन शिष्टको आज्ञा है कि पं० रामकुमारजीकी तथा रामायणी श्रीमाधवदासजीकी आत्मार्पण इस कार्यसे संतुष्ट होंगी कि इस दीनके द्वारा उनकी अभिलाषार्पण श्रीसीतारामजीने पूर्ण की।

श्रीसद्गुरुदेव भगवान् अनन्त श्रीरूपकलाजी, जिनकी परम गरीयसी आज्ञा तथा कृपाने हिंदीभाषान जाननेवाले इस अवोध शिष्यसे अकेले ही इतना भारी कार्य सम्पन्न करा लिया उनको बारंबार यह दास सादर सप्रेम प्रणाम करता है। समस्त पूर्वाचार्यों तिलक करनेवालोंकी भी सादर सप्रेम प्रार्थना करता हूँ। आप सब ही इस ग्रन्थमें रत्नरूपसे सुशोभित हैं और सदा रहें। आपकी कीर्ति ही बढ़ाना इस दासका उद्देश्य रहा है। बालकके तोतले बचपके समान कहीं-कहीं जो आलोचनाएँ की गयी हैं उन्हें पढ़कर आप प्रसन्न ही हों।

अन्तमें आपसे प्रार्थना है कि आप इस शिष्टको संप्रप्त तथा प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद दें कि इसी शरीरमें इस शिष्टको प्रेम-भक्ति प्राप्त हो जाय और सदा श्रीसीतारामजीके नाममें, चरणोंमें, मुखारविन्द-के दर्शनमें मन लवलीन रहे। जय श्रीसीताराम। पौष क० २ सं० २००७

—अज्ञानीनन्दनशरण, श्रीअयोध्याजी

चतुर्थ संस्करणके सम्बन्धमें

अन्त श्रीगुरुदेवजीकी कृपासे बालकाण्डके प्रथम ४३ दोहोंका 'मानस-पीयूष' तिलक, चतुर्थ संस्करण, आज यह दास प्रेमियोंकी सेवामें भेंट कर रहा हूँ। यह संस्करण पिछले संस्करणकी अपेक्षा बहुत सुन्दर और शुद्ध छपा है। हमारे पास प्रचारका किंचित् भी साधन न होनेपर भी जनताने इसे कैसा अपनाया यह इसीसे स्पष्ट है कि सातों काण्डोंका तिलक पूरा होते-होते हमें बालकाण्डके नये संस्करणके छपानेकी आवश्यकता पड़ गयी और भाग १ छपकर तैयार भी हो गया।

—श्रीअज्ञानीनन्दनशरण

आठवाँ संस्करण

पं० श्रीअज्ञानीनन्दनशरणजी महाराजने मानस-पीयूषके अधिक प्रचारकी इच्छासे अपना वर्तमान पूरा सट्टाक तथा उसके पुनर्मुद्रण तथा विक्रय आदिके सर्वाधिकार स्वेच्छापूर्वक गीताप्रेस, गोरखपुरको प्रदान कर दिये। जिसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं। जो-जो खण्ड जैसे-जैसे समाप्त होते जायेंगे, वैसे-वैसे ही उनके पुनर्मुद्रणकी व्यवस्था करनेकी बात है। इसीके अनुसार प्रथम खण्डका यह अष्टम संस्करण प्रकाशित किया गया है।

प्रकाशक—गीताप्रेस, गोरखपुर

❀ श्रीगुरुवे नमः ❀

इस भागमें आये हुए प्रकरणोंकी सूची

प्रसंग	पृष्ठांक	प्रसंग	पृष्ठांक
मङ्गलाचरणके श्लोक	... २-४६	समष्टिवन्दना	... २३७-२५२
भाषाका मङ्गलाचरण	... ४६-७२	श्रीसीताराम-धाम रूप-परिक्ता-वन्दना	२५२-२९३
देववन्दना	४६-६६	श्रीरामनामवन्दना	२९४-४१५
श्रीगुरुवन्दना	... ६६-७२	निज कार्पण्य तथा श्रीगमगुणवर्णन	४१५-४३६
श्रीमहिगुरुवन्दना	... ७२-७३	मानसको परपरा	... ४३६-४४८
श्रीसंतसमाज एवं संतवन्दना	९३-१२३	श्रीरामचरितमानसमाहात्म्यवर्णन	... ४४८-४७६
स्वतन्त्रवन्दना	१२४-१४२	श्रीरामनाम और श्रीरामचरितकी एकता	४७५-४७६
संत-असंत (नुसंग-कुसंग-गुण-दोष वन्दना)	... १४२-१६६	मानसका अवतार, कथा-प्रबन्धका अर्थ }	४७६-४९९
कार्पण्ययुक्तवन्दना	... १६६-२२८	मानस प्रकरण	... ४९९-६५१
कविवन्दना	२२९-३३०		

संकेताक्षरोंकी तालिका

संकेताक्षर	विवरण	संकेताक्षर	विवरण
अ०	अयोध्याकाण्ड, अध्याय	उ ११५,	} उत्तरकाण्डका दोहा ११५ या उसकी चौपाई
अ मं.	अलंकारमंजूषा अयोध्याकाण्ड-का मंगलाचरण	७. ११५	
अ. २०५	अयोध्याकाण्डका दोहा २०५ या उसकी चौपाई	क०	कवितावली
२ २०५	अयोध्याकाण्डका दोहा २०५ या उसकी चौपाई	क० ७	कवितावलीका उत्तरकाण्ड
अ. द्रो.	मानस अभिप्राय दीपक	कल्याण	गीताप्रस, गोरखपुरका मासिकपत्र
अ टी. च.	मानस अभिप्रायदीपकचतु (श्री-जानकीशरणजी)	कर०	} महन्त श्री १०८ रामचरणदास-जी महाराज करुणासिधुजीकी
अ रा.	अध्यात्मरामायण	श्रीकरुणासिधुजी	
अमर	श्रीअमरसिंहकृत 'अमरकोश'		'आनन्दलहरी' टीका जो सं० १८७८ में रची गयी और नवल-किशोर प्रेससे वैजनाथजीकी टीकासे पहले प्रकाशित हुई।
अलंकार मं०	लाला मगवानदीनजी रचिन 'अलंकारमंजूषा'	कठ (कठोप) १.	२. २० कठोपनिषद् प्रथम अध्याय
आ. रा.	आनन्द रामायण	का, १७०४	द्वितीयवली श्रुति २०
आ.	अरण्यकाण्ड	काष्ठजिह्वस्वामी	काशिराजके यहाँकी सं० १७०४ की लिखी पोथी
आ २. } ३. २. }	अरण्यकाण्डका दूसरा दोहा या उसकी चौपाई	कि	रामायणपरिचर्याकार श्रीदेवतीर्थ स्वामीजी
आज	इस नामका एक दैनिक पत्र	कि मं०	किष्किन्धाकाण्ड
उ०	उत्तरकाण्ड; उत्तरखंड (पुराणों-का); उत्तरार्ध, उपनिषद्, (प्रसंगानुक्रम लगे लें) ।	केन ३ १२	किष्किन्धाकाण्ड मंगलाचरण
		को रा.	केनोपनिषद् तृतीयखण्ड श्रुति १२
		खर्चा	कोदोरामजीका गुटका
			पं० रामकुमारजीके ग्रन्थसंग्रहस्थान-के लिखे हुए टिप्पण

संकेताक्षर	विवरण	संकेताक्षर	विवरण
गणपति उपाध्याय उनकी मानसतत्त्वप्रकाश शंकावली	गी० गीतावली	नं प, (श्री) नंगे } वाबा श्रीअवधविहारीदासजी	
गी० गीता	श्रीमद्भगवद्गीता	परमहंसजी } बांधगुफा, प्रयाग	
गौड़जी,	प्रोफेसर श्रीरामदास गौड़, एम० एस्-सी० (स्वर्गीय)	ना प्र स, ना प्र	नागरीप्रचारिणीसभाका मूल पाठ
(श्री चक्रजी)	महात्मा श्रीसुदर्शनसिंहजी (श्री चक्र), संपादक 'संकीर्तन' 'मानसमणि'	नोट—इससे पं० रामकुमारजीके अतिरिक्त अन्य	
चौ०	चौपाई (अर्धाली)	महानुभावोंके विशेष भाव तथा सम्पादकीय	
छ०	लाला छक्कनलालजीकी पोथी	विचार सूचित किये गये हैं। जो भाव जिस	
छा० ३ १३ ७	छान्दोग्योपनिषद् अध्याय ३ खण्ड १३ श्रुति ७	महानुभावके हैं उनका नाम कोष्ठकमें दे दिया	
जाबालो-	जाबालोपनिषद्	गया है। जहाँ किसीका नाम नहीं है वह	
टिप्पणी	श्री पं० रामकुमारजीके हस्तलिखित कथाके लिये तैयार किये हुए टिप्पण जो स्वर्गीय पुरुषोत्तमदत्तजी (श्रीरामनगरलीलाके व्यास) से प्राप्त हुए	प्रायः सम्पादकीय टिप्पण है।	
तु० प०	तुलसीपत्र मासिक पत्रिका जो सं० १९७७ तक महात्मा श्रीबालकराम विनायकजीके संपादकत्वमें श्री-अयोध्याजीसे निकली और फिर मानसपीयूषमें सम्मिलित हो गयी	पं० पंजाबीजी } श्रीसंतसिंह पंजाबीजीके 'भाव-प्रकाश' टीकाके भाव। यह टीका भी १८७८ वि में तैयार हुई और सन् १९०१ में प्रकाशित हुई।	
तैत्ति० (तै०) २४	तैत्तिरीयोपनिषद्, बल्ली २ अनुवाक ४	प पु प. पु उ पा०, पाँड़ेजी	षड्गपुराण पद्मपुराण उत्तरखण्ड मुं० रोशनलालकी टीका जिसमें श्री पं० रामबख्श पाँड़ेजी रामायणोंके भाव हैं।
तैत्ति० शिक्षोप०	तैत्तिरीय शिक्षोपनिषद्	पां. गी पा० पू०	पाण्डव गीता पाणिनि व्याकरण पूर्वार्ध, पूर्व,
द्विवेदीजी	महामहोपाध्याय श्रीसुधाकर द्विवेदीजी	प्र सं (मा पी प्र प्रेमसदेश	सं) मानसपीयूष प्रथम संस्करण एक मासिक पत्रिका
दीनजी	लाला श्रीभगवानदीन साहित्यज्ञ हिंदीके लेखकार, हिंदूविश्व-विद्यालय, काशी जिनकी 'भक्ति-भवानी' 'श्रीरामचरणचिह्न' और 'अलंकारमंजूषा' आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं और जो ना० प्र० सभाके एक मुख्य सदस्य थे।	वा० ३, १ ३	वालकाण्डका दोहा ३ या उसकी चौपाई
दो०	दोहा, दोहावली,	वाहुक वि, चित्तय बै सं, वैराग्य सं	श्रोहनुमानवाहुक चिनयपत्रिकाका पद वैराग्यसंदीपिनी
दो० १५९	दोहावलीका १५९ वाँ दोहा	व्यासजी	पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी (श्री-जानकीघाट, अयोध्याजी)
		ब्रह्म वै पु भक्तमाल भट्टजी	ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीनाभास्वामीरचित भक्तमाल पं० रामेश्वर भट्टजीकी टीका
		भगवद्गुणदर्पण } भ गु द	वैजनाथजीकी टीकामें भगवद्गुणदर्पण ग्रन्थके उद्धृत श्लोक
		श्रीभगवद्गुणदर्पण	श्रीविष्णुसहस्रनामपर श्रीभगवद्भाष्य
		भाष्य	गुणदर्पणभाष्य

सकेताक्षर	विवरण	सकेताक्षर	विवरण
भा दा	श्रीभागवतदासजीकी पोथी	मा. म.	पं० श्रीशिवलालपाठकजीविरचित 'मानस-मयंक' की बाबू इन्द्रदेव-नारायणसिंहजी कृत टीका और मूल ।
भा. स्क.	श्रीमद्भागवत स्कन्ध	मा. मा	बाबा श्रीजानकीशरण (स्नेह-लता) जी कृत मानस-मार्तण्ड नामक बालकाण्डके प्रथम ४३ दोहोंका तिलक जो दस-चारह वर्ष हुए छपा था ।
भक्तिस्सवोधिनी-टीका	श्रीप्रियादासजीकृत गोस्वामी श्रीनाभाजीकृत भक्तमालकी टीका कवित्तोमें	मानस-रहस्य	यह अलंकारोंकी एक छोटी पुस्तिका थी ।
मं०	मंगलाचरण	मानसांक	गीताप्रंस, गोरखपुरसे प्रकाशित मानसका प्रथम संस्करण (टीका-सहित) जो विशेषाङ्कके रूपमें प्रकाशित हुआ था ।
मं० श्लो०	मंगलाचरणका श्लोक	मा शं०	श्रीमन्मानस शंकावली
मं० सो.	मंगलाचरणका सोरठा	मा. स, मा सं	मानसपीयूषका संपादन
मनु.	मनुस्मृति	मार्क. पु	मार्कण्डेयपुराण
महा रा.	महारामायणके अध्याय और श्लोक	मिश्रजी	पं० सूर्यप्रसादमिश्रजी साहित्योपाध्याय ।
महाभा	महाभारत	मुक्तिको.	मुक्तिकोपनिषद्
महाभा. शा. प.	महाभारत ज्ञान्तिपर्व	मुण्डक १. २ १२	मुण्डकोपनिषद् प्रथम मुण्डक, द्वितीय खंड, द्वादश श्रुति
(डाक्टर) माना-प्रसाद गुप्त	उनकी रची हुई 'तुलसीदास' नामक पुस्तक	यजु. ३१. १९. १	यजुर्वेद संहिता, अध्याय ३१ कण्डिका १९ मन्त्र १
मा. अ दी	मानस अभिप्राय टीपक	(पं.) रा. गु. डि.	मिरजापुरनिवासी साकेतवासी प्रसिद्ध रामायणी पं० श्रीराम-गुलामडिचेदीजी । इनके द्वारा संशोधित बारह ग्रन्थोंके गुटकाके संस्करणोंमेंसे सं० १९४५ में काशीके छपे हुए गुटका तथा मानसीचन्दनपाठकजीकी हस्त-लिखित प्रतिलिपिमें दिया हुआ पाठ जो पं० श्रीरामवल्लभाशरण-जीके यहाँ है ।
मा. न वि.	संत उन्मनी श्रीगुरुसहायलाल-जीकी बालकाण्डकी टीका	(पं.) रा चं. शुक्ल	पं० श्रीरामचन्द्र शुक्ल, प्रोफेसर काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय
मानस-टीपिका	काशीजीके बाबा रघुनाथदास (राममनेही) कृत टीका		
मा. प.	'मानसपत्रिका' (महामहोपा-ध्याय श्रीमुद्याकर द्विवेदीजी तथा साहित्योपाध्याय श्रीसूर्यप्रसाद-मिश्रद्वारा सम्पादित मासिक पत्रिका जो काशीजीसे लगभग सं० १९७० तक निकली)		
मा. पत्रिका			
मानस प्रसंग	मानसराजहंस श्रीविजयानंद त्रिपाठीजी (काशी) की रचित मानसप्रकरणकी टीका ।		
मा. प्रसंग			
मा. प्र.	बाबा श्रीजानकीदासजी महाराज श्रीअयोध्याजीकी प्रसिद्ध बाल-काण्डके आठवें ४३ दोहोंकी टीका 'मानसपरिचारिका' । बाबा माधोदासजी इन्हींके शिष्य थे । श्रीअयोध्याजीके रामायणियोंकी परम्परा इन्हींसे चली ।		
मानसमणि	एक मासिकपत्रिका जो 'रामचन' जिला सतनासे निकलती है ।		

सकेताक्षर	विवरण	सकेताक्षर	विवरण
रा. ता.	श्रीरामतापनीयोपनिषद्		जीके भाव जो मुं० रोशनलालजीने
रा उ. ता	श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद्		लिखकर छपाये
रा ता भाष्य	बाबा श्रीहरिदासाचार्यजी, श्री- जानकीघाट, श्रीअयोध्याजीका	लं १०३, ७. १०३	लंकाकाण्डका दोहा १०३ या
पं० रामवल्लभा- शरणजी, पं रा व श	श्रीरामतापनीयोपनिषद्पर भाष्य श्रीजानकीघाटनिवासी पंडितजी जो श्रीमणिरामजीकी छावनीके व्यास थे ।	उसकी चौपाई	
रा बा दा, रामायणीजी	बाबा रघुनाथदासजीकी छावनी श्रीअयोध्याजीके रामायणी श्री रामबालकदासजी(साकेतवासी)	लि० पु पू	लिङ्गपुराण पूर्वार्ध
रा प.	'रामायणपरिचर्या' टीका (श्री- काष्ठजिह्व देवतीर्थ स्वामीकृत सं० १९५५ की छपी)	वाल्मी०	वाल्मीकीयरामायण
रा प प	काशीनरेश श्रीईश्वरीप्रसादनारा- यणसिंहजीकृत 'रामायणपरिचर्या परिशिष्ट' सं० १९५५ की छपी ।	वि० विनय	विनयपत्रिकाका पद
रा प्र	श्रीसीतारामीय बाबा हरिहर- प्रसादजीकृत 'रामायणपरिचर्या परिशिष्ट-प्रकाश' सं० १९५५ का छपा ।	श्रीविन्दुजी	ब्रह्मचारी संत श्रीविन्दुजी(साकेत- वासी), सम्पादक 'कथामुखी,' श्रीअयोध्याजी ।
रा पू ता, रा प्र श	श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद् बाबा रामप्रसादशरणजी (दीन), मानसप्रचारक, साकेतवासी	वि० टी०	श्रीविनायकराव कवि 'नायक' पेन्शनर जवलपुर विरचिता 'वि- नायकी टीका' सं० १९७६, दूसरा संस्करण ।
(वे शि) श्रीरामा- नुजाचार्यजी	श्रीवृन्दावन हरिदेवमन्दिरके सुप्रसिद्ध वेदान्तशिरोमणि श्री- रामानुजाचार्यजी महाराज ।	वि० पी०, विनयपीयूष	विनयपत्रिकाका 'विनयपीयूष' नामक तिलक, सन् १९४७ में प्रकाशित
श्रीरूपकलाजी	वैष्णवरत्न अखिलभारतीय श्रीहरि- नामयश-संकीर्तन-सम्मेलन तथा श्रीप्रेमाभक्ति-सम्मेलनके प्रवर्तक, संचालक तथा श्रीनाभास्वामी- रचित भक्तमाल और भक्तिरस- वोधिनी टीकाके प्रसिद्ध तिलककार साकेतवासी अनन्त श्रीसीताराम- शरण भगवानप्रसादजी (श्रीरूप- कलाजी), श्रीअयोध्याजी ।	वि पु ६ ५	विष्णुपुराण अंश ६ अध्याय ५ वीर, वीरकविजी पं० महावीरप्रसाद मालवीयकृत टीका, जिसमें अलंकारोंको विशेष रूपसे दिखाया है । प्रयागसे सं० १९७९ में प्रकाशित हुई ।
(मुं०) रोशनलाल प्रयागनिवासी श्रीरामवल्हा पांडे-		वे० भू० वे भू पं रा कु. दा	{ वेदान्तभूषण साहित्यरत्न पं० श्रीरामकुमारदासजी, मानस- तत्त्वान्वेषी रामायणी, श्री- अयोध्याजी
		वै०	श्रीवैजनाथदासजीकृत 'मानस- भूषण' नामक तिलक प्रथम संस्करण १८९० ई०
		बृह (बृहदारण्यक)	{ बृहदारण्यकोपनिषद् तृतीया- ३ ७ १५ ध्याय सप्तम ब्राह्मण श्रुति १५
		शं० ना०,	मानसमराल स्वर्गीय पं० शम्भु-
		शं० चौ०	नारायण चौबे, वी० ए०, एल-एल० वी०, पुस्तकालयाध्यक्ष काशी ना० प्र० सभा । (नागरीप्रचारिणी प- त्रिका वै० १९९९ में उनके 'मानस- पाठभेद' नामक लेखसे मानस-

संकेताक्षर	विवरण	संकेताक्षर	विवरण
	पीयूषके इस संस्करणमें सं १७२१, १७६२, छ०, को० रा०, और १७०४ के पाठ-भेद दिये गये हैं)		पुस्तकभण्डार लहरियासरायसे सं० २००१ में प्रकाशित की और जिसका छपना तथा प्रकाशन जुलाई १९४७ से सुलहनामाद्वारा और पटना हाईकोर्टबैंचके फैसला ता० ११ मई १९५१ से भी बंद कर दिया गया ।
(वावृ) श० सु० दा०	वावृ श्यामसुन्दरदासजी, सभापति, काशी नागरी प्रचारिणी सभाकी टीका		
श० सा०	नागरीप्रचारिणीसभाद्वारा प्रकाशित हिन्दी शब्दोंका कोश शब्द-सागर (प्रथम बृहत् संस्करण)	सिद्धान्तदीपिका	श्रीवालधलीजी विरचित (अप्राप्य)
शिला	जिला रायबरेली, ग्राम पूरे बजुरहानिवासी स्वर्गीय वावा श्री-हरीदासजीरचित 'शिलावृत्ति' नामक टीका, द्वितीय संस्करण मन् १९३५ ई०	सी० रा० प्र० प्र० सी० रा० नाम प्र० प्र० सी० नाम प्र० प्र०	श्री १०८ महाराज युगलानन्द-शरणजी लक्ष्मणकिला श्रीअयोध्याजीका 'श्रीसीतारामनाम-प्रतापप्रकाश' नामक नामपरत्वके प्रमाणोंका अपूर्व संग्रह ।
पं० श्रीगुरुदेवलाल	इनकी टीका जो नवलकिशोर प्रेससे प्रकाशित हुई श्री जिसमें उन्होंने प्रत्येक दोहेमें केवल आठ चौपाइयाँ (अर्थालियाँ) रखी थीं और सबकाट-छाँट डाली ।	सु० १०	सुंदरकाण्ड दोहा १० या उसकी चौपाई
श्लो०	श्लोक	सु० डि०, सु० डि० वेदी	काशीके स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदीजी ।
श्व० (श्वे० श्व०)	श्वेताश्वतरोपनिषद् अध्याय ६ मन्त्र २३	(श्री) सुदर्शनसिंहजी	मानसमणिमें निकले हुए महा-त्मा श्रीसुदर्शनसिंहजी (श्रीचक्र) जी के लेख ।
श्रीभाष्य	ब्रह्मसूत्रपर भगवान् श्रीरामानुजाचार्यजीका प्रसिद्ध भाष्य	सु० २० भा०	सुभाषितरत्नमाला भाण्डागार
सं०	संस्कृत, संहिता, संवत्	सू० मिश्र, मू० प० मिश्र	साहित्योपाध्याय पं० सूर्य-प्रसादमिश्र, काशी ।
स०	सर्ग	स्कं० पु०	स्कन्दपुराण
संत उन्मली टीका	मा० त० त्रि० में देखिये	स्कं० पु० ना० उ०	स्कन्दपुराण नागरखण्ड उत्त-राध अ० १७६
संत श्रीगुरुसहायलालजी	"	वावा हरीदास	'शिला' में देखिये । भाष्यकार श्रीहरिदासाचार्यजी ।
सत्पंचार्थप्रकाश	वावा सरयूदास, (श्रीअयोध्याजी) की नामपर एक सौ पाँच चौपाइयोंकी टीका	हारीत	हारीतस्मृतिकार; हारीतस्मृति स्मरण रखने योग्य विशेषभाव अर्थात्
सत्यो प० पृ० अ०	सत्योपाख्यान पूर्वार्ध अध्याय	१७०४, १७२१, १७६२	इन संवत्तोंकी हस्तलिखित पोथियोंके पाठ जो श० ना० चौबेजीने नागरीप्रचारिणी पत्रिकामें प्रकाशित कराये थे ।
सा० द०	साहित्यदर्पण		
सि० कौमुदी	सिद्धान्तकौमुदी	१६६१	संवत् १६६१ की हस्तलिखित वालकाण्डकी पोथी जो श्रावण-कुंज श्रीअयोध्याजीमें सुरक्षित
सि० ति०	'सिद्धान्ततिलक' नामकी टीका पं० श्रीकान्तशरणजी (अयोध्या) कृत जो श्रीरामलोचनशरणजीने		

सकेताक्षर

विवरण

है। इसकी एक प्रतिलिपि हमने स्वयं लिख ली है जो हमारे पास है। इसमें हमने पाठके लेखपर अपने नोट्स (notes) भी दिये हैं।

[] () कोष्ठकान्तर्गत लेख प्रायः सम्पादकीय हैं जहाँपर किसीका नाम नहीं दिया गया है।

(१)-स्मरण रहे कि वालकाण्डमें हमने वालकाण्डका सांकेतिक चिह्न 'बाल' अथवा '१' न देकर बहुत जगह (वालकाण्डके सातवें दोहेके आगे-की संख्या बतानेके लिये) केवल दोहेका नम्बर

सकेताक्षर

विवरण

या दोहेकी संख्या और साथ ही विन्दु धीचमें देकर अथवा कोष्ठकमें अर्धालीका नम्बर दिया है। जैसे, (३६१) = दोहा ३६१ या उस दोहेकी चौपाई। १३ (२), १३.२ वा १३।२ = दोहा १३ की दूसरी अर्धाली। इत्यादि।

(२)-चाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्ध्या, सुन्दर, लंका और उत्तरकाण्डोंके लिये क्रमसे १, २, ३, ४, ५, ६ और ७ सूचक अंक दिये गये हैं।

(३)-प्रत्येक पृष्ठके ऊपर दोहा और उसकी चौपाइयोंका नम्बर दिया गया है, जिससे पाठकको देखते ही विदित हो जाय कि उस पृष्ठपर उन चौपाइयोंकी व्याख्या है।

ग्रन्थोंके नाम जो इस भागमें आये हैं

१ अनर्घराघव नाटक
२ अनेकार्थशब्दमाला
३ अभियुक्त सारावली
४ अमरकोश
५ ,, भानुदीक्षितकृत टीका
६ अमरविवेकटीका
७ अलंकारमञ्जूषा
८ अवतारमीमांसा
९ अवतारसिद्धि
१० अव्ययकोश
११ व्याचारमयूख
१२ 'आज' (दैनिक पत्र)
१३ आह्निकसूत्रावली
१४ उत्तररामचरित

उपनिषद्—

१५ कठ, १६ केन, १७ छा-
न्दोग्य, १८ जाबाल, १९
तैत्तिरीय, २० तैत्तिरीय शिक्षा,
२१ वृहदारण्यक, २२ ब्रह्म,
२३ मुण्डक, २४ मुक्तिक,
२५ श्रीरामतापनी, २६ श्वेता-
श्वतर, २७ श्रीसीतोपनिषद्।

२८ (क) कवितावली (तु०
रचनावली)

२८ कामन्दक
२९ काव्यप्रकाश
३० किराताजुनीय
३१ कीर्तिसलापकाव्यक

३२ कुमारसम्भव

३३ कुवलयानन्द

कोश—

४ " अमर

१० " अव्यय

३४ " पञ्चचन्द्र

३५ मेदिनी

३६ " श्रीधरभाषाकोष

३७ " विश्वकोश

३८ " हिंदी शब्दसागर

३९ " हैमकोश

गीता—

४० गुरुगीता

४१ श्रीमद्भगवद्गीता

४२ पाण्डवगीता

४३ गीतारहस्य (श्रीबालगंगा-
धर तिलक)

४४ (क) गीतावली (तुलसी-
रचनावली)

४४ चन्द्रालोक

४५ छन्दप्रभाकर

४६ तुलसीपत्र

४७ तुलसीग्रन्थावली (ना०
प्र० सं०)

४८ तुलसीरचनावली (श्री-
सीतारामप्रेस काशी)

४९ (क) देवीभागवत

४९ दोहावली

५० दोहावली (लालाभगवान-
दीनजीकी टीका)

५१ धर्मसिंह

५२ नाना शास्त्रीकृत प्रति-
वार्षिक पूजाकथासंग्रह

५३ निर्णयसिंधु

५४ निरुक्ति (विष्णुसहस्र-
नामकी श्लोकवद्ध टीका)

५५ नैषध (हर्षकवि)

५६ पंचटञ्जी

५७ परमलघुमञ्जूषा

५८ पाणिनीय शिक्षा

५९ पाणिनीय व्याकरण

पुराण—

६० कालिका

६१ कूर्म

६२ गरुड

६३ नारदीय

६४ पद्म

६५ वृहद्विष्णु

६६ ब्रह्म

६७ ब्रह्मवैवर्त

६८ भविष्योत्तर

६९ भागवत

७० मत्स्य

७१ महाभारत

७२ मार्कण्डेय

७३ विष्णु

७४ शिव

७५ स्कन्द

७६ हरिवंश

७७ प्रसंगरत्नावली

७८ प्रसन्नराघवनाटक

७९ ब्रह्मसूत्र	११० युगलअष्टयामसेवा (श्री- रामटहलदासकृत)	१३३ बृहत् ज्योतिषसार	केवल बालकाडकी है)
८० भक्तमाल (श्रीनाभा- स्वामीकृत)	१११ रघुवश	१३४ बृद्ध चाणक्य	१५४ मानसपरिचारिका । (यह केवल प्रथम ४३ दोहोंकी है) ।
८१ भक्तिरसबोधिनी टीका	११२ रसेन्द्रसार संग्रह	१३५ बृहत्तद्विष्णुपुराण	१५ मानसपत्रिका (यह केवल प्रथम ६० दोहोंकी है) ।
८२ भर्तृहरिशतक	११३ रामचन्द्रिका	१३५ (क) बृद्ध सुश्रुत	१९ मानसमार्तंड (प्रथम ४३ दोहोंकी टीका) इत्यादि-इत्यादि
८३ भूषणग्रन्थावली	११४ रामसुधा (काष्ठजिह स्वामी)	१३५ (ख) बृहद्देवचरणन	१५५ श्रुतबोध
८४ भोजप्रबन्धसार	११४ (क) रामस्तवराज रामायण—	१३५ वैद्यरहस्य	१५६ संगीत मकरद
८५ मन्त्रप्रभाकर	११५ अद्भुत	१३६ (क) भावप्रकाश	१५७ सतसई (तुलसी)
८६ मनुस्मृति	११६ अध्यात्म	१३६ शतदूषणी	१५८ सत्सगविलास
८७ मयूरचित्र	११७ आनन्द	१३७ गात्ररभाष्यपर श्लोक- वार्त्तिक	१५९ सत्योपाख्यान
८८ महाकालसहिता	११८ आश्चर्य	१३८ शार्ङ्गधर	१६० सरस्वती कण्ठाभरण
८९ महिम्नस्तोत्र (मधुसूद- नीटीका)	११९ महाराजमायण वाल्मीकीय—	१३९ शास्त्रसार	१६१ साख्यशास्त्र
९० मानस अभिप्रायदीपक	१२० ,, चन्द्रशेखरशास्त्री- की टीका	१४० शिव सहिता	१६२ साहित्यदर्पण
९१ मानस अभिप्रायदीपक चक्षु	१२१ द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदीकी टीका	१४१ शैवागम	१६३ सिद्धान्तश्रीमुदी
९२ मानसतत्त्वप्रकाश	१२२ ,, रूपनारायण पाटे- की टीका	१४२ श्रीभाष्य	१६४ सिद्धान्ततत्त्वदीपिका (श्रीस्वामी बालकृष्ण- दासकृत)
९३ मानसतत्त्वविवरण	१२३ ,, रामाभिरामी टीका	श्रीरामचरितमानसकी सगृहीत कुल छपी टीकाएँ—	१६५ सिद्धान्त शिरोमणि (श्रीस्वामीभास्कराचार्य कृत)
९४ मानसदीपिका	१२४ ,, शिरोमणि टीका	१४३ श्री १०८ रामचरणदास करुणासिंघुजीकृत	१६६ श्रीसीतामन्त्रार्थ
९५ मानसपत्रिका	१२५ सत्योपाख्यान	१४४ श्रीसतसिंहपनात्रीजीकृत	१६७ श्रीसीतारामनामप्रताप प्रकाश
९६ मानसप्रसंग	१२६ सूर्यामल अयोध्या- माहात्म्य	१४५ सु० रोशनलालकृत (श्रीरामचरण पाडेजी)	१६८ श्रीसीताशृङ्गारचम्पू
९७ मानसमणि	१२७ (क) बरचै (तु०रचना- वली)	१४६ श्रीवैजनाथजीकृत	१६९ सुन्दरीतन्त्र
९८ मानसमयक	१२७ वाग्भट्टालङ्कार	१४७ रामायण परिचर्या, परिशिष्ट, प्रकाश	१७० सुदर्शनसंहिता
९९ मानसमार्तण्ड	१२८ वशिष्ठ-सहिता	१४८ बाबा हरीदासजीकृत	१७१ सुभाषितरत्नभाण्डागार
१०० मानसरहस्य (अलकार- पुस्तिका)	१२९ विजय दोहावली	१४९ प० रामेश्वरमहकृत	१७२ स्तवपंचक
१०१ मानससुधा	१२९ (क) विजय-पत्रिका	१५० विनायकी टीका	१७३ स्तोत्ररत्नावली (गी प्र)
१०२ मानसाक	१३० विष्णुसहस्रनाम भाष्य	१५१ बाबू श्यामसुन्दरदासकृत	१७४ हनुमानबाहुक
१०३ मानसागरी	१३१ विहारी सतसई	१५० प० महावीरप्रसाद माल- वीरकृत	
१०४ मादेश्वरसूत्र	१३२ वैराग्य-सदीपनी	१०२ मानसाक	
१०५ मिताक्षरा		१५३ सिद्धान्त तिलक	
१०६ मुहूर्त्तचिन्तामणि		१५३ मानसतत्त्वविवरणसत- उन्मुनी टीका । (यह	
१०७ याज्ञवल्क्यस्मृति			
१०८ योगवासिष्ठ			
१०९ योगशास्त्र			

स्मरणीय कुछ विषयों और शब्दोंकी अनुक्रमणिका

विषय	दोहा-चौपाई आदि	पृष्ठांक	विषय	दोहा-चौपाई आदि	पृष्ठांक
अग (काव्यके)	८६, १९१	१७३, २९४	अनुमाव	९१०	१८७
अजन	दो० १	८८	अनुराग	११	७२-७५
अतर्जप और जिह्वाजप	२२५-७	३४८	अनुष्टुप्छन्द	म० श्लो० १	३-४
अन्तर्यामीके मूर्त और अमूर्तरूप	२३१	३५६, ३५७	अनुसरना	३१०	११८
अन्तर्यामीके चार भेद	"	"	अन्योक्ति अलंकार	३१	१०७
अक्रमातिशयोक्ति	म० सो० १	५०	अपहर	२९.२	४२६
(श्री) अगस्त्यजी	३३	१०७-११३	अपना दोष कहनेसे		
अग्निके धर्म	४५	१३२	पाप घटता है	४८	१३६
अगुण और सगुण	२३१	३५६-३५७	अमंगल साज	२६१	३८८
अज	१३३	२१७	" " का कारण	"	३८९
अजामिल	२६७	३९६	अभ्यास (काव्य)	८४-५	१७२
अणिमा आदि	सो० १, २२४	४९-३४७	अमियमूरि (कायाकल्पका चूर्ण)	१.२	७६
अतद्गुण अलंकार	३९-१०	११९, १२०	अमृतके गुण	२०७	३२९
अतिथि	३२८	४६८-४६९	अमृता	म० श्लो० ६	२९
अतिपावन	१०१	१९२	(श्री) अयोध्या (नाम मानसमें)	१६१	२५२
अधम शरीर रामसेवासे			" के दो स्वरूप	३५३	४८८-४९०
पवित्र हो जाता है	१८. २	२७६	" विष्णुचक्र पर		
अधिकारी	म० श्लो ७, ९५७ ४५, ४६, १८३		बसी हैं	१६१	२४३-२५४
अनधिकारी	"	"	" की स्थिति	३५.३	४८८-४९०
अधिक अमेद रूपक	२१२-१३	१०४	" शब्दकी व्याख्या	१६.१	२५३-२५४
अधिक तद्रूपअलंकार	१२	७८	" नित्यसन्निधानन्दरूपिणी,		"
'अनत' नामकी व्युत्पत्ति	१९१	२९५	" धाम	३५३	४८८-४९०
" (अनादि अनत, सादि अनत, सादि सान्त)	२०४	३२६	" की (सप्तपुरियोंमें विशेषता)	३५४	४९३
अनाम	१३३	२१७	" अशी हैं, (गोलो- कादि अशसे हैं)	१६१	२५३
अनीह	१३३	२१७	" में सुक्ति	३५.४	४९१-४९२
अनु	१.१ नोट ३, ४१.३ ७३, ६१७		" निवासीजगन्नाथरूप	१६.२	२५४
अनुकपा गुण	दो० २४	३७६	" अरणी	३१.६	४५१
अनुगुण अलंकार	३.१, ३.९, ११.२ १०८, ११९, २०३		अरण्य (पुण्यवनोंके नाम)	श्लो० ४	१९-२०
अनुजसे भरत, लक्ष्मण या शत्रुघ्नमेंसे एक या चारोंका			अरुण	सो० ३	६०-६१
प्रसंगानुसार ग्रहण है "	४१.५	६२१	" कमलसम नेत्र	"	"
अनुव्रज चतुष्टय	म० श्लो० ७	४५			

विषय	दोहा-चौपाई आदि	पृष्ठांक	विषय	दोहा-चौपाई आदि	पृष्ठांक			
अरूप	१३३	२१७	सख्य (१७१, १७६), रूपक और उसके भेद (३६.३, पृ० ५०४), विस्वर (१९८), विपर्यय (२५८), विषम (२१३), व्यग्य (१४३), व्यतिरेक (३६८), व्याघात (१४३, ३१७), साङ्गरूपक (२०७) इत्यादि ।					
अर्चाविग्रहके चार भेद	१९८	३१७-३१८	अलौकिकता (कथाकी)	३३४	४७८-४७९			
अर्थ (ममहानेके आठ प्रकार)	३०८	४४२	अवगुण २८ हैं	४५	१३३			
„ (गन्ध या वाक्यका) श्लोक	१, ९९५	१८६	अवतार भक्तोंके लिये	१३.४	२१७-२२२			
„ आधिभौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक	३१६	५५१	„ चार प्रकारके	म० सो० १, ५४				
„ अभिया आदि तीन शक्तियों-से होता है	३७६	५५२	„ मे ब्रह्ममें न्यूनता आती है	१३.५	२२२			
„ वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य	३७६	५५२	„ का हेतु कृपा	१३.५	२२२			
„ छ. है	३७९	५५९	„ „ श्रीसीताजीकी कृपा	१३.४	२१७-२२१			
„ तीन प्रकारके अर्थकी दृष्टि-से मानसकी रचना	३७६	५५१	„ के प्रमाण	१३-३-४	२१७-२२१			
„ (धनवामादि) की शुद्धिके छ. उपाय	३७९ नोट ३ ५५९		अवतारोंके अवतारी श्रीराम	१३.७	२२६			
„ पञ्चक	श्लोक ७, ४०, ४४		अवध	१६.१	२५२-२५४			
„ प्रगट्मानुकूल प्रचार कर लेना चाहिये	६७	१५१-१५४	अवध कागीमें मुक्ति	१९.३, ३५.४, ४६-३	३०९, ४९१			
अर्थार्थी	२२४	३४७	अवधवागियोंपर समत्व	१६३	२५५-२५७			
अलमर	९९	१८६	अवधवासमें जीव श्रीरामजीका प्रिय हो जाता है	दो० ३९ ५९८-६००				
„ (मानसम आये हुए कुछ अलमर)	३७३	५४२	अवरेव	३७.८	५५४-५५८			
कुछ अलमरोंके नाम—			अध्विनोकुमार	३२३	४६५			
अक्रमानिशयोक्ति (पृ० ५०), अतद्गुण (११९), अविक्त अमेद रूपक (३२९), अनुगुण, तद्गुण और उल्लासके भेद (१०८, ११९, २०३), अनुजा (१८०), अन्योन्यालकार (२०८), अर्थान्तरन्यास (३६८, ४२३), असगति (९२, १२६, २०१), आत्मतुष्टि (१७९) उदाहरण (१२१, १२३, १३५, १६०), उन्मीलित (१४३), उन्मास (१०८, १६१, १९६, ४०१), उन्मेष ४५३, एकावली (३९१), कारणमाला (११६), काव्यार्थापत्ति (२१३), काव्यलिङ्ग (४२३), तद्गुण (१९८), तुल्ययोगिता (१२३, ४०४), दृष्टान्त (९१, ११९, १७३), निदर्शना (१३३, १७६, २१३), निषेधाक्षेप (१९३), परपरितरूपक (१५५, ३१९), परिकर (१६३), पर्याय (२०३), पर्यायोक्ति (२६१), पूर्णोपमा (१३५, १९७), प्रतिवस्तूपमा (१४८, १९६), प्रतिषेध (१९१), भिन्नधर्ममालोपमा (१२९, ३३३), मुद्रालकार (५०), यथा-			अश्रद्धासे सत्र कार्य व्यर्थ हो जाते हैं	२१२	१०५			
			अमर	१२.८	२१२	असगति	२.२, ४.२	९२, १२६
			असगति	२.२, ४.२	९२, १२६	असुरमेन	३१.९	४५४-४५५
			असुरमेन	३१.९	४५४-४५५	अक्षयवट	२.११	१००-१०३
			अक्षयवट	२.११	१००-१०३	आकर (चार)	८.१	१६८-१७०
			आकर (चार)	८.१	१६८-१७०	आँखें कई प्रकारकी हैं जिनसे लोग देखते हैं	३७.१	५३३
			आँखें कई प्रकारकी हैं जिनसे लोग देखते हैं	३७.१	५३३	आखर	९.९	१८६
			आखर	९.९	१८६	आख्यान (मानसकी लोपक्रियाका)	म० श्लो. ७ ३७.४६	
			आख्यान (मानसकी लोपक्रियाका)	म० श्लो. ७ ३७.४६		आख्यान (वरणीका)	३११	१२१
			आख्यान (वरणीका)	३११	१२१	आगम	म० श्लो ७ ३८-४०	
			आगम	म० श्लो ७ ३८-४०		आत्मा (जैमी उच्च कोटिकी वैमे ही उच्च कोटिके चरित्र)	३५.११	४९७
			आत्मा (जैमी उच्च कोटिकी वैमे ही उच्च कोटिके चरित्र)	३५.११	४९७	आदिकवि (कहलानेके कारण)	१९५	३१३

विषय	दोहा-चौपाई आदि	पृष्ठांक	विषय	दोहा-चौपाई आदि	पृष्ठांक
आमलक (करतलगत) और 'विश्व कर बदर' के भाव			कथन (व्याख्या) छ प्रकारसे		
और भेद	३०-७	४४०-४४१	होता है	३०.८	४४१
आवरण (जीव और ईश्वरके बीचमें)	२२.३	३४६	कथाके कथन-श्रवण मननके फल	१५.११, ३९ ३ २५१-५८३	
आशा हृदयको मलिन और दुःख दोष उत्पन्न करती है	२४.५	३७०	॥ वक्ता-श्रोता आदिको आशीर्वाद	१५.११	२५१
हिन्दु समानके भाव	सो० ४	६४-६५	॥ नाना प्रकारसे समझना कैसे होता है	३० ८	४४२
हिन्दियोंपर देवताका निवास	६ ७	१५०	॥ सादर सुननी चाहिये	३८.२, ३९ ६ ५७४-५८५	
इतिहास	६ ४	१४९	॥ मुक्त मुमुक्षु विषयी सन्नका कल्याण करती है	३१.५ ४५०-४५१	
ईश	म० श्लो० ६	२६	॥ को नदीका उपमा देनेका भाव	३९.१३	५९६
उज्ज्वलताके छः भेद	सो० ४, ३६ ५ ६४, ५१०-५१६		॥ का बाधक काम है	४३ ५	६४६
उत्तमता और अधमता चार प्रकारसे देखी जाती है	३९.१३ टि० ३	५९७	कथा प्रसंग	३७ १५, ११२.७ ५६८ ५६९	
उदय	४.६	१३३	कपट दम पाखण्ड	दो० ३२ (क) ४७२-४७३	
उदार	१० १, २४ ३ १९२-१९४ ३६९ २२ ६, ३४९ ३५०		कमल (के गुण)	सो० ५, १.१६७, ७२ ७५	
उदासीन	दो० ४	१३८	॥ (चार रगके)	३७ ५ ५४८-५४९	
उपकारी (के प्रति क्या भावना चाहिये)	२६ (६)	३९५	॥ (का कौन रग किस चरित- का है)	दो० ४०	६११
उपपुराण	श्लो० ७	३७	॥ और भ्रमरकी उपमाके भाव	२०.८, दो ४० ३३०-३३२, ६११-६१२	
उपमा	३७.३	५४१	कर (लेनेका प्रयोजन)	४.३	१२७
उपवेद	श्लो० ७	३७	करुणा	सो० ४ २५.१-२ ६३,	३७९
उपाधि	२१.२	३३५	कर्म तीन प्रकारके	७.२-४ १५६-१५८	
उपाय	८ ६	१७३	॥ में दस प्रकारकी शुद्धियाँ	२४-११ ९९ १०४	
उमा	सो० ४	६४-६५	॥ द्विजातियोंके	२७.६-७ ४०७-४०८	
उमारमण	"	"	कर्मनाशा	६ ८ १५१-१५४	
उर्मिलाजीके सम्बन्धमें कवि			कला	९.८ १८४-१८५	
वनगमन समय क्यों चुप रहे	१८(७, दो. ३८, २८२-२८५, ५८१)		कलमें कर्मादि नहीं हैं	२७ ७ ४०७ ४०८	
श्रुत	दो० १९, ४२ १-३१८, ६२७-६२८		॥ सत्र युगासे कराल है	१२ १ २०९	
श्रुतोंके मासोंके नाम और			कलमें नाम ही उपाय है	२२.८ ३५१	
उनके कारण	४२.१ ६२७-६२८		कल्प	३३ ७ ४७९	
एक	१३.३, २३ ६ २१७-३६१		कल्पवृक्ष	३२.११ ४७०	
ओम्(ॐ)के मात्राओंकी सख्या	१९ २ ३०६ नोट ३		कविका अर्थ	३.११, ९.८, दो. १४ १२०, १८४, २४३	
कच्छप भगवान्का पृथ्वीको घारण करना	२०.७ ३२९, ३३०				

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक	विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
कविनी नीन आवश्यकताएँ सो	१	४६	कुनक कुपथ कुचालि	दो० ३२ (क)	४७२
॥ और काव्य	९८	१८४	कुमुद	दो० ३२ (ख)	४७३
॥ के १७ गुण	९११	१९१	कुम्भ २८ ई	४५ नोट २ (ग)	१३३
कविन रस	१०७	१९७	कुवेर	॥	१३१
कविन विदेश	९११	१९१-१९२	कुमगमे मनि-क्रीति आदिका		
कविनी नीन वृत्ति	गो० १४ (ग)	२३८	नाश	३५	११४-११५
॥ नी उपमा प्राप्ति पावन			रूपा	१३५, २८३	२२२ ४१६
	नदियोगे दो० १०	२०१	रूपा नामकी व्युत्पत्ति	१९१	२९७
॥ के गुण	९, १०, ३० ८ १८८-१९०, ५५४-५५८		केतु	४६	१३३
॥ नी कति	३७८	५५४-५५८	केतु शुभ और अशुभ	॥	१३३
॥ के १७	१२, १०-११ नोट १	२०३	नोविद	३११, १४ (ग)	१२०, २३६
दत्ता स्वभाव	३१, १२१, ३८ ३ १०७, २०९, ५७५		श्री और अभिमान पापके		
दाम-कौर-राज-मरुके दार	३७७	४६७	मृ ३९, १३ टि १		५९६
दामने दोष और काल मो	६३५	६५६ ६६७	रेश (पौच ह)	म० श्लो० ५, २१२, २२, १०४	
दामना (नगना मन्त्री)			रेश (व्युत्पत्ति)	४१२ नोट ६ १२६-१२७	
दामना नहीं है	२०४	३४७	रानि	१८	८६
॥ के अन्तर्गत भित्तिका पान	२२४	३७७	॥ (जीवनी ४ रानिया)	८१	१६८-१६९
काशीनी पति नीति आदि			गङ्गा (हिमी नद्यमें) भगवान्की पत्नी १५१		२४४
नाश	३५	११४-११५	॥ और गङ्गाका प्रेम	॥	॥
काट	२७१	४००	॥ ॥ ॥ म समानता	॥	॥
काट रस स्वभाव	७८	१५६-१५८	॥ ॥ ॥ के वाम	॥	२४५
॥ (गमन) अ-रस प्रसन्न	॥	१५६-१५८	गङ्गा और मरु	४०१	६०१ ६०३
कागडिने पचनेकी युक्ति	॥	१५७	गङ्गा मरु-मगम-माहात्म्य	४०४	६०६-६०७
कालकूट (मनुमन्त्रिका)	१९८	३१६	गङ्गा-मरु स्नान सप्त ऋतुओंमें	४२१	६२७-६२८
॥ नामप्रतापों अमृत में गया		३१८	गण्डकी	४०२	६०४
काव्य	९८ १०७	१८४, १९७	गन्धर्व	दो० ७	१६३
॥ का प्रयोजन	२८२, ३१५-९, १५५, ४५०-४५४		गजेन्द्र	३४-६, २६७ ११५,	३९६ ३९७
॥ के तीन कारण	८४ नोट १, ८, ६ नोट २ १७०, १७३		गणका विचार	म० श्लो० १	४
॥ म विन वानाई आवश्यकता है ९९ नोट १		१८६	॥ दोष कहीं नहीं देखा जाता	श्लो० १	५
॥ कथाका चमत्कार	१५	८२	॥ मार्गलिक और अमार्गलिक	॥	४
॥ पुरुषके अंग	१०७	१९७-१९८	॥ के देवता	॥	॥
काशीमें मुक्तिके लिये 'गम'			गणिका	२६७	३९६ ३९७
नामका उपदेश	१२३	३०८, ३०९	गणेशजी	श्लो० १	४६-५५
किस	दो० ७	१६२	॥ के प्रथमपूज्य होनेकी कथाएँ	१९४	३१०-३११
कीर्ति	१४९	३३१, ३३२	॥ और वात्मीकिजीकी एक सी दशा	१९५, ३१२	
कुट	श्लो० ४	६२-६४	गणेशजीकी ब्रह्महत्याका गम-		
कु	२८१	४१२	नामसे छूटना	१९५	३१२ ३१३

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठाङ्क	विषय	दोहा-चौपाई आदि	पृष्ठाङ्क
गति	३४-६, २१.७	११३, ३३९	ग्राह	२६.७	३९६-३९७
गया, गयासुर	३१.९	४५४-४५५	ग्लानि	२६.५	३९३
गरीब	१३.७, २५.२	२२४, ३७८	घटजोनी	३.३	१०७-११३
गरीबनिवाजीके उदाहरण	१३.७	२२४	घन	दो० १७	२७२
गहन	म० सो० २	५६	चकोर	दो० ३२ (ख)	४७
गाना	३३. २	४७७	चतुष्टय विग्रह	१०.१ २	१९४
गिरापति श्रीरामजी	श्लो० १, ११, ६ ७, ७, २०६		चरणवन्दना	१७.३, ५	२६५-२६७
गीष (गृध्रराज)	दो० २४	३७५	चरित	२५, १५ १	९५, २४४
गुण (सत्पुरुषोंके छ गुण)	म० सो० १	४६	,, (पठन श्रवणसे प्रेम)	३२ ४	४६५
,, (चतुर्दश)	,,	,,	,, से मन-बुद्धि-चित्तका उपकार दो० ३२ (ख)		४७४
,, (काव्यके) तीन प्रकारके	९ १०	१८९-१९०	चातुर्यगुण	२५ ३ ४	३८०-३८१
,, ,, दस	९ १०	१९०	चिन्तामणिके गुण	३२ १	४६३-४६४
गुण (कविके १७ गुण)	९ ११	१९१	चित्रकाव्य	३२ २	४७८-४७८
,, (काव्यके)	९ १०, ३७ ८ १८९, ५५५-५५७		चित्रकूटमे नित्य विहार	दो० ३१	४६२-४६३
,, (सन्तके)	२४	९४	चौपाई	३७.	५४३
गुणगण	१४	८०-८१	चौरासी लक्ष योनियाँ	८.१ २	१६८-१६९
गुरु (अर्थ और लक्षण) श्लो० ३, सो० ५, १७-१९, ६७-७२			छन्द	श्लो० १, ९ ९, ३७ ५, ६,	१८६, ५४५
,, (गुसाईजीके तीन गुरु)	सो० ५	६७-६८	,, (मानसमें आये हुए)	३७.५	५४६ ५४७
,, शकरजी हैं	श्लो० ३	१७-१८	,, कौन छुट किस रंगका कमल है	३७.५	५४८ ५४९
,, (का नाम लेना निषेध है) श्लो० ७, सो० ४, ४२, ६७-७१			,, बैठानेके लिये अक्षरका सकोच	६८	१५०
,, मे नरबुद्धि न करे	सो० ५	७९	छविका सार भाग सीय-स्वयवरमें	४१ १	६१३-६१४
गूढ़ गति	२२ ३	३४६	जगजाल	२७ ५	४७२
गोसाई (नाम क्यों पड़ा)	श्लो० ३, १७ पाद-टि०		जगदीश	६ ७	१५२
,, जी अनन्य रामोपासक वैष्णव	३४ ६	४८५	जड़-चेतन	दो० ७ १६७	नोट २
,, की शैली	१७.५, ३४ ६ २२६, ४८४-४८५		जनक नाम	१७ १	२६
,, के काव्यका आदर	दो० १४ (ख)	२३५	जप	२२.५ ३४८	नोट १
गोस्वामीजीका आशीर्वाद	१५ ११	२५१	,, (अनुलोम-प्रतिलोम विधिसे)	२० ६	३२७
,, की मानसगुरुपरम्परा	दो० ३० (क)	४४२-४४५	,, (मन और जिह्वाजपके फल) दो	२१, २२ ५ ३४२, ३४७	
,, ,, प्रीति नाम नामीमें	२० ४	३२४	,, के प्रकार	३७ १०	५९८
,, का शाप	४३ ७-८	६४८-६४९	जलजके गुण	५ ५ १४४ टि० १	
ग्रन्थ अनुबन्ध-चतुष्टय	श्लो० ७	४५-४६	जागना और सोना (परमार्थमें)	२२ १	३४४
,, का ध्येय	श्लो० ६, १९ १, २८ २, २६, २९४, ४१५		जाति (कविताकी)	३७ ८	५५८
,, ,, विषय, सिद्धांत	श्लो० ६, श्लो० ७	२६, ४६	जीवके प्रकार	दो० ७	१६६
ग्रह	दो० ७	१६३	,, की चार खानियाँ	८ १	१६८
ग्रहका कुयोग-सुयोगसे बुरा- भला होना	,,	१६४-१६५	,, और परमात्माके बीचमें आठ आवरण	२२.३	३४६

विषय	दोहा-चौपाई आदि	पृष्ठांक	विषय	दोहा-चौपाई आदि	पृष्ठांक
जीवन्मुक्त, जीवन्मुक्ति	३१.११	४५७, ४५८	नद सात हैं	४० २	६०५
जोंक	५५	१४४ पाद-टि०	नदीका प्रायः पर्वतसे निकलना		
जोना	२०-१	३२०	और समुद्रसे सङ्गम कहा करते हैं	३८.९, ४०, ५, ५८०, ६०७	
तप (के स्वरूप)	३७ १०, ५६२		(मानससे निकली हुई नदीका		
तर्क कुतर्क	दो० ३२ ४७२-४७३		उद्गम पर्वतसे नहीं कहते)	३९.११	५९४
तिरुक्	१४	८१, नोट ३	नर तन धरनेका भाव	२४ १	३६७
तीर्थोंका आना-जाना	३४.६	४८४	नर-नारायण	२० ५	३२६-३२७
तुलसी-माहात्म्य	३१.१२	४५९, ४६०	,, का भाईपना	,, -	,,
,, क्यों प्रिय है	,,	,,	नरक	३१, ९	४५४
तिताप	३९ ६, ४० ४, ५८५, ६०६		,, के तीन द्वार	३२.७	४६७
थिरुंका	२७ १	४०२	नर्मदा शिवजीको क्यों प्रिय हैं	३१ १३	४६०-४६१
त्रियरु	६८ (कविनाशामें)	१५३	नवरस	३७० १	५-६
टडक वन	२४ ७	३७४-३७५	,, (का कोष्ठक)	९ १०	१८८
टम्भ	दो० ३२ (क)	४७२	,, के उडाहरण	३७ १०	५६१-५६२
टया	२४ ७, २८.४	३७४, ४१७	,, के लक्षण	१०४ १-३	
(श्री) दशमश्रीकी सानिवा	१६ ७	२५६	नाग	दो० ७	१६६-१६७
दिनदानी	१५ ३	२४५	नाम (किमका न लेना चाहिये) श्लो० ७, सो० ५, ४२-६७		
दिवा (दश)	२८ १	४१२	,, जप अर्थकी भावना करते हुए	दो० ३४	४८७
दीन	दो० १८	२९३ नोट ६	,, जप ध्यानयुक्तका लाभ	,,	,,
दीनताके लक्षण	१३ ७	२२४	नाम रूप-लीला-धाम चारों—		
दुःख तीन प्रकारके	३५ १०	४९६	,, चारों सच्चिदानन्द विग्रह	३४.६	४८५
देविअम्बि	२१ ४	३३७	,, चारोंका माहात्म्य एक सा	३५.४	४९२-४९३
देव (सत्रको प्रिय होती है)	दो० १६	२६०-२६१	,, पावन और पावनकर्त्ता	५०.३-४	
दोष (काव्यके)	९ १०	१८७	,, मङ्गलभवन	११२ ४	
दोष तीन प्रकारके	३५ १०	४९६	,, की बड़ाई क्रमसे की गयी है	३४.३	४८१
धनुष-बाण वरग करनेके भाव	१८.१०	२८६	,, ,, ,, वक्ताओंने प्रणाम		
धर्म	३७.९	५५९-५६०	करके की	३४ ३	४८१
धामके अर्थ	सो० ३, ३५.३, ६०, ४८८-४९०		,, मुक्तिदाता	३५ ४	४९०-४९१
धूर्णमे मेंगोंका आना	७ १२	१६०-१६२	,, को शिवजी हृदयमें बसाये हैं	दो० ४६	
(जैसा) धूर्णों वंसा मेंगोंका फल	,,	,,	,, के सम्बन्धमें तीनों श्रोताओंके प्रश्न	,,	
धोरी	१२ ४	२१०	नारायण नामकी व्युत्पत्ति	१९ १	२९७
ध्यान (कामनानुसार)	२२ ४	४४७	निज गुण-दोष कह देनेसे		
ध्रुवजी	२६ ५	३९३	प्रभु रीझते हैं	दो० २९ (ग)	४३५
ध्रुव तारा	,,	३९४	,, धर्ममें अटल रहना चाहिये	२ ११	१०३
ध्वनि और व्यग्य	३७ ८	५५४	,, धर्म क्या है	,,	१००
नतः और नम	श्लो० ५	२२	निधान	दो० १	८८ ८९
नत और नन्दे	श्लो० ६	३२	निधियोंके नाम और		
			व्याख्या	३१.१३	४६१

विषय	दोहा-चौपाई आदि	पृष्ठांक	विषय	दोहा-चौपाई आदि	पृष्ठांक
निमि-वशिष्ट शाप	३१-३ १७ १ ११३, २६२		पुण्य तीन अरण्य, तीन वन	श्लो० ४	२०
नियम दण हैं	३७.१४	५६७	पुनरुक्ति	५ १-२, १८ ७-८	१४१, २८२
निर्गुण	२३ १	३५६-३५७	पुरप्रामादिकी कृपना कबसे हुई	४ ८-९,	१३६
,, से जगत्का उपकार नहीं होता	२० ५	३२६	पुराण	श्लोक ७	३७
,, को बिना जाने सगुणो-			पुराण अविवरितभेदसे निर्मित हैं	२७ २	४४३-४४४
पासनाम मोह दो० २१		३४३	पुराणोंका सिद्धान्त श्रीरामचरित		
,, सगुण दोनोंको जानकर			कैसे श्लोक ७		४० ४१
उपासना करे दो० २१		३४३	पुलिङ्ग-स्त्रीलिङ्ग	दोहा १४	२४३
निषाद (उत्पत्ति)	४ ९	१३६	पृथिवी (की व्युत्पत्ति)	४ ८-९	१३६
निहारना और लखनामे भेद	४ ४	१३०-१३१	,, को ज्ञेय, कमठ अदि धारण किये हैं	२० ७,	३२९-३३०
नील कमलकी उपमा	म० सो० ३	६०	पृथुराज	४ ९	१३६
नील कमल, मणि और जलद	सो० ३	६२	पै	दो० ५	१४६
नेम व्रतका फल रामपद प्रेम	१७ ४	२६६	प्रकृति (स्वभाव) नहीं बदलती	३ १-३	१०७-१०९
पगु	सो० २	५६	प्रताप	१० ७-१०	२१६
,, तीन प्रभारके	सो० २	५९	प्रतिशेकक्रमसे मन्त्र-जपके अविवरित		२० ६, ३१७
पञ्चीकरण	सो० २	५९	प्रतिज्ञा	श्लोक ७	४५
पताका	१७ ६	२६७	प्रतिवस्तुमा अल०	६.१-२	१४८
पदका अर्थ	१७ ३	२६५	गणेशजीकी प्रथम वन्दना		
पद (वदन)	सो० ५, १७ ३, ६६, २६५		के कारण श्लो० १, सो० १, ८-१०, ५३-५४		
	१७.५,	२६६	प्रथम मत्सरगणपर विचार	७०, १६४, १६५ इत्यादि	
पदकज (कमलकी उपमाके भाव) सो० ५		६७	प्रसन्न ६ ३-४ नोट ३, २२ १		१५०, ३४४
पर	४ २ ४ ९	१२६, १३५	प्रसन्न ९.९. नोट १, ३३ २, ३७ १, १८६,		४७७, ५३२
परधाम	१३ ३-४	२१७	प्रसुना (के उदाहरण)	१२ १२	२१४
परनारिसगसे बुद्धि आदिका नाश ३ ४-६		११४-११५	प्रह्लादजीको नारदका उपदेश	२६ ४	३९२
पररूपके दो भेद	२३ १	३५६-३५७	,, भक्तशिरोमणि	२६ ४	३९२
परिजन	१७ १	२६२	प्राकृत	१८ ४६	२२९
पर्व	४१ ७	६०३ ६२४	,, भाषा	"	"
पर्वमें स्त्रीप्रसंगादिका निषेध	४१ ७	"	प्राण	१९ २	३०४
पर्वत (मुख्य सात हैं)	दो० १२	२१५	प्रीतिके आठ अङ्ग	२५ ५-८	३८३
पवनकुमार	दोहा १७,	२७२-२७६	प्रेत	दोहा ७	१६६
पश्यन्ति	श्लो० २	१६	प्रेमके लक्षण	२४	९४
पाखण्ड (कपट, दम्भ)	दोहा ३२	४७२	,, की बारहवीं दशा	८ २	१६८
पाप तीन प्रकारके सो० २ टि० १, ३५ १०		५८, ४९६	,, (गूढ)	१७ १	२६०
,, का फल दुःख है	३५ १०	४९६	,, (मत्स्य)	दा० १६	२६०
पावन नदियोंकी उपमा कविताको दोहा २० छ० १९९			प्रेमभक्ति	३६ ६	५१०-५१६
पितृ, पितर	दोहा ७	१६६	प्रेमाभक्तिके १४ भेद वाल्मीकिजीके		
पुण्यारण्य (नौ अरण्य मुक्तिदाता) श्लो० ४, २०			१४ स्थान ३६ ६, ५१३-५१५		
			प्रेमाभक्तिके उदाहरण	३६ ६	५१२-५१३

विषय	दोहा-चौपाई आदि	पृष्ठांक	विषय	दोहा-चौपाई-आदि	पृष्ठांक
प्रेमभक्तिकी दशाएँ	३६६	५१२-५१३	वाणीके परा पश्यन्ती आदि		
" अनिर्वचनीय है	"	५१३	स्थान	११.४	२०४-२०५
प्रेम (गमजीमे) मुहनों, साधनों का फल	१७.४	२६६	वाणीकी सफलता	१३८	२२६
प्रेमी निष्कामभक्तता भी ज्ञानीमें अन्तर्भाव			वारदोष कब नहीं लगता	३४.४-५	४८३-४८४
	दो० २२	३५२-३५५	वारप्रवृत्ति किस प्रकार होती है	दो० ७	१६५-१६६
फल (चार)	दो० २	१०६	वात्मीकिजी ३३, १४ (घ), १९ ५ १११, २३७, ३११-३१३		
कुर	दो० १५	२५१-२५२	" का आश्रम	श्लो० ४	२०
<u>न और व</u>			" प्रनियोगक्रममे जपके अधिकारी २० ६,		३२७-३२८
वक्र (स्वरभाव)	३ १, ३८ ३, १०७-१०८, ५७५		" के मुखमे वेद रामायणरूपसे		
वक्र चन्द्रमा	श्लो० ३	१७	निःश्ले	दो० १४ (ड),	२४०
वट (अक्षय)	० ११	१०० १०३	वामुदेव नामकी व्युत्पत्ति	१९ १	२९७
वट और विष्टाम शकुरूप हैं	० ११	१०३	विचित्र	३३.२	८७७-४७८
'वनकरी' का प्रयोग	९ ०	१८० १८२	विन्द (जनक) नाम	१७ १-२,	२६२-२६४
वर्नीन अधरगाले छुट	श्लो० १	८	त्रिग्री चौडह है	९८	१८५
वन (के अर्थ)	दो० १, दो० ३१	८९, ४६२	त्रिधि निगेन	२९	९९
वनमानमे मुल्मी भी रहती है	३१ १२	४५९	विषुव वैद्य	३२ ३	४६५
वरदाता रामनामसे ही सिद्ध हुए दो० २५		३८४ ३८७	विभाव	९.१०	१८७
वर्ग	श्लो० १	४	विभावना अलंकार	१३, १, १८.२	२१४, २७७
" सख्या	"	५-७	विभूति	१३, ५ ७	७७, १४५
" (आटा बगोके वर्ण मरुवनीके अंग हैं)	श्लो० १, २० १	६-७, ३३६	त्रिलगाना	५५, २० ४ १४४,	३२४ ३२५
बगोकी चार क्रियाएँ	१९.२	३०४ ३०५	विवेक (कविताका)	९ ११	१९०-१९१
वर्तमानके सर्मापमे भूत भविष्य			प्रिणप	२१ ५ ६	३३७-३३९
क्रियाका प्रयोग	२७.१	४०३	विश्वरूप	१३ ३-४, १९ १, २१७-२१९, २९७	
वर्ष (सप्तसर) का आरम्भ			विश्वास	श्लो० २	१३-१६
अगस्त या चैत्रमे	८० ०	६२९	विष्णुनामकी व्युत्पत्ति	१९ १	२९७
बल	१३ ९	२२७	विज्ञान (और ज्ञान) श्लो०	४ १८ ५	२१, २७९
वद्रगुण	२४ ६	३७२	बीज	३० ४	४६५
वसन्ततिलकावृत्त	श्लो० ७	४५	वीर्य (गुण)	२४ ४ ५	३७१
वस्तुनिर्देशान्मक मगराचरण सो० ४ टि० १ (ग), ६५			बुद्धिके आठ अङ्ग	सो० १, ३६ ८	४६, ५१८
वस्तुरि	४ १	१२६	" " गुण	३६ १, ३	५०१-५०४
वाह्य	"	१२४-१२५	" दो रूप	सो० १, ३६ १ ४६, ५०१ ५०२	
वाक्य (तीन प्रकारके)	श्लो० १	५-६	बुद्धि सिद्धि गणेशशक्ति है	सो० १	५०
वाक्य दोष	९.१०	१८९	वेद	श्लो० ७, ६ ३-४ (यातु), ३७-३८, १४९	
वाणी	श्लो० १	७-८	" के छ अङ्ग श्लो० १, ७ ६ (गौड़नी), ११, ३०		
वाणीपति	श्लो० १, ११.७७, २०६		" खुबरयश वर्णन करने हैं दो० १४ (ट)		२१०-२४१
			" का सिद्धान्त रामचरित कैसे श्लो० ७		४०-४२

विषय	टोहा-चौपाई आदि	पृष्ठांक	विषय	टोहा-चौपाई आदि	पृष्ठांक
वेद, पुराण और सत तीनकी			भगवान्‌के रिझानेके लिये हृदय		
साक्षीका भाव	२७.२	४०३ ४०४	अच्छ हो	२९.४	४२८ ४२९
„ आदिका मत रामप्रेम	„	„	„ का वाम हृदयमें	२३.७	३६१-३६२
„ रामायणरूपमें	दो० १४ (ह)	२४१	मरणी	३१ ६	४५१
वेदों-श्रुतियोंमें नामकी महिमा	२२८	३५१	मवरजनी	१ ७	८५
बेनी (त्रिवेणी)	२१०	९९, १०३	भवकज, भवरुजपरिवार	१ २	७६-७७
वैराग्य (चार प्रकारका)	३७ १०	५६३	भवसागर सात वा चार	२५ ४	३८०
वैष्णवोंमें अग्रगण्य शिवजी	१९ ३	३०८	„ मे जन्म, जन्तु, रत्न आदि		
वैष्णवमन्त्रकी दीक्षा विवाहिता			क्या है	दो० १४ च २४२	
स्त्री भी ले सकती है	१९ ६	३१४-३१५	„ के गयनेवाले नवग्रह हैं	„	२४४
व्यग्य	५ ३४	१४३	भाई ८.१३, १३ १०, ३९.८,	१७६.२२७, ५८५	
„ (तुल्यप्रधानगुणीभूत)	दो० ११, २४ ३, २०७, ३६९		भाव	९.१०	१८७
व्यापक १३ ३-४, २३ ६ २१७-२१९,		३६१	भूनांकी पञ्चीकरणद्वारा स्थिति	सो० २	४९
व्याल और सर्प	८१	१६९	भृगु, अगुनाथ	४१ ४	६१९
व्यासजी	१४ २	२२९	भ्रम	श्लो० ६	२९-३०
व्युत्पत्ति (काव्य)	८४	१७२	भ्रमरकी उपमाके भाव	१०.६	१९६-१९७
ब्रह्म	१९ १	२९७	„ और कमलके भाव	१७.४	२६६
ब्रह्म जीवका सदा साथ	२० ४	३२४ ३२५	मङ्गल मोट	१ ३, २ ७	७७, ९९
ब्रह्म जीव साथी हैं तब जीवका ब्रह्म-			„ „ (मजुल और मलिन)	१.३	७७
को प्राप्त होना कैसे कर	„	३०६	मङ्गलाचरण	श्लो० १	२
ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रीय	सो० ५	७१	„ करनेपर भी निर्विघ्न		
ब्रह्म युगलस्वरूप है	१७ १	२६३	समाप्तिका नियम नहीं		३
ब्रह्मका वास हृदयमें है	२३ ६ ७	३६१ ३६२	„ की आवश्यकता	श्लो० १	२-३
ब्रह्मविचार	२.८	९९.१०२	„ सात श्लोकोंमें करनेका भाव	श्लो० ७	४४
ब्रह्माकी पूजा-प्रतिष्ठा वर्जित होनेके कारण			„ नमस्कारात्मक और		
सो० ५, दो० १४ (च), ७१, २४२-२४३			वस्तुनिर्देशात्मक	सो० ४	६५
ब्राह्मणोंके नौ कर्म	२७ ६	४०८	मजु मनमें मैत्र आ जाता है	१४ टि० १, ८०	
भक्तिके प्रकार	३७ १३	५६६-५६७	मजु मन क्या है	१.४ टि० १, ८०-८१	
भक्तिपर भगवान्‌ क्यों सानुकूल			मजु मङ्गल मोट	१ ३	७७
रहते हैं	२०.६ टि० १,	३२८	मन्त्र और नाममें अभेद	१९.३	३०८-३१०
भक्तोंके हितार्थ अवतार	१३ ५, २४ १,	२२२, ३६७	मन्त्रका अर्थ और जप	दो० ३४	४८७
भगवद्भक्तपर देवपितृ आदि-			„ फलप्रद होनेके लिये चार		
का ऋण नहीं रह जाता	८ ३	१७२	चातें आवश्यक	१५ ५ ६	२४८
भगवान्‌	१३.४ ५ २१७, २२०		मन्दाकिनी	दो० ३१	४६२
„ के पाँच रूप	२३ १	२५६	मग (मगह)	६ ८	१५०
„ वाणीके पति	श्लो० १, ११.७, ७, २०६		मति अनुहारी	३६ २	५०३
			मणि १.८, ११ १, दो० २१	८६, २०२,	३४२-३४३

विषय	दोहा-चौपाई आदि	पृष्ठाङ्क	विषय	दोहा-चौपाई आदि	पृष्ठाङ्क
मणिटीप	दो० २१	३४२-३४३	मिला (सना) हुआ तीन प्रकार का		
मन्त्र पाँच प्रकारका	३८.९	५८०	होता है	६४	१५०
मनु	२०.८	३३०	मिलान (पृष्ठोक्ते क्रमसे—)		
मनुस्मृत	१०.५-६, २०.८	१९६-१९७, ३३०-३३१	भा० म० 'जन्माग्रत्य' और म० श्लो० ६,		३४ ३६
मन शुद्ध-अशुद्ध दो प्रकारका	३६.९	५१९	विष्णुस्वरूप और सो० ३		६१
मन बुद्धि-चित्त	दो० ३२	४७३-४७४	श्रीरामावतार-श्रीगुरु अवतार सो० ५		६९
,, का मूल क्या है	१४, ४३. २, ८०-८१, ६४८		गुप्त और प्रगट चरित	दा० १८	८७
,, लार्ड (मन लगाकर सुनने- से उत्तम फल मिलता है)	३५ १३	४९८	रज और नमप्रकाश		९१-९२
मनोरथ (पुँल्लिङ्ग-नल्लिङ्ग)	दो० १४३	२४३	कपास और साधु चरित		९६-९७
मय (तद्रूप, विकार, प्राचुर्य)			तीर्थरात्र और मनममाज		१०४-१०५
१.२, दो० ७, १९ २, ७६,		१६६, ३०३	मनसमाजकी प्रयागसे विजेयता		१०५
मर्दनमयन	सो० ४	६३-६६	३४५ और सु० ३८५ ६		११५-११६
महाशिवमें क्या-क्या होना			सन और सल स्वभाव-वर्णनमें		
चारित्र्य	३९ ११	५९४-५९५	कविज्ञी उक्तियोंकी एकता		१४० १४१
महामोह	सो० ५	६६-७१	नव रसोंका कोष्ठक		१८८
मन्त्रिपेश	४५	१३१ १३०	नाम-रूप-लीला वाम चारुता मित्रान		१९४
मनीसुर	२३	९२-९३	सरित और कवितासरित		१२९
माणिक्य	१.८, ११.१	८६, २०२	हृदय सिंधु मति भीष का साङ्गलूपक		२०७-२०८
माताका गौरव पितासे अधिक	श्लो० ५	२६	विष्णु पु० अथ ६ अ० ५ और 'एक अनीह'		
मानसना उन्नेय २८ २ नोट ३, ३१(५-९)		४१५, ४५०-४५५	१३ ३ ४ से मिलान		२२२
मानसरोवरमें क्रमश आदि कैसे मिले ? दो	३७ ५७२-५७३		(श्री) कौनल्यानी और पूर्व दिशा		२५८
मानसका प्राग्म सगरसे	२३	९०	,, ,, श्रीदेवकीजी		,,
मानससे गोस्वामीजी, पार्वतीजी			गीता ७ १५-१८ से २२.६-७ 'रामभगत		
और गरुड़कीको विश्राम मिला	३५.७	४९४	जग चारि प्रकारा' का मिलान		३५०
मानस मुक्त, समुद्ध और विषयी			श्रीरामचरित और श्रीनामचरित		३७८
तीनोंको हितकर	३५ ८	६१५	गास्वामीजी और श्रीगुनीव-विभीषणजी दो० २९		४३३
मानसकी रचना नन हुई और			श्रीगमनाम और श्रीरामचरित		५७५-५७६
पार्वतीजीसे क्या कहा गया	३५ ११	४९७ ४९८	श्रीरामचन्द्रजी और श्रीरामचरितमानस		४९५-४९६
मानसकी रचनाका रहस्य	१९ १	२९४	चारों सवादाके वक्ता, श्रोता और		
मानस छ' बातोंमें अगम, तीनमें			सवादस्थान	३५-१२	४९९
अति अगम और तीनमें सुगम	दो. ३८	५८१	मानससर और रामचरितमानस	३९ ७-८	५५८
मानसका पदप्रदर्शन मन्त्र ही है	दो. ३८	५८१	मानससर और पपासर	३९.७ ८	५८९
मानसके उपासकाओं में पुनर्जन्म-			गमचरितमानससर और कीर्तिसरयू दो० १३		६५० ६५१
का कारण नहीं होता	३२ ६	४६७	मुक्ता	११ १	२०२
मालाटीपक अङ्कार	२६.३	३११	, (की उत्पत्तिके नौ स्थान)	,,	,,
(द्वादश) मार्सोंके द्वादश स्वामी	४२ २	६३०	मुद्र	२ ७	९९
मिथिलेश नाम	१७.१	२६३	मूक चार प्रकारके	सो० २	५९

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठाङ्क	विषय	दोहा-चौपाई आदि	पृष्ठाङ्क
मूल 'गुसाई चरितके' सम्बन्धमें मतभेद		४४३	रविनदनि	२.८ ११	९९-१००
मूल (तीन प्रकारका)	१.२	७६	रस	श्लो० १,९,१० ५-६	१८८
मृगतृष्णाजल	४३ ८	६४९	रस काव्यका आत्मा है	१०.७	१९७
मै पुनि	दो० ३० (क) टि० १	४४२-४४३	रस (नव)	नवरसमें देखिये	
मोतीकी उत्पत्तिके स्थान	११ १	२०२	रसभेद	९-१०, १० ७ १८८-१८९,	१९७-१९८
मोद (मगल)	१ ३	७७ ७८	राजा नामकी व्युत्पत्ति	४.९	१३६
मोहादिका छूटना कृपासाध्य है	४३ ५	६४६-६४७	„ ईशका अंग है	२८ ८	४१९
मोह, महामोह, भ्रम, सगय	सो० ५	७०-७१	„ का कर्त्तव्य	४ ३	१२७ १२८
मोहकी उत्पत्ति	„	६९	„ मे त्रिलोचनका अंग	१५ ४	२४६
मोक्ष बिना नरशरीरके नहीं होता	८ १-२	१६९	„ का प्रियत्व प्रजामें कैसा		
यम (सयम ५, १०, १२ है)	३७-१४	५६७	हाना चाहिये	१६ ३	२५६
यम (राज) १४ हैं	४ ५	१३२	„ के आठ अङ्ग	३२ ६	४६६
यम-नियमके प्रकार और अर्थ	३७ १४	५६७ ५६८	„ के आठ अङ्गोंमें मन्त्री और		
यमदुतियाको बहिनके यहाँ भोजन	२ ९	१००	सेना प्रधान	„	„
यमुना	२ ९	९६-१०४	„ के प्रधान दोनो अङ्गोंका		
यमुनाको यमका वरदान	२.९, ३१.११, -	१००, ४५८	उल्लेख मानसमें	३२.६	४६६
यशका रग	दो० १० (ख)	२०१	राजीव	१८ ९-१०	२८६
यज्ञ और कीर्तिमें भेद	१७ ६	२६७-२६८	„ विशेष प्राय दु खनिवारण		
यज्ञ पौच प्रकारके	२७.१-५	४०४	प्रसङ्गोंमें	१८.१०	२८६
याज्ञवल्क्यजी	३०.१	४३६-४३७	रा, म से पत्थर जुड़ गये	२०.४	३२६
शुक्ति	दो. ११, ३७ ४	२०७, ५४४	'राम'के अर्थ	२१ ८	३४०-३४१
योग	३७ ३०	५६२	„ नित्य द्विभुज नराकार हैं	२४ १-२	३६७
योगी (चार प्रकारके)	२२-१	३४४-३४५	„ का शरीर और गीधमे		
„ का जागना क्या है	„	३४५	माता पिताका भाव	दो० २४	३७६-३७७
„ (जानीके बढले योगी कहने-			(श्री) रामको वश करनेका उपाय	२६ ६	३९५
का भाव) दो० २२		३५४	(श्री) रामगुणस्मरणसे प्रेम और		
रङ्ग (यशका)	दो० १० (ख)	२०१	रक्षामें विश्वास	३६ ५	५१२
„ (सरस्वतीका)	२८-११	१०१	रामचरितमानसका मुख्य कारण दो० १४ (ङ)		२४०
रघुपति (जीवमान तथा रघु-			रामचरित और रामनामका ऐक्य दो० ३२,		४७५-४७६
कुलके स्वामी)	१९ १	२९५	(श्री) रामजन्म दिन	३४ ६	४८४-४८५
रघुवरसे लक्ष्मण एव चारों			„ जन्मोत्सवमें देवता अयोध्यामें		
भाइयोंका भी ग्रहण	४० ८	६१०	आते हैं, श्रीरामजन्मपर नहीं आते	३४.७	४८६
रघुबीर	२४ ४-५	३७१	(श्री) रामके अंशसे अन्य अवतार	१३ ७	२२५-२२६
रज (ग्रन्थमें तीन बार रजसेवन			„ के अतिरिक्त अन्य नाम		
तीन प्रयोजनसे कहा गया)	३४ २	४८१	गुण-क्रियावाचक है	१९ १	२९७
रजक (सियनिंदक)	१६, २	२५५	„ नामकी अन्य नामोंसे विशेषता	„	२९७
रविकरगारि	४३.८	६४९	रामनाम अनादि है	श्लो० ५	२३

विषय	दोहा-चौपाई आदि	पृष्ठाङ्क	विषय	दोहा-चौपाई आदि	पृष्ठाङ्क
रामनामसे काशीमें मुक्ति	१९.३	३०८, ३१०	लहना	दो० ५	१४७
„ और प्रणव	१९.१	२९८	लोक तीन हैं	२७.१	४०२
„ से प्रणवकी निद्रि	१९.२	३०३-३०७	शक्ति (काव्य)	८४-५	१७२
„ और राममन्त्रमें अभेद	१९.३	३१०	गठ और खलमें भेद	७४	१५८-१५९
„ „ सबके लिये हैं	२०.२	३२२	शतकोटि रामचरित दो०	२५, ३३.६, ३८४-३८७, ४७९-४८०	
„ में सत्-चित्-आनन्द तीनोंका			शनिश्चरको शाप	सो० १	५१-५२
अभिप्राय	१९.१	२९७-२९८	शब्द और अर्थमें तादात्म्य	दो० १८	२८७-२८८
„ रामायणका मार	दो० २५	३८७-३८८	शक्तीजी	दो० २४	३७६
„ साधन और साधन दोनों	२१.८	३४२	शरणागतके पापोंका नाश	१३.६	२२३
„ के प्रतापसे शिवजी अग्निनाशी	२६.१	३८८-३८९	„ पर (श्रीरामजी) क्रोध नहीं करते		
„ „ „ अमंगलमाजमें			उसके अपकारोंका स्मरण नहीं करते	१३.६	२२३
मंगलराशि	२६.१	३८८	शरीर अधम क्यों कहा गया	१८.२	२७७
रामप्रभुनाई	१२.१२	२१४	शशिमाला	१५-९	२५०
‘राम’ शब्दमें अतिव्यक्ति	१९.१	२९४	शावरमन्त्र	१५.५	२४७
‘राम स्तुति’ में मानसकी म्चनाका			शारदाके घाम और स्थान	१५.२	२४४
रहस्य	१९.१	२९५	शार्दूल विक्रीडित छन्द	श्लो० ६	३६
श्रीरामजीका ध्यान धनुर्बाणयुक्त			शालि	दो० १९	३१८
करनेका विधान	१८.१०	२८६	(श्री) शिवजी भगवान्की आज्ञा-		
श्रीरामजीका ‘निज धाम’ अयोध्या	३५.३	४८८-४९०	से अशुभ वेप बनाये रहते हैं	२६.१	३८८-३८९
राममय	दो० ७	१६७-१६८	शिवजी वेषधर्मोंमें अग्रगण्य हैं	१९.३	३०८
रामायणमें श्रीनीताचरित प्रधान है	४२.७	५३७.६३८	„ को कालकूट अमृत हो गया	१९.८	३१६-३१७
„ शतकोटि कौन है	दो० २५,	३८४-३८७	शील	दो० २९	४४३
„ (शतकोटि) का घटवारा	„	„	शुक्रदेवजी	१८.५, २६.२, २७९-२८०, ३८९	
रामानताएँ एक कल्पमें एक बार दो०	३६	५२१	शेषजी	४८	१३५-१३६
राष्ट्र	४.३	१२७	शैली (ग्रन्थकारकी)	३४.६	४८४
„ सूर्यको कत्र प्रमता है	४१.७	६२३	शौर्य गुण	२४.८	३७६
रूपक	३६-३	५०४	श्रद्धा	श्लो० २	१४
„ के तीन प्रकार	„	„	श्रद्धा सब धर्मोंके लिये अत्यन्त		
लहना	४.४, १४ (ग), १३०, २३६		हितकर है	२.१२	१०५
लय	२२-४,	३४७	श्रद्धाहीनके सब कर्म व्यर्थ	„	„
(श्री) लक्ष्मणजीके तीन रूप	१७-७	२६९-२७०	‘श्री’ बीजके अर्थ	श्लो० ५	२४-२५
„ नारायण हैं	„	२६९	‘श्री’ शब्द किन धातुओंसे		
„ नाना त्रिदेवोंके कारण	१७.७,	२६९	सम्पन्न होता है	श्लो० ५	२४
„ का १२ वर्ष निद्रादिका त्याग	१७.६,	२९८	श्रोता तीन प्रकारके (उत्तम-मध्यम-निकृष्ट,		
„ श्रीरामजीका अपमान नहीं			आर्त अर्थार्थी-निजालु, तामस-राजस-		
सह सकते	१७.६	२६७-२६८	सात्त्विक)	दोहा ३९	५९८-५९९
„ जीवोंके आचार्य	१७.८	२७७	श्रोता चार प्रकारके	९.३-७	१८४

विषय	दोहा-चौपाई आदि	पृष्ठाङ्क	विषय	दोहा-चौपाई आदि	पृष्ठाङ्क
पटश्रणागति	दो० २८ क	४२३-४२४	समुद्रओपण	३२.६	४६६-४६७
सघात	७ १२	१६०-१६२	(श्री) सरयूजी	१६.१, ३९ ९, ४० १, २५२-२५३, ५९१-५९२, ६०१-६०३	
सचारीभाव	९.१०	१८७	„ दर्शनका माहात्म्य कागी मथुरा		
संजीवनी	१.२, ३१ ७ ७६, ४५२-४५३		आदिके वाससे अधिक है	३५.२	४८८ ४९०
सतसे तीर्थका उद्धार	दो० २ ७	९८	सरल	दो० ३	१२३
सत, सुजन और साधुमें भेद	२४	९४	„ स्वभावके उदाहरण	१३ ७	२२४
सतृत दशा (प्रेमकी)	८ १-२	१७०	सरस	१ १	७४-७५
सदेह मोह भ्रम	३१ ४	४४८-४४९	सरस्वती	इच्छो० १ ७, ८ (स्वरूप)	
„ चारों ओताओंने ये तीनों अपने-			„ से बर्णोंकी उत्पत्ति	इच्छो० १	७
में कहे हैं	४७ १		„ के नाम	इच्छो० १	७
सम्बन्ध (अनुबन्ध-चतुष्टय)	इच्छो० ७	४५	„ के धाम	१५ १ २	२४
सवाद और बतकही	९ २	१८१-१८२	„ के पति	इच्छो० १, सो. १	७, ५५
संवाद	दो० ३६	५२१ ५२२	सरोज (पशुपत्तीके चरगोंकी		
„ (गोस्वामीजीका किससे है)	दो० ३६	५२४	उपमाके भाव)	१८.४	२७७-२७८
‘स’ उपसर्ग	१ १	७२	सहज सघाती	२०.४	३२४-३२५
सकृत	८.१४	१७७	सहज प्रेम और वैर	दो० १४ क	२३४-२३५
सगुणको जाने बिना निर्गुणो-			सहस्रबाहु	४.३	१२७-१३०
पासनामें कष्ट	दो० २१	३४३	सादर	२.१२-१३, १४-२, ३३ ८, ३५, १३, १०४-१०५, २२९, ४८०, ४९८	
सन्निधानद	१३.३, २३ ६-७	२१७, ३६१	साधु सुजन सनमें भेद	२४, २.७	९४, ९९
सजीवनमूरि	३१ ७	४५३	सिद्ध	दो० १	८९
सतिभाए	४.१	१२४ १२५	सिद्धावस्था और व्यवहार	- दो० १७	२७४
सत्पुरुषोंके छ गुण	दो० ७,	१६६	सिद्धियोंके नाम	सो० १, २२.४	४९, ३४७
सत्यप्रेम	दो० १६	२६०-२६२	सिद्धान्त समस्त वेदशास्त्रोंका		
सत्सग कृपासाध्य है	३.७ ८	११६-११८	रामचरित ही है	इच्छो० ७	४० ४१
सद्गुण कौन-कौन हैं	३१ १४	४६१	(श्री) सीताजीका परम दयानुत्त्व	१८ ७	२८३ २८४
सद्गुरु	३२.३	४६५	सीता शब्दकी व्युत्पत्ति	इच्छो० ५	२३-२५
सनकादिजी	१८.५, २६ २, २७९-२८०, ३८८-३९०		„ „ सिद्धि और अर्थ	„	२३-२९
सतपुरी (मोक्षदायिका)	१६.१	२५३	„ के अर्थ इच्छो ५ मे	„	२३-२५
सतपुरियोंके स्थान भगवान्-			„ त्यागपर विचार	१६.३	२५५ २५७
के अर्गोंमें	१.६१	२५३	„ नाम अनादि है	इच्छो० ५	२३-२५
सम (अर्चकार)	५ ७ ८	१४६	सीतापति, सीतानाथ	दो० २८ ख	४२४
समानचित	दो० ३	१२२-१२३	श्रीसीताजी श्रीरामजीको करुणा-		
समुझाई (कथाको अनेक			निधान संबोधन करती हैं	१८.७	२८१-२८५
प्रकारसे समझे)	३०.८	४४१-४४२	श्रीसीताजीकी बहिनोंकी वन्दना	१८ ७-८	२८४-२८५
समुद्र (सात)	२५.३-४	३८०	सुअब्ज	दो० १	८८
„ मथन	१९-८, ३१.१०	३१६, ४५६	सुकवि	३२.१२	४८१
„ से १४ रत्न	३१.१०	४५६			

विषय	दोहा-चौपाई आदि	पृष्ठाङ्क	विषय	दोहा-चौपाई आदि	पृष्ठाङ्क
सुकृत	१.३, २७.२, ३६.७ ७९, ४०३-४०४, ५१६		स्नेहका भाव	२७.२	४०४
॥ फल श्रीरामपदप्रेम	१७४, २७२, २६६, ४०३-४०४		स्वभाव अमिट है	३.१-२	१०८
सुखेनमुता	२४.४	३७०	स्वयंवरके प्रकार	४१ १	६१३-६१४
सुगति	दो० २४	३७७	स्वरूपामिनिवेश वन्दना	१४ (घ)	२
(श्री) सुग्रीव हनुमान्जी आदि			स्वातीके जलसे पात्रानुसार भिन्न-भिन्न		
प्रातःमगगीय हैं	१८.२	२७७	पदार्थ उत्पन्न होते हैं	११-८-९	२०७
सुधा सम	३७.३	५४१, ५४२	स्वामी सेवककी प्रीति	दो० २१.१	३३४
सुधा, सुगंधके धर्म	५ ७-८	१४६	हसकी उपमाके भाव दो० १४ (ग), ३७ ७,		२३६, ५५३
सुमति	३६ १	५०१, ५०२	॥ तीन प्रकारके	दो० १४ (ग), ३७ ७,	२३६, ५५३
सुरसरि सम दिन	१४.९	२३१-२३२	(श्री) हनुमान्जी	१७ १०	२७१
॥ के धर्म	२ ८-११	१०० १०१	॥ का आश्रम	श्लो० ४	२१
॥ सब तीर्थमयी हैं	"	"	॥ (नाम)	दो० १७	२७२
सुग	४.१०	१३७ १३८	॥ के तीन रूप	दो० १८	२७३
सुवाणीके लक्षण	२.४	९४	॥ रुद्रावतार	२६ ७	३९६
सुभाव	३७ ६ नोट १, ४, ५५१-५५२		॥ का श्रीरामनामस्मरण	२६ ६-७,	३९४-३९६
सुसगसे मति मीति आदिकी			॥ हर-भरतादि रामस्वभाव-		
प्राति ३४-६		११४-११६	के जानकार हैं	दो० १७	२७३
सुरमेन	३० (क)	४४२ ४४५	हरि	श्लो० ६, १९ १ २६, २९७	
सेवक स्वामि सत्ता	१५ ४	२४१-२४७	॥ के १४ अर्थ	श्लो० ६	३२-३३
सुखामी श्रीरामजी ही हैं	२८ ४	४१७	हरिगीतिका छंद	दो० १०	२००
सोनभद्र	४०-२	६०४-६०५	हरिमक्तके लक्षण	२८ ११	१०३-१०४
छष्टि पूर्व कपवन् होती है	६.३-४	१४९	ज्ञान	श्लो० ४, ३७. ७-९ २१, ५५३-५६१	
सीमित्रि	१७-८	२७०	(सब) ज्ञान सत्य है	श्लो० ६	२८
स्थान शुद्धि (उत्तम कार्यके लिये)	३५.५	४९३	॥ विज्ञान	श्लो० ४	२१
स्थायीभाव	९ १०	१८७	॥ वैराग्य नेत्रके दोष	२ २ ९०-९१	
स्थालीपुडास्न्याय	१२.५	२१२	॥ की साम्यावस्था दोहा १७	२७४	

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु

॥ श्री ॥

ॐ नमो भगवते श्रीमते रामानन्दाचार्याय ।
श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपन्ने श्रीमते रामचन्द्राय नमः ।
ॐ नमो भगव्या अस्मदाचार्याय श्रीरूपकलादेव्यै ।
श्रीसन्तगुरुभगवन्चरणकमलेभ्यो नमः ।
ॐ नमो भगवते मङ्गलमूर्तये कृपानिधये गुरवे मर्कटाय
श्रीरामदूताय सर्वविघ्नविनाशकाय धामामन्दिराय
शरणागतवत्सलाय श्रीमीतारामपदप्रमपराभक्तिप्रदाय श्रीहनुमते ।
ॐ सम्प्रशिवाय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः ।
परमाचार्याय श्रीमद्गोस्वामितुलसीदासाय नमः ।
श्रीरामचरितमानसाखिलटीकाकर्तृभ्यो नमः ।
श्रीमानसपीयूषान्तर्गतनानाविधभावसूक्तमहात्म्यो नमः ।
श्रीमानसपीयूषान्तर्गतनानाविधभावाधारग्रन्थकर्तृभ्यो नमः ।
सुपविद्धमानसपण्डितवर्यश्रीसाकेतवासिश्रीरामकुमारचरणकमलेभ्यो नमः ।

मानस-पीयूष

कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां
पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य ।
विश्रामस्थानमेकं कविचरचरसां जीवनं सज्जनानां
वीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम ॥ १ ॥
श्रीरामं रामभक्तिञ्च रामभक्तांस्तथा गुरुन् ।
चाक्कायमनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः ॥ २ ॥

जय श्रीसिय मियप्राणप्रिय सुखमाशीलनिधान ।
भरतगजुहन जनसुखद रामानुज हनुमान ॥ १ ॥
श्रीगुरुचरनसरोजरज निज मन मुकुर सुधारि ।
बरनटँ रघुवर बिमद जय जो दायक फल चारि ॥ २ ॥
चंदटँ तुलसीके चरन जिन्ह कीन्हों जग काज ।
कलि मसुद्र बूटत लखेड प्रगटेड मस जहाज ॥ ३ ॥

श्रीमद्गोखामितुलसीदासकृत
श्रीरामचरितमानस

प्रथम सोपान

(बालकाण्ड)

श्रीजानकीवल्लभो विजयते ।

(श्लोकाः)

वर्णानामर्थसंधानां रसानां छन्दसामपि ।
मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—वर्णानामर्थसंधानाम् = वर्णानाम्-अर्थसंधानाम् = अक्षरोंके और अर्थसमूहोंके । छन्दसामपि = छन्दसाम् अपि = छन्दोंके (भी) । कर्तारौ = करनेवाले (दोनों) । ‘वर्णानामर्थ’ से ‘मङ्गलानाम्’ तक (केवल ‘अपि’ को छोड़कर) सब शब्द सम्बन्धकारक (अर्थात् पट्टी विभक्तिके) हैं ।

अन्वय—(अहम्) वर्णानाम् छन्दसाम् अर्थसंधाना रसाना च मङ्गलानामपि कर्तारौ वाणीविनायकौ वन्दे ।

अर्थ—मैं अक्षरोंके, छन्दोंके, अर्थसमूहोंके, रसोंके और मङ्गलोंके भी करनेवाले श्रीसरस्वतीजी और श्रीगणेशजीकी वन्दना करता हूँ ॥ १ ॥

नोट—१ हमने यहाँ अन्वयमें वर्णोंके पश्चात् छन्दोंको लिखा है, क्योंकि छन्दोंका सम्बन्ध वर्णोंसे है, अर्थसे नहीं ।

मङ्गलाचरण

ग्रन्थके निर्विघ्न समाप्त और मङ्गलकारी होनेके लिये मङ्गलाचरण किया जाता है । आदि, मध्य और अन्तमें मङ्गलाचरण करना अति कल्याणकारी है । पातञ्जल महाभाष्य (‘भूवादयो धातवः’ । अष्टाध्यायी सूत्र १ । ३ । १) में लिखा है कि “मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि हि शास्त्राणि प्रधन्ते वीरपुरुषाणि च भवन्त्यायुष्म-
स्पुरुषाणि चाऽध्येतारश्च मङ्गलयुक्ता यथा स्युरिति ॥” अर्थात् जिन शास्त्रोंके आदि-मध्य-अन्तमें मङ्गलाचरण किया जाता है वे सुप्रसिद्ध होते हैं अर्थात् निर्विघ्न समाप्त भी होते हैं तथा उनके अव्ययन करनेवाले (अर्थात् वक्ता, श्रोता) आयुष्मान्, वीर और मङ्गलकल्याणयुक्त होते हैं ।

‘मध्य’ का अर्थ यहाँ ग्रन्थका विष्कूल ठीक बीचोंबीच नहीं है, वरच ‘आदि और अन्तके बीचमें कहीं’ ऐसा अर्थ समझना चाहिये । दो-एक टीकाकारोंने इस प्रसङ्गपर प्रमाणरूपमें निम्न श्लोक दिया है और महात्माओंने भी इसे अपनाया है । श्लोक यथा, ‘आदिमध्यावसानेषु यस्य ग्रन्थस्य मङ्गलम् । तत्पठनं पाठनादपि दीर्घायुर्धार्मिको भवेत् ॥’ परन्तु यह उद्धरण किस ग्रन्थसे लिया गया है, इसका उल्लेख किसीने नहीं किया और यह श्लोक अशुद्ध भी है । पर यदि किसी ऋषिप्रणीत ग्रन्थमें हो तो माननीय ही है ।

“तर्कसंग्रहदीपिका” में मङ्गलके विषयमें यह प्रश्न उठाया है कि “मङ्गल करना चाहिये, इसका प्रमाण क्या है ?” और उसके उत्तरमें यह बताया है कि एक तो शिष्टाचार [अर्थात् वेदोक्ततत्त्वज्ञानपूर्वक वेदविहित करनेवाले शिष्ट पुरुषोंऐसा आचरण (मङ्गल) करते चले आये हैं ।], “समाप्तिकामो मङ्गलमाचरेत्” ऐसी श्रुति है ।

उसी ग्रन्थमें यह भी गह्रा की गयी है कि, 'मङ्गलाचरण करनेपर ग्रन्थकी अवश्य निर्विघ्न समाप्ति होती है और मङ्गल न करनेपर समाप्ति नहीं होती' ऐसा नियम नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अनुभव ऐसा है कि मङ्गल होनेपर भी ग्रन्थ समाप्त नहीं हुए तथा मङ्गलाचरण न होनेपर भी किरणवली आदि ग्रन्थ निर्विघ्न समाप्त हुए हैं? और इसका समाधान यह किया है, (क) काटम्बरी आदि ग्रन्थोंकी समाप्ति न होनेका कारण यह हो सकता है कि मङ्गलाचरणोंकी अपेक्षा विघ्नकारक प्राग्बन्ध अधिक था। (ख) किरणवली आदिके सम्बन्धमें यह हो सकता है कि प्रथम मङ्गलकारक भगवत्-स्मरणादि करके ग्रन्थारम्भ किया हो। परन्तु उस मङ्गलस्मरणका उल्लेख ग्रन्थारम्भमें नहीं किया। ग्रन्थ निर्विघ्न समाप्त हुआ, इसीसे ऐसा अनुमान होता है।

बन्धुत यह नियम भी तो नहीं है कि प्रत्येक ग्रन्थकारका विघ्नकारक प्राग्बन्ध कम होना ही चाहिये। जिसका विघ्नकारक प्राग्बन्ध नहीं है उसका ग्रन्थ मङ्गल न होनेपर भी निर्विघ्न समाप्त हो सकता है। इसीमें तो नास्तिकोंके ग्रन्थ मङ्गल न होनेपर भी समाप्त होने देखे जाते हैं। बाधक प्राग्बन्ध सर्वसाधारण लोग नहीं जानते, इसलिये ग्रन्थारम्भके समय यथासम्भव सबको ही मङ्गलाचरण करना चाहिये। यदि बाधक प्राग्बन्ध हुआ तो इससे निवृत्त हो ही जायगा और यदि न हुआ तो मङ्गलाचरण करनेमें कोई हानि नहीं है। इसीसे तो प्राचीन महात्माओंने अपने-अपने ग्रन्थोंमें मङ्गलाचरण किया है जिनमें हमें देखकर आगे भी लोग इसका अनुकरण करें।

श्रीमद्गोस्वामीजीने भी इसी मिद्वान्तानुसार प्रत्येक काण्डके आदिमें नमस्कारात्मक एवं वस्तु-निर्देशात्मक मङ्गलाचरण किया है। यों तो गोस्वामीजीने समस्त रामचरितमानसमें अपनी अनुपम प्रतिभा दिखायी है और उसे अनेकों रससे अलंकृत कर भक्ति कूट-कूटकर उसमें भर ही दी है। उसी पूज्य रामायणके मङ्गलाचरणमें आपने जिन उलूख भाषाका निर्देश किया है, जिस भक्तिभावका परिचय दिया है और जिस मङ्गलकार्यकी कामना की है, वे सब बातें सद्य ही मनको आकर्षित किये लेती हैं। आपने मङ्गलाचरणको अनुष्टुप्छन्दमें देकर अपने हृदयकी अनुपम भक्तिको छूटा दिया है।

जिनका मङ्गलाचरण गोस्वामीजीने इस ग्रन्थके प्रारम्भमें किया है, जो बालकाण्डके लगभग दशश्लोकें बराम्त होगा, इतना मङ्गलाचरण अर्वाचीन संस्कृत भाषा अथवा किसी भाषामें सुननेमें नहीं आता है। यही तो कारण है कि जिनका मानवजातिने इसे अपनाया इतना कदाचित् ही किसीको अपनाया होगा।

श्लोकका छन्द

!

यह मङ्गलाचरण अनुष्टुप् छन्दमें है। अनुष्टुप् छन्दका स्वरूप इस प्रकार है। 'श्लोके षष्ठं गुरु जेयं सर्वत्र लघु पञ्चमम्। द्विगुण्यादयोऽहं सप्तमं दीर्घमन्ययो॥' (श्रुतगोष १०)। अर्थात् इसके चारों चरणोंमें आठ-आठ वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरणका पञ्चम वर्ण लघु और छठा गुरु, दूसरे और चौथे चरणोंके सप्तम वर्ण भी लघु और पहले तथा तीसरे चरणोंके आठवें वर्ण गुरु होते हैं।

अनुष्टुप्छन्दमें मङ्गलाचरण प्राग्बन्ध करनेके अनेकों भाव कहे जाते हैं, जिनमेंसे एक यह है कि प्रथम यही छन्द रचा गया। वाल्मीकिजी आदिगुरु हुए। उनके मुखाग्रविन्दने भी यही छन्द प्रथम निकला था। यथा—'मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वतोऽयमाः। यन्काञ्चमिथुनत्रैकमवधी काममोहितम्॥' (चरामी० १।२।१५) अर्थात् हे व्याध! कामपीडित आँवके जाँहमेंसे तूने एकको मार्ग, अतएव अब समारम्भ बहुत दिन न रहेगा। अर्थात् तेरा जीवनाश हूँ। (यथा यह है कि एक बार जब भरद्वाजजीके साथ वे तमसा नदीपर स्नानको गये हुए थे, उसी समय एक व्याधने एक क्रौंच पक्षीको, जो अपनी माताके साथ जोड़ा खा रहा था, मार्ग, जिसमें वह छटपटाकर मर गया और माता करुणामयने विलम्बने लगी। यह दृश्य देख उन्होंने व्याधका शाप दिया। पर वह शाप उनके रङ्गमें अकस्मात् छन्दोविद्ध श्लोकके रूपमें निकला। इसके पूर्व इस छन्दमें कभी छन्दोविद्ध वाणी उपलब्ध नहीं थी)। इसीमें वाल्मीकिजी यहाँके 'आदिकवि' कहलाते हैं। वाल्मीकीय रामायणका मङ्गलाचरण भी इसी छन्दमें है। अतः पूर्व कालके संस्कारवश उसी छन्दसे मानवका मङ्गलाचरण किया गया है। गोस्वामी ब्रह्मवीरदासके समकालीन सुप्रसिद्ध भक्त-

मालरचयिता श्रीमद्गोस्वामी नाभा नारायणदासजीने भी उनको वाल्मीकिजीका अवतार कहा है। यथा—‘कलि कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भयो ।’ (छप्पय १२६) । तथा—‘वाल्मीकिस्तुलसीदासः कलौ देवि भविष्यति ।’ (यह श्लोक भविष्यपुराणमें कहा जाता है) । और भाव ये कहे जाते हैं—(२) अनुष्टुप्छन्दके चारों चरण सम हैं, इसी प्रकार श्रीरघुनाथजी भी सम हैं । (३) इसमें बत्तीस वर्ण होते हैं और श्रीरघुनाथजी बत्तीस लक्षणोंसे युक्त हैं वा श्रीसीताजी और श्रीरामजी दोनों १६-१६ कलाके पूर्ण अवतार हैं । अन्य किसी छन्दमें ३२ वर्ण नहीं होते । [वस्तुतः ऐसी बात नहीं है । इनके अतिरिक्त माणवकाक्रीड (म त ल ग), नगस्वरूपिणी (ज र ल ग) और विनुमाला (म म ग ग), ये तीन छन्द और हैं जिनमें भी ३२ ही वर्ण होते हैं । हाँ, बत्तीस वर्णवाले छन्दोंमें अनुष्टुप् आदि (प्रथम छन्द है ।) (४) इसमें आठ-आठ वर्ण नहीं हैं परच ये मानो अष्ट अङ्ग हैं जिससे कविने देवगणको साष्टाङ्ग प्रणाम किया है (५) श्रीअयोध्याजीमें अष्टचक्र है । यथा—‘अष्टचक्रा नव द्वारा देवाना पूरयोध्या ।’ (अथर्ववेद-सहिता भाग, दशमकाण्ड, प्रथम अनुवाक, द्वितीय सूक्तमें) । और, अनुष्टुप्में भी आठ ही वर्ण-संख्या है । धामके भावसे इस छन्दको प्रथम धरा । इत्यादि अनेक भाव कहे गये हैं । पर ये सब भाव विलुप्त कल्पनाएँ हैं ।

गणका विचार

किसी काव्यके प्रारम्भमें जो गण होता है उसीके अनुसार प्रायः काव्यका पद होता है । छन्दका नियम बतानेके लिये वर्णवृत्तोंमें तीन तीन वर्णोंका एक-एक गण निश्चित किया गया है । इनमें लघु और गुरुके भेदसे गणोंके कुल आठ भेद होते हैं । मगण (SSS म), यगण (SS य), रगण (SLS र), सगण (||S स), तगण (SSI त), जगण (LSI ज), भगण (SI म) और नगण (||I न) । यथा—‘वाङ्मित्रावसानेपु भजसा यान्ति गौरवम् । यस्ता लाघवं यान्ति मनौ तु गुरु लाघवम् ॥ श्रुतबोध ३ ।’ अर्थात् आदि, मध्य और अन्तमें ‘म, ज, स’ में यथातुक्रम गुरु वर्ण होता है (अर्थात् मगणका आदि वर्ण गुरु होता है, शेष दोनों लघु) । यगणका मध्य गुरु, शेष दो लघु । सगणका अन्तिम वर्ण गुरु और प्रथमवाले दोनों लघु होते हैं । इसी प्रकार ‘य, र, त’ में क्रमसे आदि, मध्य और अन्तका वर्ण लघु होता है, शेष दो गुरु होते हैं । मगणमें सत्र वर्ण गुरु और नगणमें सघ लघु होते हैं । इनमेंसे चार माङ्गलिक हैं और चार अमाङ्गलिक । यथा—‘मो भूमिः श्रियमातनोति यो जलं वृद्धिं रचाग्निर्नृतिम् । मो वायुः परदेगदूरगमनं तव्योमशून्य फलम् ॥ ज. सूर्यो रुद्रमाददाति विपुल भेन्दुर्यगो निर्मलम् । नो नाकश्च सुखप्रदः फलमिदं प्राहुर्गणानां बुधाः ॥ (श्रुतबोधके अन्तमें) । अर्थात् मगणकी देवता भूमि है जो मङ्गलश्रीका विस्तार करती है । यगणकी देवता जल है जो वृद्धिकारक है, रगणकी देवता अग्नि है जो मृत्युकारक है । सगणकी वायु है जिसका फल है ‘बहुत दूर परदेशमें जाना’ । तगणकी देवता आकाश है और फल शून्य । जगणकी देवता सूर्य और फल रोग है । भगणकी देवता चन्द्रमा और फल निर्मल यवा है । नगणकी देवता स्वर्ग और फल सुख है । गणविचारके कुगुरु पण्डित ऐसा कहते हैं । इस श्लोकके अनुसार चार गणों—रगण, सगण, तगण और जगणका जो फल बताया गया है वह अशुभ है, इसीसे ये चार गण अमाङ्गलिक माने गये हैं । पिङ्गलगान्धर्वमें ‘I’ और ‘S’ क्रमसे लघु और गुरुके बोधक चिह्न माने गये हैं । कुछ गणोंको आदिमें न देना चाहिये । यथा—‘बुष्टा रसतजा यसाद्धनादीनां विनाशकाः । काव्यस्याद्यौ न दातव्या इति छन्दघिटो जगुः ॥ (छन्दप्रभाकरमें उद्धृत ।)

स्मरण रहे कि वर्णवृत्त छन्दों और देवकाव्यमें गणका दोष नहीं देखा जाता । यथा—‘दोषो गणानां शुभ-देव्यवाच्ये न स्यात्तथैवाक्षरवृत्तसंज्ञे । मान्नोत्थपद्ये तु विचारणीयो न्यासाद् गुरोश्चैव लघोरनित्यात् ॥’ (छन्दप्रभाकरसे) । तो भी गोस्वामीजीने ग्रन्थारम्भके समस्त सोपानोंके मङ्गलाचरणमें शुभगणका ही प्रयोग किया है और वह भी सर्वत्र ‘मगण’ का ही । जैसे कि, १ वर्णाना (SSS), २ वत्साङ्के (SSS), ३ मूल धर्म (SSS), ४ कुन्तेन्दी (SSS), ५ गान्त शा (SSS), ६ राम का (SSS), ७ कैकी क (SSS) ।

इस श्लोकके आरम्भमें मगण पड़ा है, जिसकी देवता भूमि है, जो दिव्य गुणोंको उपजाती और मङ्गलश्रीका विस्तार करती है । मा० मा० कार यह प्रश्न उठाकर कि ‘मगण गणसे ही क्यों आरम्भ किया जब कि नगण, भगण

और गण भी तो गुमगण है !” उसका उत्तर यह लिखते हैं कि ‘मगणक्री देवता पृथ्वी है और पृथ्वीक्री मुना श्रीजानकीजी है। स्त्री जातिको मातृसम्बन्ध विशेष प्रिय होता है। श्रीकिशोरीजी इस सम्बन्धमें अधिक प्रसन्न होकर कृपा प्रदान करेंगी, तब मेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। वही हुआ भी।’ वस्तुतः ग्रन्थकार जिस भी गणसे प्रारम्भ करते उसीमें शङ्का हो सकती है।

इन्हीं मङ्गलकामनाओंमें श्रीतुलसीदासजीने इस मङ्गलाचरणको एक विशेषरूप देकर अपने गम्भीर भावों और गुह्यतर विचारोंका उचित रूपसे विकास किया है।

‘वर्णानामर्थसंघानाम्’ इति ।

टिप्पणी—(प० रामकुमारजी)—‘आखर अर्थ अलङ्कृति नाना। छन्द प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपाग। कवित होष गुन विविध प्रकारा ॥’ (१ । १ । १०-११), इन मंत्रोंके कर्त्ता वाणी-विनायक-हैं। ‘क’ से लेकर ‘ह’ तक तैंतीस वर्ण व्यञ्जन हैं और अ, इ, उ, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ नौ स्वर हैं। ये सत्र ब्यालीस अक्षर हैं। एक एक अक्षरके अनेक अर्थ हैं।

नोट—२ पण्डितजीने यहाँ जो मन्त्रा दी है ‘माहेश्वरचतुर्दशसूत्र’ में भी उतने ही वर्ण सङ्गृहीत हैं। परन्तु ‘पाणिनीयशिक्षा’ में लिखा है कि शिरजीके मतमें मङ्कृत भाषा और वेद दोनों मिलकर तिरसठ या चौंसठ वर्ण ब्रह्माजीने स्वयं रचा है। ‘अ, इ, उ, ऋ’ इन्हींमें प्रत्येकके द्वय, दीर्घ और ण्युत्त तीन-तीन स्वरूप होनेसे ये चार स्वयं हुए। ‘ए, ऐ, ओ, औ’ इनके दीर्घ और ण्युत्त दो भेद होनेसे ये आठ और एक ‘लृ’ इस तरह कुल एकत्रिस स्वर हैं। (क, च, ट, त, प) पञ्चवर्गके पञ्चोम वर्ण हुए जो ‘स्पर्श’ कहलाते हैं। य, र, ल, व, श, ष, स और ह आठ वर्ण ये हैं। वेदोंमें चार ‘वर्ण’ भी वर्णोंमें गिने जाते हैं। अनुस्वार (ँ), विमर्ग (॰), जिह्वामूलीय (ॲ), उपध्मानीय (ॳ) ये चार हुए। विमर्गके आगे ‘क’ होनेसे ‘जिह्वामूलीय’ और ‘प’ होनेसे ‘उपध्मानीय’ कहा जाता है। ऋग्वेदमें एव भगवती भाषामें ‘दृ ण्युत्त’ नामसे एक। ‘लृ’ का ण्युत्त-भेद भाष्यकारके मतमें है, पाणिनिके मतमें नहीं। इसीसे पाणिनिके मतमें तिरसठ और भाष्यकारके मतमें चौंसठ वर्ण हुए। यथा, ‘त्रिपष्टिश्चतु पष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः। प्राकृतेऽप्राकृते चापि स्वयं प्राक्ता स्वयम्भुवा ॥ ३ ॥ स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पञ्चविंशतिः। यादयश्च स्मृताः षष्टौ चत्वारश्च यमा स्मृता ॥ ४ ॥ अनुस्वारो विमर्गश्च ॲ क ॳ पो चापि पराश्रितौ। दुःस्पृष्टश्चेति विज्ञेयो लृट् ऋ ण्युत्त एव च ॥ ५ ॥’ (पाणिनीयशिक्षा)।

गौड़जी कहते हैं कि यहाँ वर्णाने यदि अकारादि ग्रहण किये जायें तो मङ्कृतके नाने माहेश्वरसूत्रोंमें जो वर्ण दिये हैं उनके सिवा द्वय ए, ओ, अय्, अव्, इ, इ आदिको शामिल करना होगा, एव सङ्कृतका अग नाममात्र होनेसे और प्राकृतकी बहुव्रीह्याके कारण ऋ, लृ, इ, ज, ण, ञ, ष (मूर्धन्य प्रकार), ञ आदि अक्षरोंका अभाव समझना पड़ेगा। परन्तु मानस स्वयंन्यायिक काव्य है। इसलिये यहाँ वर्णोंका लाक्षणिक अर्थ शिक्षा वेदाङ्ग है, जिसमें वैदिक, मङ्कृत, प्राकृत, वर्ण, स्वर, उदात्तस्वरित, ताल, ग्राम, द्रुत, अनुदुत आदि सम्पूर्ण गान्धर्ववेद शामिल हैं।

३—इस श्लोकमें ‘छन्दसा’ तक चार स्वतन्त्र विषय देखनेमें आते हैं। वर्ण, अर्थ, रस और छन्द। वर्णमें शब्द वनता है और शब्दसे वाक्य वनता है। वाक्यके अन्तर्गत तीन भेद हैं। साधारण, मिश्र और मयुक्त। फिर इनके भी कई भेद हैं। इत्यादि। ‘वर्ण’ शब्दमें यह सब बना दिया। शब्दालङ्कार भी जो वाक्यमें आते हैं उनका भी ग्रहण ‘वर्ण’ में हो गया। ‘अर्थ’ में शब्दार्थ, वाक्यार्थ, ध्वन्यर्थ इत्यादि और सत्र अर्थालङ्कारोंका ग्रहण हो गया। ‘रस’ और ‘छन्द’ पर आगे देखिये।

४—‘रमाना’ इति। जब मनोविकाराका वर्णन कारण, कार्य, सहकारिणामहित कवि करते हैं तो वे विकार पढ़नेवालेके मनमें भी जाग्रत होकर एक प्रकारकी उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। इसीको ‘रस’ कहते हैं। काव्यमें इनके नौ भेद हैं। शृङ्गार, हास्य, करुणा, रोद्र, वीर, भयानक, गीमल, अद्भुत और शान्त। नाट्यशास्त्र तथा अमरकोशमें

आठ ही रस माने गये हैं। शान्तरसको रस नहीं माना है। यथा, 'शृङ्गारवीरकरुणाद्भुतहास्यभयानकाः । भीमत्सरौद्रौ च रसाः' । अमरे १।७।१७।, "शृङ्गारहास्यकरुणारौद्रवीरभयानकाः । भीमत्साद्भुतसङ्गौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः ॥" (अमरकोश-टीका) । 'रस' से समस्त काव्यरस, समस्त भक्तिरस और उनके भेद-प्रभेदके समस्त काव्य ग्रन्थोंका ग्रहण होगा। कोई-कोई भक्तिके वात्सल्य, सख्य और दास्य रसोंको भी इन नौ रसोंके साथ मिलाकर बारह रस कहते हैं। रस और छन्दोंके स्वरूप ठौर-ठौरपर यथोचित स्थानोंपर लिखे गये हैं।

५—जब पदोंकी रचनामें वर्ण या मात्रा या दोनोंकी सख्या, विराम और गति नियमानुसार होते हैं तब उस रचनाको 'छन्द' कहते हैं। 'छन्दम्' शब्द सबसे पहले अथर्ववेदके लिये पुरुषसूक्तमें प्रयुक्त हुआ है और बादको साधारणतया 'छन्दस्' से वेद ही समझे जाने लगे। वेदोंमें 'छन्दस्' गायत्री, अनुष्टुमादि वृत्तोंके लिये आम तौरपर प्रायः आया करता है। परन्तु यह मन्त्रोंका अङ्ग नहीं है। उसके आगे छन्द शास्त्रके अनुसार वृत्तविभागका निर्देश है। (गौड़जी)। छन्द शब्दसे समस्त पिंगलशास्त्रका भी ग्रहण हो गया।

‘वर्णानामर्थसंधानां कर्तारौ’ इति ।

(१) गौड़जी—वेदके छ' अङ्ग शिक्षा, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त और छन्दम् है। इतिहास, पुराण, स्मृति और न्याय उपाङ्ग हैं। चारों वेद 'ऋग्', 'यजुः', 'साम' तथा 'अथर्वन्' में ही चार उपवेद (आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद तथा अथर्ववेद) भी शामिल हैं। वर्णोंमें शिक्षा और अर्थसंधानमें व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, इतिहास, पुराण और उपवेद सभी शामिल हैं। रसोंमें समस्त काव्यग्रन्थ और छन्दोंके ग्रन्थोंमें वेदोंसे लेकर शेष सभी विद्याएँ आ गयीं। इन सबोंकी परम कर्त्री भगवती वाणी है। यहाँ भगवती सरस्वतीकी पूर्ण मूर्तिका ध्यान करते हैं। आगे चलकर 'सारद सुरसरिता' की वन्दनामें एक तो शारदाकी वन्दना है, दूसरे एकमात्र कविताने की ही अङ्गका प्रसङ्ग है। मङ्गलके कर्तार एकमात्र गणेशजी हैं।

पं० रामकुमारजी—यहाँ मूर्तिरूप सरस्वतीकी वन्दना करते हैं। इसीसे कहते हैं कि वर्णादिकी कर्त्री हैं। आगे वाणीरूप सरस्वतीकी वन्दना करेंगे। यथा, "युनि वन्दे सारद सुरसरिता । जुगलपुनीत मनोहर चरिता ॥ मञ्जन पान पाप हर एका । कहत सुनत एक हर अबिबेका ॥ १ । १५ ।" यहाँ गणेशजीकी मूर्तिके साथ सरस्वतीजीकी मूर्तिकी वन्दना की और दोहा १५ में प्रवाहरूपा गङ्गाजीकी वन्दनाके साथ जब वन्दना की तब वाक्प्रवाहरूपा सरस्वतीजीकी वन्दना की।

(२) इस श्लोकमें श्रीसरस्वतीजीको वर्णादिकी कर्त्री कहा है। यह शङ्का होती है कि "वाणी वर्णादिकी कर्त्री क्योंकिर हुई ?"

इस विषयमें यह रहस्य है—(१) श्रीसरस्वतीजीने प्रणव (ॐ) से पचास वर्ण पँच स्यानों (कण्ठ, मूर्धा, तालु, दन्त और ओष्ठ) से उत्पन्न किये। यथा, "व्यञ्जनानि त्रयस्त्रिंशत्स्वराश्चैव चतुर्दश । अनुस्वारो विसर्गश्च जिह्वामूलीय एव च ॥ १ ॥ गजकुम्भाकृतिर्वर्णा प्लुतश्च परिकीर्तितः । एवं वर्णादिपञ्चाशन्मातृकायामुदाहृताः ॥ २ ॥" (महाकालसंहितायाम्) । अर्थात् तैंतीस व्यञ्जन, चौदह स्वर [अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, लृ, ॠ, ॡ, (३ प्लुत), ए, ऐ ओ औ], अनुस्वार, विसर्ग और जिह्वामूलीय । इस तरह पचास वर्ण महाकालमहितामें माने गये हैं। (१) 'गजकुम्भाकृतिर्वर्णा' शब्दमें लृकार सूचित किया है। क्योंकि इसका आकार हाथीके गण्डस्थलके सदृश होता है।) ये पचासों वर्ण और इनके भेद-प्रभेद भगवती सरस्वतीके गरीरके अगणित अवयव हुए। इन्हीं वर्णोंके पद और प्रत्ययोंमें अर्थोंके समूह, रस और छन्द प्रकट हुए। 'बरन बिलोचन जन जिय जोऊ । १ । २० । १' देखिये। (२) दूसरे, जब तक सरस्वतीजीकी कृपा न हो तबतक वाणी स्फुरित नहीं हो सकती। इससे भी इन सबोंपर आपहीका अधिकार जान पड़ता है। कवित्वशक्ति इन्हींसे प्राप्त होती है। यथा—'सद्यः कवित्वफलदां सद्यो राज्यफलप्रदाम् । भवाब्धितरणीं तारां चिन्तयित्वा न्यसेन्मनुम् ॥" (ब्रह्मवैवर्तपुराणमें इनको श्रुतियाँ, शास्त्रों और विदुषोंकी जननी और कवियोंकी इष्टदेवता कहा है। यथा—'बागधिष्ठातृदेवी सा कवीनामिष्टदेवता । सङ्गी श्रुतीनां शास्त्राणां विदुषां जननी परा ॥ १ । ३ । ५५ ।')

‘वाणी’ इति

श्रीमद्भागवतमें श्रीमैत्रेयजीने श्रीविदुरजीसे कहा है कि हमने सुना है कि एक बार अपनी परम सुन्दरी कन्या वाणीको देखकर ब्रह्माजीका चित्त कामवश हो गया। ऐसा सकल्प देख उनके पुत्रों मरीचि आदिने समझाया कि वन्या-गमन-रूपी पाप आपके पहलेके किसी ब्रह्मा आदिने नहीं किया। यह कार्य ‘तेजियसी पुरुषोको भी’ गोभा नहीं देता। इत्यादि। यह सुनकर ब्रह्मा लजित हुए और उन्होंने अपना वह शरीर उसी समय त्याग दिया। (भा० ३।१२। २८-३३)। इसमें वाणीके लिये ‘वाचं दुहितरे’ शब्द आये हैं जिससे सरस्वतीका ब्रह्माकी कन्या होना स्पष्ट कहा है। महाकवि हर्षके ‘नैषध’ की भूमिकामें जो उनका और सरस्वतीका वादविवाद लिखा है उससे यह स्पष्ट है कि सरस्वतीजी अपनेको ‘कुमारी कन्या’ कहती हैं। नैषध सर्ग ११। ६६ में जो उन्होंने लिखा है ‘देवी पवित्रितचतुर्भुजवामभागा वागालपत् पुनरिमां गरिमाभिरामाम्। अस्यारिनिष्कृपकृपाणमनाथपाणे पाणिप्रहादनुगृहाण गणं गुणानाम्॥’ अर्थात् जिनने विष्णुभगवान्का वामभाग पवित्र किया है, वह वाग्देवी दमयन्तीजीसे बोलो कि शत्रुओंके लिये दयारहित कृपाण जिसने धारण किया है ऐसे इस राजाके पाणिग्रहणसे गुणसमूहोंको अनुगृहीत करो। इसपर वाणीने ‘हर्ष’ से कुपित होकर कहा कि तुमने मुझे विष्णुपत्नी कहकर लोकप्रसिद्ध मेरा कन्यात्व छुप्त कर दिया। इसका उत्तर उन्होंने दिया कि मुझपर क्यों कोप करती हो? एक अवतारमें तुमने नारायणको अपना पति बनाया है ऐसा व्यासजीने फिर क्यों कहा? ‘किमर्थमेकस्मिन्नवतारे नारायण पति चक्रुषे त्वम्, पुराणेष्वपि विष्णुपरनीति पठ्यने। तत सत्ये किमिति कुप्यसि?’

कन्याका जन्मतक ब्याह नहीं होता तन्तक वह पिताके घरमें ही रहती है। सरस्वतीका ब्रह्मलोकमें ही रहना पाया जाता है। यथा, ‘भगति हेतु विविभवन विहाई। सुमिरत सारद आवत धाई॥ १। ११।’ इससे वह कुमारी कही जा सकती है।

ये ब्रह्माजीकी कन्या हैं। यह बात पद्मपुराण सृष्टिलखण्ड पुष्करक्षेत्रमें ब्रह्माजीके यज्ञके समय पुलस्त्यजीके वचनोंसे भी स्पष्ट है। भगवान् विष्णुने सरस्वतीजीसे बड़वानलको ले जाकर दक्षिण समुद्रमें डालनेको कहा तब सरस्वतीने कहा, ‘मैं स्वाधीन नहीं हूँ। आप इस कार्यके लिये मेरे पिता ब्रह्माजीसे अनुरोध कीजिये। पिताकी आज्ञा बिना मैं एक पग भी कहीं नहीं जा सकती। तब देवताआने ब्रह्माजीसे कहा ‘पितामह। आपकी कुमारी कन्या सरस्वती बड़ी साध्वी है। उसमें किसी प्रकारका दोष नहीं देखा गया है।’ देवताआने प्रार्थना सुनकर ब्रह्माजीने सरस्वतीको बुलाकर गोदमें बिठाकर मस्तक रूँघा और कहा, ‘बेटी! तुम समस्त देवताओंकी रक्षा करो’। इससे भी ‘वन्या’ और ‘कुमारी’ होना सिद्ध हुआ।

महाकवि हर्षके कथनका प्रमाण खोजते-खोजते ब्रह्मवैवर्तमें मिला। उसके ब्रह्मखण्ड अ० ३ में एक कल्पमें सरस्वतीका जन्म परमात्माके मुखसे लिखा है और प्रकृतिलखण्डमें इनको भगवान्की एक स्त्री भी कहा है जो गङ्गाके त्रापसे और भगवान्के फँसलेसे मर्त्यलोचनमें अपने एक अंगसे सरस्वती नदी हुई और एक अंगसे ब्रह्मलोचनमें जाकर ब्रह्माकी स्त्री हुई। यथा—‘लक्ष्मीः सरस्वती गङ्गा तिष्ठो भार्या हरेरपि। २। ६। १७।’, ‘गङ्गाशपेन कलया भारतं गच्छ भारति। स्वयं च ब्रह्ममदनं ब्रह्मणः कामिनी भव॥ २। ६। ५३।’, भारती यातु कलया सरिद्रूपा च भारतम्। अर्द्धशा ब्रह्मसन्तनं स्वयं तिष्ठतु मदगृहे॥ २। ६। ८५।’, इस तरह इसी कल्पमें सरस्वतीका भगवान्की स्त्री होना और किसीमें ब्रह्माकी स्त्री होना भी पाया जाता है। इसीसे भगवान्को ‘वागीश’ एवं ‘वाचस्पति’ भी कहा गया है और सरस्वतीको ब्रह्माणी भी कहा गया है। कल्पभेद होनेसे शङ्का नहीं रहती।

यहाँ ‘वाणी’ से अभिधातृ देवता हस्तपादादियुक्तमूर्ति अभिप्रेत है। ‘ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाणवाणी सरस्वती इत्यमरे। ६। १।’ ये सरस्वतीदेवीके नाम हैं। ब्रह्मवैवर्त पु० ब्रह्मखण्ड अ० ३ में इनका शुक्लवर्णा, पुस्तकधारिणी, अत्यन्त रूपवती श्रुतियाँ, शास्त्रोंकी संप्री और विद्वानोंकी श्रेष्ठ जननी, वागविष्ठातृदेवी कहा गया है और पौराणिक नाना-शास्त्रीविरचित प्रतिवार्षिक पूजाकथा-संग्रह द्वितीय भाग (काशीज्योतिषप्रकाश स १९६०) में सरस्वतीके स्वरूपका उल्लेख इस प्रकार है—‘प्रणवासनसरूढा, अंकुशभक्षसूत्रपाशपुरतकधारिणी, चन्द्रार्धकृतशेखरा, जटाकलापसयुक्ता त्रिलोचना, महादेवी’ इत्यादि।

८ वन्दना (वन्दे वाणीविनायकौ) इति

(१) मङ्गलाचरणकी भौति प्रातःस्मरणीय श्रीगोस्वामीजीने वन्दनामे भी लोकोपकारहेतु एक-परम्परा स्थापित की है। परंतु जिस प्रकार एक योग्य कुलाल साधारण मृत्पिण्डसे अनेकों प्रकारके पात्रोंको अपनी इच्छानुसार निर्माण करता है, उसी प्रकार इस मानवमानसशास्त्रवेत्ता ऋषिने लोक और वेदके उत्तम, नियमोंको जिस चतुरता और साधुताके साथ अपनी इच्छानुसार भक्ति और श्रद्धारूपमें प्रकट किया है, इसे कोई चतुर भक्त ही चिन्तन कर सकता है।

‘वर्णानाम्’ आदिका कर्त्ता कहकर गोस्वामीजीने वन्दनाका आरम्भ किया है। उनकी हार्दिक इच्छा है कि उनके इस ग्रन्थमें वर्ण, अर्थ, रस और छन्द अच्छे-अच्छे होंवे। (अर्थात् अधर मधुर हां मैत्रीयुक्त हो, प्रसादगुणयुक्त हो। थोड़े ही अक्षरोंमें बहुत और विलक्षण अर्थ भर दिये जायें। शृङ्गारादि रस अपने अनुभाव, विभाव, संचारी और स्थायी अङ्गोंसे परिपूर्ण हों। छन्द ललित हो। इत्यादि)। और यह ग्रन्थ निर्विघ्न समाप्त हो तथा स्वयं ग्रन्थकर्त्ताको एव इस ग्रन्थके कहने-सुननेवाले वक्ताओं और श्रोताओं और पठन-पाठन करनेवालोंको मङ्गलकारी हो। अर्थात् सबको मङ्गलदाता हो। सरस्वतीजीका मुख्य धर्म वर्णादिका देना है और श्रीगणेशजीका मुख्य धर्म मङ्गल देना है। वर्णादि-एव छन्दादिकी दात्री श्रीसरस्वतीजी हैं और मङ्गलके दाता गणेशजी हैं। यथा—‘मोदकत्रयं मुदं मंगलदाता ।’ (विनय० १)। पुनः, कवित्वशक्ति-की दात्री भी श्रीसरस्वतीजी ही हैं। महाकालसंहितामें इसका प्रमाण है और इस बातको सब जानते ही हैं। एव श्रीगणेशजी विघ्नविनाशक और मङ्गलकर्त्ता है। प्रमाण यथा—‘सिद्धयन्ति सर्वकार्याणि त्वत्प्रसादाद्गुणाधिप ॥ ११ ॥ ये भजन्ति च त्वा देवं तेषां विघ्नं न विद्यते ॥ १३ ॥ सर्वमङ्गलकार्येषु भवान् पूज्यो जनैः सदा । मङ्गलं तु सदा तेषां त्वत्पादे च धृतात्मनाम् ॥ १४ ॥’ (सत्योपाख्यानं पू० अ० २३)। इसी अभिप्रायसे उन्होंने वर्णादिकी कर्त्री एव दात्री और कवित्व-शक्ति प्रदान करनेवाली सरस्वतीजीकी और ‘विघ्नविनाशक मंगलदाता गणेशजीकी वन्दना आदिमें की।

बाबा रामप्रसादशरणजीके अनुसार वर्ण, छन्द और काव्यके नवों रसोंकी चाह छन्दार्णव पिंगलके जाता कवियोंको, अर्थकी पण्डितोंको, भक्तिके पञ्चरसकी प्रेमियोंको और मङ्गलकी जीवमात्रको होती है। श्रीरामचरितमानसमें इन्हीं पाँचोंकी निर्विघ्न समाप्तिकी आशा मनमें रखकर श्रीगोस्वामीजी ‘वन्दे वाणीविनायकौ’ ऐसा कहते हैं।

सारांश यह कि वाणी विनायककी वन्दनाद्वारा इस ग्रन्थको चौदहों विद्याओंका निचोड़ और समस्त मङ्गलकी खानि बननेकी प्रार्थना अभिप्रेत है। (गौड़जी)

(२) प्रथम काव्य है रामचरितका बनाना। अतः प्रथम सरस्वतीजीकी वन्दना की। सरस्वतीजी श्रीरामचरितकी दात्री हैं। तत्पश्चात् उसके विघ्ननिवारणार्थ गणेशजीकी वन्दना की। (प० रामकुमारजी)

‘वाणी’को ‘विनायक’ के पहले रखने तथा उनकी गणेशजीके साथ वन्दना करनेके भाव महानुभावोंने अनेक कहे हैं, जिनमें कुछ ये हैं—(क) वाणी और भक्ति नारीवर्ग और विनायक और ज्ञान पुरुषवर्ग है। ‘वाणी’ को प्रथम रखकर दर्शाया है कि इस ग्रन्थमें भक्तिकी प्रधानता होगी। (ख) प्रथम वाणीकी वन्दना करके उनसे गणेशजीकी वन्दनाके हेतु वाचाशक्ति प्राप्त की। (ग) आदिर्वाच श्रीवाल्मीकिजी लिखते हैं कि, ‘काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत् । वाल्मी० १।४।७ ॥’ अर्थात् रामायणमें श्रीसीताजीका ही महान् चरित है। (म० श्लोक० ५ देखिये)। गोस्वामीजी भी कहते हैं, ‘सतीसिरोमणिं सिन्धुगुणगाथा । सोढुं गुणं भमलं अनूपमं पाथा ॥’ (१।४२)। इसीसे उन्होंने सर्वत्र श्रीसीताजीकी वन्दना श्रीरामजीसे पहले की है। सरस्वतीजी विशेष रूपसे श्रीजीकी सेवा करती हैं। यथा, ‘लहकौरि गौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद कहैं । १।३२७ ।’ निष्कर्ष यह कि रामचरितमें श्रीजीका चरित प्रधान है और वाणीजी प्रधान रूपसे श्रीजीकी सेविका हैं, इसीसे प्रथम वाणीकी वन्दना की।

(३) वाणी और विनायक दोनोंकी एक साथ वन्दना करनेके भाव—(क) दोनों मङ्गल आदिके कर्त्ता हैं। (ख) वाणीसे वर्णोंकी उत्पत्ति करके गणेशजीको उनका रक्षक साथ-ही-साथ कर दिया है। (ग) दोनों श्रीरामोपासक हैं। यथा, ‘प्रथमं पूजिष्यत नाम प्रभातः । १।१६ ।’ ‘एकटक रही रूप अनुरानी । (१।३४६)’

‘भगति हेतु विधिभवन विहाई’ । १। ११।’ अनुगम अपने ही इष्टमें होता है। इसीसे तो सरस्वती मनोहर जोड़ीको एकत्र देखते ही रह गयी और जब कोई कवि रामचरित कहलानेके लिये स्मरण करता है तब ब्रह्मभवन छोड़कर चली आती है। गणेशजी भी रामोपासक हैं, यह एक तो इसीसे स्पष्ट है कि वे रामनामके प्रभावसे प्रथम पूजित हुए। दूसरे मत्तोपाख्यानमें उनको स्पष्ट हर्षित कहा है। यथा ‘विष्णुभक्तो गणाधीशो हस्ते परशुधारकः ॥’ (य) जैसे श्रीरामचरित-सम्पादनमें श्रीसरस्वतीजी अद्वितीय है, वैसे ही श्रीगणेशजी लिखनेमें। जो उनके मुखारविन्दमें निरुद्ध उसे गणेशजीने तुरत लोकप्रवृत्तके लिये स्पष्ट अक्षरमें लिखकर दृष्टिगोचर कर दिया, इसीसे उनका परस्पर सम्बन्ध भी है। (तु० पं० ४। ७। १५०-१५१) (ठ) वाणी श्रीकिशोरीजीकी और गणेशजी श्रीरामजीके सम्बन्धी है। श्रीसीतारामजीके सम्बन्धसे दोनोंको साथ गहरा। (च) श्रीसरस्वतीजीका वाम कवियोंके अन्तःकरणमें रहता है और श्रीमरकार (श्रीरामजी) की आज्ञानुसार जैसी वे प्रेरणा करती है वैसे ही शब्द उनके मुखारविन्दमें निरुद्ध होते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमानमें श्रीरामवशानका कवियोंने जो महाम किया है और करेंगे वह इन्हींकी कृपासे। वे समस्त श्रीरामचरितवासी ज्ञानी ठहरें, क्योंकि जिस देशकालमें जो कुछ जिसने कहाया वह इन्हींने ही। गोस्वामीजीको श्रीरामचरित कथन करना है, अतः उनकी वन्दना सबसे प्रथम उचित ही है। यह कर्मभूमि है। जो वेदविहित कर्म है, उनमें सबसे प्रथम पुनः श्रीगणेशजी ही हैं। इसीसे इनकी वन्दना करते हैं। (ग० प्र० ३०)

(४) अब प्रश्न होता है कि ‘जब श्रीसरस्वतीजी ही समस्त रामवशकी कहलानेवाली हैं तो सब कवियोंके मुखारविन्दसे एक ही अक्षर और एक ही भाव निरुद्धने चाहिये। परन्तु नवका काव्य समान नहीं। किसीने कुछ कहा, किसीने कुछ। वह सब भेद क्यों?’ इसका उत्तर यह है कि प्रभु श्रीरामजीने जब जहाँ जैसा चाहा कहाया, क्योंकि श्रीरामजी ही उसके नियामक हैं। यथा, ‘सुमिरि गिरापति प्रभु धनुषानी’, ‘सारथ दारु नारि सम स्वामी। राम सूत्रधर अंतरजामी ॥ जेहि पर कृपा कहहि जन जानी। कवि उर अजिर नचावहि यानी ॥ १। १०५ ॥’ श्रीसरस्वतीजी सृष्टिके आदिमें उत्पन्न होकर महाप्रलयपर्यन्त रहती हैं। इनके रहतेभरमें जो लीला हुई उसकी शक्ती वे अवश्य है, परन्तु इनके पूर्व वा पश्चात् जो लीला है, उसका ज्ञान इनको नहीं। वह जिनकी लीला है वे ही जब अपनी कृपाने जो बतलाते हैं तब उसीके अनुकूल वे कवियोंके हृदयमें प्रकाश करती हैं। इसीसे श्रीरामचरितमें भेद देखनेमें आता है। कौन जाने किसे कवि कहकरकी लीला कथन करायी गयी है? इसी परस्पर भेदसे ग्रन्थकार बहते हैं, ‘राम अनन्त अनन्त गुण, अमित कथा बिस्तार। मुनि आचरु न मानिहहि, जिन्ह के यिमल विचार ॥ १। ३३ ॥’

नोट—६ यहाँ कोई कोई महानुभाव यह शङ्का करने हैं कि ‘अपने दृष्टदेवको छोड़कर ‘वाणीविनायक’ की वन्दना आदिमें क्यों की गयी?’ इस शङ्कामें ही दोष है। हममें यह मान लिया गया है कि अनन्य उपासक अपने दृष्टदेवके सिवा किसी औरकी वन्दना नहीं करता। यह भाव भूल है। अनन्यताका यह अर्थ नहीं है कि वह अपने दृष्टदेवको परिच्छिन्न बना देता है। शैतानने इसी तरह अपने दृष्टदेवको परिच्छिन्न बनाया और पतित हुआ। अनन्य उपासक सम्पूर्ण जगत्का ‘मियारामय’ देखता है और सबकी वन्दना करता है। वह माता, पिता, गुरुको ही नहीं बरच अपनेसे छोटे-से-छोटेकी भी वन्दना करता है। फिर गणेशजीकी तो बात ही क्या? उपर्युक्त शङ्काका समाधान भी किया जाता है कि—(१) कान्यकुब्जाके लिये सरस्वतीजीके स्मरण और मङ्गल और विष्णुविनाशनके लिये श्रीगणेशजीके स्मरणकी रीति व्यवहृत होती आती है। श्रीरामजीकी ओरसे जो जिस कार्यके अधिकारपर नियुक्त है, उस कार्यके लिये उसकी प्रार्थना करनेमें हानि नहीं है। उपर्युक्त रीतिकी वन्दनासे उनके अनन्यताभावमें कुछ न्यूनता नहीं आती। विनयपरिक्रममें भी श्रीमद्गोस्वामीजीने इसी भावसे श्रीविष्णुविनाशक शुभमूर्ति गणेशजीकी वन्दना प्रथम ही की है। (२) श्रीरामभक्तिके नातेसे ‘वाणीविनायक’ की वन्दना की गयी है। श्रीगणेशजी रामभक्त हैं। वे श्रीरामनामके प्रतापसे ही प्रथम पूजनीय हुए। यथा, ‘प्रथम पूजित नाम प्रभाऊ’ (१। १९) और श्रीसरस्वतीजीकी भक्ति इससे स्पष्ट है कि, ‘भगति हेतु विधिभवन विहाई’। सुमिरत सारथ आवति घाई ॥ रामचरितसर विनु अन्हवाइ। सो श्रम जाइ न कोटि उपाइ ॥ १। ११ (४-५)।’ (३) अनन्यके लक्षण तो श्रीरामजीने श्रीहनुमानजीसे ये बताये हैं कि ‘सो अनन्य जाके अमि मति न रहइ हनुमत। मैं सेवक स्वराचर रूप स्वामि भगवत ॥ ४। ३।’ और शिवजी भी

कहते हैं कि, 'उमा जे रामचरनरत बिगत काम मद क्रोध । निज-प्रभु-मय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध ॥ ७ । ११२ ।' श्रीगोस्वामीजीका भी प्रभुने प्रति यही भाव है । उन्होंने निज इष्टकी वन्दना सर्वरूपरूपी, सर्वशरीर-शरीरी, सर्व-अश्वअशी, सर्वनामनामी, सर्वप्रकाश्यप्रकाशक इत्यादि भावोंसे ही की है । जैसा कि उनके 'जड चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि । बढउँ सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि ॥ देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गधर्व । बढउँ किन्नर रजनिचर कृपा करहु षड सर्व ॥ १ । ७ ॥ सीयराममय सब जग जानी । ऋउँ प्रनाम जोरि जुग पानो । जानि कृपाकर किकर सोहू ॥' 'मोहू' शब्द भी यह कह रहा है कि आप सब श्रीरामजीके किन्नर हैं और मैं भी हूँ । रामकिन्नर तथा श्रीसीताराममय जानकर ही मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ । इस प्रकार भी वन्दना उनकी अनन्यताके परिपुष्टकारी भावकी ही द्योतक है । (४) 'सीताजसम्भवां वाणीं रामांशेन विनायकौ । श्रीसीतारामांशसम्भूतौ वन्दे वाणीविनायकौ ॥' (अज्ञात) । यह श्लोक भी वन्दनाके श्लोकमे अनन्यताका विश्वसनीय साक्षी है । (श्रीशुकदेवलाल) । (५) और भी भाव वा समाधान म० श्लोक ६ और म० सौरठा १ में दिये गये हैं । ग्रन्थकारने इन सबकी वन्दना करके श्रीरामनाम, श्रीरामरूप, श्रीरामचरित इत्यादिकी महिमा दिखायी है । परात्पर ब्रह्म प्रभु श्रीसकलविहारीजीतक पहुँचनेका मार्ग दर्शाया है । (६) 'इस ग्रन्थमे श्रीरामचरितके वर्णन करनेवाले तीन वक्ता और हैं । उन सबोंने अपने इष्टदेव श्रीरघुनाथजीका ही मङ्गलाचरण किया है । यथा, श्रीयाज्ञवल्क्यजी, 'प्रनवउँ सोहू कृपाल रघुनाथ । वरनउँबिसद तासु गुननाथ ॥ १ । १०५ । ७ ।' श्रीशिवजी— 'बदौ बालरूप सोहू रानू ।' द्वौ सो दूसरय अजिर बिहारी ॥ करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । हरषि सुधा सम गिरा उचारी ॥ १ । ११२ ।' श्रीमुमुक्षुजी— 'भयड तासु मन परम उछाहा । लाग कहै रघुपति गुन नाहा ॥ प्रथमांहे अति अनुराग भवानी । रामचरित सर कहैखि बखानी ॥ ७ । ६४ ।' तब भला गोस्वामीजी अपने इष्टदेवको छाड़कर क्यों वाणी-विनायककी वन्दना करने लगे ?' ऐसा सोचकर कोई-कोई रामान्वय महानुभाव इस शङ्काके निराकरणमे 'वाणी' का अर्थ सरस्वती न करके 'श्रीसीताजी' ऐसा अर्थ करते हैं और 'विनायक' का अर्थ 'श्रीरघुनाथजी' करते हैं । इस तरहसे कि 'मुन्दरीतन्त्र' वाले 'श्रीजानकीसहस्रनाम' मे वाणी भी श्रीसीताजीका एक नाम दिया गया है । यथा, 'ब्रह्माणी बृहती ब्राह्मी ब्रह्मभूता भयावनि.', 'वाणी चैव विलासिनी' और 'विनायक' का अर्थ विशेष नायक' करते हैं । श्रीरामचन्द्रजी सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके नायक वा स्वामी हैं । यथा, 'सिव विरंचि सुर जाके सेवक । ६ । ६२ ।' 'सिव विरंचि सुर मुनि समुदाई । चाहत जासु चरन सेवकाई ॥ ६ । २२ ।' (७) वात्ता रामप्रसादशरणी (दीन) कहते हैं कि श्रीगोस्वामीजीकी प्रतिज्ञा है कि 'मुनिह्म प्रथम हरि कीरति गाई । तेहि मग चञ्चल सुगम मोहि भाई ॥ १ । १३ ।' 'वाणीविनायक' की वन्दना करता हूँ यह पुराणकी रीतिसे नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण हुआ । पुन इसीमे वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरण कहते हैं । ग्रन्थमे जा प्रतिपाद्य विषय है उसको परमात्मासे अमेद कथन करके उसकी वन्दना करना वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरण है । यद्यपि नाम, रूप, लीला और धाम इन चारोंका यथार्थ स्वरूप इस ग्रन्थमे कथन किया गया है, तथापि अधिकतर सुगम नामको जानकर 'विषय' नामहीको कहते हैं । यथा, 'एहि सहै रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुरान श्रुतिसारा ॥ १ । १० ।' सुगमताके कारण नामके प्रसंगमे नामकी महिमा रूपसे अधिक कही गयी है, परतु वास्तवमे नाम-रूप अमेद है । श्रीरामनाम ही ग्रन्थका विषय है, इससे ग्रन्थकर्ता नामहीकी वन्दना यहाँ कर रहे हैं, इस तरह कि 'वन्दे वाणीविनायकौ' = वाणीके वि (विशेष) दोनों नायक । अर्थात् रकार और मकार दोनों वर्ण जो वाणीके विशेष नायक हैं, उनकी वन्दना करता हूँ । 'विशेष नायक' का भाव यह है कि सामान्य नायक ब्रह्माजी हैं और विशेष श्रीरामजी हैं । यथा, 'सारद दान्तारि सम स्वामी । राम सूत्रधर अतरजामी ॥ जेहि पर कृपा करहि जन जानी । कबि उर अजिर नचावहि बानी ॥ १ । १०५ ।' 'विनायक' का यह अर्थ लेनेसे श्लोकके अर्थ दो प्रकारके हैं— (क) वाणीके विशेष नायक दोनों वर्ण 'रा' 'म' जो वर्णसमूह, अर्थसमूह, रससमूह, छन्दसमूह और मङ्गलसमूहके करनेवाले हैं, उनकी वन्दना करता हूँ । अथवा, (ख) वाणीके स्वामी 'रा' 'म' जिसमे वर्णसमूह (अर्थात् रेफ, रकारकी अकार, दीर्घाकार इत्यादि षट् कलाएँ) हैं, अर्थसमूह हैं, (इसीसे प्रणव और त्रिदेवकी उत्पत्ति है) जिनसे सब रसों और गायत्री आदि छन्दोंकी उत्पत्ति है, उनकी मैं वन्दना करता हूँ ।

नोट—१० प्राचीन ग्रन्थकर्ताओंकी रचनाओंमें यत्र-तत्र देखा जाता है कि प्रारम्भमें ही ग्रन्थकार सूक्ष्म रीतिसे ग्रन्थके विषयका परिचय दे देता है। उसी रीतिके अनुसार, श्रीमान्नी चन्दनपाठकजीका मत है कि श्रीरामचरितमानसके इस प्रारम्भिक प्रथम श्लोकमें इस ग्रन्थके मूल सोपानोंके विषयका परिचय मिलता है। इस तरह कि—(क) 'वर्णानां' मे बालकाण्डकी कथाका परिचय दिया। क्योंकि जिनकी कोई जाति नहीं, वह ब्रह्म क्षत्रिय 'वर्ण' हुआ और उसी सम्बन्धसे श्रीविश्वामित्रजीका आगमन, अहल्योद्धार, यश्रुक्षा और विवाह आदि व्यवहार हुए। (ख) 'अर्थमघाना' से अयोध्याकाण्डकी कथा जनायी, क्योंकि इसमें पहले श्रीदशरथमहाराजके रामराज्याभिषेकमनोरथनिष्ठार्थ, फिर देवमनोरथसिद्धार्थ, फिर भरतराज्यार्थ, श्रीरामभगवनगमनार्थ, श्रीरामजीके पुनरवोधागमनार्थ इत्यादि अर्थसमूहोंके साधन हुए। (ग) 'रसानां' मे अरण्यकाण्डकी कथाका सकें किया। क्योंकि 'रस' का अर्थ 'पराक्रम' भी है। यथा, 'शृङ्गारादौ विषे वीर्ये गुणे राने द्रव्ये रस'। इत्यमरः। ३। ३। २७६। 'वीर्य' और 'पराक्रम' पर्याय है। और, इस काण्डमें खर दूषण, त्रिशिरा, रावण-समान वगी वीर और देवता-मनुष्यादिसे अमर सेनापतियों तथा जनस्थानमें रहनेवाले उनके चौदह हजार राक्षसोंको श्रीरामजीने अकेले अपने ही पराक्रमसे नाश किया। (घ) 'छन्दसा' से निष्क्रिन्धाकी कथा सूचित की, क्योंकि छन्द बगैर जातिके है और यहाँ व नगी सेना भी बगैर जातिकी एकत्र हुई है। पुन 'छन्दस्' का अर्थ 'मन्त्रछन्द', 'स्वतन्त्र' भी है, यथा, 'छन्दः पद्ये च वेदे च स्वैराचाराभिलाषयो'। इति मेदिनी। 'छन्दः पद्येऽभिलाषे च' (अमरे ३। ३। २३९)। और छन्दका अर्थ 'आधीन' भी है। यथा, 'अभिप्रायचयौ छन्दौ'। अमरे ३। ३। ८८। 'अवनत' (अरण्यकाण्डमें) श्रीरामजी स्वयं श्रीजानसीजीको खोजते फिरते रहे थे। अब सुग्रीव तथा मारी वानरी सेना उनके अधीन हो जानेसे वे सीताशोधके कार्यसे निश्चिन्त हुए, यह कार्य अब सुग्रीवके द्वारा होगा। इस तरह शत्रुको जीतनेके लिये श्रीरामजी सेनामहित 'स्वतन्त्र' हुए। (ङ) 'अपि' से सुन्दरकाण्ड। क्योंकि इस काण्डमें श्रीमीताजीका लङ्कामे होना निश्चित हुआ। 'अपि' निश्चयवाचक है। (च) 'मद्गलानां' से लङ्काकाण्ड कहा, क्योंकि रावणादिके बधने जगत्का मङ्गल हुआ। (छ) 'कर्त्तारौ' से उत्तरकाण्ड जनाया, क्योंकि हमने श्रीरामजीने चक्रवर्ती राजा होकर हूयुमत की और राजाका 'कर्त्तव्य' पालन किया।

११ इसी प्रकार मानसप्रचारक श्रीरामप्रसादचरणजीका मत है कि, ग्रन्थके आदिमें कवि वेदके छहों अङ्गों— शिक्षा, कल्प, ध्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष—का ग्रहण करते हैं। (शिक्षा आदिका तात्पर्य, यथा, 'वेद पठनकी विधि सब 'शिक्षा' दैत बताय। मय कर्मनकी रीति जो 'कल्प' दि दे वर्णाय ॥ गच्छ छशुदाशुदको जान 'ध्याकरण' जान। कठिन पठनके अर्थ याँ कर 'निरुक्त' बखान ॥ अक्षर मात्रा वृत्तको जान 'छन्द' मो होय। 'ज्योतिष' काल जान इसि वेद पढ़न गनोय ॥')। 'वाणी' मे शिक्षाका ग्रहण हुआ, क्योंकि विद्या ओर जितनी उसकी विधि है, वह भी इन्हींकी कृपासे प्राप्त होती है। ऐसे ही 'विनायक', कर्मकाण्डके आदिमें प्रथम श्रीगणेशजीको 'कल्प' की सजा किया, क्योंकि 'कल्प' मे कर्मोंकी रीति मान्य होती है। 'वर्णानां' मे व्याकरणको लिया, क्योंकि इसमें शब्दके शुद्धाशुद्धका ज्ञान होता है। 'अर्थमघाना' से निरुक्त, क्योंकि इनमें ही कठिन पदोंके अर्थका ज्ञान होता है। 'छन्दमा' से छन्द और 'मद्गलानां च कर्त्तारौ' (अर्थात् तीनों कालोंमें मङ्गल कहनेवाले) से ज्योतिष (कालज्ञान) का ग्रहण हुआ। 'रसका ग्रहण सबके माथ है। जब वेदके समस्त अङ्गोंका ग्रहण हुआ तो सब वेद हममें आ गये। (तु० प० ४। ७। १५४)।

१२ सूक्ष्म रीतिसे हम श्लोकमें पट्टशालाका भी ग्रहण करते हैं। इस तरह कि 'वर्णानां' मे 'न्याय', क्योंकि जैसे शुद्धाशुद्ध शब्दका ज्ञान पाण्डित्यका कारण है, वैसे ही न्यायको जाने बिना बसतुत्वका विशेष अभ्यास कठिन है। ग्रन्थमें न्याय आदिका मत कहेंगे। यथा, 'तस्मिन् न यद्विदं सकलं जनुमाना'। (१) ३२१। 'अर्थमघाना' मे वेदान्तका ग्रहण हुआ। जिनने भी इतिहास, पुराण आदि हैं, उन सबमें तीन ही प्रकारके वाक्य हैं।—गोचर, (स्वर्गादिका लालच दिखाने के लिये कर्मोंमें प्रवृत्त करनेवाले), भयानक (नरकादिका भय दिखाने के लिये कर्मोंमें निवारण करनेवाले) और यथार्थ (जीव, माया और ईश्वरके यथार्थ स्वरूप दिखाने के लिये निजानन्दकी, मन्त्रे सुखकी प्राप्ति करानेवाले)। 'अर्थमघाना' से वेदान्तका लिया, क्योंकि कहीं ध्वनि बदरेद्वारा, कहीं गौण रीतिसे और कहीं मुख्य तात्पर्यमे, अर्थमघाना से वेदान्तका लिया, क्योंकि कहीं ध्वनि बदरेद्वारा, कहीं गौण रीतिसे और कहीं मुख्य तात्पर्यमे, अर्थमघाना निश्चय करके मोहजनित भ्रमको अन्तःकरणसे निर्मूल करके अपने सहज स्वरूपकी प्राप्ति करा देना ही इसका अभिप्राय

ना उद्देश्य है। 'रसाना' से पातञ्जल 'योगशास्त्र' का ग्रहण हुआ, क्योंकि रसका वास्तविक अनुभव चित्तकी एकाग्रताहीमें हो सकता है और चित्तकी वृत्तिका निरोध ही योग है। 'छन्दसा' से 'साख्य', क्योंकि जैसे गायत्रीमें परमात्मासे प्रार्थना है कि हमारी बुद्धिको प्रेरणा कर शुभकार्यमें लगावे (परमात्माकी ही प्रेरणासे बुद्धि शुभ कर्म करती है), वैसे ही साख्यका मत है कि पुरुषकी प्रेरणासे प्रकृति सब काम करती है। 'मङ्गलाना' से वैशेषिक; क्योंकि वैशेषिकका मत है कि, 'समय एव करोति बलाबलम्'। अर्थात् कालकी प्रेरणासे जीव नाना प्रकारके सुख-दुःख भोगता है। 'कालरूप तिन्ह कहँ मैं आता ॥ ७। ४१।' और जब श्रीरामजीके चरणोंमें अनुराग हो गया तब तो फिर चाहे जहाँ रहे सर्वदा मङ्गल-ही-मङ्गल होता रहता है। कालका जोर (प्रभाव) जैसा सब जीवां पर है वैसा ही हरिमक्तों पर नहीं रहता। यथा—'आन जीव ह्व संसृत नाहीं ॥ ७। ७८।' 'वन्दे वाणीविनायकौ' (अर्थात् मैं वाणीके दोनों विशेष नायक दोनों वर्ण 'रा' 'म' की वन्दना करता हूँ। नाम-नामीमें अमेद है।), इससे जैमिनिमुनिद्वारा पूर्वमीमांसा इसमें आ गया। क्योंकि चारों भ्राताओंने एक-एक धर्म ग्रहण किया है। श्रीरघुनाथजीने श्रुति-स्मृति अनुकूल सामान्य-धर्म, लक्ष्मणजीने श्रीमगवत्-नैवाधर्म जो मुख्यधर्म है, श्रीभरतजीने भगवदाज्ञाप्रतिपालनधर्म और श्रीगुणजीने भागवतसेवाधर्म ग्रहण किया (रा० प्र० श०)।

१२ कुछ महानुभावोंने यह गङ्गा की है कि, "गोस्वामीजीके इष्ट 'रामनाम' है यथा, 'रामकी सपथ सरबम् मेरे राम नाम।' (क० ७। १०२), 'संकर साखि जो राखि कहों कछु तो जरि जीह गरो। अपना भलो राम नामहि सों ॥ (विनय० २२०), तो 'व' अक्षरसे ग्रन्थका आरम्भ क्यों किया?"

यह गङ्गा भी व्यर्थ सी ही जान पड़ती है, क्योंकि ऐसी ही गङ्गा अन्य अक्षरोंमें भी हो सकती है। पर महानुभावोंने इसके भी अनेक भाव कहे हैं जिनमेंसे कुछ यहाँ दिये जाते हैं—(१) 'वर्ण' प्रथम शब्दमें रेफ है ही जो कविको इष्ट है। (२) ग्रन्थकी समाप्तिमें भी 'व' ही अक्षर देकर (यथा, 'वृष्टि नो मानवा।') ग्रन्थको संपुटित किया है। मङ्गलाचरणके प्रथम श्लोकमें 'वाणी' और 'विनायक' की वन्दना है और इन दोनोंके प्रथम वर्ण 'व' है। इसलिये इन्हीं दोनोंके आदिम अक्षरोंका सपुट देकर मानो ग्रन्थको इनसे प्रसादित किया है। (३) 'वाणी' और 'विनायक' दोनोंका बीज चकार है। बीजयुक्त मन्त्र बढ़ा प्रभावशाली होता है। यथा, 'मन्त्र सवीज सुनत जुनु जागे ॥ २। १८४।' वह परिपूर्ण फल देता है और शीघ्र। अतएव बीजसे ग्रन्थको प्रारम्भ करके बीजपर ही समाप्त किया। (५० रामकुमारजी) (४) तन्त्रशास्त्रानुसार 'व' अमृत बीज है। इसका सपुट देकर सूचित किया है कि इस ग्रन्थके अध्ययन और श्रवण करनेसे अमरपदरूपिणी श्रीरामभक्ति प्राप्त होती है। (५० रामवल्लभाशरणजी) (५) इस ग्रन्थका वैष्णवीय ग्रन्थ होना, ग्रन्थकर्ताका वैष्णव और ब्राह्मणवर्ण होना जनाया। (६) 'व' से प्रारम्भ करके अपनेको वाल्मीकिजीका अवतार सूचित किया। (७) इस सोपानका 'बालकाण्ड' नाम है। इसमें 'बाल' 'विवाह' लीला वर्णन करेगे, अतएव काण्डके आदिमें इनका 'व' अक्षर दिया।

१४ मानसीवन्दनपाठकजी लिखते हैं कि जैसे वाल्मीकीय रामायण गायत्री २४ चौबीस अक्षर और मङ्गलाचरण द्वादशाक्षर मन्त्रार्थपर रचे गये, वैसे ही श्रीरामचरितमानस श्रीराम-पङ्कज ब्रह्मतारक मन्त्रपर है, परन्तु गुप्तार्थ है। 'वर्णाना' से मकार, अकार बिन्दुसहित रामबीज है। शेष पाँच अक्षर पाँच काण्डोंमें है। रहा अन्तका विसर्ग, सो उत्तरकाण्डमें है। [यह युक्ति ठीक-ठीक समझमें नहीं आती। अनुमान होता है कि 'वर्णाना' में रेफ है और अन्तमें 'आ' और 'म' है इसीसे 'रा' बीज सूचित किया।]

भवानीशंकरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ ।

याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम् ॥ २ ॥

शब्दार्थ—याभ्यां=जिन दोनोंके। पश्यन्ति=देखते हैं। सिद्धाः=सिद्ध लोग। स्वान्तःस्थमीश्वरम्=स्वअन्तःस्थम्-ईश्वरम्=अपने अन्तःकरणमें स्थित ईश्वरको।

मन्वय—अहं श्रद्धाविश्वासरूपिणौ भवानीशङ्करौ कन्दे याम्या विना सिद्धा-स्वान्त स्थामीश्वर न पश्यन्ति ।

अर्थ—१ मैं श्रद्धाविश्वासरूपी श्रीपार्वतीजी और श्रीशङ्करजीकी वन्दना करता हूँ (कि) जिनके बिना सिद्ध लोग भी अपने अन्तःकरणमें स्थित ईश्वरको नहीं देख सकते हैं ॥ २ ॥

अर्थ—२ जिनके बिना अपने हृदयमें स्थित ईश्वरको सिद्ध लोग भी नहीं देख सकते, ऐसे (जो) श्रद्धा-विश्वास (हैं उन) के (मूर्तिमान्) रूप भवानी-शङ्करजीकी वन्दना करता हूँ ॥ २ ॥

नोट—१ यह वन्दना किसकी है ? श्रद्धाविश्वासकी या भवानीशङ्करजीकी ? इसमें मतभेद है । कारण कि उत्तरार्धमें जो महत्त्व दर्शाया गया है, वह तो श्रद्धाविश्वासका है और रूपिणौ शब्दका प्रयोग किया गया है, जिससे प्रधानता श्रद्धाविश्वासकी पायी जाती है । इसीसे हमने दो प्रकारसे अर्थ किया है । अर्थ १ में श्रद्धा-विश्वासकी प्रधानता है, उन्हींको भवानी-शङ्कर मानकर वन्दना की गयी है । अर्थ २ में भवानीशङ्करकी वन्दना है, उन्हींको श्रद्धाविश्वासमय बताया गया है ।

२—बाणी और विनायकजीकी वन्दना प्रथम श्लोकमें कर लेनेके पीछे दूसरे ही श्लोकमें श्रद्धाविश्वासरूप भवानी-शङ्करजीकी वन्दना की गयी है, इसका कारण यह कि अज्ञानका नाश और जानकी प्राप्ति बिना श्रद्धा और विश्वासके असम्भव है, जैसा भगवान् श्रीकृष्णने भी गीतामें कहा है । यथा—‘श्रद्धावैश्लमते ज्ञानम् । ४ । ३९ ।’ अर्थात् श्रद्धावान् पुरुष जानकी प्राप्ति होता है । अथवा—‘अज्ञश्चाश्रद्धानश्च मयायात्मा धितश्च्यति । नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयः समः ॥ ४ । ४० ।’ अर्थात् अज्ञानी, श्रद्धारहित और मगययुक्त पुरुष नाशको प्राप्ति होता है और संशययुक्त पुरुषके किये न सुख है न दुःख है और न परलोक ही है । (डाक्टर साताप्रसाद गुप्त) । महाभारत आन्तिपर्व तुल्यभाष्य आश्लिष्वत्तमं कहा है, कि यदि कर्मोंमें बाणीके दोषसे मन्त्रका ठीक उच्चारण न हो सके और मनकी अशुद्धताके कारण इष्टदेवके ध्यानमें चित्तेष्व आ जाय तो भी यदि श्रद्धा हो तो वह उस दोषको दूर कर देती है । किन्तु श्रद्धाके न रहनेपर केवल मन्त्रोच्चारण और ध्यानसे ही कर्मकी पूर्ति नहीं होती । श्रद्धाहीन कर्म व्यर्थ हो जाता है । श्रद्धालु मनुष्य साक्षात् धर्मका स्वरूप है । अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है और श्रद्धा पापसे मुक्त करनेवाली है । श्रद्धा सबकी रक्षा करती है । उसके प्रभावसे विशुद्ध जन्म प्राप्त होता है । ध्यान और जपसे भी श्रद्धाका महत्त्व अधिक है । यथा—‘वाग्वृद्धं प्रायते श्रद्धा मनोवृद्धं च भारत । श्रद्धावृद्धं वाह्यमनसो न कर्म प्राप्नुमर्हति ॥ ९ ॥ शुचेश्रद्धावानस्य श्रद्धावान य चाशुचे । देवा नित्यममन्यन्त मह्यं यज्ञकर्मणि ॥ १० । ११ ‘अश्रद्धा परम पापं श्रद्धा पापप्रमोचनी । जहाति पापं श्रद्धावान् मनो जीर्णमिव स्वप्नम् ॥ १५ । (महाभा० शा० प० अ० २६४) । पद्मपुराण भूमिखण्ड अ० ९४ में कहा है कि श्रद्धा देवी धर्मकी पुत्री है, विश्वको पवित्र एवं अभ्युदयशील बनानेवाली है, सावित्रीके समान पावन, ब्रह्माको उत्पन्न तथा समारमागरसे उद्धार करनेवाली है । आत्मवादी विद्वान् श्रद्धासे ही धर्मका चिन्तन करते हैं । अकिञ्चन मुनि श्रद्धाहीन होनेके कारण ही स्वर्गको प्राप्त हुए हैं । यथा—‘श्रद्धा धर्मसुता देवी पावनी विश्वमाविनी । सावित्री प्रमथित्री च सप्तारारणवधारिणी । श्रद्धया ध्यायते धर्मो विद्वद्विश्रामवाविभिः ॥ निष्प्रियश्च नास्तु मुनयः श्रद्धाधन्तो विव गताः ॥ ४४-४६ ।’

३—(क) श्रीमद्गोस्वामीजीको श्रद्धा और विश्वासकी आवश्यकता है, क्योंकि इनके बिना श्रीरामचरितमानस एवं श्रीराममत्तिका मिटना दुर्लभ है । यथा—‘जे श्रद्धा सबल रहित नहि संतुष्ट कर साथ । तिन्ह कहीं मानस अगम अति ॥ १ । ३८ ।’, ‘बिनु बिस्वास भगति नहि तेहि बिनु द्वर्हि न राम । ७ । १० ।’ अतएव श्रद्धा-विश्वासरूपी कश्यप, श्रद्धाविश्वासरूपसे भवानीशङ्करजीकी सहेतुकी वन्दना की । (ख) प० रामकुमारजी खरमें लिखते हैं कि इनकी वन्दना ग्रन्थगिद्धिरीके हेतु है, क्योंकि ये श्रद्धा-विश्वासरूप हैं और कोई मित्र बिना विश्वासके नहीं होता । यथा—‘कनित सिद्धि कि बिनु बिस्वासा ।’ (७ । ९०) । (ग) श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि वन्दनाका अभिप्राय यह है कि श्रीरामजी मेरे हृदयमें बसे तो हैं परन्तु उनका नाम, रूप, लीला, धाम और धारणा ये तरंग यथार्थ दर्शित नहीं

होते, श्रद्धाविश्वासरूपसे आपके मेरे हृदयमें बसनेसे मैं साङ्गोपाङ्ग इन तत्त्वोंको जान जाऊँगा। [ये मधु माव प्रथम अर्थके अनुसार कहे गये। आगेके भाव अर्थ २ के अनुसार कहे जाते हैं।] (घ) (श्रीशिवजी मानसके आचार्य हैं और श्रीपार्वतीजीकी कृपासे जगत्में उसका प्रचार हुआ। यथा—‘समु कीन्ह यह चरित सुहावा। बहु रे कृपा करि उमहि सुनावा ॥ १।३०’, ‘रचि महेस निज मानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा ॥ १।३५।’, ‘तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी। कीन्हहु प्रसन्न जगत हित लागी ॥’ (१।११२)। (ङ) ये गोस्वामीजीके दृष्टदेवके परम प्यारे हैं। यथा, ‘कोउ नहिं सिव नमान प्रिय मोरें। जसि परतीति तजहु जनि मोरें। १।१३८।’, ‘वैष्णवानां यथा शम्भु’ (भा० १२।१२।१६)।

‘श्रद्धाविश्वासरूपिणौ’ इति ।

१ (क) शब्दसारमें ‘श्रद्धा’ का अर्थ यह है—‘एक प्रकारकी मनोवृत्ति जिसमें किसी बड़े वा पूज्य व्यक्ति के प्रति एव वेदशास्त्रों और आत पुरुषोंके वचनोंपर भक्तिपूर्वक विश्वासके साथ उच्च और पूज्य भाव उत्पन्न होता है।’ विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि किसी बातकी गूढ़ता और विचित्रतासे आकर्षित हो वेद, शास्त्र या गुरुसे उनके जाननेकी उत्कट इच्छाको ‘श्रद्धा’ कहते हैं। और श्रीगोड़जी कहते हैं कि किसी सद्गुण वा अच्छाईपर मन खिंचकर उसे स्वयं अपने तक अथवा अपनेको उस तक पहुँचाना चाहे वा वैसा ही होनेकी कामना करे तो इस अभिप्रायको ‘श्रद्धा’ कहते हैं। (ख) इसी तरह, ‘विश्वास’=वह धारणा जो मनमें किसी व्यक्तिके प्रति उसका सद्भाव, हितैषिता, सत्यता, दृढ़ता आदि अथवा किसी सिद्धान्त आदिकी सत्यता या उच्चमताका ज्ञान होनेके कारण होती है=किसीके गुणों आदिका निश्चय होनेपर उसके प्रति उत्पन्न होनेवाला मनका भाव। (श० सा०)।=किसी बातपर अथवा किसी व्यक्ति आदिपर पूरा भरोसा हो जाना, उसपर मनका बैठ जाना। (गोड़जी, वि० टी०)

२ (क) यहाँ पार्वतीजी श्रद्धारूपा हैं, क्योंकि ईश्वरकोटिमें होनेके कारण एक छोटी-सी भूलपर महाभयानक पतितवियोगका कष्ट और अश्रुत अभूतपूर्व घोर तपस्या करके श्रीपार्वतीजीने एक लाख वर्षोंके लगभग बिताकर स्वयं मूर्तिमती श्रद्धा बनकर मूर्तिमान् विश्वास भगवान् शङ्करको पाया। श्रद्धासे ही ‘उर उपजा जति दारुन दाहा’, श्रद्धासे ही वियोग-कष्ट भोग्य नहीं, श्रद्धासे ही देहत्याग किया, श्रद्धासे ही तपस्या की और सप्तर्षियोंकी एव भगवान् शङ्करकी परीक्षामें खरी उतरतीं। ‘श्रद्धामयोऽय पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव स’। (अर्थात् पुरुष श्रद्धामय है, जिस विषयमें इसकी श्रद्धा होगी वह उन्हीं विषयका रूप बन जाता है। (गीता १७।३)। इसीका जगत्के लिये अप्रतिम उदाहरण उपस्थित किया। श्रद्धाने ही सकल-लोक-हितकारी कथा पूछी। ‘मैं बन दीखि राम प्रभुताई। जति भय बिकल न तुम्हहि सुनाई ॥ १।१०९।’ उसी समय श्रद्धाका उद्रेक हुआ था। ‘तब कर जस बिमोह जब नाहीं। रामकथा पर रुचि मन माहीं ॥ १।१०९।’ इस श्रद्धासे ही जिज्ञासा उत्पन्न हुई। भगवान् शङ्कर कहते हैं, ‘तुम रघुबीरचरन अनुरागी। कीन्हहु प्रसन्न जगत हित लागी ॥ १।११२।’ उनके भ्रमजनक वचन सुन उन्हें ‘भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीति। दारुन असंभावना बीती ॥ १।११९।’ सारे तन्त्रग्रन्थ, सम्पूर्ण रामकथा, इतिहास, पुराण इन्हीं भगवती श्रद्धाकी जिज्ञासाओंपर भगवान् विश्वासके उत्तर हैं, वही महेश्वर हैं। श्रद्धा उमा है। कोई विद्या नहीं जो उमामहेश्वर-सवादमें न आयी हो।

पं० रामकुमारजी—श्रीपार्वतीजीको श्रद्धा कहा। यथा, ‘या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥’ (मार्कण्डेयपुराण ८२।२४) ‘निगमाचार्यवाक्येषु भक्ति श्रद्धेति’ अर्थात् वेद और गुरुवाक्यमें भक्ति श्रद्धा है, वैसे ही श्रीशिववाक्यमें श्रीपार्वतीजीकी भक्ति श्रद्धा है।

(ख) श्रीशिवजीको विश्वास कहा। वे मूर्तिमान् विश्वास हैं, क्योंकि उनको श्रीरामतत्त्वपरत्वमें लेना मात्र भी सन्देह नहीं है। धीरसागरमयन समय यद्यपि समस्त देवता उपस्थित थे और सब श्रीराम-नामका महत्त्व जानते थे तथापि कालकूटके द्वारको ही कोई न सह सका, उसको पी जानेका साहस भय कौन करता? परंतु शिवजीका ऐसा

अविचल विश्वास था कि आपने नामके प्रतापसे उस विपकी पी ही तो लिया। यथा, 'जरत सकल सुखद विषम गरल जेहि पान बिय।' (कि० म०)। विष आपका कुछ न कर सका, किंतु अमृतरूप होकर आपका 'नीलकण्ठ' रूपसे भूषण हो गया। यथा, 'नाम प्रभाउ जान सिव नीको। कालकूट फल दीन्ह अमीको। १। १९।' 'लायो कालकूट भयो अजर अमर तनु' (क० ७। १५८), 'पानि बियो विष भूषन ओ' (क० ७। १५७)। विश्वासका ऐसा रूप है कि भगवान् शङ्कर समस्त शङ्काओं-सन्देहोंका निवारण करते और समस्त जिज्ञासाओंका उत्तर देते हैं। स्वयं किसी बातमें उन्हें सन्देह नहीं है। वह तो मूर्तिमान् विश्वास ही टहरे। पुन, विश्वासको गिव कहनेका भाव कि जैसे बिना विश्वासके भक्ति नहीं होती, वैसे ही बिना गिवजीकी कृपाके भक्ति नहीं होती। यथा, 'बिनु दिस्वास भगति नहि' ७। ९०।' 'जेहि पर कृपा न करहि पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ १। १३८।'।

३ 'श्रद्धा विश्वासरूपी' कहनेका तात्पर्य यह निबला कि—(क) ये ईश्वरको प्राप्त करनेवाले हैं—यथा, 'हरहि जोग जोगी जेहि लागी।' नयन बिषय सो कहूँ अयेउ सो समस्त सुखमूल। सबहु लाभ जग जीव कहूँ भए ईसु अनुकूल ॥ १। ३४१।' 'जनक सुकृत मूरति वैदेही। दसरथ सुकृत रामु धरे देही ॥ इन्ह सम बाहु न सिव जवराधे। बाहु न इन्ह समान फल लाधे ॥ १। ३१०।' (ख) श्रद्धा और विश्वास नाममात्र दो हैं, जैसे ही श्रीभवानी शङ्करजी नाममात्र दो हैं। भवसागरमें पड़े हुए जीवोंके उद्धारहेतु एक श्रद्धारूप और दूसरे विश्वासरूप हो उपदेशमें प्रविष्ट हुए। (ग) श्रद्धा और विश्वास उमा और महेश्वरके स्वरूप हैं। यह कहकर जनाया कि जैसे भवानीशङ्करकी प्राप्ति दुर्लभ है, यथा, 'दुराराध्य पै अहाहि नहेसू' जैसे ही श्रद्धा-विश्वास भी दुर्लभ हैं। पर वे महादेवपार्वतीजीकी कृपासे, उनकी वन्दना-से प्राप्त हो जाते हैं। (घ) 'बिना इनके नहीं देख सकते' कहकर यह भी जनाया कि देखनेके उपाय यह है कि गुणगान्य, वैद्वान्यमें श्रद्धा हो कि ये ठीक कहते हैं और तदनुकूल अपने कर्तव्यपर विश्वास हो कि इससे अवश्य भोग मनोरथ सिद्ध होगा।

४ गौड़जी—(क) चेतनामात्रमें व्यापनेवाली श्रद्धा और समस्त जड़में व्यापनेवाली वृद्धिकी शक्ति संपूर्ण दिव्यमें विश्वासका कारण है। जड़चेतनमें धृति, धारणा तथा दृढ़ता विश्वासके ही व्यापनेसे देख पड़ती है। इस प्रकार समस्त विश्वमें श्रद्धा देवी और विश्वास महेश्वर व्यापकर उसे धारण किये हुए हैं। श्रद्धाविश्वासरूपी उमामहेश्वरके बिना अपने अन्नरसमें उपस्थित ईश्वरको सिद्ध भी नहीं लख पाते। श्रद्धाविश्वास और उमा-महेश्वरमें अभेद है। (ख) भगवान् शङ्कर विश्वासरूप हैं और भगवती पार्वतीजी श्रद्धारूपिणी हैं। भगवान् शङ्करका दिव्य शरीर विश्वास पदार्थका बना हुआ है और भगवतीका दिव्य शरीर श्रद्धा पदार्थका बना हुआ है। श्रद्धा, दया, क्षमा, प्रीति, श्री, ही सभी भगवतीके विविधरूप हैं और भगवतीका दिव्य शरीर श्रद्धा पदार्थका बना हुआ है। श्रद्धा, दया, क्षमा आदि जो जीवोंके शरीरमें वा दृढयोग पायी जाती है, वह ही और देवीके नामोंमें आये हैं। यत्किंचित् श्रद्धा, दया, क्षमा आदि जो जीवोंके शरीरमें वा दृढयोग पायी जाती है, वह प्रकृतिका अंग ही है। परन्तु प्रकृतिके जो विविध रूप हैं, उनमें श्रद्धा भी एक विशेषरूप है। यह रूप श्रद्धामय है। अर्थात् इस रूपके अणु-अणु श्रद्धाके ही बने हुए हैं। यस्तुन जीवका मानसिक शरीर मनामयकोश श्रद्धाका ही बना हुआ होता है। 'श्रद्धामयांस्य पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स।' (गीता १७। ३), 'अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा ऋतुरस्मिन्लोकं पुरुषो भवति तथेत. प्रेत्य भवति।' अर्थात् यह पुरुष क्रियामय है, वह जो कुछ इस लोकमें करता है तदनुसार ही मरनेपर वह होता है। (छा० ३। १४। १)। यह पुरुष श्रद्धामय है, जो जैसी श्रद्धा करता है वह वैसा ही होता है। विश्वासदेवताकी श्रद्धा ही शक्ति है। भगवान् शङ्कर विश्वास हैं और उमा श्रद्धा हैं। इन्हींसे मनोमय सृष्टिका विकास होता है। भगवान् तो कूटस्थ हैं, अचल हैं, ध्रुव हैं जो त्रिलोकमें व्यापकर उसका भरण करते हैं और अन्तःकरणमें भी निरन्तर मौजूद हैं। जीवको उनतक अन्तर्मुख करनेवाली शक्ति श्रद्धा है और वह स्वयं विश्वास है, कूटस्थ है, अचल है, निरन्तर मौजूद है। जीवको उनतक अन्तर्मुख करनेवाली शक्ति श्रद्धा है और वह स्वयं विश्वास है, कूटस्थ है, अचल है, निरन्तर मौजूद है। श्रद्धारूपी किरणें विश्वाससे ही बिखरती हैं। उन्हींकी डोरीको ग्रामकर जीव विश्वास-सूर्यतक पहुँचता है। स्वान्तःस्थ ईश्वरको सिद्ध लोग भी (अर्थात् जिन्होंने अणिमादि सिद्धियोंको वशीभूत कर लिया है, भौतिक बेश्चर्य प्राप्त कर लिया है वे भी) बिना श्रद्धाविश्वासद्वारा अन्तर्मुख हुए कूटस्थ परमात्माको नहीं देख सकते।

नोट—४ 'पश्यन्ति' इति । इस श्लोकमें 'पश्यन्ति' पद दिया है । अन्तर्यामीरूप तो दिखायी नहीं देता, उसका तो अनुभव करना ही कहा जाता है । यथा—'कोड ब्रह्म निर्गुण ध्याव अव्यक्त जेहि श्रुति गाव ।' (इन्द्रकृत श्रीरामस्तुति ६ । ११२) 'अद्यपि ब्रह्म अखड बनता । अनुभवगम्य भजहि जेहि सता ॥' (३ । १३ । अगस्त्यकृत रामस्तुति) । तब 'पश्यन्ति' कैसे कहा ? इस शङ्काका समाधान यह किया जाता है कि—(क) श्रीमद्गोस्वामीजी 'पश्यन्ति' शब्द देकर दर्शाते हैं कि हृदयमें स्थित ईश्वर साकार श्रीरामजी ही है, कोई दूसरा नहीं । यथा—'परिहरि हृदय कमल रघुनाथहि बाहेर फिरत बिकल भयो धायो ।' (विनय ० २४४) 'दीनबधु उर अतरजामी २ । ७२ ।' 'अतरजामी रासु सिय । २ । २५६ ।' (ख) 'पश्यन्ति' से दिखाया कि निर्गुण ब्रह्म सिद्धों आदिको दिखायी नहीं पड़ता, पर यदि वे श्रद्धा और विश्वाससे ईश्वरका भजन करें, (वे तर्क और ज्ञानसे काम लेकर ब्रह्मका भजन करते हैं, श्रद्धासे नहीं । और वह तो तर्कातीत है, जानातीत है । यथा—'व्यापक ब्रह्म अखलु अविनामी । चिदानन्द निरगुन गुनरासी ॥ मन समेत जेहि ज्ञान न बानी । तरकि न सकहि सकल अनुम नी ॥ १ । ३४१') तो वही निर्गुण ब्रह्म उनके लिये सगुणरूप होकर दृष्टिका विषय हो जाय । यथा—'अगुन अरूप अखल अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ १ । ११६ ।', 'नयन बिषय मो कहूँ भण्ड सो ।' (श्रीजनकवचन १ । ३४१) । भाव यह है कि ज्ञानके अहंकारियोंको उपदेश है कि यदि स्वान्तःस्थ ईश्वरको देखना चाहते हो तो तर्क-वितर्क छोड़ श्रद्धा-विश्वाससे काम लेकर भजन करो । इसलिये 'पश्यन्ति' शब्द भावगमित यहाँ दिया गया । (लाल भगवानदीनजी) । (ग) 'पश्यन्ति' का प्रयोग 'ध्यानमें मनसे देखना, अनुभव करना, समझना' विचारना के अर्थमें भी होता है । आत्मा आँखसे देखनेकी वस्तु नहीं है । उसका अनुभव ही होता है । पर उसके लिये भी 'पश्यन्ति' का प्रयोग गीतामें मिलता है । यथा—'आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्' (गीता २ । २९) । आत्माके विषयमें ही यह वाक्य है और आत्माका स्वरूप नहीं होता । पुनश्च 'पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः' (गीता । १५ । १०) 'य पश्यति तथारमान-मकर्तार स पश्यति' ॥ (गीता १३ । २९) 'ध्यानावस्थिततद्गतं मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्त न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥' भा० १२ । १३ । १) । हिन्दीभाषामें भी 'देखना' का अर्थ 'समझना, विचारना, अनुभव करना' होता है । यथा—'देखेई करि बिचारि मन माहीं । ५ । ३२ ।', 'देखहु तुम्ह निज कुकहि बिचारी ।' (५ । २२) अतएव 'पश्यन्ति' के प्रयोगमें वस्तुतः कोई शङ्का ही नहीं उठ सकती । (ब) वेदान्तभूषणजीका मत है कि शालोमें मूर्त और अमूर्तभेदसे, दो प्रकारसे अन्तर्यामीकी स्थिति सबके अन्त-करणमें दिखायी गयी है । जिस तरह काष्ठमें अग्नि, पुष्पमें गन्ध व्याप्त रहता है उसी तरह व्यापक अन्तर्यामीको अमूर्त कहते हैं और भक्तोंकी भावनानुकूल विग्रह विग्रहसे हृदयमें रहनेवाले ईश्वरको 'मूर्त' कहते हैं । अन्तर्यामीके इसी मूर्त-अमूर्तरूपको गोस्वामीजीने 'सम' 'विषम' कहा है । यथा—'तदपि करहि सम विषम बिहारा । भगत अमगत हृदय अनुसार ॥' (२ । २१९) । परन्तु वह विग्रहविग्रहसे हृदयप्रदेशमें स्थित ईश्वर भी बिना सुदृढ श्रद्धा और विश्वासके दिखायी नहीं देता । अमूर्त अनुभवकी वस्तु है और मूर्त दिखायी देनेवाला है, इसीसे यहाँ 'पश्यन्ति' पद रक्खा गया और अद्वैतमतमें तो साकारको ही ईश्वर कहते हैं, अतः उनके मतसे भी 'पश्यन्ति' ठीक है ।

५—श्रीशिवपार्वतीजी तो समस्त कलाओं और गुणोंके भ्राम है, यथा—'प्रभु समरथ सर्वश शिव सकल कला गुण धाम । जोग ज्ञान बैराग्य निधि ॥ १ । १०७ ।', 'सुता तुम्हारि सकल गुण खानी १ । ६७ ।' (नारदनाम्न हिमाचलप्रति ।) तब यहाँ केवल श्रद्धाविश्वासरूप कहकर क्यों वन्दना की गयी ? इसका मुख्य कारण लोक-व्यवहारमें नित्य देखनेमें आया करता है । जब किसीसे कोई वस्तु माँगनेकी इच्छा होती है, तब उसकी वन्दनामें वही विशेषण दिये जाते हैं जिससे जाना जाय कि वह वस्तु उसके अधिकारमें है । श्रीमद्-गोस्वामीजीको श्रद्धा और विश्वास इन्हीं दोनोंकी आवश्यकता है । श्रीरामचरितमानस एवम् भक्तिकी प्राप्ति बिना इनके दुर्लभ है । (नोट ३ देखिये ।)

६—‘भवानीशङ्करौ वन्दे’ इस तरह वन्दना तो श्रीशिवजी और श्रीपार्वतीजीकी करते हैं और महत्त्व दिखाया श्रद्धा और विश्वासका। यह क्यों? यह प्रश्न उठाकर बाबा जानकीदासजी उसका उत्तर यह देते हैं कि, ऐसा करने कविने यह सूचित किया कि जब विशेषगम ये गुण हैं तब विशेष्यका न जाने कितना महत्त्व होगा। (मा० प्र०)। वस्तुतः ‘रूपिणौ’ यह सूचित कर रहा है कि इस वन्दनामें श्रद्धाविश्वास ही प्रधान है। भवानी-शङ्करों की मूर्ति मानकर उन्हींकी वन्दना की गयी है। अतः महत्त्व भी उन्हींका दिखाया है। पुनः, ऐसा करके कविने श्रद्धा-विश्वास और उमाभैरवमें अभेद सूचित किया है। विशेष गोड़जीकी छिपणी देखिये।

वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् ।

यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—बोधमयम्=ज्ञानस्वरूप। नित्यम्=नाशग्रहित। यमाश्रित=यम् आश्रित=जिनके आश्रित (होकर)। हि=निश्चय ही। वक्रोऽपि-वक्र-अपि=टेढ़ा भी। वन्द्यते=वन्दना किया जाता है।

अन्वय—(अन) शङ्कररूपिण बोधमय नित्यं गुरुं वन्दे यमाश्रित हि वक्र अपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते।

अर्थ—मैं शङ्कररूपी ज्ञानस्वरूप, नित्य श्रीगुरुदेवजीकी वन्दना करता हूँ (कि) जिनके आश्रित (करण) होनेसे निश्चय ही टेढ़ा भी चन्द्रमा सर्वत्र वन्दन किया जाता है ॥ ३ ॥

नोट—१ यह मङ्गलाचरण ‘गुरुं शङ्कररूपिणम्’ कहकर किया गया है। ‘शङ्कररूपिणम्’ कहनेसे प्रधानता शङ्करजीकी पायी जाती है। इसीमें उत्तरार्ध भी ‘शङ्कर’ का ही विशेषण है। ‘शङ्कररूपिणम्’ कहनेमें यह आशय निकलते हैं—(क) इस श्लोकमें जब श्रीगुरुदेवजीकी वन्दना करने लगते हैं तो उनकी समताके लिये भगवान् शङ्करका ही ध्यान आता है, अतः ‘गुरु शङ्कररूपिणम्’ कहा। (ख) शङ्करजीको गोस्वामीजीने अपना गुरु कर्द स्थलमें कहा है। यथा—“गुरु पितु मातु महेश भवानी। १। १०।”, ‘हित उपदेश को महेश मानो गुरु के। बाहुक ४३।’ ‘यशु गुरु जनक जननी विधाता’, ‘मेरे माय बाप गुरु सकरभवामिपु’ (क० ७। १६८) इत्यादि। श्रीगमचरितमानसके सम्बन्धसे श्रीशङ्करजी गोस्वामीजीके दादा-गुरु हैं। भगवान् शङ्कर श्रीनरहर्यानन्दजीका गमचरितमानस सुनाया और उन्हें आज्ञा दी कि वे उसे तुलसीदासको पढ़ा दें जब उनकी बुद्धि उसका ग्रहण करने योग्य हो। यथा—‘प्रिय शिष्य अनन्तानन्द हते। नरहरियानन्द सुनाम छते ॥ यहाँ रामसुशल कुटी करि के। तल्लीन क्या अति प्रिय हरि के ॥ तिन्ह कहूँ दर्शन बाप दिए। उपदेशहुँ दे दृढकृत्य किए ॥ प्रिय मानसगमचरित्र कहें। पठण तहूँ जहूँ द्विजपुत्र रहे ॥ लें बालक गवनहु अवध विधिवत मन्त्र सुनाय। मम भाषित रघुपतिकथा ताहि प्रबोधहु जाय ॥’ (बाबा बेणीमावोदासरचित मूल गुसाई-चरितमें)। इन तरह यह गोस्वामीजीकी विद्यागुरुपरम्परा वा मानसगुरुपरम्परा है। यह परम्परा शङ्करजीसे चली है। पुनः, बटि नरहर्यानन्दजीका पढ़ना बंसा ही समझें जैसे मुकुण्डीजीको लोमशजीका मानस देना, तो हम यह कह सकते हैं कि शङ्करजीने मानस गोस्वामीजीको दिया, जैसे लोमशद्वारा देनेपर भी ग्रन्थकार उनके विषयमें लिखते हैं कि, ‘सोह मिव कागसुसुडिहि दीन्हा।’ (१। ३०)। इस प्रकार शङ्करजी उनके मानसगुरु कहें जा सकते हैं।* इन कारणोंसे भी ‘गुरुं शङ्कररूपिणम्’ कहकर वन्दना की है।

* मभव है कि इसी कारण ‘तुलसीदासजी ‘गोसाई’ कहलाये, नहीं तो श्रीरामानन्दीय वेणव ‘गोसाई’ नहीं कहलाते। इसका प्रमाणहस्त्य वल्गुमसप्रदाय है, जो रुद्रमसप्रदायके माने जाते हैं। वे भी मानते हैं कि शङ्कर बिना भक्ति नहीं। उनके मसप्रदायके पद्मार्च्य रुद्रमगवान् हैं। वे सब गोसाई कहलाते हैं, वैसे ही तुलसीदासजी भी कहलाये। वल्लभाचार्यस्वामी और गोस्वामीजी ममकालीन थे। गोस्वामीजी उस मसप्रदायके गोपाल-मन्दि काशीमें बहुत दिन रहे भी और वहीं उन्होंने दिनराती रचना की। यह भी ‘गोसाई’ कहलानेका कारण हो सकता है।

(ग) प० रामकुमारजी लिखते हैं कि गुरुको शास्त्रोंमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश एव ब्रह्म कहा गया है। यथा, 'गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वर । गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥' (गुरुगीता ४३) । 'शकर' का अर्थ है 'कल्याण करनेवाले' । इसीसे यहाँ शकररूपी कहकर वन्दना की । (क्योंकि रामचरितमानस लिखने बैठे हैं ।) इनकी वन्दनासे गोस्वामीजी अपना और इस ग्रन्थके वक्ता और श्रोता सबका कल्याण चाहते हैं । आगे मङ्गलाचरण सौरठा ५ में हरिरूपी कहकर वन्दना करते हैं । [और 'रासे गुर जौं कोप विधाता । गुर विरोध नहिं कोट जगजाता ॥ १ । १६६ । 'विधाता' से कहा गया है । इस प्रकार त्रिदेवरूप तथा उनसे कहा भी गया ।]

२—श्रीगुरुमहाराजका मङ्गलाचरण करनेका हेतु यह है कि—(क) श्रीमद्गोस्वामीजीका यह श्रीरामचरितमानस अपने गुरुमहाराजसे प्राप्त हुआ है । यथा, 'मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सुकरसेन ।' तदपि कही गुर बाहिं बारा ।' (१ । ३०—३१) । (ख)—गुरुमहाराज ज्ञान, विश्वास और भक्तिके देनेवाले हैं ।

नोट—३ 'बोधमय नित्य गुरु' इति । (क) गुरु वह है जो शिष्यके मोहन्शी अध्यात्मको दूर करे । यथा, 'गु शब्दस्त्वन्यकारोऽस्ति २ शब्दस्त्विरोधक । अन्वकारनिरोधित्वाद् गुरुत्विमिश्रयते ॥' (गुरुगीता श्लोक १२) 'महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर ।' (म० सौरठा ५), 'यितु गुर होइ कि ज्ञान' (७ । ८९) । गुरु ज्ञानके देनेवाले हैं । (ख) शास्त्रोंमें गुरुको मन्त्रिदानन्तरूप ही कहा गया है और गुरुका ज्ञान जो वर्गन दिया गया है उसमें उनको 'ज्ञानमूर्ति' और 'नित्य' कहा गया है । यथा, 'ब्रह्मानन्द परमगुरुदेव वेचल ज्ञानमूर्ति दृन्द्वातीव गगनसदृश तत्त्वमखालिङ्ग्यम् । एकं नित्य विमलमचलं सर्वार्थमाक्षिभूत भावानां त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्ममि ॥' (गुरुगीता ६७) । उपनिषदोंमें भी गुरुके प्रति जिनकी वैसी ही श्रद्धा है वैसी भगवान्के प्रति । उनकी तन्वना अधिकारी कहा गया है । यथा, 'यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता मर्था प्रकाशन्ते महामन ॥' श्लोक ७० ६ । २३ । जो अपनेको निरन्तर नित्य, ज्ञानस्वरूप, चेतन, अमर, मन्त्रिदानन्तरूप मानता है, वास्तवमें वही 'गुरु' कहलाने योग्य है । इसीसे ज्ञानप्राप्तिके लिये 'श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ' गुरुके पास जानेका उपदेश दिया गया है । यथा, 'तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥' (मुण्डक० १ । २ । १०) । इसीके अनुसार गोस्वामीजीने ये विशेषण यहाँ दिये हैं ।

प्रश्न—गुरुजी तो मनुष्य हैं, उनका पारम्यभौतिक शरीर है जो नष्ट हो, तब उनका 'नित्य' कैसे कहा ?

उत्तर—(१) श्रीगुरुमहाराज और ईश्वरमें अमेद मानकर । यथा, 'भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम बहु एक' (भक्तमाल श्रीनाभास्वामीकृत) । भगवान् नित्य हैं, अतः गुरुमहाराज भी नित्य हैं । पुन, (२) गुरुको 'शङ्कररूपिणम्' कहा है और शङ्करजी 'नित्य' अर्थात् अविनाशी हैं । यथा, 'नाम प्रसाद ससु अविनाशी' (१ । २६) । अतएव इस सम्बन्धसे गुरुको भी 'नित्य' कहा । पुन, (३) 'शङ्कररूपिणम्' तथा उत्तरार्धके 'यमाश्रितो' से यहाँ प्रधानतया शङ्कररूपमें गुरुकी वन्दना होनेसे 'नित्य' कहा है । पुन, (४) श्रीरामप्रसादशरणजी कहते हैं कि यद्यपि 'बोधमय' और 'नित्य' श्रीगुरुमहाराजके विशेषण हैं, परन्तु आप अपने काव्यमें तीन गुरु माने हैं । प्रथम श्रीरामचरितमानसको । यथा, 'सद्गुरु ज्ञान विराग जोन के' (१ । ३२) । दूसरे, श्रीशिवजीको । यथा, 'गुर पितु मानु महेश भवानी ।' तीसरे अपने मन्त्रराज-उपदेष्टा श्रीनरहर्यानन्दजीको जिनके वास्ते कहते हैं कि 'मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सुकरसेन ।' (१ । ३०) 'बोधमय, नित्य, गुरु' मेसे 'बोधमय' श्रीरामचरित्रके लिये है, क्योंकि ये ज्ञानादिके सद्गुरु हैं । 'नित्य' शिवजीके वास्ते है, क्योंकि शिवजी अविनाशी हैं । यथा, 'नाम प्रसाद ससु अविनाशी' (१ । २६) । और तीसरा शब्द 'गुरु' अपने निज गुरुमहाराजके लिये है । तीना गुरु शङ्कररूप अर्थात् कल्याणकर हैं । इन्हीं तीनाके आश्रित होनेसे इनका काव्य वक्रचन्द्रवत् सर्वत्र वन्दनीय होगा, इन तीनों गुरुआके स्वरूप एक होनेसे इन तीनाके कर्तव्य भी एक ही हैं । (उदाहरणके लिये म० सौरठा ५ 'चढ़ै गुरुपदकंज ' नोट १ देखिये) । (५) श्रीवैजनाथजीका मत है कि श्रीरामनाममें विश्वास होनेसे 'बोधमय' कहा, क्योंकि गुरुसे श्रीराममन्त्र मितनेपर बोध हो जाता है, अन्यसे सुननेसे नहीं ।

नोट—४ 'यमाश्रितो हि ..' इति । (क) 'हि' का प्रयोग प्रायः निश्चय अथवा कारणका बोध करानेके लिये होता है । यथा, 'हि हेताव्यधारणे ।' (अमरकोश ३।३।२५६) । 'निश्चय' अर्थमें इसका अन्वय 'सर्वत्र वन्द्यते' के साथ होगा । 'शरण' अर्थमें इसका सम्बन्ध 'वन्दे' से होगा । क्या वन्दना करते हैं ? इस कारणसे कि 'यमाश्रितो ..' । (ख) 'वन्दोऽपि चन्द्र' इति । यहाँ 'वक्र चन्द्रमा' से शुक्लपक्षकी द्वितीयाका चन्द्रमा अभिप्रेत है । टेदेसे सब कहते हैं । देखिये कि राहु भी टेदे चन्द्रमाको नहीं ग्रसता । यथा, 'वक्र चन्द्रमहि ग्रसे न राहु ।' (१।२८१) । पर शिवजीके आश्रित हो जानेसे, उनकी शरण लेनेसे, शररजीके उसे छटाटपर धारण कर लेनेसे टेदे चन्द्रमाको भी सब प्रणाम करते हैं । द्वितीयाका चन्द्रमा ही वन्दनीय होता है, अन्य तिथियोंका नहीं, यथा, 'दृढज न चंद्रा देखिउ उदौ कहा भरि पाव ।' (दोहावली ३४४) । (ग) 'चन्द्रमा' नाम यहाँ 'वक्र' के साथ बहुत ही उपयुक्त है । यह शब्द लिखनेमें भी टेदा और उन्वारामे भी टेदा है । इसी तरह 'वक्र चन्द्रमहि ग्रसे न राहु' और 'अवगुन बहुत चन्द्रमा तोही' में भी 'चन्द्रमा' शब्दका ही प्रयोग हुआ है । भगवान् शङ्करने इसमें 'रकार' देखकर इसे मस्तकपर रखवा । यह शङ्करजीके 'रकार-मकार' में विश्वासका बोधक है ।

टिप्पणी—इन विशेषणोंका भाव यह है कि श्रीगुरुदेवजी ज्ञानदाता हैं, अविनाशीकर्ता हैं, वन्दनीयवर्ता हैं । जैसे शिवजीके आश्रित होनेसे द्विजचन्द्र वन्दनीय हो गया, वैसे ही गुरुजीके आश्रित वक्रजन (शिष्य) वन्दनीय हो जाता है । [मेरी छुट्टी एव टेदी बुद्धि श्रीगुरुदेवसे श्रीगमयन कथन करनेमें ऐसी समर्थ हो जावे कि सभी लोग इस ग्रन्थका आदर करें और मैं भी वन्दनीय हो जाऊँ, यह कवि चाहते हैं ।] जैसे मुमुण्डिजी वक्र थे, पर गुरुदेवसे वन्दनीय हो गये । यथा, 'रघुपति चरन उपावरु जेते । गता मृग सुर नर असुर समेते ॥ बढई पदसरोज सब केरे । जे बिनु काम राम के चरे ॥ १।१८।', वैसे ही गोस्वामीजी और उनकी कविता भी शङ्कररूपी गुरुके आश्रयसे जगत्-वन्दनीय हो गयी । यथा, 'मनिति मोरि निवहूना बिभाती ।' (१।१५), 'तुलसी गुनाई भयड ।' (बाहुक) 'रामनामको प्रमाड पाठ महिमा प्रताप, तुलसी सो जग मानियत महामुनी ॥' (क० ७।७२), 'मेरे माय बाप गुरु सकर भवानियै ।' (हर्दोंके द्वारा मन्त्र मिला) ।

नोट—५ (क) ऊपर मङ्गलाचरणके श्लोक १ एव २ में और पुन आगे श्लोक ४ में दो-दोफी वन्दना (अर्थात् वाणी विनायक, श्रद्धा-विश्वासरूपी भवानीशङ्कर और कवीश्वर-कपीश्वरकी वन्दना) साथ-साथ की गयी है, परन्तु यहाँ अकेले गुरुमहागजकी वन्दना है । ऐसा करके गुरुदेवजीका अद्वितीय होना सूचित किया है । अर्थात् जनाया है कि ये परब्रह्मके तुल्य हैं, इनकी समतास दूसरा कोई नहीं है । पुन (ख) वाणी-विनायक, श्रद्धाविश्वासरूपी भवानीशङ्कर इन चारकी वन्दना प्रथम की और अन्तमें कवीश्वर, कपीश्वर और श्रीसीतारामजी इन चारकी की और इनके बीचमें श्रीगुरुदेवजीकी वन्दना की गयी । इसमें भाव यह है कि गुरुजी स्वरूप है अतः इनको डबनेके बीचमें रग्नकी नाट रक्कम है । पुन, (ग) ऐसा करके इनकी प्रधानता दर्शित की है । यन्त्रगजके पूजनमें प्रधान बीचमें पधगये जाते ही हैं । गुरुमा दर्जा (पद, महत्त्व) ईश्वरसे भी बड़ा है । यथा, 'गुरु ते अधिक गुरहि नित्य जानी । मखल भाव सेवहि सनमाना ॥ २।१२६।' 'राजह गुरु जौ कोप बिधाता । गुरु बिरोध नहि कोड जग प्राता ॥ १।१६६।'

सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ ।

वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—गुणग्राम=गुणोंका समूह, क्या, सुयश । पुण्यारण्य=पुण्य अरण्य, पवित्रवन, पुण्योंका वन । विहारिणौ=विहार करनेवाले दोनों, विचरनेवाले । विशुद्ध=विशेष शुद्ध, अत्यन्त निर्मल ।

अन्वय—(अह) श्रीसीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ वन्दे ।

अर्थ—मैं श्रीसीतारामजीके गुणग्रामरूपी पुण्य वनमें विहार करनेवाले विशुद्ध विज्ञानी श्रीबाल्मीकिजी और भीष्मनाम्नी दोनोंको प्रणाम करता हूँ ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ 'सीताराम विहारिणौ' इति । (क) अरण्यका रूपक इसलिये दिया कि ये दोनों वनवासी हैं । [वाल्मीकिजीका एक आश्रम दक्षिणमें चित्रकूटके निकट है जहाँ श्रीरामजी गये थे । दूसरा आश्रम विथूरमें था जहाँ श्रीसीताजी भेजी गयी थीं और जहाँ उनके दो जुड़वाँ पुत्र श्रीलवजी और श्रीकुशजी हुए थे । और, श्रीहनुमानजी गन्धमादनपर्वतपर एक केलेके वनमें रहा करते हैं । यहीं भीमसेनको श्रीहनुमानजीका दर्शन प्रथम-प्रथम हुआ था । (महाभारत वनपर्व अ० १४५)] अथवा, वनसे चरितकी अपारता भी जनायी । श्रीसीतागमजीके चरित अपार है ही । यथा,—'रामचरित सत् कोटि अपारा' । (७ । ५२) । (ख) 'पुण्यारण्यविहारिणौ' कहकर जनाया कि ये दोनों सामान्य अरण्यके वासी नहीं हैं वरन् पुण्य वनके निवासी हैं । (ग) श्रीसीतागमजीके गुणग्रामको पुण्यारण्य कहा, क्योंकि सब वन पवित्र नहीं होते और श्रीसीतारामजीके गुणग्राम पवित्र है । यथा—'पावन गंगतरंगमालसे' १ । ३२ । रघुपतिकृपा जथा मति गावा । मैं यह पावन चरित सुहावा ॥ ७ । १३० । 'मन क्रम बचन जनित अघ जाई । सुनिहि जे कथा श्रवण मन लाई ॥' (७ । १२६) । वा गुणग्राम पवित्र है अतः इस अरण्यको पवित्र कहा । नौ अरण्य मुक्तिदाना कहे गये हैं । [यथा—दण्डक सैन्धवारण्य जम्बूमागंश्च पुष्करम् ॥ ५५ ॥ उत्पलावर्तमारण्य नैमिष कुरूजाङ्गलम् । हिमवान्बुंदश्चैव नवारण्याश्च मुक्तिदा ॥ ५६ ॥ (रुद्रयामलान्तर्गत अथो'यामाहात्म्ये अ० ३०) । स्कन्दपुराणके नागरखण्ड अ० १६६ में ये श्लोक है—'एकन्तु पुष्करारण्य नैमिषारण्यमेव च । धर्मारण्यं तृतीयन्तु तेषां संकीर्त्यते द्विजा ॥ १३ ॥ बुन्दावन वनञ्चैक द्वितीयं खाण्डव वनम् । रयात द्वैतवन चान्यत् तृतीय धरणीतले ॥ १७ ।' इस प्रसङ्गमें 'ससारमें साढ़े तीन करोड़ तीर्थ हैं । उनका स्नान मनुष्य कैसे कर सकता है ?' इस शङ्काके उत्तरमें बताया है कि भूतलमें तीन क्षेत्र, तीन अरण्य, तीन पुरी, तीन वन, तीन ग्राम, तीन तीर्थ, तीन पर्वत और तीन महानदियाँ अत्यन्त पवित्र हैं । इन आठ त्रिकोमेंसे किसी त्रिकोके एकमें स्नान करनेसे उम त्रिकोका फल मिलता है और किसी एक त्रिकोमें स्नान करनेसे आठों त्रिकोका फल मिलता है और आठों त्रिकोमें स्नान करनेसे समस्त तीर्थोंके स्नानका फल मिलता है । उन्हींमेंसे दो त्रिको ऊपर उद्धृत किये गये ।] [अथवा, ये मर्यादापुरुषोत्तमके चरित्र हैं अतः पुण्यारण्यका रूपक किया । औरंगी लीलामें अपवित्रताकी शङ्का भी होती है जिसके लिये 'तेजीयसां न दोषाय बह्वे सर्वभुजो यथा', 'समर्थ कहुँ नहि दोष' कहकर समाधान किया जाता है । (१ । ६६—१ । ७० । १ देखिये)] इससे यह भी जनाया कि जिसके चढ़े पुण्य उदय हों वही इस वनमें विहार कर सकता है । यथा—'अति हरिकृपा जाहि पर होई । पाउँ वेह एहि मारग सोई ॥' (७ । १२६) । पुनः, (घ) श्रीवाल्मीकिजी एवं श्रीहनुमानजी दोनोंने केवल श्रीरामका गाया है । इन दोनोंको उत्तरार्धमें 'विशुद्ध विज्ञानी' कहा है जिससे यह समझा जा सकता है कि इन्होंने निर्गुण ब्रह्मका यश गाया होगा । यथा—'ब्रह्मज्ञान रत मुनि विज्ञानी । मोहि परम अधिकारी जानी ॥ लागे करन ब्रह्म उपदेसा । भज अद्वैत अगुन हृदयेसा ॥ अकल अनीह अनाम अरूपा । अनुभवगम्य अपरह अनूपा । मन गोतीत अमल अविनासी । निर्विकार निरवधि सुखरासी ॥ ७ । १११ ।' इत्यादि ये गुण निर्गुण रामके हैं, जो सबसे रमण करने हैं । यही गुण इन्होंने भी गाये होंगे । इस बातका निराकरण करनेके लिये और सन्देह-निवारणार्थ 'सीतारामगुणग्राम' (अर्थात् सगुण ब्रह्मके चरित) में विहार करना कहा ।

नोट—१ 'विहारिणौ' इति । (क) 'विहार' शब्द आनन्दपूर्ण विचरणका चोतक है । इसमें भय, शङ्का आदिका लेश भी नहीं होता । ये दोनों इस पुण्यारण्यकी प्रत्येक वस्तुआका देख और उनका पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करके परमानन्दरसमें मग्न होनेवाले हैं । (भगवतीप्रसादसिंह मुख्तार) । (ख) हनुमानजी सदा सुनते हैं इसके प्रमाण तो बहुत हैं । वाल्मीकिजी सदा उसीमें विहार करते हैं, इसका प्रमाण एक यह है कि कलियुगमें वे ही (हनुमानजीके शापवश) दुर्लसीदास हुए और यह चरित गाया है । यह बात भक्तमाल तथा गुसाईचरितसे स्पष्ट है और गोस्वामीजीने स्वयं भी कहा है । यथा—'जनम जनम जानकीनाथ के गुनगन तुलसीदास गाए ।' (गीतावली ६ । २३) 'जनम जनम' से सदा श्रीरामगुणग्राममें निरन्तर विहार करना स्पष्ट है । अथवा, यावज्जीव विहार करनेसे 'विहारी' कहे गये । श्रीसीतारामजीके गुणग्राममें ही अपना सारा जीवन लगा दिया । श्रीहनुमानजी तो चिरजीवी हैं इससे वे अन्तक विहार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और वाल्मीकिजी जबतक रहे तबतक करते रहे । अथवा, 'विहारी' से जनाया कि जो यत्र-यत्र क्वचित्

गुणगान करनेवाले हे वे 'विहारी' नहीं हैं। क्योंकि 'विहारी' शब्द का अर्थ ही होता है, 'विहरति तच्छील' अर्थात् विहार करना ही जिसका स्वभाव है, वही 'विहारी' कहलाता है और जिसका जो स्वभाव होता है वह उसके साथ आजीवन रहता ही है। श्रीहनुमानजीने तो श्रीरामराज्याभिषेकमय श्रीरामजीसे यह वरदान ही माँग लिया था कि जबतक आपका चरित सुनता रहूँ तभीतक जीवन रहे। यथा—'यावदास कथं ते भवेत्कलोक्तेषु गजुहम् । तत्र त्रिदिव्यमित्येवं तथाऽस्त्विति च राजीवलोचन ॥ १६ ।' इसीने अप्सराएँ और गन्धर्व श्रीरामजीके चरित्र उन्हें नित्य गाकर सुनाया करते हैं, यह बात उन्होंने भीमसेनसे कही है। यथा—'तद्विहाऽप्यमरतात गन्धर्वाश्च मदाऽनव । तस्य वीरस्य चरित गायन्तो रमयन्ति माम् ॥ महाभाग वन० १४८ । २० ।' और यद् तो प्रसिद्ध ही है कि वे सर्वत्र रामचरित सुनने जाते हैं।

२—'विशुद्धविज्ञानी' इति । (क) विज्ञानी=परमार्थतत्त्वदा यथार्थ ज्ञाता । 'विशुद्धविज्ञानी' कहनेका भाव कि परमार्थतत्त्व यथार्थ जाननेवा विपय नहीं है। यथा—'मन समेत जेहि ज्ञान न बानी । तरकि न सकहि सकल अनुमानी १ । ३४१ ।', 'यतो वाचो निवर्तन्ते' (ब्रह्मोपनिषद्) परन्तु इस परमत्वको ये दोनों प्रसुके कृपासे यथार्थ जानते हैं। (ख) कामादि विज्ञानीके मनन भी क्षोभ प्राप्त कर देते हैं। यथा—'त त सीनि अति प्रबल रल काम क्रोध अरु लोभ । मुनि विज्ञानधाम मन करहि निमिष नहुँ छोभ ॥ ३ । ३८ ।', अतः 'विशुद्ध' विशेषण देकर जनाया कि इनका विज्ञान सदा एक-रस रहता है, ये दोनों मूर्तिमान् विशुद्ध विज्ञान हैं, केवल विज्ञानधाम या विज्ञानी नहीं हैं।

३ 'ज्ञान' और 'विज्ञान' ये दोनों शब्द इस ग्रन्थमें आये हैं। कहीं-कहीं तो ज्ञानने ही विज्ञानका अर्थ ग्रहण किया जाता है और कहीं-कहीं ज्ञानसे विज्ञानको अर्थ कदा है। यथा—'ज्ञान मान जहँ एकुड नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥' (३ । १०), 'मध्यक ज्ञान मरुत कौड लहई ।' 'दुर्लभ प्रबलान विज्ञानी ॥' (७ । ७४), 'ज्ञानिहु ते अति प्रिय विज्ञानी ।' (७ । ८६), 'ज्ञान बिषेक विरति विज्ञाना ।' (७ । ८२), इत्यादि । ज्ञान और विज्ञानकी व्याख्या भागवतपुराणजीने गीताभाष्यमें इस प्रकार की है, 'ज्ञानं शास्त्रोक्तपदार्थानां परिज्ञानम् । विज्ञानं तु शास्त्रतो ज्ञातानां तथैव स्वानुभवकणम् ॥' अर्थात् शास्त्रोक्त (वेदान्त आदि शास्त्रोंका) ज्ञान 'ज्ञान' कहलाता है। शास्त्रसे ज्ञान-विषयका अनुभव करना 'विज्ञान' है। गोस्वामीजी भी 'ब्रह्मलीन', 'ब्रह्मपरायण' को विज्ञानी कहते हैं। 'विशुद्ध विज्ञानी' शब्द सम्भवतः मानसमें इसी स्थानपर है। श्रीपार्वतीजीने जो कहा है कि—'धर्ममाल चरित अरु ज्ञानी । जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्राणी ॥ सब ने सो दुर्लभ सुरराया । रामभगतितरु गन मठ माया ॥ ७ । ७४ ।' हो सकता है कि अनन्य रामभक्त होनेसे 'विशुद्ध विज्ञानी' क्या हो।

 श्रीहनुमानजीके लिये इस ग्रन्थमें यहाँ 'विशुद्ध विज्ञानी', आगे दोहा १७ में 'ज्ञानधन', कि० दोहा ३० (४) में 'विज्ञान निधान' और सु० म० में 'ज्ञानिनामप्रणय' विशेषण आये हैं। इनपर आगे विचार किया जायगा।

४—'वर्त्तुशरत्नीधरः' इति । श्रीवाल्मीकिजी और श्रीहनुमानजीकी एक साथ बन्दना करनेके कारण ये कहे जाते हैं—(क) निरन्तर कीर्तन और श्रवणके सद्भर्ममें दोनों साथ गूँसे गये। वाल्मीकिजीने 'शतकोटिरामायण' लिखी। यथा—'रामचरित मतकोटि महुँ लिय महेश जिय जान । १ । २५ ।', 'रामचरित मतकोटि अपारा । ७ । ७२ ।' (१ । २५ देविये)। और, श्रीहनुमानजीने भी श्रीरामचरितमन्त्राधी एक ब्रह्मनाटक लिखा। यथा—'महानाटक निपुन कोटि देविये'। और, 'कथिहुल निलरु गान गुन गरं गन्धर्व जेता ।' (विनय २९) 'काव्य कौतुक कला कोटि सिधो ।' (विनय २८)। और ये रामयणके छमे अनन्य श्रोता हैं कि जहाँ-जहाँ श्रीरामचरित होता है वहाँ-वहाँ आप बड़े आदरसे सुनने जाते हैं। यथा—'जयते रामयण श्रवण सजान रोमांच लोचन मुजल मिथिल बानी ।' (विनय २९), 'यत्र यत्र रघुनाथकीर्तन वर तत्र कृतमन्त्राद्वलिम् । वापवारिपरिपूर्णलोचन मारुति नमत राक्षसान्तकम् ॥' वाल्मीकीयरामायणके मङ्गलाचरणमें सुहृद्गत उद्गमोत्प्रेष ।) अर्थात् जहाँ-जहाँ श्रीरघुनाथजीका कीर्तन होता है, वहाँ-वहाँ हाथ जोड़े हुए, नतमस्तक, नेत्रोंमें प्रेमाश्रु भरे हुए गूँसे रहनेवाले, राक्षसोंके नाशक श्रीहनुमानजीको प्रणाम कीजिये। (ख) वाल्मीकिजी कीर्तन वर्त्ता हैं और प्रेमाश्रु भरे हुए गूँसे रहनेवाले, राक्षसोंके नाशक श्रीहनुमानजीको प्रणाम कीजिये। (ग) मुनि और यानर दोनों वनवासी हैं। अतः दोनोंको साथ रखता। (घ) (किसी-किसीका मत है कि) कविने हनुमन्नाटक और वाल्मीकीयमें भी सहायता ली है, इससे उनके कर्ताओंकी बन्दना की है। अथवा, (ङ) इससे कि कवियुगमें मानसकी रचना दोनोंने मिलकर की है। (गौड़जी)

‘किंसी-किंसीने ‘कपीश्वर’ से सुग्रीवका अर्थ लिया है, परन्तु यहाँ जो विशेषण दिये गये हैं वे हनुमान्जीमें ही पूर्णरूपसे घटित होते हैं, श्रीसुग्रीवमें नहीं। यथा—‘वनवर्द्ध पवनकुमार खलवनपावक ज्ञानघन ॥ १।१७।’ ‘पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि बिबेक विज्ञान निधाना ॥’ (४।३०) सुग्रीवजीने रामचरितपर कोई ऐसा काव्य नहीं रचा जो प्रसिद्ध हो। फिर हनुमान्जीको ‘कपीश्वर’ कुछ यहाँ नहीं कहा गया, अन्यत्र भी कहा गया है। यथा—‘ज्ञानिनाम-ग्रण्यम्। सकलगुणनिधान वानराणामधीशम् ॥ सु० म० ३।’, ‘नव तुलसिका वृद्ध तर्ह देखि हरप कपिराह ॥ ५।५।’ ‘कपीशमक्षहन्तार वन्दे लंकामयकरम्।’ यह भी स्मरण रहे कि श्रीहनुमान्जीहीने तो सुग्रीवजीको ‘कपिपति’ बनवाया। यथा—‘जयति गतराज्यदातार हन्तार ससार सकट दनुजदर्पहारी।’ (विनय २८), ‘नतग्रीव सुग्रीव दु खैरुबधो’ (विनय २७) ‘जयति सुग्रीव ऋक्षादि रक्षन निपुन बालि बलशालि बध मुख्य हेतू।’ (विनय २५), श्रीसीता-गोधममय तथा श्रीसीताजी-का पता लगाकर वानरोके प्राणों और सुग्रीवके प्रतिजार्गी रक्षा की। यथा—‘राखे सकल कपिन्हके प्राण’ (५।२९)। इन कारणोंसे इनको ‘कपीश्वर’ कहा। ‘ईश्वर’ का अर्थ ‘समर्थ, श्रेष्ठ’ भी होता है जब वह समस्त पदार्थमें आता है। समस्त वानरोंमें ये सर्वश्रेष्ठ हैं ही।

उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं

क्लेशहारिणीम् ।

सर्वश्रेयस्करां सीतां नतोऽहं

रामवल्लभाम् ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—उद्भव=उत्पत्ति, पैदा करना। स्थिति=पालन-पोषण। संहार=नाश। श्रेयस्करां=श्रेय करी=कल्याण करनेवालीको। नतोऽहं=नत-अहं=अहं नत-अस्मि=मैं नमस्कार करता हूँ।

अन्वय—मह उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करां श्रीरामवल्लभा श्रीसीतां नत (अस्मि)।

अर्थ—मैं उत्पत्तिपालनसंहारकी करनेवाली, क्लेशोंकी हरनेवाली, सम्पूर्ण कल्याणोंकी करनेवाली, श्रीरामचन्द्रजीकी प्रिया श्रीसीताजीको प्रणाम करता हूँ ॥ ५ ॥

नोट—१ श्रीरामतापनीयोपनिषद्में इससे मिलती-जुलती श्रुति यह है, ‘श्रीरामसान्निध्यवगाज्जगदानन्ददायिनी। उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणीं सर्वदेहिनाम् ॥ (राम० उ० ता० ३।३) और भगवान्के विषयमें एक ऐसा ही श्लोक रघुवश सर्ग १० में यह है ‘नमो विश्वसृजे पूर्व तदनु विभ्रते। अथ विश्वस्य सहस्रे तुभ्य त्रेधास्थितात्मने ॥ १६ ॥’

२—रामतापनीके ‘सर्वदेहिनाम्’, ‘जगदानन्ददायिनी’ और ‘श्रीरामसान्निध्यवगात्’ की जगह यहाँ ‘सर्वश्रेयस्करां’, ‘क्लेशहारिणीम्’ और ‘रामवल्लभाम्’ है। ‘उद्भवस्थितिसंहारकारिणीम्’ दोनोंमें है।

३—विशेषणोंके भाव—(क) उद्भव, स्थिति और संहार त्रिवेदके वर्म हैं। इनका कारण मूलप्रकृति है। इन विशेषणोंसे आपमें, ‘मूलप्रकृति’ का भ्रम हो सकता था, अतः ‘क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करां’ कहा। पुनः, ‘संहारकारिणीं के साथ क्लेशहारिणीं इससे कहा कि मरण या संहारसे देहजनित सारे क्लेश और यातनाएँ मिट जाती हैं और जीवका बड़ा उपकार होता है, कल्याण एव श्रेय होता है तथा सृष्टिका क्रम चलता रहता है।

(ख)—श्रीगौड़जी कहते हैं कि जन्ममें जितना क्लेश है उससे कम स्थितिमें, स्थितिमें कम संहारमें। पूर्वका क्लेश हरनेको ही, पर घटना क्रमशः होती है। क्रमसे उत्तरोत्तर क्लेशहरण होता है और जीवके उत्तरोत्तर विकासका यह मार्ग जब प्रशस्त रहता है तब वह अन्तमें पूर्ण विकसित हो इस चक्रसे निवृत्त हो ‘परम श्रेय’ रामपदको पहुँचाता है। यह ‘परम श्रेय’ कभी-न-कभी समस्त सृष्टिकी इस जगल्लीला-अभिनेत्री रामवल्लभाद्वारा मिलता है, इसीसे ‘सर्व-श्रेयस्करां’ कहा।

(ग)—किसीका मत है कि उद्भववादिसे जनाते हैं कि सत्के हृदयमें वैराग्यादि उत्पन्न करके उनको स्थित करती हैं और कामादि विकारोंका संहार करती हैं। इन विशेषणोंसे कवि ज्ञान एव भक्तिकी प्राप्ति और स्थिति तथा अविद्याका नाश चाहते हैं।

(घ)—‘क्लेशहारिणी’ इति। योगशास्त्रमें क्लेशके पाँच भेद हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और

सीता सीता मन्दकिनी मता । इन्दौरघुस्तथा सीता सीतोक्ता जानकी बुधैः ॥' (अनेकार्थे) । अतः 'रामवल्लभा' कहा । (प० रामकुमार) ।

६ (क) इस श्लोकमें श्रीमद्गोस्वामीजीने श्रीजानकी-पटक्षर मन्त्रका भाव ही दर्शित किया है । वहाँ 'नमः' शब्द होनेसे 'नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालवषड्योगान्च' (पाणिनि २।३।१६), इस सूत्रमें 'मीता' शब्दमें चतुर्थी हुई है । पर यहाँ उस 'नमः' के बदले 'नतः' है, अतः 'सीता' शब्दसे चतुर्थी न होकर द्वितीया हुई है । परन्तु दोनोंका अर्थ एक ही है । (ख) यहाँ श्रीसीताजीके जो छ' विशेषण दिये हैं, इसमें कविका परम कौशल झलक रहा है । पाणिनीयव्याकरणके अनुसार 'सीता' शब्दकी सिद्धि तथा अर्थ जो भिन्न-भिन्न प्रकारमें होते हैं, वे सब भाव इन विशेषणोंसे प्रकट किये गये हैं । वहनेका आशय यह है कि ये विशेषण 'सीता' शब्दकी व्याख्या ही समझिये । इस तरह कि—(१) 'सूयते (चराचर जगत्) इति सीता' अर्थात् जो जगत्को उन्पन्न करती है उसका नाम 'मीता' है । 'यह 'सीता' शब्द 'बूढ़प्राणिप्रसवे' इस धातुमें बनता है । इससे 'उद्भवकारिणी' अर्थ प्रकट हुआ । (२) 'सर्वति इति सीता ।' अर्थात् जो ऐश्वर्ययुक्त होती है उसका नाम 'सीता' है । यह सीता शब्द 'पु प्रसवैश्वर्ययो' इस धातुसे बनता है । इससे 'स्थितिकारिणी' अर्थात् पालन, रक्षण करनेवाली यह अर्थ प्रकट हुआ, क्योंकि जो ऐश्वर्यसम्पन्न होता है वही पालन-पोषण कर सकता है । (३-४) 'स्यति इति सीता' । अर्थात् जो सटार करती है वा क्लेशोंका दृग्ण करती है उसका नाम 'सीता' है । यह सीता शब्द 'पोऽन्तकर्मणि' इस धातुमें बनता है । इसमें 'सहारकारिणी' एवं 'क्लेशहारिणी' का भाव आ गया । (५) 'सुवति इति सीता ।' अर्थात् भक्तोंको सद्बुद्धिकी प्रेरणाद्वारा कल्याण करनेवाली होनेसे 'सीता' नाम है । यह 'सीता' शब्द 'पू प्रेरणे' इस धातुसे बनता है । इससे 'सर्वश्रेष्ठी' का अर्थ प्रकट हुआ । (६) 'सिनोति इति सीता ।' अर्थात् अपने दिव्य गुणोंसे परापरब्रह्म श्रीरामजीको बाधनेवाली (वशमें करनेवाली) होनेसे 'सीता' नाम है । यह 'सीता' शब्द 'पिञ् वन्धने' इस धातुसे बनता है । इसमें 'रामवल्लभा' विशेषण मिट्ट हुआ । (ग) कुछ पण्डित 'सीता' शब्दको तालव्यादि भी मानते हैं । यथा, 'शीता नमः सरिति लागलपद्धतौ च शीता दृगाननरिपोः सह धर्मिणी च' इति तालव्यादौ धरणि ॥' (अमरकोष भातुदीक्षितकृत टीका ।) इसके अनुसार 'श्यायते इति सीता' अर्थात् जो भक्त-रक्षणार्थ सर्वत्र गमन करती है तथा सर्वगत अर्थात् व्यापक है अथवा चिन्मयी ज्ञानस्वरूपिणी है । यह 'सीता' शब्द 'श्यैङ् गतौ' धातुसे बनता है । इसमें ये सूत्र लगते हैं । 'गत्यर्थकर्मक' (३।४।७२) इति ऋ, 'द्रवमूर्ति' (६।१।२४), इति सप्रसारण 'हल' (६।४।२) इति वीर्घ (गति=ज्ञान । ये गत्यर्थाः ते ज्ञानार्थाः) । इस तालव्यादि 'गीता' शब्दको भी 'पृषोढरादित्व' से दन्त्यादि 'सीता' शब्द बना सकते हैं । उपर्युक्त सब 'सीता' शब्दोंकी सिद्धि 'पृषोढरादित्व' से ही होती है । (घ) प० श्रीकान्तगणजीका कथन है कि श्रीसीतामन्त्रका प्रथमाक्षर विन्दुयुक्त श्रीबीज है, वह श्री शब्द 'श्रु विस्तारे', 'श्रण दाने गतौ च', 'श्रु हिसायाम्' 'श्रु श्रवणे' और 'श्रिञ् सेवायाम्' धातुओंसे निष्पन्न होकर क्रमसे सृष्टि-विस्ताररूप उत्पत्ति, स्थिति, सहारकारिणी, श्रीरामजीको जीवोंकी प्रार्थना सुनाकर रक्षा करनेसे क्लेशहारिणी और चराचरमात्रसे सेवित होकर उनका कल्याण करनेसे सर्वश्रेष्ठी ये पाँच अर्थ देता है । 'श्री' का अर्थ शोभा भी है । अपनी शोभासे श्रीरामजीको वश करनेसे उनकी वल्लभा हैं । अतः 'रामवल्लभा' भीका छटा अर्थ है । श्रीबीजके अतिरिक्त शेष चतुर्थीसहित सीता शब्द इस श्लोकके 'सीता' से और मन्त्रका अन्तिम 'नमः' शब्द वहाँके 'नतः' से अर्थमें अमेष्ट है । अतः यह ब्लोक श्रीसीतामन्त्रका अर्थ ही है ।

श्री प० रामटहलदासजी 'युगल अष्टयामसेवा' नामक पुस्तिकामें श्रीजानकीमन्त्रका अर्थ करते समय 'श्री' बीजके विषयमें लिखते हैं कि 'यह श्री शब्द चार धातुओंसे बनता है । जैसे 'श्रिञ् सेवायाम् । श्रु विस्तारे । श्रु हिसायाम् । और श्रु-श्रवणे । ...'

श्रीजानकीमन्त्रका अर्थ प्राचीन ग्रन्थोंमें बहुत खोज करनेपर भी नहीं मिल रहा है । श्रीअग्रस्वामीजीने

* यहाँ 'श्री' बीज ऐसा सम्भवतः होना चाहिये पर पुस्तकमें 'श्री' ही है । बीज विन्दुयुक्त होता है, सम्भवतः हस्त-दोपसे बिना विन्दुके लिख गया ।

अभ्यास करें। यथा—‘आदौ सीतापदं पुण्य परमानन्ददायकम् । पश्चाच्छ्रीरामनामस्य अभ्यास च प्रशस्यते ॥’ (५० रा० कु०) । (७) लीलाविभूतिकी आदिकारण आप ही है। (८) भूषणटीका वाल्मी० १।४।७ । ‘काव्यं रामायण कृत्स्न सीतायाश्चरित महत् ।’ की व्याख्या करती हुई उसका भाव यह लिखती है कि सम्पूर्ण रामायण श्रीसीताजीका ही महान् चरित्र है और इस अर्थके प्रमाणमे श्रीगुणरत्नकोशका यह प्रमाण देती है, ‘श्रीमद्रामायणमपि पर प्राणिति त्वच्चरित्र ।’ इस भावके अनुसार भी प्रथम स्तुति योग्य ही है। (९) श्लोक ६ वन्दनाका अन्तिम श्लोक है अतः ‘भगवत्कारणपरम्’ की वन्दना भी अन्तमे ही उचित है। (१०) पितामे माताका गौरव दशगुण कहा गया है। यथा—‘पितुर्दशगुणा माता गौरवेणातिरिच्यते ।’ (मनुस्मृति) । (११) बच्चे पहले माँको ही जानते हैं। दूमेरे, माताका स्नेह दूसरेको नहीं होता। श्रीगोस्वामीजी श्रीसीतारामजीमें माता पिताका भाव रखते हैं। यथा—‘कबहुँक अब अवसर पाह’ (विनय० ४१) ‘कबहुँ समय सुविद्यायबी मेरी मातु जानकी ।’ (विनय० ४२) ‘बाप आपने करत मेरी घनी घटि गई’ (विनय० २५२) इत्यादि। (१२) प्रथम सीताजीकी वन्दनाकर निर्मल मति पाकर तब पिता (श्रीरामजी) की वन्दना करेंगे। यथा—‘ताके जुग पद कमल सनावौ । जासु कृपा निर्मल मति पावौ ॥ १८ । ८ ।’

यन्मायावशवर्त्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा

यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथाहेर्भ्रमः ।

यत्पादप्लव एक एव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां

वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—वशवर्त्ति=वशमे रहनेवाला, आज्ञानुसार चलनेवाला; अधीन। वर्त्ति=स्थित रहने, वरतने वा चलने-वाला। विश्वमखिलम्=अखिल विश्वम्=सारा जगत्। देवासुराः=देव-असुर=देवता और असुर (देव, दानव, राक्षस)। यत्सत्त्वादमृषैव=यत् सत्त्वात् (जिसकी सत्तासे) + अमृषा (यथार्थ) + एव (ही) सत्त्व=सत्ता, अस्तित्व, होनेका भाव। भाति=भासता है, प्रतीत होता है, जान पड़ता है। रज्जौ=रज्जु (रस्मी) में। यथाऽहेर्भ्रमः=यथा-अहे-भ्रमः=जैसे सोंपका भ्रम। भ्रम=सन्देह, विपरीत ज्ञान, अन्यथा प्रतीति, किसी पदार्थको कुछना कुछ समझना। यत्पादप्लव=यत्-पादप्लव=जिनके चरण नाव (हैं)। एक=एकमात्र, एव=केवल (यही) + हि=निश्चय ही। भवाम्भोधे-स्तितीर्षावता=भवाम्भोधे-स्तितीर्षावताम्। भव=ससार (अर्थात् ससारमे बारम्बार जन्मना-मरना)। अम्भोधि=जल-का अधिष्ठान=समुद्र। तितीर्षावता=तरने वा पार जानकी इच्छा करनेवालाको। तमशेषकारणपरं=तम् अशेष-कारणपरम्=सम्पूर्ण कारणोंसे परे उन=सब कारणाका कारण, जिसका फिर कोई कारण नहीं है, जहाँ जाकर कारणाका मिल-सिला समाप्त हो जाता है और जो पर (सबसे श्रेष्ठ परम तत्त्व ब्रह्म) है उन। रामाख्यमीशं=राम-आख्यम् ईशं=राम-नामवाले समर्थ। हरि=पापरुपी दुष्टों, क्लेशोंके तथा भक्तोंके मनको हरनेवाले भगवान्। ‘हरिर्हरति पापानि’, ‘दुष्टानि पापानि हरतीति हरिः’।

अन्वय—‘अखिल विश्व यन्मायावशवर्त्ति (अस्ति तथा) ब्रह्मादिदेवासुरा यन्मायावशवर्त्तिनः (सन्ति)। अमृषा सकल यत्सत्त्वाद् एव भाति यथा रज्जौ अहेर्भ्रमः। भवाम्भोधे तितीर्षावतां हि एक एव यत्पादप्लव (अस्ति) अशेषकारणपरम् ईशं हारं रामाख्य तम् अहं वन्दे।

अर्थ—सारा विश्व जिनकी मायाके वशमे है और ब्रह्मादि देवता और असुर (भी) जिनकी मायाके वशवर्त्तों हैं, (यह) सत्य जगत् जिनकी सत्तासे ही मासमान है। जैसे कि रस्तीमे सर्पकी प्रतीति होती है, भवसागरके तरनेकी इच्छा करनेवालोंके लिये निश्चय ही एकमात्र जिनके चरण प्लव (रूप) है, जो सम्पूर्ण कारणोंसे परे (अथवा जो सबका कारण और पर (श्रेष्ठ) (है) समर्थ, दुष्टके हरनेवाले, ‘श्रीराम’ यह जिनका नाम है, उनकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ ६ ॥

नोट—१ प्रथम चरणके अन्वयमे हमने ‘वशवर्त्ति’ को दो बार लिया है। कारण यह है कि ‘विश्वमखिल’ नपुंसकलिङ्ग एक-वचन है, उसके अनुसार ‘वशवर्त्ति’ ठीक है। परन्तु आगेके “ब्रह्मादिदेवासुरा” पुल्लिङ्ग बहुवचन है, इसलिये इनके अनुसार अन्वय करने समय ‘वशवर्त्तिनः’ ऐसा वचन और लिङ्गका विपर्यय करना पड़ा।

टिप्पणी—१ 'यन्मायाजगद्वर्ति' 'देवासुरा' इति । ब्रह्मा आदि सभी श्रीरामजीकी मायाके जगवर्ती हैं । यथा, 'जो माया सब जगहि नचावा । जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ ७ । ७२ ।', 'मिच चतुरानन जाहि डेराहीं । अपर जीव कहि लेखे माहीं ॥ ७ । ७१ ।', 'जासु प्रबल मायाबल सिच बिरचि बड़ छोट । ६ । ५० ।', 'जीव चराचर बन्ध कै राखे' (१ । २००) पुनः 'अखिल विश्व' से मर्त्यलोक, 'ब्रह्मादि देव' से स्वर्गलोक और 'असुरा' से पाताल-लोक, इस प्रकार तीनों लोकोंको मायाजगवर्ती बनाया । ['विश्वमखिलम्' मे सम्भव है कि लोग चराचरके साधारण जीवोंका अर्थ लें । इसीसे इसे कहकर ईश्वरकोटिवाले ब्रह्मादिको तथा विशेष जीव जो देवता और असुर हैं उनको भी बना दिया । 'यन्माया' से श्रीरामजीकी माया कही । देवताओं और असुरोंकी मायामे ब्रह्मादिकी माया प्रबल है और ब्रह्मादिकी मायासे श्रीरामजीकी माया प्रबल है । यथा, 'बिचिहरिहरमाया बड़ भारी । मोट न भरत मति सकइ निहारी ॥ २ । २६५ ।', 'सुनु खत प्रबल राम कै माया । हरिमाया कर अमित प्रभावा । बिपुल बार जेहि मोहि नचावा ॥ ७ । ६२ ।' इसीने सतीषीको नचाया था ।] पुनः, 'यन्मायाजगद्वर्ति विश्वमखिल' मे सदेह होता है कि माया चेतन बन्तु है जो सबको अपने अधीन करती है । अतः आगे 'यत् सत्त्वादमृषैव' कहकर जनाते हैं कि माया जड़ है, वह स्वतः शक्तिमान् नहीं है किन्तु निर्बल है, वह श्रीरामजीकी प्रेरणासे उनकी सत्तासे उनका आश्रय पाकर ही परम बलवती होकर सब कार्य करती है और भासती है । यथा, 'लख निमेष मई भुवन निकाया । गूढ़ जासु अनुमासन माया ॥ १ । २२५ ।', 'सुनु रावन ब्रह्माड निकाया । पाइ जासु लख बिरचि माया ॥ (५ । २१) ।

‘यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं’ इति ।

‘अमृषा सफलम्’ इति । जगत्को अमृषा (मत्स्य) कहनेका कारण यह है कि पूर्व चरणमे इसको मायाजगवर्ती कहा है और कुछ आचार्य लोग इसको मायिक अर्थात् मिथ्या कहते हैं । उसका निराकरण करनेके लिये ग्रन्थकार यहाँ ‘अमृषा’ विशेषण देते हैं !

यद्यपि वह स्वयं मत्स्य है तथापि उसके प्रकाशके लिये ब्रह्मसत्ताकी अपेक्षा है । अतः ‘यत्सत्त्वादेव भाति’ कहा । इस विषयको समझनेके लिये कुछ मिथ्यान्त बता देना आवश्यक है । वह यह है कि सृष्टिके पूर्व यह जगत् सूक्ष्मरूपसे ब्रह्ममे स्थित था और ब्रह्म उसमें व्याप्त था । ब्रह्ममें ‘एकोऽहं बहु स्याम्’ आदि सृष्टिकी इच्छा हुई, तब सूक्ष्म जगत्में परिवर्तन होने लगा और अन्तमें वह सूक्ष्म जगत् वर्तमान स्थूलरूपमें परिवर्तित होकर हमारे अनुभवमें आया ।

इस मिथ्यान्तसे स्पष्ट है कि यदि ब्रह्मकी सत्ता इस जगत्में न होती तो वह स्वयं जड़ होनेके कारण न तो उसमें परिवर्तन हो सकता और न वह स्थूलरूपमें आकर हमारे अनुभवमें आ सकता था । अतः जगत्के अनुभवका कारण ब्रह्मकी सत्ता ही है । इसीसे ‘यत्सत्त्वादेव भाति’ कहा । स्मरण रहे कि यहाँ ‘अस्मि’ शब्द न देकर ‘भाति’ शब्द दिया गया । अर्थात् वह मत्स्य तो है ही, पर उसका अनुभव (प्रकाश) ब्रह्मकी सत्तासे होता है । श्रुति भगवती भी कहती है, ‘तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ।’ (श्वे० अ० ६ मन्त्र १४) । अर्थात् उसके प्रकाशसे यह सब प्रकाशित हो रहा है । मानसमे भी यही कहा है । यथा, ‘जगत् प्रकाश प्रकाशक राम् । १ । ११७ ।’ एक बन्तु मत्स्य होनेपर भी दूसरेकी सत्तासे उसका अनुभव होता है, इस बातके दृष्टान्तके लिये ‘रज्जौ यथाहेर्भ्रमः’ कहा । सब ज्ञान मत्स्य है । यथा, ‘यथार्थं सर्वविज्ञानमिति वेदविदा मतम् । श्रुतिस्मृतिभ्यः सर्वस्य यथाहेर्भ्रमः’ (श्रीभाष्य १ । १ । १ मत्स्यवृत्तिमर्थन) । अर्थात् सब ज्ञान यथार्थ ही है, क्योंकि सर्वान्मन्त्रवर्तनित ॥’ (श्रीभाष्य १ । १ । १ मत्स्यवृत्तिमर्थन) । अर्थात् सब ज्ञान यथार्थ ही है, क्योंकि यच्चक्षुस्तुष्टौ मन्त्रवृत्तिवत्तुक्तं ज्ञान श्रुति स्मृति (तथा मनुक्तिया) मे मिथ्या है । ऐसा वेदवेत्ताओंका मिथ्यान्त है । वह कभी याचकस्तुष्टौ मन्त्रवृत्तिवत्तुक्तं ज्ञान श्रुति स्मृति (तथा मनुक्तिया) मे मिथ्या है । ऐसा वेदवेत्ताओंका मिथ्यान्त है । वह कभी मिथ्या नहीं होता । इसलिये यहाँ भी जो सर्पका ज्ञान है वह भी मत्स्य ही है । अतएव जब यह सर्पका ज्ञान सत्य है तब इस ज्ञानका विषय सर्प मत्स्य ही है । यद्यपि सर्प और सर्पका यह ज्ञान सत्य है तथापि यहाँपर जो सर्पका अनुभव हो रहा है, वह रज्जुके होनेसे ही हो रहा है । यदि रज्जु यहाँपर न होता तो सर्पका अनुभव कदापि न होता । जब हमारा सर्पका ज्ञान सत्य ही है, तब रज्जुपर सर्पके अनुभवकी ‘भ्रम’ क्यों कहा ? इसका उत्तर यह है कि रज्जु भी सत्य है, सर्प भी सत्य

है, परन्तु 'रज्जु' का जो सर्परूपसे मान होता है यह भ्रम है। इसीको शास्त्रमें 'विपरीत ज्ञान' कहा है। जिस प्रकार हम यह नहीं जानते कि रज्जुकी सत्तासे हमें सर्पका अनुभव हो रहा है, वैसे ही हम यह नहीं जानते कि ब्रह्मकी सत्तासे हमें जगत्का अनुभव हो रहा है। किन्तु हम यह समझते हैं कि वह अपनी ही सत्तासे अनुभवमें आ रहा है। यही हमारा 'विपरीत ज्ञान' अर्थात् भ्रम है।

इस प्रसंगमें सर्पकी सत्यता किस प्रकार है, इसका विवरण आगे दोहा ११२ (१) से देखिये।

प० श्रीकान्तशरणजीने 'सिद्धान्ततिलक' के उपोद्घातमें लिखा है कि 'श्रीरघुवराचार्यजीने सम्पूर्ण मानसकी विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तपरक टीका लिखनेकी मुझे आज्ञा दी।' (पृष्ठ २)। 'इस तिलकका मुख्य उद्देश्य श्रीरामचरितमानसमें निहित विशिष्टाद्वैतसिद्धान्त दिखानेका है।' (पृष्ठ ४)। इससे सिद्ध होता है कि सिद्धान्ततिलकमें विशिष्टाद्वैतसिद्धान्त-परक अर्थ और भाव ही कहे गये हैं।

इस श्लोकके दूसरे चरणका अन्वय और अर्थ उन्होंने इस प्रकार किया है—

अन्वय—'यत्स्वरवात् सकलम् (विश्वम्) अमृषा हव भाति। यथा रज्जौ बहे भ्रम'।

अर्थ—'जिनकी सत्यतासे सम्पूर्ण जगत् सत्य-सा जान पड़ता है, जैसे रस्तीमें सर्पका भ्रम हो।'।

इस अर्थसे यह सिद्ध होता है कि जगत्की अपनी सत्ता नहीं है किन्तु परमात्माकी सत्तासे वह 'सत्य-सा' जान पड़ता है। अर्थात् यह सत्य नहीं है किन्तु मिथ्या है। पर विशिष्टाद्वैतसिद्धान्त जगत्को सत्य मानता है। तब उपर्युक्त अर्थ विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तके अनुसार कैसे माना जा सकता है? आगे इसीके 'विशेष' में 'सकल' की व्याख्या उन्होंने इस प्रकार की है। "यहाँ जगत्की नानात्व (अनेकत्व) सत्ताको 'सकल' शब्दसे जनाया है। जो 'सुत वित-देह-गोह-नेह (स्नेह) इति जगत्' रूपमें प्रसिद्ध है। श्रीरामजी सुत-कुटुम्बादि चर और पृथिवी आदि अचर जगत्में वासुदेवरूपसे व्यापक हैं। 'उनकी प्रेरणा एव सत्तासे ही' सब नातोंका बर्ताव एव गन्धरसादिकी अनुभूति होती है।"

इस ग्रन्थ (सि० ति०) से जान पड़ता है कि 'सकल' शब्दसे जड़ चेतन सब पदार्थ न लेकर केवल उनके धर्म और गुण ही ग्रहण किये गये हैं जो वस्तुतः 'सकल' शब्दका ठीक अर्थ नहीं होता। क्योंकि यहाँपर ब्रह्मको छोड़कर जड़-चेतन सब पदार्थ और उनके गुण धर्मादिका ग्रहण होना चाहिये। 'जिनकी प्रेरणा एव सत्तासे' यह अर्थ जो 'यत्स्वरवात्' का किया गया है, उसमें 'सत्त्व' शब्दका अर्थ 'प्रेरणा' किस आधारसे किया गया है, यह नहीं बताया गया है। 'नातोंके बर्ताव एव गन्धर-रसादिकी अनुभूति होती है' यह व्याख्या चरणके किस शब्दकी है, यह समझ नहीं पड़ता। 'सत्य-सा जान पड़ता है' अर्थमें आये हुए इन शब्दोंकी तो यह व्याख्या हो नहीं सकती। यहाँका विषय देखनेसे उनके (प० श्रीकान्तशरणके) कथनका आशय यह जान पड़ता है कि जगत्की नानात्व सत्ताके अनुभवका कारण श्रीरामजीकी सत्ता है। परन्तु वस्तुतः इसका कारण अविद्या है न कि परमात्माकी सत्ता। और आगे चलकर उन्होंने भी यही कहा है। 'अविद्याके दोषसे भगवान्के शरीररूप जगत्में सुत-वित-देह-गोह-स्नेहरूप नानात्व सत्ताकी भ्रान्ति होती है।'

'रज्जौ यथाहेभ्रम.' के भावमें उन्होंने कृपके भीतर जल भरनेकी रस्तीपर मेंढकको सर्पका भ्रम होना विस्तारसे लिखा है। परन्तु रज्जुपर तो साधारण सभीको सर्पका भ्रम हो जाता है। इसके वास्ते इतनी विशेष कल्पनाकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती। 'तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा। भा० १ म० १।' की व्याख्या वे इस प्रकार करते हैं।—'जैसे तेजस् (अग्नि) में जल और कोंच आदि मिट्टीका विनिमय (एकमें दूसरेका भ्रम) हो, उसी तरह जहाँ (भगवान्के शरीररूपमें) मृषा त्रिसर्ग (त्रिगुणात्मिकां सृष्टिः) अमृषा (सत्य) है, अर्थात् उनके शरीररूपमें तो सत्य है, अन्यथा मृषा है। जैसे कोंचमें जलकी, अग्निमें कोंचकी और जलमें अग्निकी भ्रान्ति दृष्टिदोषसे हो, वैसे अविद्याके दोषसे भगवान्के शरीररूप चराचर जगत्में सुत-वित-देह-गोह-स्नेहरूप नानात्वकी सत्ताकी भ्रान्ति होती है।'—इसमें वे 'अग्निमें जल और जलमें अग्निकी भ्रान्ति दृष्टिके दोषसे हो' ऐसा लिखते हैं परन्तु अग्निमें जल और जलमें अग्निका भ्रम अप्रसिद्ध है। इसको प्रसिद्ध दृष्टान्तसे समझाना था।

नोट—२ अद्वैतसिद्धान्तके अनुसार 'यत्सत्त्वादमृपैव भाति' इस दूसरे चरणका अन्वय और अर्थ निम्न प्रकारसे होगा।

अन्वय—'यत्सत्त्वात् एव सकलम् अमृपा भाति यथा रज्जौ अहेअंम भवति ।

अर्थ—जिनकी सत्तामे ही यह सारा जगत् सत्य प्रतीत होता है जैसे कि रस्सीमें सर्पका भ्रम होता है।

प्राम प्राय टीकाकारोंने यही अर्थ लिखा है। इसके अनुसार भाव ये हैं।—

'यत्सत्त्वादमृपैव भाति सकलं'... इति

(अद्वैतसिद्धान्तके अनुसार भावार्थ ।)

(क) 'जिनकी सत्तामे यह सारा विश्व सत्य जान पड़ता है। इसमे यह सिद्ध हुआ कि जगत्मे जो सत्यत्व है वह परब्रह्मा ही सत्यत्व है, जगत्का नहीं। इसपर यह शङ्का होती है कि 'जब वह सत्य है नहीं, तब वह हमें सत्य क्यों भासता है?' इसका उत्तर गोस्वामीजी प्रथम चरणमे सूचित करते हैं। वह यह कि सारा विश्व मायाके वशवर्ती है। अर्थात् यह मायाके कारण सत्य भासता है। 'भास सत्य इव मोह महाया । १ । ११७ ।'

ब्रह्मका स्वरूप तो निर्गुण निराकार कहा गया है। यथा—'एक अनीह अरूप अनामा । अज सच्चिदानन्द परधामा ॥ १ । १३ ।' 'जैहि कारण अज अगुण अरूपा । ब्रह्म भयउ कोमलपुर भूपा ॥ १ । १४१ ।' निर्गुण निराकार ब्रह्मपर सगुण साकार जगत्का भ्रम कैसे सम्भव है? इसका समाधान यह है कि जेमे आकाशका कोई रूप नहीं है, परंतु देखनेसे उसका रंग नीला कहा जाता है तथा उसका रूप आंघे (उल्टे) कड़ाहका सा देख पड़ता है, वैसे ही रूपरहित ब्रह्मपर जगत्का भ्रम सम्भव है। इसपर शङ्का करनेवालेका यह कथन है कि पक्षीकरणके कारण आकाशमें जो अष्टमाग पृथिवीका तत्त्व है, उसीके कारण यह भ्रम है, ब्रह्ममें ऐसा कोई तत्त्व नहीं है, जिसके कारण उसपर जगत्का भ्रम हो सके। इसपर उत्तरपक्षवाले कहते हैं कि यह ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेसे पृथिवीमें आकाशतत्त्व होनेसे इसमें भी आकाशका भ्रम हो सकता है, पर ऐसी बात प्रसिद्ध नहीं है। अगच्छ, मन तो अपक्षीकृत भूतोंके सत्त्वगुणसे बना है और रूपरहित भी है पर स्पर्श और मनोग्रह आदिमें सब जगत्-व्यवहार अनुभवमे आ जाता है। अतः अगुण अरूप ब्रह्मपर जगत्का भ्रम होना असम्भव नहीं है।

'जो चीज कभी देखी सुनी नहीं होती उसका भ्रम नहीं होता। अर्थात् जेमे किसीने सर्प नहीं देखा है तो उसे रस्सीपर सर्पका भ्रम नहीं होगा। उसी प्रकार जीवने पूर्व कभी जगत्को देखा है तभी तो उसे उसी जगत्का भास होता है। इसमे भी जगत्का अस्तित्व मिट्ट होता है।' इस शङ्काका समाधान यह है कि यह ठीक है कि जो देखा-सुना होता है उसीका भास होता है; पर यह आवश्यक नहीं है कि वह देखा हुआ पदार्थ सत्य ही हो। जैसे कि खर या मिट्टी आदिका सर्प देखने और सर्पके दोष सुननेपर भी रस्सीपर सर्पका भ्रम और उससे भय आदि हो सकते हैं, उसी प्रकार पूर्व जन्ममें जगत् पूर्व देखा सुना हुआ होनेसे मत्कारवशात् इस जन्ममे भी जीवको जगत्का भ्रम होता है और पूर्व जन्ममें जो जगत्का अनुभव किया था, वह भी मिश्रित भ्रम था। इसी प्रकार पूर्वजन्ममें जो भ्रमसे जगत्का अनुभव दृश्यमें बैठा हुआ है वही आगेके जन्ममें होनेवाले जगत् अनुभवरूपी भ्रमका कारण है और संसार अनादि होनेसे प्रथम-प्रथम भ्रम कैसे हुआ यह प्रश्न ही नहीं रह जाता।

'जन्ममें जो सर्पका भ्रम था, वह प्रकाश होनेपर नष्ट हो जाता है। अर्थात् फिर वह सर्प नहीं रह जाता उसी प्रकार ज्ञान होनेपर जगत् भी न रह जाना चाहिये और तब उनके द्वारा अज्ञानियोंका उपदेशद्वारा उद्धार आदि व्यवहार भी न होगा चाहिये। इस तरह समागमे मुक्त होनेका मार्ग ही बंद हो जाता, पर ऐसा देखनेमें नहीं आता।' इस शङ्काका समाधान एक तो पञ्चदशीमें इस प्रकार किया है—'उपादाने चित्तप्रेषवि क्षणं कार्यं प्रतीक्षते । इत्याहुस्तार्किकास्तद्वदस्माकं किं न सम्भवेत् ॥ ६ । ५४ ।' अर्थात् उपादान कारण नष्ट होनेपर भी उसका कार्य (जिज्ञी प्रसंगमे) क्षणभर रह जाता है। इस प्रकार नैयायिकोंने कहा है, वैसा ही हमारा क्या न सम्भव होगा! यह नैयायिकोंका सिद्धांत है। इसके अनुसार यहाँपर भी अज्ञानरूपी कारण नष्ट होनेपर भी यह जगत्-रूपी कार्य कुछ समयतक रह जाता है। युक्तसे भी

यह बात सिद्ध होती है। जैसे रज्जु-सर्प-प्रसंगमें रज्जुके जानने सर्पके अभावका निश्चय होनेपर भी उसका कार्य स्वेद, कम्प आदि कुछ देरतक रहता है, वैसे ही ब्रह्मज्ञानसे अज्ञान और तत्कार्य जगत्का बाध होनेपर भी कुछ समयके लिये उसकी अनुवृत्ति (आभास वा अनुभव) होती है। इसीको कहीं-कहीं 'वागितानुवृत्ति' कहते हैं।

दूसरा समाधान यह है कि 'भ्रम' दो प्रकारका है। एक सोपाधिक, दूसरा निरुपाधिक। स्वप्नके सर्पपर जो भ्रम होता है वह 'सोपाधिक' है और रज्जुमें जो सर्पका भ्रम है वह निरुपाधिक है। निरुपाधिक भ्रममें जो पदार्थ भ्रमसे अनुभवमें आता है, वह विचार आदिके द्वारा भ्रमनिवृत्ति होनेपर देखनेमें नहीं आता परन्तु सोपाधिक भ्रममें वैसी बात नहीं है। उसमें जानोत्तर भ्रमकी निवृत्ति होनेपर भी सर्पका आकार वैसा ही देख पड़ता है। रज्जुसर्पका वैसा नहीं समझ पड़ता। इसी प्रकार भ्रममें जो जगत्का अनुभव होता है वह सोपाधिक भ्रम है, इसीलिये जानोत्तर भी जगत् पूर्ववत् अनुभवमें आता है। ब्रह्ममें जो अनन्त शक्तियाँ हैं, उन्हींके प्रगट होनेसे जगत् अनुभवमें आता है और शक्तियाँ शक्तसे पृथक् नहीं मानी जाती।

(ख) 'यन्मायावश' इस चरणमें हमें बताया है कि ब्रह्मादिसे लेकर सारा चराचर जगत् श्रीरामजीकी मायासे वश है। वह माया श्रीरामजीकी है अर्थात् माया श्रीरामजीके अधीन है। इसका निष्कर्ष यह निकल कि ब्रह्मादि भी रामजीके वश हैं और श्रीरामजी न तो मायाके वश हैं और न ब्रह्मादिके वशमें। सारा विश्व मायाके वशवर्ती है। इस कथनसे सिद्ध होता है कि यह सारा विश्व सत्य है। 'गृहि विधि जग हरि आश्रित रहई। जदपि असत्य देत दुख अहई ॥ १। ११८।' 'जदपि मृषा तिहुँ काल सोइ भ्रम न मकै कोउ दारि। १। ११७।' 'तुलसिदास सब विधिप्रबच जग जदपि छट श्रुति गावै।' (विनय० १२१), 'तुलसिदास कह चिदविलाम जग वृक्षत वृक्षत वृक्षै।' (विनय० १२४), इत्यादिमें माया एव मायाकार्य जगत् नव असत्य है ऐसा कहा गया है। दोनों वाक्योंमें परस्पर विरोध जान पड़ता है। इस सदेहके निराकरणार्थ दूसरे चरणमें 'यस्तत्त्वात्...' कहा। अर्थात् जगत्प्रपञ्च सत्य नहीं है किन्तु श्रीरामजीके अस्तित्वसे, उनके आश्रित होनेसे यह सत्य भासता है। जो पूर्व चरणमें 'विश्वमखिलं ब्रह्मादि-देवासुरा' कहा था उसीको यहाँ 'सकल' से कहा गया है। दोनों पर्याय हैं। 'अमृषैव भाति' से आगम निकला कि सत्य है नहीं। जब सत्य नहीं है तो हमें उसपर विचार करनेकी आवश्यकता ही क्या? यह प्रश्न उठता है। इसका उत्तर 'रजौ यथाहेभ्रम' से लखिन कराया है। अर्थात् जबतक हम उसके यथार्थ स्वरूपको नहीं जानते, उसको सत्य समझ रहे हैं, जबतक भ्रम रहेगा, तबतक वह दुःख देता ही रहेगा। जैसे जबतक रस्तीको हम सर्प समझते रहेंगे तबतक हम भय रहेगा। यथा—'जग महीं सर्प विपुल भयदायक प्रगट होइ अविचारे। बहु आयुध धरे बल अनेक करि हारहि मरइ न मारे। निज भ्रम ते रविकर संभव सागर अति भय उपजावै।' (विनय० १२२) 'जदपि असत्य देत दुख अहई ॥ १। ११८।' अतः उस दुःखकी निवृत्ति, इस ससाररूपी सागरके पार जानेका उपाय करना आवश्यक हुआ। तीसरे चरणमें वह उपाय बताया है 'यत्पाठ्यं एव हि'। वे कौन हैं और उनकी प्राप्ति का साधन क्या है? यह चौथे चरणमें बताया। 'अशेषकारणपर रामाख्यमीश हरि' से नाम बताया और 'कन्दे' यह साधन बताया। 'सकृत् प्रनाम किये अपनाये।' यह चारों चरणोंके क्रमका भाव हुआ।

(ग) —'यस्तत्त्वात्समृषैव' इति। यथा—'जासु सत्यता ते जड माया। भास सत्य हव मोह सहाया ॥ १। ११७।' 'झूठे सत्य जाहि बिनु जानें। जमि भुजग यिनु रजु पहिचानें ॥ १। ११२।' 'यदन्यदप्यत्र विभातरते भ्रमादध्यासमित्याह्वयं विपश्चिन। असर्पभूतेऽहिविभावनं यथा रज्ज्वादिके तद्वदपीश्वरे जगत् ॥ अ-चा-मरा० ७। ५। ३७ ॥' अर्थात् बुद्धिके भ्रमसे जो अन्य वस्तुमें अन्य वस्तुकी प्रतीति होती है उसीको पण्डित लोगने अध्यास कहा है। जैसे अमर-रूप रज्जु (रस्ती) आदिमें सर्पकी प्राप्ति होती है वैसे ही ईश्वरमें ससारकी प्रतीति हो रही है। (प० रामकुमारजी)।

(घ) —विना अविष्टानके भ्रमरूप वस्तुकी प्रतीति नहीं होती। अविष्टानके ज्ञान विना करोड़ों उपाय कहे परन्तु मिथ्या प्रतीति और उसके उत्पन्न हुए दुःख आदिकी निवृत्ति कदापि सम्भव नहीं। श्रीगोदावरीजी सर्पका अधिष्ठान रस्ती के यथार्थ ज्ञानसे उस भ्रमकी निवृत्ति करने हैं। दृष्टान्तमें रज्जु और सर्प, दार्ष्टान्तमें श्रीरामजी और विश्व हैं।

रस्सीकी मत्तता ही मिथ्या सर्पकी प्रतीतिका कारण है। श्रीरामजीकी सत्यता ही समारको सत्यवत् प्रतीति करा रही है। जिसको रस्सीका यथार्थ ज्ञान है उसको मिथ्या सर्प अथवा तज्जन्य भय कदापि सम्भव नहीं। ऐसे ही जिसको श्रीरामजीकी मत्तताका दृढ विश्वास है, उसको मसार कदापि दुःखद नहीं। (तु० प०)

नोट—३ 'कृपाटप्लव इति' प्लवका अर्थ प्रायः लोगोंने 'नाव' किया है। अमरकोशमें 'उडुपं तु प्लव. कोल । १। १०। ११॥' प्लवके तीन नाम गिनाये हैं। इसपर कोई टीकाकार 'त्रय अल्पनोकाया' ऐसा कहते हैं। अर्थात् वे तीनों छोटी नौकाके नाम हैं। छोटी नौकामें यह शङ्का होती है कि सागरमें नावके डूबनेका भय है वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो। नाव नदीके कामकी है। भट्टोजीदीक्षितात्मव भानुजीदीक्षित उसका अर्थ 'त्रय तृणानिर्मित तरणमाधनस्य' अर्थात् 'तृण आदिमें बनाया हुआ तेरनेका साधन' ऐसा करते हैं। इस तरह 'प्लव' का अर्थ 'वेड़ा' जान पड़ता है। वेड़ाको डूबनेका भय नहीं होता।

४—'एक एव हि' का भाव यह है कि यही एकमात्र उपाय है, दूसरा नहीं। यथा—'सब कर मत खगनायक पड़ा। करिय रामपद पकज नेहा ॥ रघुपति भगति बिना सुख नाहीं। रामबिमुख न जीव सुख पावै ॥ बिमुख राम सुख पाव न कोइ। बिनु हरिभजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेक्ष ॥ हरि नरा भजन्ति येऽतिदुस्तर तर त ते ॥ ७। १२२॥' यह उपसहारमें कहा है। पुनः यथा—'भवजलधि पोत चरणारविंद जानकीरमण आनन्दकन्द' (श्रितय० ६४), 'स्वदग्निमूल ये नरा भजन्ति हीनमत्सरा। पतति नो भवार्णवे चित्तर्वीचिमकुले ॥ ३। ४॥' यह ग्रन्थके मध्यमें कहा है।

५—'कृपाटप्लव एक एव हि' इति। यहाँपर शङ्का हो सकती है कि 'जब ससारसे तरनेके लिये एकमात्र यही साधन है तब भूतिनायक 'अते ज्ञानात् मुक्ति' 'ज्ञानादेव तु कैवल्यम्' की सङ्गति कैसे होगी? समाधान यह है कि यद्यपि ज्ञानसे ही मोक्ष होता है, यह सर्वमान्य है, तथापि सर्वसाधारणको बिना श्रीरामजीकी कृपाके ज्ञान हो नहीं सकता और यदि हो भी जाय तो वह ठहर नहीं सकता। यथा—'बिनु मातसग विदेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥ १। ३। १', 'ज्ञान जगम प्रव्यूह अनेका। साधन कठिन न मन कहूँ टंका ॥ करत कष्ट बहु पावइ कोउ। ७। ५। १', 'जे ज्ञान मान बिमत्त तब भव हरानि भक्ति न आदरी। ते पाइ सुरदुर्लभ पदावधि परत हम देयत हरी ॥ (वेदमूर्ति। ७। १३)', 'जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई। कंठि भोति कोउ करइ उपाई ॥ तथा मोक्ष सुख सुनु गगराई। रहि न सकइ हरिभगति बिसाई ॥ ७। ११६।' इसीलिये 'पादप्लव' कहकर मगुणोपासनहीको समागमगणका प्रधान साधन बताया है। अर्थात् सगुणोपासना करनेपर ज्ञान, वैराग्य आदि जिन-जिन वस्तुओंकी आवश्यकता होगी वह सब इसीसे प्राप्त हो जायगी। यथा—'राम भजत सोइ सुकृति गोसाई। भनइच्छित आवइ बरिआई। भगति करत बिनु जतन प्रयास। सधति मूल अविद्या नास ॥ भोजन करिष तृषिति हित लागी। जिमि तौ अमन पचवै जठरागी ॥ ७। ११६।', 'विश्वास करि सब आस परिहरि दास तब जे होइ रहे। जपि नाम तब बिनु श्रम तराई भव नय सो समरामहे ॥ ७। १३।' अस्यात्मरामायणमें भी यही कहा है, यथा—'अज्ञानान्धस्य ते सर्वे स्वयि रज्जो भुजङ्गवत्। स्वज्ज्ञानाल्लीयते सर्वे तस्माज्ज्ञान सदाभ्यसेत् ॥ २८॥ स्वत्पादभक्तियुक्तानां विज्ञान भवति क्रमात्। तस्मात्स्वभक्तियुक्ता ये मुक्तिमाजन्त एव हि ॥ २९॥ (२। १) अर्थात् रज्जुमें सर्प-श्रमके समान अज्ञानमें ही आपमें सम्पूर्ण जगत्की कल्पना की जाती है, आपका ज्ञान होनेसे वह सब लीन हो जाती है, आपके चरण-कमलाकी भक्तिसे युक्त पुरुषको ही क्रमशः ज्ञानकी प्राप्ति होती है, अतः जो पुरुष आपकी भक्तिसे युक्त है वे ही वास्तवमें मुक्तिके पात्र हैं। यह देवर्षि नारदने श्रीरामजीने कहा है।

६—पाठपर विचार—प० रामगुलाम द्विवेदीजीकी गुटका सं० १९४५ वि० की छपी हुई में 'प्लव एक एव हि' पाठ है। मानसमार्तण्डकारने 'प्लवमेव भाति' पाठ दिया है जो कोदोरामजीकी पुस्तकमें है और नगे परम-हमजीने भी वही पाठ रक्खा है। सं० १९६१ की पोथीमें प्रथम चार पन्ने नहीं थे। वे चार पन्ने प० शिष्यालाल पाठकजीकी प्रतिमें लिखे गये हैं। उसमें 'प्लवमेवमेव हि' पाठ है। यह पाठ संस्कृत व्याकरणके अनुसार अशुद्ध है

क्योंकि अमरकोशमें 'उडुप तु प्लव' कोल । १ । १० । ११ ।' ऐसा लिखा है। 'प्लव' पुल्लिङ्ग है, 'उडुप' नपुसकलिङ्ग है। यदि 'प्लव' नपुसकलिङ्ग होता है तो 'प्लव' ठीक होता पर नौकाके अर्थमें वह पुल्लिङ्ग ही है। प्लवका अर्थ जव 'खस या तृण' होता है तभी वह नपुसक होता है। पुल्लिङ्ग होनेसे 'प्लव एक एव' ही पाठ शुद्ध होगा।

७—इस ग्रन्थका ध्येय क्या है? यह इस श्लोकके इस चरणसे ग्रन्थकारने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें भवतरणोपाय बताया है और वह उपाय है श्रीरघुनाथजीकी भक्ति। यही बात मध्यमें श्रीसुतीक्ष्णजीके प्रसङ्गमें और अन्तमें श्रीभुशुण्डिजीके प्रसङ्गमें पुष्ट की गयी है। दोनों जगह ज्ञान और विज्ञान आदिकी अवहेलनापर भगवान्की प्रमत्तता दिखायी गयी है। भगवान्ने ज्ञान आदि वर माँगनेको कहा। जव उन्होंने भक्ति माँगी तब भगवान्ने उनको 'चतुर' विशेषण दिया है। इस तरह ग्रन्थकारने अपने सिद्धान्तपर बड़े पुरातन भक्ता और भगवान् की मुहर—छापें लगावा दी हैं।

८—(क) यहाँ गौस्वामीजीने माया, जीव और ब्रह्म दोनोंके स्वरूप दिखाये हैं। मायाके वश होना जीवका स्वरूप है। यथा—'ईश्वर अस जीव अविनासी ।' 'सो माया बस भयठ गोसाई ॥ ७ । ११७ ।' 'देखी माया सब विधि गाढ़ी । देखी जीव नचावै जाही ॥ १ । २०२ ।' वशमें करना मायाका स्वरूप है और बन्धनसे छुड़ाना ब्रह्मका स्वरूप है। यथा—'बध मोच्छप्रद सर्वपर माया प्रेरक सीव ॥ ३ । १५ ॥' (५० राम कु०)। [अथवा (ख) यों कह सकते हैं कि यहाँ क्रमशः प्रथम चरणमें जीव, दूसरेमें माया और पिछले दोनों चरणमें ब्रह्मके लक्षण भी व्याजसे कहे हैं। जो मायाके वश है वह जीव है। यथा—'मायाबस जीव सचराचर । ७ । ७८ ।' और जो भ्रममें डालकर सबको वशमें किये हुए है वह माया है। जो ईश है और माया या भवसागरसे जीवको उबारता है वही ब्रह्म है।] (ग)—इस श्लोकमें कर्म, ज्ञान और उपासना वेदके काण्डत्रय दिखाये हैं। 'यन्मायावशवर्ति ...' से कर्म, 'रज्जौ यथादेर्भ्रम' से ज्ञान और 'यस्यादप्लव' से उपासना दिखायी। (और कोई कहते हैं कि यहाँ प्रथम चरणमें विधिष्टाद्वैत, दूसरेमें अद्वैत और तीसरेमें द्वैत सिद्धान्तका स्वरूप है)।

९—'वन्देऽहं' इति। पूर्व 'वन्दे वाणीधिनयकौ', 'भवानीशङ्करौ वन्दे', 'वन्दे बोधमय', 'वन्दे विशुद्ध-विज्ञानौ' ... कहा गया और श्रीसीताजी तथा श्रीरामजीकी वन्दना करते हुए कहते हैं—'नतोऽहं रामवल्लभा' 'वन्देऽहमशेष' ...। यद्यपि 'वन्दे' का अर्थ ही 'अहं वन्दे' है तथापि पूर्वके चार श्लोकोंमें 'अहं' के न होनेसे और इन दो में 'अहं' शब्दका भी प्रयोग होनेसे यह भाव निकलता है कि भक्तको अपने इष्टमें अभिमान होना ही चाहिये। यथा—'अस अभिमान जाहूँ जनि भोरे । मैं सेवक रघुपति पति मोरे ॥ ३ । ११ ।' इससे यह भी जनाया है कि श्रीसीतारामजी हमारे इष्टदेव हैं, अन्य नहीं।

१० 'अशेषकारणपर' इति। अर्थात् मसारमें जहाँतक एकका कारण दूसरा, दूसरेका तीसरा इत्यादि मिलते हैं, उन समस्त कारणोंके कारण जो श्रीरामजी हैं और जिनका कोई कारण नहीं, जो सबसे 'पर' हैं, यथा, 'त्रिषय करन सुर जीव समेता । सरल एक ते एक सचेता ॥ सब कर धरम प्रकासक जोई । राम अनादि अवध पति सोई ॥ जगत प्रकास्य प्रकासक रामू ॥ १ । ११७ ।', 'यस्यांशेनैव ब्रह्माविष्णुमहेश्वरा अपि जातो महाविष्णुर्यस्य दिव्यगुणाश्च एक कार्यकारणयोः पर परमपुरुषो रामो दाशरथिर्बभूव ॥' पुनः अशेषकारणपरं = अनन्त ब्रह्माण्डोका कारण और 'पर' (अर्थात् सर्वश्रेष्ठ)। यथा 'जन्माद्यन्य यत्' (ब्रह्मसूत्र १ । १ । २)। 'अशेषकारणपर' कहकर सबसे योगक्षेमके लिये समर्थ, सबके शरण्य, सर्वशक्तिमान् और जीवमात्रके स्वामी आदि होना सूचित किया। यथा, 'जेहि समान अतिसय नहिं कोई'।

११ 'रामाख्यमीशं हरिम्' इति। 'हरि' शब्द अनेक अर्थोंका बोधक है। अमरकोशमें इसके चौदह अर्थ दिये हैं, यम, पवन, इन्द्र, सूर्य, विष्णु, सिंह, किरण, घोड़ा, तोता, सर्प, कपि, मेढक और पिंगल वर्ण। यथा, 'यमानिलेन्द्रचन्द्रार्क-विष्णुसिंहांशुवाजिपु । शुकाहिकपिमेकेषु हरिर्नाकपिले त्रिषु ॥ ३ । ३ । १७४ ॥' और 'ईश' विशेषतः शिवजीका वाचक है। यहाँ 'रामाख्य' शब्द देकर सूचित करते हैं कि यहाँ 'हरि' और 'ईश' के उपर्युक्त अर्थोंमेंसे कोई भी अर्थ कविका अभिप्रेत नहीं है। यहाँ 'ईश' और 'हरि' दोनों ही 'राम' के विशेषण हैं। 'ईश' विशेषणसे जनाया कि ये

चराचरके कारणमात्र ही नहीं है किन्तु उनकी स्थिति, पालन और सहायको अनेकों ब्रह्मा, विष्णु और महेशोंके समान अकेले ही समर्थ हैं, सबके प्रेरक, रक्षक, नियामक, नियन्ता सभी कुछ हैं। यथा, 'विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥ विष्णु कोटि सम, पालन कर्ता । रत्न कोटि सत सम महर्ता ॥ ७ । ६० ।', 'सब ईस आदीन जग काहुन देख्य हांपु ० । २८१ ।' 'हरि' से जनाया कि जीवोंके समस्त क्लेशोंके, समस्त पापोंके तथा समस्त जीवाने मनको हग्नेवाले हैं। 'नलेज हरतीति हरि', 'हरिहरति पापानि' ।

५० रामकुमारजीका मत है कि 'हरि' शब्दके अनेक अर्थ हैं। यथा, 'हरिरिन्द्रो हरिर्भानुः' इत्यादि। अतः 'रामाख्य' कहा। 'राम' शब्दसे दशरथ गम, परशुराम, बलराम आदि का बोध होता है। (विशेष दोहा १९ (१) 'बटों नाम राम रघुवर को' में देखिये)। अतः अतिव्याप्तिके निवृत्त्यर्थ 'ईश' पद दिया। 'ईश' अर्थात् परम ऐश्वर्यवान्, परमेश्वर, ब्रह्मादिके भी नियन्ता है। यथा, 'विधि हरि हर ससि रवि तिसिपाला । माया जीव कर्म कुलि काला ॥ अहिप महिप जहँ लणि प्रभुताई । जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥ करि विचार जिय देखहु नीके । राम रजाइ सोस सब ही के ॥ २ । २०४ ।', 'ईश्वर' सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । आत्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।' (गीता १८ । ६१) अर्थात् शरीररूप यन्त्रमें आन्तर्दृष्ट हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्तर्धामी परमेश्वर अपनी मायामे उनके बर्मानुसार भ्रमात्ता हुआ सब भूत प्राणियोंके हृदयमें स्थित है। 'ईश' कहकर जनाया कि वही एकमात्र सबका शरण्य है, उसीकी शरण जाना योग्य है। यथा—'तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत । तत्प्रसादात्परा शान्तिं स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥' (गीता १८ । ६२) । सर्वभावेन उसीकी शरण जानेसे परम शान्ति और परमधामनी प्राप्ति होगी। यह सब भाव 'ईश' विशेषण देकर जनाये। प्रथम आवरण देवताओं वा परिस्तर एव परिवारका पूजन होता है तब प्रधान देवता। (भीखीतारामार्चनविधि तथा यन्त्र-रात्रपूजनविधि देखिये)। इसी भावसे श्रीरामजीकी वन्दना अन्तमें की गयी।

१२ यह श्लोक ग्रन्थके सिद्धान्तों की वीजरूपसे दिया रहा है। इसका वर्ण्यविषय 'अनेपकारणपर रामाख्यभीशं हरिम्' है। ये 'गम' विष्णु नहीं हैं वरन् कगेड़ा ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनके अगमात्रसे उत्पन्न होते हैं। ये करोड़ा विष्णुने भी अधिक पालनकर्त्ता हैं। 'यत्पादप्यत्र एक एव हि' से ग्रन्थकार बता देते हैं कि इस ग्रन्थमें भक्तिका ही प्राधान्य है। भक्ति ही भगवत्प्राप्ति एवं मोक्षकी हेतु बनायी गयी है। इन्हीं दोषों चाह 'भवाभोधेस्तितीर्षिताम्' को होती है। श्रीरामचन्द्रमें प्रेम अथवा मोक्ष दोनों श्रीगमजीके चरणोंकी भक्तिमें प्राप्त होने हैं। इस युगमें एकमात्र उपाय यही है। यही इस ग्रन्थका विषय है। यथा, 'जेहि महुँ भाटि मध्य अवमाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥ ७ । ६१ ।', 'एहि महुँ रघुपति नाम दशरा । अति पावन पुगन श्रुति सारा ॥ १ । १० ।', 'रामचरन रति जो चह अथवा पद निर्यान । भाव सहित सो बह कथा करट धवनपुट पान ॥ ७ । १०८ ।'

वेदान्तभूषणजीका मत है कि इस श्लोकसे ग्रन्थमें आये हुए दार्शनिक सिद्धान्त 'अर्थपञ्चक'का वर्णन मक्षिणरूपसे दिग्दर्शन कराया गया है 'रामाख्यभीशं हरिम्' से 'प्राप्यब्रह्म' का स्वरूप, 'वर्णयन्तिविध 'सुरा' ने प्राप्ताप्रत्यगात्मा' (जीव) का स्वरूप, 'यत्पादप्यत्र एक एव हि' ने भगवन्चरणानुराग 'उपायस्वरूप' 'भवाभोधि' से भवतरण 'फलस्वरूप' और 'यन्माया' ने माया 'विमोक्षी स्वरूप' कहा गया। क्योंकि माया ही स्वरूपों को मुलवा देती है। यथा, 'माया बस स्वरूप विमगायो । तेहि भ्रम से टारुन दुष पायो ॥' (विनय० १३६) । इस प्रकार भी यहाँ वस्तुनिर्देशात्मक भगवत्चरण' है।

'इस प्रकार वन्दना करके कवि चाहता है कि समग्रमात्र उसके ग्वे हुए इस काव्यके वशवर्त्ता होकर एकमात्र उसीको भवसागरसे तार देनेकी नाय और समस्त अमीरोंका दाता समग्ररूप इसके आश्रित हो ।'

गौड़जी—वन्दनामें चतुरकवि अपने प्रतिपाद्य विषयका भी निर्देश करता है। इस वन्दनामें मानसके प्रतिपाद्य विषयका निर्देश ब्रह्म उत्कृष्ट रीतिसे किया गया है। 'पुराणरत्न' विष्णुपुराण एवं भक्तितत्त्वप्रतिपादक श्रीमद्भागवतमें विष्णुपद्वका प्रतिपादन है। श्रीरामचरितमानसमें परशुराम ब्रह्म रामका प्रतिपादन है। 'उपजहिं जामु अस ते नाना । सधु बिदंवि बिष्णु भगवाना ॥' परन्तु साथ ही विष्णु, नागयण और ब्रह्ममें अमेद भी माना है। अद्वैत वेदान्त सृष्टि-स्थिति-संहार-

के कर्ता ईश्वरको कुछ घटा हुआ पद देता है और परब्रह्मको निर्गुण एव परे मानता है। मानसकागने वैष्णव मिदान्त वेदान्तको लेकर सगुण और निर्गुणमें अमेद माना है और ईश्वरके सभी रूपोंको और समस्त विभूतियोंको एक रामका ही अवतार माना है। श्रीमद्भागवतमें भी 'अवतारा असुरयेया' कहकर विष्णुके अभिन्न अवतार माने हैं, परन्तु श्रीमद्भागवत विष्णुपरस्त्वका प्रतिपादक है। परब्रह्मको विष्णुरूपमें ही मानता है।

मानसके इस शार्दूलविक्रीडित छन्दके भाव श्रीमद्भागवतके मङ्गलाचरणवाले शार्दूलविक्रीडित 'जन्माद्यस्य' 'धोमहि' से बहुत मिलता है। हम वह मङ्गलाचरण यहाँ तुलनाके लिये देते हैं।

जन्माद्यस्य यतो-

ऽन्वयादितरतश्चाथेषु

}

पदार्थोंमें सम्बन्ध और विच्छेदसे जिसके द्वारा इस अखिल विश्वका जन्म, पालन और संहार है।

अभिज्ञ स्वराट्—जो (पदार्थोंके विषयमें) सर्वज्ञ है और स्वतः ज्ञानसिद्ध है।

तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये

}

आदिकवि (ब्रह्मा) के लिये जिसने हृदयद्वारा वह वेद फैलाया।

मुह्यन्ति यत्सूरयः—जिसमें विद्वान् भी मोहित हो जाते हैं।

तेजोवारिमृदा यथा विनिमयः

}

जैसे तेजस् जल और काँचादि मिट्टीका

विनिमय (एकमें किसी दूसरेका भासना) है।

यत्र त्रिसर्गोऽमृपा

}

उसी तरह जहाँ मृपा त्रिसर्ग (त्रिगुणात्मिका सृष्टि)

(अमृपाकी तरह भासता) है।

धाम्ना त्वेन सदा निरस्तकुहक

अपने प्रकाशसे त्रिकालमें (जो) माया-मुक्त (है)।

(ईश) सत्य पर धोमहि—(उस) सत्यका (उस) परेका हम ध्यान करते हैं।

मानसकारके दूसरे चरणमें ठीक वही बात कही गयी है जो श्रीमद्भागवतके तीसरे चरणमें है। 'सकृत्' में 'त्रिसर्गका और 'रज्जौ यथाहेभ्रम' में 'तेजोवारिमृदां यथा विनिमय' का अन्तर्भाव है। काँचमें जलना और जलमें काँचका भ्रम तेज और जल वा तेज और काँचकी सत्ताको स्वीकार करना है, इस तरह यह अन्नान्यायास है, दोनों सत्ताका परिचायक है। रज्जुमें सोंपके भ्रममें एक रज्जुकी ही सत्ता माननी पड़ती है। इस तरह मानसकारका दृष्टान्त अधिक उत्कृष्ट है। रज्जु ब्रह्म है, जगत् सोंप है, माया भ्रम है। भागवतकारके पहले दो चरणोंका अधिकार अन्तर्भाव मानसकारके पहले चरणमें हो जाता है। श्रीमद्भागवतवाले मङ्गलाचरणमें सीधे उसी 'पर और 'नत्यसो' लया, पालन और संहर्ता ठहराया है परन्तु मानसकारने 'ब्रह्मादिदेवासुरा' अखिल विश्वको उसकी मायाके वशवर्ती दिखाया है अर्थात् सृष्टि, पालन, संहार क्रियाके करनेवाले देव और असुर भी उसीकी मायाके वशीभूत हो सारे व्यापार करते हैं, ओर वेदज्ञान, एव अखिल विश्वकी बुद्धि तथा चेतना भी उसी मायाके वशवर्ती है, कोई बचा नहीं है, यह दर्शाया है। अतः जहाँ भागवतकार ईश्वरको ही 'सत्य पर ध्येयम्' मानते हैं वहाँ मानसकार उस 'अशेषकारणपरम् ईशम्' को जगत्कर्ता मायाका नाथ मानते हैं। भागवतकारके दूसरे चरणमें 'अर्थेष्वभिज्ञ स्वराट्' अर्थात् उसी जन्मादिके कारणको 'सर्वज्ञ' और 'स्ववश' बताया है और 'धाम्ना त्वेन सदा निरस्तकुहकम्' अपने प्रकाशसे मायावशकारने मुक्त दिखाया है। भाव यह है कि जीव (चित्) अल्पज्ञ, माया (अचित्) वश और मोहित है और ईश्वर सर्वज्ञ, स्ववश और मायामुक्त है। इस तरह भागवतकार ईश्वरका ही प्रतिपादन करके उसे 'सत्य पर' मानते हैं। मानसकार परात्पर ब्रह्मका प्रतिपादन करके ईश्वरत्व उसके अवीन मानते हैं और 'सत्य पर' की जगह 'अशेषकारणपर' कहकर परसत्यकी अधिक व्यापक और उचित व्याख्या कर देते हैं। 'ईशम्' कहकर वह उस 'अशेषकारणपर' को उस मायाका स्वामी बताते हैं जिसके वशवर्ती ब्रह्मादि चराचर हैं। स्वामीके मायामुक्त होनेका प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि उसके मायावश होनेकी ही कोई कल्पना नहीं है। ब्रह्मादि तो मायावश हैं। 'सिब बिरधि कहुँ मोहहू को है बपुरा आन', 'रमा सनेत रमापति मोह' ईश्वरकोटि तो मायावशवर्ती है। वह 'अशेषकारणपर' तो 'विष्णुकोटिसम पालन कर्ता। रुद्रकोटिसत्तम संहर्ता ॥' है। जो माया ऐसी

प्रबल होकर भी उस 'ईश' की दामी है उसका रूप दूसरे चरणमें दिखाना है जो भागवतकारके वर्णनके अनुरूप ही है। तात्पर्य यह कि मायाका रूप जो भौति-भौतिसे अन्धाधुंधसे वेदान्तमें उदाहृत किया है वह भागवतकार और मानसकारका एक-सा है परन्तु पृथक् मानसकारका अर्थ उपयुक्त है।

भागवतकारके 'वर्णयुः समिद्धः स्वराट्' के एवं 'धाम्ना म्येन सदा निरस्तुहक' के अर्थोंमें भी अधिक भावोक्ति व्याप्ति मानसकारके 'ईशम् हरिम्' में है, क्योंकि ईशत्वमें न केवल सर्वज्ञता और स्वाधीनता है, वरन् मायापतित्व है, दासता, भक्तता आश्रय है, और मोह हर लेने, (हरिम्) उपासकोंको मायामुक्त कर देनेका भी सामर्थ्य है। साथ ही 'ईशम् हरिम्' कहकर यह भी सूचित किया कि वह ईश, वह हरि, शिव और विष्णुमें अभिन्न है। यद्यपि अशी और अशका, अक्षी और अक्षका, अक्षतारी और अवतारका सम्बन्ध है। यह तेहग अमेद गमचरितमानसमें साध्वन्त प्रतिपादित है। एक वानमें श्रीमद्भागवतका मङ्गलाचरण अधिक उत्तम कहा जा सकता है कि उसकी भाषा द्वैत और अद्वैतवादियोंके पक्ष-पोषक अर्थोंके वित्त करनेमें भी समर्थ है, परन्तु मायाको स्पष्टरूपसे प्रतिपन्न करके मानसकारने जहाँ द्वैतवादका निरसन किया है वहाँ अद्वैत, विविष्टाद्वैत और शुद्धाद्वैतका पोषण भी बहुत उत्तम हुआ है। किन्तु इस परवर्ती दृष्टिमें तो मानसकारकी ही शिरी लट्ठ जान पड़ेगी, क्योंकि भागवतकार जहाँ जान-वृक्षपर सबके लिये गुजाइश छोड़ देते हैं और 'सत्य पर' को व्यावहारिक अर्थमें 'निरस्तुहक' नहीं रखते, वहाँ मानसकार जिस पक्षको सत्य समझते हैं उसे असम्बन्ध और स्पष्ट शब्दोंमें व्यक्त करते हैं जिन्हें तोड़-मरोड़कर किसीके लिये अर्थका अनर्थ करना सम्भव नहीं है।

भागवतकारने अपने मङ्गलाचरणको गायत्रीमन्त्रके भावोंमें ग्रथित किया है, जो श्रीमद्भागवतकी विशेषताको सूचित करता है और 'धीमहि' में गुण-शिव वा वक्ता-श्रोता उभयशब्दोंका बहुवचन है जो ठीक गायत्रीमन्त्रमें प्रयुक्त क्रियापद है, जो वैदिक व्याकरणके ही रूपमें पुरातन्यो दिया गया है। परन्तु मानसकारका यह अपना मङ्गलाचरण है, मानसके श्रोता-वक्ताका नहीं, अतः इसमें 'वन्दे' एक वचन क्रियापद है और जहाँ भागवतकारने निर्गुणरूपका ध्यान किया है। वहाँ मानसकारने गुणवत्तके चरणोंकी वन्दना की है। 'पर मत्स्य' की प्रसी व्याख्या 'अनेपकारणपरम्' से ही हो सकती है। क्योंकि सबसे परे निम्न-मय वही हो सकता है, जो सबसे परे, अनेप कारण हो, जहाँ जाकर कारणोंका मिलमिला खतम हो जाता है। 'पर नाम परं तत्र परं जान परं तपः। पर बीजं पर क्षेत्र पर कारणकारणम्' शब्द तो रामचरितमानसके सगुण ग्रन्थका बीजमन्त्र ही है। 'गम' शब्दका अर्थ है, 'जो आनन्दमिश्र सुखरामा। मीकर ते त्रैलोक्य सुपामी ॥ सो सुखराम गम भव नामा'। उस 'ईशम्' की मैं वन्दना करता हूँ जिनका ऐसा 'राम' नाम है, जिन्होंने अग्नि त्रैलोक्य विश्राम देनेके लिये ईश होने हुए भी मायामानुषरूप धारण किया है। 'रामचरणाम्' वाले रामकी ही ब्याख्या दम सम्पूर्ण छन्दमें वन्दनाके ब्याजसे वर्णित है।

निदान भागवतकारके चार चरणोंके भाव मानसकारने अपने मङ्गलाचरणमें व्यक्त कर दिये। साथ ही इतना करके भी मानसकारने बत बत और दी है जो भागवतकारने स्पष्टरूपसे हम छन्दम व्यक्त नहीं कर पायी और जो दूसरे दृष्टि पर उनके आगेके शार्दूलिक्रीडितम् उन्हाते दी है। मानसकारने 'पादगन्धम्' कहकर सगुणरूपका ध्वन्यात्मक प्रतिपादन भी किया है, और भक्तोंके भवसागर पार होनेके लिये स्तुतिके ब्याजमें उपासना-मार्गका भी उपदेश किया है। भक्तिने पहले चरणम कर्म और दूसरे ज्ञान करके तीसरे उपासनाद्वारा उद्धारकी विधि दिखायी है, वही चमत्कारिक रीतिसे तीना विधियोंके जेब गगवान् रामचन्द्रकी वन्दना की है।

गोस्वामीजीने श्रीमद्भागवतकी छाया अनेक स्थलापर प्रष्टन की है, परन्तु भावचित्रण बिलकुल निजी दृष्टि पर किया है जिनमें भावपरवर्णनका ढोंग उनपर नहीं लग सकता। उन्होंने 'नानापुराणनिगमागमममत' लिखा ही है, परन्तु मूल-स्रोत चाह जो हो उन्होंने अपनी अमृताप्रविनी लेखनीमें उसमें नयी जान डाल दी है। भागवतकारका मङ्गलाचरण जितना

* गोस्वामीजीने क० सु० २५ में श्रीरामजीको 'विराटरूप भगवान्' का भी रक्षक कहा है। यथा, 'रावन सो राजरोग वादत विगट उर' ।

किए हैं, मानसकारका उतना ही प्रसादगुणप्रति है जिसमें उन्होंने व्यञ्जनासामर्थ्यसे अपनी रचनाको मूलरूप और भागवतके मङ्गलाचरणको छाया बना डाला है। मङ्गलाचरणवाला यह शार्दूलविक्रीडित उनकी उन अनुपम रचनाओंमें है, जिसके आशयोकी गम्भीरतामें जितने ही छवि उतने ही अर्थ-गौरवके रत्न मिलते हैं।

नोट—१४ (क) यह श्लोक शार्दूलविक्रीडित छन्दमें है। शार्दूल अर्थात् सिंह श्रेष्ठ पराक्रमशाली होता है इसी विचारको लिये हुए शार्दूलविक्रीडित छन्दमें अपने उपास्य इष्टदेवका मङ्गलाचरण करके कविने सूचित किया है कि श्रीरामजीके समान पराक्रमवाला चौदहों भुवनोंमें कोई नहीं है। (ख) गोस्वामीजी इस ग्रन्थमें सर्व-मतोंका प्रतिपादन करते हुए भी किस चतुरता और खूबीसे अपनी उपासनाको बढ़ा रहे हुए हैं, यह बात इस श्लोकमें भी विचार देखिये। (ग) छन्दका स्वरूप यह है। ‘आद्याश्चेद् गुरुवस्त्रय प्रियतमे पद्यस्तथा चाष्टम। नन्वेकादशस्तस्यस्तदनु चेष्टादशाद्यौ ततः ॥ मार्तण्डैर्मुनिभिश्च यत्र विरति पूर्णेन्दुधिभ्यानने। तद्भुक्त प्रवदन्ति काव्यरसिका शार्दूलविक्रीडितम् ॥ (श्रुतबोध)।’ इसके प्रत्येक चरणमें १६ अक्षर होते हैं और चरणका स्वरूप यह है कि क्रमशः ‘मगण सगण जगण सगण तगण’ के वर्ण आते हैं और प्रत्येक चरणके अन्तका वर्ण गुरु होता है। यहाँ ‘यन्माया’ मगण (=तीनों वर्ण गुरु) ‘वज्रव’ सगण (=अन्त वर्ण गुरु), ‘त्तिविश्व’ जगण (=मध्य वर्ण गुरु), ‘मखिल’ सगण, ‘ब्रह्मादि’ और ‘देवासु’ दोनों तगण (=अन्त वर्ण लघु), के स्वरूप हैं, अन्त वर्ण ‘रा’ गुरु है। इसी तरह आगेके तीनों चरणोंमें देख लीजिये।

मङ्गलाचरणके श्लोकोंके क्रमका भाव

१-प० रामकुमारजी—‘प्रथम गणेशजी पूजनीय है, इस वचनको निम्न किया। जिस कामके लिये वन्दना है उसके आचार्य गङ्गारजी हैं। इससे गणेशजीके बाद शिवजीकी वन्दना की। फिर गुरुदेवकी वन्दना की, क्योंकि ‘मैं पुनि निज गुरुसन सुनी।’ पुन रामचरितके मुख्यकर्त्ता वात्मीकिजी और श्रीहनुमान्जी हैं। पुन, इस चरित्रके प्रतिपाद्य श्रीसीतारामजी हैं। अत उनकी इष्टरूपसे वन्दना की। इसके पश्चात् उन (श्रीसीतारामजी) की कथा की, जो उनका मुख्य वर्ण्य विषय है, प्रतिज्ञा की।

२-श्रीवैजनाथदासजी—प्रथम पाँच श्लोकोंमें ‘नाम, लीला, धाम, रूप’ का प्रचार पाया जाता है। अत उनके अधिकारियोंकी वन्दना की। प्रथम श्लोकको विचार कर देखिये तो रेफ () और अनुस्वार () ही दिखायी देगा, श्रीराम नामके ये दोनों वर्ण वाणीके विशेष स्वामी हैं, ऐसा अर्थ “वाणीविनायकौ” का करने से प्रथम श्लोकमें श्रीरामनामकी वन्दना हुई। श्रीरामनामके परम तत्त्वज्ञ एव अधिकारी श्रीभवानीशङ्करजी वन्दना श्लोक २ में है। गुरु शङ्कररूप अर्थात् विश्वासरूप हैं। श्रीरामनाममें विश्वास कराते हैं। इस तरह ये तीन श्लोक नामसम्बन्धी हुए। श्लोक ४ में ‘ग्राम’ और ‘वरण्य’ से धाम और ‘गुण’ से लीला सूचित की। अस्तु। इनके अधिकारी श्रीहनुमान्जी और श्रीवात्मीकिजीकी वन्दना की। रूपकी अधिकारिणी श्रीसीताजी हैं। इनके द्वारा श्रीरामरूपकी प्राप्ति होती है। अत उनके बाद श्रीरामजीके ऐश्वर्य एव माधुर्यरूपकी वन्दना की। सातवें श्लोकमें काव्यका प्रयोजन कहा।

३-वर्ण और अर्थकी सिद्धि किसी भी कवि या ग्रन्थकारकी सहज ही इष्ट होती है, वह उसका परम प्रयोजनीय विषय है। अत कविने कविपरम्परानुकूल वाग्देवताकी, अक्षर ब्रह्मकी शक्तिकी वन्दना की। जैसे श्रीसरस्वतीजी श्रीरामचरित्र सम्भाषणमें अद्वितीय हैं वैसे ही श्रीगणेशजी लिखनेमें। जो उनके मुखसे निकला आपने लोकप्रवृत्तिके निमित्त उसको लिखकर दृष्टिगोचर कर दिया। इसी परस्परके सम्बन्धसे दोनोंकी योजना प्रथम श्लोकमें की। पुन भूत-भविष्य-वर्तमानमें श्रीरामयगान करनेका कवियोंने जो साहस किया है वह आपहीकी कृपासे तो। गोस्वामीजीको श्रीरामचरित्रकथन करना है और वह जब जिसने कहा है तब इन्हींकी कृपासे तो। अत इनकी वन्दना प्रथम उचित ही है।

श्रीरामचरितमानसके श्रवण और कीर्तनके आदिकारग श्रीउमागङ्गर ही हैं एव कथाश्रवण और नामस्मरणमें मुख्य श्रद्धा और विश्वास ही हैं जिनके बिना उनका वास्तविक रस प्रतीत ही नहीं होता। यदि श्रद्धा-विश्वास बिना ही कथाश्रवण अथवा नामस्मरण किया तो फल तो अशुभ होगा, परन्तु यथार्थ स्वाद उसका अपनी आत्माको अनुभव नहीं

हुए व्याकरणको वेदाङ्ग अथवा माहेश्वर व्याकरण कहा जाता है। अन्य लोगोंके व्याकरण वेदाङ्ग नहीं है। इसी तरह वेदके मन्त्रपदोंका अर्थ जाननेके लिये यत्क मुनिने तेरह अध्यायोंमें 'निरुक्त' की रचना की है। इसमें पदसमूहोंका नाम, आख्यात, निपात और उपसर्गके भेदसे चार प्रकारका निरूपण करके -वैदिक मन्त्रपदोंका अर्थ दिखलाया है। निघण्टु, अमरसिंह एव हेमचन्द्रादिके कोष भी निरुक्तहीके अन्तर्गत हैं। ऋग्वेदके मन्त्र पादबद्ध छन्दो-विशेषमें युक्त है और किसी-किसी अनुष्ठानमें छन्दोविशेषहीका विधान किया गया है। अतएव छन्दोंका जानना भी आवश्यक हुआ, क्योंकि बिना उसके ज्ञानके कार्यकी हानि और निन्दा होती है। इसीलिये भगवान् पिङ्गलनागने आठ अध्यायोंमें सूत्रपाठ बनाया है जिसका नाम 'पिङ्गलसूत्र' है। इसके तीन अध्यायोंमें गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप्, वृत्ती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप् और जगती—इन सातों वैदिक छन्दोंको अवान्तर भेदोंके साथ सविस्तर वर्णन किया है। फिर पाँच अध्यायोंमें पुराण-इतिहासादिके उपयोगी लौकिक छन्दोंका वर्णन है। वैदिक कर्मोंके अङ्ग दर्श (पौर्णमासी) इत्यादि काल जाननेके लिये ज्योतिष भी आवश्यक है जिसे भगवान् सूर्यनारायण तथा गर्गादि अठारह महर्षियोंने बहुत प्रकारसे विरचा है। यों ही भिन्न-भिन्न शास्त्रोंके मन्त्रोंको मिलाकर वैदिक अनुष्ठानोंके विशेष कर्मोंको समझनेके लिये 'कल्पसूत्र' बने हैं।

३.—आगम = 'आगत शिववक्त्रेभ्यो गत च गिरिजाश्रुतौ। मत च वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते ॥' (पद्मचन्द्रकोष और श्रीधरभाषाकोष)। अर्थात् शिवजीके मुखसे निरुल्ला हुआ और पार्वतीजीके कानोंमें पड़ा हुआ और वासुदेव भगवान्का जिसमें सम्मत है उसको 'आगम' कहते हैं। = तन्त्रशास्त्र। पुनः, तन्त्र और अतन्त्र दोनों 'आगम' कहलाते हैं। तन्त्र तीन प्रकारके होते हैं, जैव, बौद्ध और कपिलोक्त। अतन्त्र अनेक हैं। तन्त्र और अतन्त्रका अटकल लगाया जाय तो दार्द्व हजार (२५००) से अधिक होंगे। यह तो हुआ क्रोशोंके अनुसार। गोस्वामीजीने अनेक स्थलोंमें प्रमाणमें आगम, निगम और पुराण इन तीनोंको दिया है। यथा, 'सारवत्तेषु महेश्वरिणि आगम निगम पुराण। १। १२।' 'कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहीं। १। ५१।' 'आगम निगम प्रसिद्ध पुराण। १। १०३।' 'वरस न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना ॥ २। ६५।' 'सुनहिं कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। २। २३७।' 'आगम निगम प्रसिद्ध पुराण। २। २६३।' इत्यादि। श्रीरामायणजीकी आरतीमें गोस्वामीजी लिखते हैं, 'गावत वेद पुराण अष्टदश, छत्रो शास्त्र सब ग्रन्थनको रस।' इसमें वेद, पुराण और छत्रो शास्त्रोंका इस रामायणमें होना कहते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि उन्होंने 'आगम' को षट्शास्त्र वा षट्दर्शनका पर्याय माना है। अतएव आगम = षट्दर्शन। प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, जगत्के नियामक धर्म, जीवनके अन्तिम लक्ष्य इत्यादिका जिस शास्त्रमें निरूपण हो उसे 'दर्शन' कहते हैं। उपनिषदोंके पीछे इन तत्त्वोंका ऋषियोंने सूत्ररूपमें स्वतन्त्रतापूर्वक निरूपण किया। इस तरह छट् दर्शनोंका प्रादुर्भाव हुआ। वे ये हैं, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा (वेदान्त)। 'सांख्यमें' सृष्टिकी उत्पत्तिके क्रमका विस्तारसे जितना विवेचन है उतना और किसीसे नहीं है। उसके अनुसार आत्मा अनेक हैं। उसमें परमात्माका प्रतिपादन नहीं है। सृष्टिकी प्रकृतिकी परिणाम-परम्परा माननेके कारण यह मत 'परिणामवाद' कहलाता है। 'योग' में मोक्ष-प्राप्ति के निमित्त यम, नियम, प्राणायाम, समाधि इत्यादिके अभ्यासद्वारा ध्यानकी परमावस्थाकी प्राप्ति के साधनोंका ही विस्तारसे वर्णन है। इसमें क्लेश, कर्मविपाक और आगमसे रहित एक ईश्वर माना है। 'न्याय' में ईश्वर नित्य, इच्छा, ज्ञानादि गुणयुक्त और कर्त्ता माना गया है। जीव कर्त्ता और मोक्ता दोनों माना गया है। इसमें तर्क करनेकी प्रणाली खण्डन-मण्डनके नियम मिलते हैं जिनका मुख्य विषय प्रमाण और प्रमेय है। 'वैशेषिक' में द्रव्य और उनके गुणोंका विशेष निरूपण है। न्यायसे इसमें बहुत कम भेद है। ये दोनों सृष्टिका कर्त्ता मानते हैं, इसीसे इनका मत, 'आरम्भवाद' कहलाता है। 'पूर्वमीमांसा' का मुख्य विषय वैदिक कर्मकाण्डकी व्याख्या है। 'उत्तरमीमांसा' वेदान्त है। ब्रह्मजिज्ञासा ही इसका विषय है। सांख्यके आचार्य कपिलदेवजी, विषय प्रकृति-पुरुष-विवेक कणाद ऋषि, पदार्थ विषय और उसका ज्ञान प्रयोजन है। योगके आचार्य पतञ्जलि मुनि और चित्तका निरोध प्रयोजन है। वैशेषिकके आचार्य पूर्वमीमांसके आचार्य जैमिनिजी, कर्मकाण्ड धर्म विषय और धर्मका ज्ञान प्रयोजन है। वेदान्तके आचार्य व्यासजी ब्रह्मका ज्ञान विषय और अज्ञानकी निवृत्ति, परमानन्दकी प्राप्ति प्रयोजन है। ४.—समत = राय, सिद्धान्त, जिसकी राय मिलती

हो, सहमत । यद्रामायणे=यत् (जो वा जिस) रामायणम् । निगदित=कथित, कहा हुआ । क्वचिदन्यतोऽपि=क्वचित् अन्यतः अपि=कुछ किसी और स्थानसे वा कहीं औरसे भी । स्वान्त=स्व अन्त=अपने अन्त करणके । निबन्धमतिमञ्जुलमाननोति=निबन्धम् अति मञ्जुलम् आतनोति=अत्यन्त सुन्दर निबन्ध विस्तार करता है अर्थात् बनाता है । निबन्ध=वह व्याख्या (काव्य) जिसमें अनेक मतोंका संग्रह हो ।

नोट—१ इस श्लोकका अर्थ कई प्रकारसे लोग करते हैं । अतएव मैं यहाँ कुछ प्रकारके अन्वय और उनके अर्थ तथा उनपर टिप्पणी देता हूँ ।

अन्वय—१ यद्रामायणे (यस्मिन् रामायणे) नानापुराणनिगमागमसम्मतं निगदित (अस्ति) क्वचित् अन्यतः अपि निगदित (अस्ति) तत् तुलसी स्वान्त सुखाय अति मञ्जुल श्रीरघुनाथगाथाभाषानिबन्धम् आतनोति ।

अर्थ—१ जिस रामायणमें अनेक पुराण, वेद और शास्त्रोंका सम्मत कहा गया है और कुछ अन्यत्रसे भी कहा गया है, उस रामायणको तुलसीदास अपने अन्त करणके मुखके लिये अत्यन्त सुन्दर रघुनाथगाथाभाषानिबन्ध (काव्यरूप) में विस्तारसे करते हैं ।

अर्थ—२ इस अन्वयके अनुसार गोस्वामीजी कोई नयी रामायण लिखने नहीं बैठे, किन्तु किसी रामायणकी भाषानाट्यमें करनेकी प्रतिज्ञा करने हैं जिसमें वह सब कथा है । वह रामायण कौन है इसपर आगे लेखमें विचार किया गया है ।

अन्वय—२ यद्रामायणे (यस्मिन् रामायणे) नानापुराणनिगमागमसम्मतं निगदित (अस्ति) क्वचित् अन्यतः अपि निगदितं (अस्ति) अति मञ्जुल रघुनाथगाथाभाषानिबन्धम् तत् तुलसी स्वान्त सुखाय आतनोति ।

अर्थ—२ जिस रामायणमें नाना पुराण, वेद और शास्त्रोंका सम्मत कहा गया है और कुछ अन्यत्रसे भी कहा गया है ऐसी अति सुन्दर श्रीरघुनाथगाथा भाषानाट्य रामायण तुलसीदास अपने अन्त करणके सुखके लिये अति सुन्दर विस्तारसे बनाता है ।

नोट—३ इस अन्वयके अनुसार गोस्वामीजी कहते हैं कि हमने इस रामचरितमानसमें जो कहा है, वह नाना पुराणनिगमागमसम्मत है और इनके अतिरिक्त भी इसमें कुछ और भी कहा गया है ।

अन्वय—३ यत् रामायणे निगदित (अस्ति) यत् नानापुराणनिगमागमसम्मतं (अस्ति) तत् क्वचिदन्यतः अपि तुलसी स्वान्त सुखाय अति मञ्जुल रघुनाथगाथाभाषानिबन्धम् आतनोति ।

अर्थ—३ जो रामायणमें कहा गया है और जो नाना पुराणनिगमागमसम्मत है, उसको और कुछ अन्यत्रसे भी (लेकर) तुलसीदास अपने अन्त करणके मुखके लिये अत्यन्त सुन्दर रघुनाथगाथा भाषानाट्यमें विस्तार करता है ।

नोट—४ 'रामायण' शब्द जब अकेला आता है तो प्रायः उससे वात्मीकीय रामायणका बोध कराया जाता है । मानसमें भी वात्मीकीयकी वन्दनामें 'रामायन' शब्द प्रयुक्त हुआ है । यथा, 'वदों सुनिपटकज रामायन जेहि निरमघेष्ट । १ । १४ ।' इसलिये यहाँ भी 'रामायणे' से वात्मीकीयका अर्थ लेकर अन्वय किया गया है । इसके अनुसार गोस्वामीजी कहते हैं कि वात्मीकीयमें जो कहा गया है, वह नाना पुराण-निगमागम सम्मत है, हम उस कथाको देते हैं और अन्यत्रसे भी कुछ प्रसङ्ग लिये हैं वह भी देते हैं ।

अन्वय—४ यत् नानापुराणसम्मतम् यत् निगमसम्मतम्, यद् आगमसम्मतम्, यद् रामायणे निगदित (एव) क्वचिद् अन्यतः अपि यन्निगदितम्, तत् सम्मतम्, तुलसी (दास) स्वान्त सुखाय अतिमञ्जुल रघुनाथगाथाभाषानिबन्धम् आतनोति । (प० रामकृमाजी) ।

अर्थ—(इसका अर्थ मेरे समझमें वही है जो अन्वय ३ का है)

अन्वय—५ यत् रामायणे निगदित (तत् तुलसी स्वान्त सुखाय, क्वचिद् अन्यतः अपि, नानापुराणनिगमागमसम्मतम् अतिमञ्जुलम्) ।

अर्थ—४ जो रामायणमें कहा गया है उसे तुलसीदास अन्तःकरणके सुखके लिये और कुछ अन्यत्रका भी लेकर नानापुराणनिगमागमसम्मत अत्यन्त सुन्दर ।

नोट—५ इस अन्यत्रके अनुसार वे कहते हैं कि जो रामायणमें है वह मैं कह रहा हूँ और अन्यत्रके भी प्रसङ्ग कहे हैं, ये सब नानापुराणनिगमागमसम्मत है ।

नोट—६ 'नानापुराणनिगमागमसम्मत' इति । (क) ५० रामवल्लभाग्रणजी लिखते हैं कि, कोई वस्तु हो बिना दृष्टान्तके उसका यथार्थ स्वरूप समझमें नहीं आता । दृष्टान्तके निमित्त राजाओंके त्रिगुणात्मक चरित पुराणोंमेंसे इसमें कहे गये हैं । जैसे 'सिद्धि दधीचि हरिचन्द कहानी । एक एक सन कहहिं बखानी ॥ २ । ४८ ।', 'सहसबाहु सुरनाथु त्रिसङ्ग । केहि न राजमद दीन्ह कलकू ॥ २ । २२६ ।', 'मसि गुरतियगामी नहुपु चढ़ेउ भूमिसुर जान । लोक वेद ते बिमुख भा अधम न केन समान ॥ २ । २२८ ।' इत्यादि । ऐसे ही और भी बहुत-सी कथाएँ पुराणोंसे आयीं । धर्माधर्मके विवेचनमें स्मृतियोंका आश्रय लिया गया है । यथा—'नारिधरम सिद्धवाहि मृदु बानी । १ । ३३४ ।', 'कहहिं बसिष्ठु अरम इतिहासा । सुनिहि महीसु सहित रनिवागा ॥ १ । ३५६ ।', 'निगमागमसमत 'अर्थात्' चारों वेदों, चारों उपवेदों और छठों शालाका सम्मत भी इसमें है । वेद कर्म, उपासना और ज्ञानमय त्रिकाण्डात्मक हैं । उसके विषयोंके उदाहरण । कर्मकाण्ड, यथा—'करम प्रधान बिस्व करि राखा । जो जस करइ सो तस फलु चाखा ॥ २ । २१६ ।', 'कठिन करम गति जान बिधाता । जो सुभ असुभ सकल फल दाता ॥ २ । २८२ ।', 'कालरूप तिन्ह कहैं मैं आता । सुभ अरु असुभ कर्मफल दाता ॥ ७ । ४१ ।' उपासना, यथा—'सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि । भजहु रामपदपंकज अस सिद्धात बिचारि ॥ ७ । ११६ ।', 'तया मोच्छसुख सुनु रगाराई । रहि न सकइ हरिभगति बिहाई ॥ ७ । ११६ ।', 'वारि मये धृत होइ यह सिकता ते यह तेल । बिनु हरिभजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल ॥ विनिश्चित वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे । हरि नरा भजन्ति येउति दुखतर तरन्ति ते ॥' (७ । १२२) 'भगति सुचित्र सकल सुखखानी ॥ ७ । ५ ।', ज्ञानकाण्ड, यथा—'सो तैं ताहि तोहि नहिं भेदा । यारि दीचि इव गावहिं वेदा ॥ ७ । १११ ।', 'ज्ञान मान जहँ एकडैं नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥ ३ । १५ ।' (तु० प० १६७४) ।

प्रश्न—पुराणोंमें तो श्रीरामावतारसम्बन्धी चरित अत्यन्त अल्प अङ्गमें मिलता है । इसी तरह उपलब्ध उपनिषदोंमेंसे केवल दो चारके अतिरिक्त और किसीमें रामचरितकी चर्चा ही नहीं है । वेदान्तदर्शन (ब्रह्मसूत्र) में तो 'राम' शब्द भी नहीं है । गीतामें केवल एक जगह विभूतिवर्णनमें 'राम' शब्द आया है । 'रामः शस्त्रभृतामहम् । १० । ३१ ।' यह 'राम' शब्द भी 'परशुराम'के ही लिये समझा जायगा, क्योंकि भागवतमें 'भार्गवः शस्त्रभृतां वसिष्ठः ।' परशुरामजीके लिये आया है । प्रस्थानत्रयीकी तरह अन्य दर्शनका भी हाल है । इतिहासमें केवल वाल्मीकीय रामायणमें प्रधानरूपसे श्रीरामचरित है । इत्यादि । तब यह कैसे कहा जाता है कि नाना पुराणादिका सिद्धांत एकमात्र 'श्रीरामचरित' ही है ।

उत्तर—हमारे पूर्वज स्वात्माराम महर्षिने अनुभव करके यह बतलाया है कि समस्त वेद, वेदाङ्ग और वेदवेदाङ्गविद् महर्षि 'भक्ति या ज्ञानादिद्वारा प्राप्य ब्रह्म, उपायद्वारा ब्रह्मको प्राप्त करनेवाले जीव, ब्रह्मप्राप्तिके उपाय, ब्रह्मप्राप्तिके जीवको क्या फल मिलेगा और ब्रह्मप्राप्तिके बाधा डालनेवाले विरोधीके स्वरूपों, अर्थात् इन्हीं पाँच अर्थोंको कहते हैं । यथा—'प्राप्त्यस्य ब्रह्मणो रूप प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मन । प्राप्त्युपाय फल चैव तथा प्राप्तिविरोधि च ॥ वदन्ति सकला वेदाः सेतिहासपुराणका । मुनयश्च महात्मानो वेदवेदाङ्गवेदिनः ॥' (महर्षि हारीतजी) । इतिहास-पुराणादिमें अनेक कथाएँ कहकर उपर्युक्त पाँचों बातें ही समझायी गयी हैं और प्रस्थानत्रयीमें तो केवल इन्हीं पाँचों अर्थोंका ही विवरण है अन्य नहीं, परन्तु क्रमशः महामारत स्वर्गारोहणपर्वमें भी कहा है कि, 'वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । आदौ मध्ये तथा चान्ते हरि सर्वत्र गीयते ।' इसका भी तात्पर्य यह है कि समस्त सच्चास्त्रोंमें उपक्रम, अभ्यास और उपसहार (आदि, मध्य और अन्तमें) श्रीहरिको ही कहीं उपायरूपसे और कहीं उपेयरूपसे कहा गया है, न कि यह कि उनमें अवतार-विशेषका चरित्र ही चित्रण किया है ।

नोट—७ अन्वय और अर्थ १ के अनुसार 'यद्रामायणे' से कौन रामायण अभिप्रेत है, हमे इसपर विचार करना है। इस श्लोकमें प्रायः पण्डितोंने यह अर्थ कहते सुना है कि 'यद्रामायणे' से श्रीमद्गोस्वामीजी इस (अपने) रामायणको सूचित करने और कहते हैं कि हमने इसमें नाना पुराण, वेद, शास्त्रका सम्मत कहा है। पर यदि रामचरितमानसमेंके गोस्वामीजीके इस विषयके वचनपर ध्यान दिया जावे तो यह स्पष्ट देख पड़ेगा कि गोस्वामीजी स्वयं वेद-पुराण-शास्त्रसे चुनकर कोई नवीन रामचरितमानस नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो रामचरितमानस श्रीगिवजीने श्रीपार्वतीजीसे वर्णन किया था और जो उनके गुरुमहाराजजी श्रीगिवजीसे प्राप्त हुआ, वही रामचरितमानस अपने गुरुमहाराजसे सुना हुआ वे अतः भाषावद्ध करते हैं। यथा—सभु कीन्ह यह चरित सुहावा। बहुदि कृपा करि उमहि सुनावा ॥ मैं पुनि निज गुरु मन सुनी कथा सो सुकरखेत ॥ १।३०। 'तदपि कही गुरु वारहि वारा। समुझि परी कछु मति अनुसार ॥ भाषावद्ध कवि मैं सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥ १।३१।' 'रामचरितमानस मुनिभावन। विरचेत सभु सुहावन पावन ॥' रचि सहेय निज मानस राखा। पाह सुसमड सिवा सन भाषा ॥' करौ कथा सोह सुखद सुहाई ॥ १।३५।' जिसमें अनेक पुराणा, वेदशास्त्रोंका निचोड़ भी आ गया है, उसीको वे (कवि) रामायण (यद्रामायणे) कहते हैं। श्रीपार्वतीजीकी प्रार्थना गिवजीसे है कि 'वरनु रघुवर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरे' (१।१०६) गन्धके अन्तमें कवि कहता है, 'यत्पूर्व प्रभुणा कृतं सुखिना श्रीगन्धुना दुर्गम श्रीमद्रामपदाब्जभक्ति-मनिजं प्राप्ये तु रामायणम्। मत्वा तद्रघुनाम्नामनिर्गुणं स्वान्तन्मगान्तये भाषावद्धमिह चकार तुलसीदासस्य मानसम् ॥' (२०)। अर्थात् जो श्रीरघुनाथजीके नामसे युक्त रामायण पहिले श्रेष्ठ कवि स्वामी श्रीगिवजीने दुर्गम रची थी उस मानस को अपने अन्तःकरणके अन्धकारको दूर करनेके लिये भाषावद्ध किया।

उपर्युक्त उपक्रम, अभ्यास और उपसंहारके उद्देशोंसे स्पष्ट हो गया कि गोस्वामीजीका 'यद्रामायणे' से उसी उमामहेश्वरसंवादात्मक रामचरितमानसका तात्पर्य है। तुलसीपत्र 'श्रीरामचरितमानसकी आविर्भावना' जीर्णक निम्न लेख भी हमारे मनका पांपक है।

'कौन भी आप्त पुरुष अपने एक प्रवाहमें दो प्रकारकी बातें नहीं कहेगा, फिर भला गोस्वामीजी कैसे कहेंगे? यदि उन्होंने स्वयं अन्य ग्रन्थोंसे संग्रह किया है तो इन बातोंको उसी मानसमें उन्होंने क्यों स्थान दिया? उन कहा है कि 'जेहि कह कथा सुनी नहि होई। जनि धारज करइ सुनि सोई ॥ कथा अलौकिक सुनिहि ले जानी।' इत्यादि १।३३। यह कथा 'अलौकिक' है। यदि प्राचीन विख्यात ग्रन्थोंके संग्रहका भण्डार ही मानसका रूप है तो फिर यहाँ उसको 'अलौकिक' क्या करते? अन्तु। इसको अन्य शास्त्रोंका संग्रह कहना भूल है। इसको भगवान् शंकरजीने रचा है और श्रीतुलसीदासजीके द्वारा जगतमें इसका प्रचार हुआ है। जैसे गीताज्ञान प्रथमहीसे ससारमें प्रचलित था, परन्तु उसका जीर्णोद्धार स्वयं भगवान् अर्जुनके प्रति किया और कृष्णक आदिमें जैसे अन्तर्हित वेदों और शास्त्रोंको महर्षियोंने तपद्वारा ग्रहण किया था, ठीक उसी प्रकार भगवान् शंकरजीकी कृपारूपी तपस्याद्वारा श्रीगोस्वामीजीने इसे अनुभव कर पाया, इसको उन्होंने यहाँ स्पष्ट कहा है। मानसकारकी प्रतिज्ञासे निर्भ्रान्त सिद्ध है कि यह रामायण उन्होंने संग्रहद्वारा नहीं बनायी।

'जिस रामायणका गोस्वामीजी उल्लेख करते हैं वह अवश्य ही उमामहेश्वरसंवादात्मक होगी। ऐसी कुछ अशोभने अश्वत्थामात्मक है। पर इसमें स्पष्ट ही सिद्धान्तविराध है। महाराजामायणके बारेमें भी सुननेमें आता है कि वह भी बहुत कुछ बेसी ही है। पर वह सर्वथा उपलब्ध नहीं है। अतः निश्चयतः कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारी दृष्टी-श्रुती-ब्रह्ममं तां यह मानसचरित इन्द्रमें (सीना व सीना) चला आया, लेखक कभी नहीं हुआ था और न सबको माहूम था। इस रूपमें इसका प्रथम आविर्भाव श्रीगोस्वामीजीद्वारा इस जगतमें हुआ, जैसे मनुशतरूपाद्वारा श्रीसकैतविहारी परात्परस्वर प्रभु श्रीसीतारामजीका आविर्भाव हुआ था।' (तु० प०)।

बाराह यह कि गोस्वामीजी शङ्कररचित मानसरामायण ही लिखनेकी प्रतिज्ञा कर रहे हैं जिसमें पुराणों और श्रुतियोंका बारसिद्धान्त है, इसके अतिरिक्त सतोंसे सुना हुआ एवं निजानुभव किया हुआ भी कुछ कहेंगे, यह भी नानापुराण-निगमागममंमत ही है। बालकाण्डके प्रथम ४३ दोहे 'शङ्कररचित मानस' के बाहरके है। स्वान्त सुखाय लिखा और उन्हें

सुख हुआ भी, यह बात ग्रन्थकी समाप्तिमें स्वयं उन्होंने कही है। 'पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूँ।' मा० मा० कार यह प्रश्न उठाकर कि नाना पुराणादि, रामायणादि तथा रहस्यादिके अवलोकनमें उनको सुख नहीं हुआ ? क्या भाषाकाव्य रचनेसे ही सुख होगा ?' उसका उत्तर देते हैं कि कलिप्रसित लोगोंमें परम दुखी देखकर उन्हें महादुःख है, उस दुःखके निवारणार्थ गङ्गारजीने उन्हें भाषाकाव्य रचनेकी आज्ञा दी 'जिससे सबका कल्याण होगा'। यथा, 'जे एहि कथहि सनेह समेता । कहिहहिं सुनिहहिं समुझि सचेता ॥ होइहहिं रामचरन अनुरागी । कलिमल-रहित सुमगल भागी ॥' लोगोंका कल्याण होनेसे कविके अन्तःकरणमें भी सुख होगा।

८ 'क्वचिदन्यतोऽपि' इति । जव रामचरितमानसमें नानापुराणनिगमागमसम्मत सब आ गये तब फिर और रह ही क्या गया जो 'क्वचिदन्यत अपि' से सूचित करते हैं ? उत्तर—(क) अन्य और अर्थ (१) के अनुसार। 'उमा कहउँ मैं अनुभव अपना । सत हरिभजन जगत सब सपना ३।३९।' 'जोरों एक ब्रह्म निज चोरी । सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी ॥' (१।१६६), श्रीकाकभुशुण्डिगरुड-सवाद कैसे हुआ ? भुशुण्डिजीने कामतन क्यों पाया ? इत्यादि श्रीपार्वतीजीके प्रश्न और उत्तर एवं भुशुण्डि-गरुड-सवाद इत्यादि जो श्रीरामचरितमानसकी समाप्तिपर उत्तरकाण्डमें दोहा ५३ (८) 'तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई । कागभुशुण्डि गरुड प्रति नाई ॥' से प्रारम्भ होते हैं, इत्यादि, श्रीशिवचरित मानसमें 'क्वचिदन्यतोऽपि' हैं। (ख) अन्य और अर्थ २, ३, ५ के अनुसार यह गवद गोस्वामीजी अपने लिये कहते हैं। इनके अनुसार बालकाण्डके आदिके ४३ दोहेतक जो अपनी दीनता, चार सवादोंका सविधान, अपना मत, (यथा, 'मोरे मत बढ नम दुहूँ ते') आदि नते ह, वह उनका निजना है। फिर 'सतीमोह और तनत्याग' 'श्रीपार्वती तथा शिवचरित' यह शिवपुराण, कुमारसम्भव, पद्मपुराण, मत्स्यपुराण आदिने लिया है। बीच-बीचमें चरित्रापर जो याज्ञवल्क्यजी अथवा ग्रन्थकारने स्वयं टीका-टिप्पणी की है, जैसे कि, 'भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान् । १।१२७।' 'जल पय सरिस विगाह देसहु प्रीति कि रीति भलि । बिलगु होइ रसु जाइ कपटु खटाई परत पुनि ॥ १।५७।' 'को न कुसाति पाइ नसाई । रहइ न नीच मते चतुराई ॥ २।२४।' और इसी तरह श्रीभुशुण्डिजीके टिप्पण जो बीच-बीचमें हैं वे। यथा, 'मातु सृष्ट्यु पितु समन समाना । सुधा होइ विष सुनु हरिजाना ॥ ३।२।' 'गरुड गुमेरु रेनु सम ताही ।' (५।५) इत्यादि। पुनः अपने मनके उपदेशके मिय लोकको जो ठौर-ठौर गिना दी गयी है। इत्यादि, सब बातें जो उमागम्भुसवादके बाहरनी हैं, 'क्वचिदन्यतोऽपि' में आ सकती हैं। बड़े-बड़े जो अनेक रूपक, लोकोक्तियाँ, उपमाएँ, उत्प्रेक्षाएँ आदि हैं वह भी कविके ही हो सकते हैं। (ग) ५० रामकुमारजीका मत है कि उपपुराण, वेदके छ अङ्ग, नाटक (श्रीहनुमन्नाटक, प्रसन्नराघव), रघुवग, कुमारसम्भव, उत्तररामचरित, इतिहास, संहिताएँ, पञ्चरात्र आदि जितने छोटे-बड़े ग्रन्थ हैं, वे सब 'क्वचिदन्यतोऽपि' में समा जाते हैं। पञ्चाजीजी कहते हैं कि वेद, पुराण और रुद्रयामल, ब्रह्मयामलादि तन्त्रमें सब कुछ है, अतः श्लोकका आशय यह है कि नानापुराण-निगमागमसम्मत जो रामायण वाल्मीकिजीने बनाया है उसमें उन निगमागमोंके बहुतरे आशय वाल्मीकिजीने नहीं लिखे और वह प्रसंग मेरे मनको अच्छे लगे वह जो मैंने दिये हैं वह 'क्वचिदन्यतोऽपि' हैं। जैसे कि 'मानुप्रताप' बाला प्रमग। पाँडेजीका मत है कि 'निज अनुभव' ही 'क्वचिदन्यत' है। यथा, 'प्रौढ सुजन जन जानहिं जन को । कहहुँ प्रतापि प्रोते रुचि मन का ॥' आराति विनय दीनता मोरो । लघुता ललित सुवारि न खोरी ॥' (१।२३, १।४३)। वे० भू० प० रा० कु० दासजीका मत है कि गोस्वामीजीने अर्थपञ्चरुका ज्ञान कहीं सूक्ष्मरूपसे और कहीं विस्तारसे जो दिया है वह 'क्वचिदन्यतोऽपि' है। तापसप्रसङ्ग भी उसीमें आता है।

९ 'स्वान्त सुखाय' इति । यहाँ 'स्वान्त-सुखाय' कहा और ग्रन्थके अन्त (उपसंहार) में 'स्वान्तस्तम-शान्तये' कहा है। दोनों बातें एक ही हैं, क्योंकि जव अन्त करणका मोहरूपी तम दूर होता है तभी 'शान्ति' या 'सुख' मिलता है। 'स्वान्त सुखाय' की कामना जो आदिमें की गयी, उसकी सिद्धि अन्तमें दिखायी है; यथा 'जाकी कृपा लवलेस ते मत्तमद तुलसीदासहू । पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूँ ॥ ७।१३०।'।

१० 'तुलसी' इति । ग्रन्थकारने अपना नाम यहाँ लिखा है। पर स्मृतिमें अपना, अपने गुरुका, कृपणका, जेठे पुत्र और धर्मपत्नीका नाम लेना निषेध है। यथा, 'आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च । श्रेयस्कामो न गृहीयात्'।

श्लेषापत्यकलत्रयोः ।' यह शब्दा उठाकर जाया स्वरूपदासजीने यह समाधान लिखा है कि जन्मसे बारहवें दिन जो नाम पिता पुत्रका रखता है, उस नामके लेनेका निषेध है, अन्य नामोंका नहीं । 'तुलसीदास' नाम पिताका रखा नहीं किंतु गुरुदत्त नाम है, अतः यह नाम लेना दोष नहीं है । इसी दोषके निवारणार्थ महाभाष्यकार पतञ्जलिने अपना यह नाम छोड़ दूसरा यौगिकनाम 'गोनर्दास' लिखा है । अथवा, कृपलान्तर्यामसे समाधान कर लें । जैसे कुओं खोदनेमें अनेक जीवोंकी हिंसा होती है और खोदनेवालेके शरीरमें कीचड़ लग जाती है, वह सब दोष उसीके जलसे मिट जाते हैं । जब अनेक जीव उसके नष्टको पीकर मृत पाएँगे उस पुण्यसे उसके हिंसाके पाप मिट जाते हैं और कीचड़ तो गुप्त उसी जलसे धुल जाता है । इसी तरह यदि नाम लेनेमें पाप हुआ तो वह रामचरितके पठन-पाठनसे ही पुण्य होता है उससे मिट गया । अथवा, नामोच्चारण करनेका निषेध है, लिखनेका नहीं । इसीने अनेक ग्रन्थकार अपना नाम लिखते हैं । इससे दोष नहीं । (शब्दावली) ।

११ [५] प्रथम दो मन्त्रणोंमें हमने 'रघुनाथगाथा' और 'भाषानिवन्ध' को दो पद मानकर 'तत् रघुनाथगाथा स्वान्त मुग्धाय तुलसीदास भाषानिवन्धम् आतनोति' ऐसा भी अन्वय और उसके अनुकूल 'उस रघुनाथजीकी कथाको तुलसीदासजी अपने अन्त कर्मके मुक्तके लिये भाषारचनामें विस्तार करते हैं' ऐसा अर्थ किया था । परंतु विचार करनेपर यह ज्ञात हुआ कि यह एक सामासिक पद है अतः इसके बीचमें दूसरा अन्य शब्द आना उचित नहीं है, अतएव अत्र 'रघुनाथगाथाभाषानिवन्ध' किया गया । यद्यपि भावार्थ दोनोंका एक ही है पर व्याकरणानुसार अन्वय और अर्थ में त्रुटि देख पड़ती है ।

१२ 'अतिमन्त्रमानोति' इति । 'अतिमन्त्रुल' 'रघुनाथगाथाभाषानिवन्ध' का विशेषण हो सकता है और 'आतनोति' का क्रियाविशेषण भी हो सकता है । भाषाकारको 'अतिमन्त्रुल' कहा, क्योंकि एक तो श्रीरघुनाथजीकी प्रेरणामें लिखा गया, उनकी कृपासे निश्चय रचा गया । यथा—'जय कहु बुद्धि निवेक बल मोर । तब कहिहीं हिय हरिके प्रेर ॥ १ । १३ ।' उसपर श्रीशिराद्वयने ऐसा बना । यथा—'अतिमोरी निर्वहृपा विभाती । सविस्मय मिलि मनु सुराती ॥ १ । १५ ।', 'समुद्रमात मुमति हिय हुलसी । रामचरितमानस कवि तुलसी ॥ १ । ३६ ।' श्रीजानकीजीकी कृपासे निर्मल मति मिली । इत्यादि कारणोंसे यह निबन्ध 'अति सुन्दर' हुआ । मानसरूपक, चार सुन्दर मवादरपी घाटों तथा भाषाके पदार्थोंसे परिपूर्ण होनेसे सम्भवसे 'अतिमन्त्रुल' है । प्रारम्भमें कहा है, 'मुनि सुन्दर मवाद घर बिरचे बुद्धि विचारि । तेह एहि पावन मुमग सर घाट मनोहर चारि ॥ १ । ३६ ।' और अन्तमें कहा है कि 'एहि सहं रचिर मस सोपाना । ७ । १२६ ।' एवं 'सदयच चौपाई मनोहर (७ । १३०)' इस तरह सारा ग्रन्थ आदिमें अन्ततः मनोहर है । यदि 'आतनोति' का क्रियाविशेषण मानें तो भी हो सकता है यथा—'करह मनोहर मति अनुहारो । १ । ३६ ।' काष्ठजिह्वामीजी लिखते हैं कि इसमें देश-देशान्तर्गामी सुन्दर सुन्दर भाषा चुन चुनके बहुत सुन्दर बनाया है । इसमें मिथिला, ब्रज, भोजपुरी, अवधी, फारसी, अरबी, मुन्देरगुड़ी, उदयपुरी, सरयूवासी आदि प्रान्तोंकी भाषाएँ आयी हैं । जैसे कि 'नेत्र' मिथिलाकी, 'धुओं देखे' बुंदेलखण्डकी, 'गडर (मडल) उदयपुरकी' 'रउर' सरयूवासीकी, 'रीरे' बनारसी, 'म्होंका' जयपुरी, 'थाको, थकि, गके' बंगाली इत्यादि ।

१३ 'भाषानिवन्ध' इति । श्रीमद्गोस्वामीजी श्रीशिराचिन मानसगमायणजे भाषामें करनेको कहते हैं तो फिर उन्हें मङ्गलाचरण यथा और अन्येक सोपानके आदिमें मङ्कृतमें क्या किया ? यह शब्दा उठाकर उसका समाधान लोगोंने चाँकिया है कि—(१) मङ्कृत देववाणी है इसलिए सादृष्टिक और परम पवित्र है । अतः मङ्गलाचरणके लिये उसको उपयुक्त समझा और उसका सम्मान किया । पुनः (२) सम्भव या कि लोग सन्देह करते कि वेद-पुराणका सम्मत इसमें होना लिखते हैं, पर वे सङ्कृत तो जानते ही न थे, वेद-पुराणका सम्मत वे क्या जानें ? यदि मङ्कृत जानते होते तो उसी भाषामें रचना करें, इस सन्देहके निवारणार्थ । (३) दोनों भाषाओंमें जनताको अधिक राह किसमें मिलना दे, जो दोनोंके एकर होनी ही जाना जा सकेगा । इस विचारमें मङ्कृतमें मङ्गल किया । अथवा, (४) देववाणी प्रभावोत्पादक होती है अतएव ग्रन्थारम्भमें रचनाका यह नियम सदासे प्रचलित है कि व्याख्यानदाता, कथावाचक जनताके कल्याणार्थ भाषाहीमें उपदेश करते हैं परंतु उपदेशके पूर्व देववाणीमें भगवान्, गुरु तथा देवताओंके दो-चार मङ्गलाचरण कर लेते हैं । (मा० मा०)

वेगीमाधवकृत मूलगुप्तार्चनसे स्पष्ट है कि काशीमें प्रह्लादवाटपर उन्होंने मस्त्रुतमे मानसका वर्णन प्राप्त किया। परंतु दिनमें जो वह रचने रातमें वह छुन हो जाता था। सात दिनतक यह लोकक्रिया जारी रही। पूज्य कवि बड़े चिन्तित रहते थे कि क्या करें। आठवीं रातको स्वप्नमें शिवजीने आज्ञा दी कि अपनी मातृभाषामें काव्यकी रचना करो। और फिर जागनेपर शक्तिसहित प्रकट भी हुए और 'शिव भायेड भाषामें काव्य रचो। सुरवानि के पीछे न तात पचो ॥ सबकर हित होइ सोई करिये। अरु पूर्व प्रथा मत आचरिये ॥ तुम जाइ अवधपुर बाग करो। तहँहि निज काव्य प्रकाश करो ॥ मम पुण्य प्रसाद सों काव्यकला। होहँहि सम साम कचा सफला ॥ मो०—कहि अम नभु भवानि अन्तर्धान भये तुरत। आपन भाग्य वखानि चले गोसाई अवधपुर ॥ १० ॥

इस विषयपर तुलसीपत्रमें यह आख्यायिका निकली थी की गोस्वामीजीने चैत्र शु० ७ रविवारको ६ श्लोक रचे और विरहाने रखकर सो गये। एक बृद्ध ब्राह्मण उसे आकर ले गया। इससे दुखी हो आप अनशन व्रत करने लगे। अष्टमीकी रातको उसी बृद्ध ब्राह्मणरूपधारी भगवान् शिवने आकर इनमें कहा कि 'यदि तुम मस्त्रुतमें ही फिर रामायण बनाओगे तो कोई उपकार न होगा। क्योंकि इस समय यवनोंके अत्याचारने मस्त्रुत अप्रचलित हो गयी है। अतः मस्त्रुतमें रामायणकी रचना भूखे मर्कटको मोती देनेके समान है। तुम उसी मानसरामायणको भाषागद्ग करो जिसका प्रचार करनेके लिये ससारमें तुम्हारा अवतार हुआ है। श्रीमद्गोस्वामीजी इसपर बोले कि 'प्रथम तो उस शिवमानसविहारी मानसके प्रवन्धका मुझे क्योंकर अनुभव होगा? दूसरे भाषामें होनेसे पण्डित लोग उसका आदर न करेंगे।

भगवान् (शिव) बोले 'हि रामानन्धवर! तुम्हारे उस भाषा निबन्धकी महिमा किसी अलौकिक ग्रन्थमें कम न होगी, किंतु उसका प्रचार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। रहा मानसकी कथाको जियेरूपमें जानना, तो उसका अनुभव मैं तुम्हें स्वयं करा दूंगा। गोस्वामीजीने पूछा, 'आप कौन हैं और वह मानस आपको कैसे मिला?' इसपर शिवजीने अपना परिचय दिया और साक्षात् होकर श्रीमद्गोस्वामीजीकी पादार्घ्य-पूजा ग्रहणकर उनको आवासन दे अन्तर्धान हो गये। इस आख्यायिकाका प्रमाण बा० १५ में मिलता है। यथा—'सपनेहु साँचेहु मोहिपर जौ हर गोरि पसाड। तौ पुर होड जो कहेई सब भाषा भनित प्रभाड ॥' नवमीके प्रातःकाल फिर श्रीहनुमान्जीका नम्रणकर उन्होंने उनसे उसी दिन मानसके रचनेकी सम्मति ली। आज्ञा पाकर उसी दिन कर्क लग्नमें मानसका आरम्भकर अपने पूर्व रचित श्लोकोंमें नीचे इस (सातवें) श्लोककी रचनाकर भाषा अनुबन्ध करने लगे। (तुलसीपत्र १९७२)। बाबा श्रीजानकीदासजीकृत मानसपरिचरिकामें लगभग यही आख्यायिका है। अन्तर इतना मात्र है कि आप महात्माओंसे ऐसा सुनना करते हैं कि श्रीमद्गोस्वामीजीने प्रथम श्रीअयोध्याजीमें मानसरामायण जैसा गुरुमहाराजने सुना था संस्कृतमें लिखा, फिर आपको यह कष्टना हुआ कि संस्कृत सबको हितकर न होगी भाषामें हो तो सबका हित होगा। ऐसा विचारकर काशीमें शिवजीकी सम्मति लेने गये। शिवजी दण्डीका रूप धारणकर वह संस्कृत रामायण माँग ले गये। फिर न लौटाया। अनशन व्रत करनेपर अपना परिचय देकर शिवजीने भाषामें करनेकी आज्ञा दी।

१४ ग्रन्थके आदिमें सात श्लोक देनेके अनेक भाव कहे जाते हैं। एक तो यही कि सात श्लोक ही लिखे थे जब शिवजीने उनको छुन कर दिया था। इसीसे उतने श्लोक ल्यों-के-ल्यों बने रहे। आगे भाषामें मङ्गलचरण प्रारम्भ किया गया। दूसरे, इन श्लोकोंमें सूक्ष्मरीतिसे इस ग्रन्थका विषय और प्रयोजन आदि बताया है। तीसरे, सात सख्यामें सूचित किया कि इस ग्रन्थमें सप्त सोपान (वा काण्ड) हैं। यथा—'एहि मई रुचिर सप्त सोपाना। ७। १२९।' प्रत्येक सोपानके लिये क्रमसे एक-एक मङ्गलचरणका श्लोक आदिमें भी दे दिया है। चौथे, सातकी सख्या विषय अतएव माङ्गलिक है और सृष्टिमें अधिक प्रचलित है। जैसे कि दिन सात हैं, प्रधान सागर भी सात हैं। इसी तरह सप्त द्वीप, सप्त ऋषि इत्यादि हैं। पाँचवें, रामायणी श्रीरामबालकदामजी लिखते हैं कि (क) सात श्लोक देकर जनाया कि कलिके कुटिल जीवोंको पार करनेके लिये हम इसमें सप्तसोपानरूपी सप्त जराज बनावेंगे। यथा—'सुठि सप्त जराज तयार भयो। भवसागर पार उतारन को ॥' (मृत्गुप्तार्चन)। मानसपरने सात सीढ़ियाँ हैं यथा—'सप्त प्रबध सुभग सोपाना। ज्ञाननयन निरखत मन माना ॥ १। ३७।' (ख) दिन सात हैं अतः सात श्लोक देकर जनाया कि सातों दिन अर्थात् निरन्तर इस ग्रन्थका पठन-पाठन वा श्रवण करना चाहिये। यथा—'तजि आस सकल भरोस

‘गायहिं सुनहिं मतन मठ मना’ (५।६०)। ऐसा करनेसे श्रीरामपति प्राप्त होगी। यथा—‘मुनि दुर्लभ हरिभगति नर पावहिं विनहिं प्रयाग। जे यह कथा निरतर सुनहिं मानि विश्राम ॥ ७।१२६।’ (ग) मोक्षदायक पुरियों भी मात ही हैं अतः मात श्लोक देकर जनाया कि ये सत्ता काण्ड जीर्वाको मुक्ति देनेके लिये सप्त पुरियोंके समान हैं। इसका श्रवण, मनन, निदिध्यान ही पुरीका निवास है ‘रघुपति भगति केर पयाना। ७।१२६।’

१५. यह श्लोक ‘वसन्ततिलका वृत्त’ छन्दमें है। इस वृत्तके चारों चरण चौदह-चौदह अक्षरके होते हैं। इसके प्रत्येक चरणका स्वरूप यह है—तगण (अन्त्यगु) भगण (आदिगुरु) जगण (मध्यगुरु) यगण अन्तके दोनों वर्ण गुरु। अन्वोधमें इसके लक्षण इस प्रकार रहे गये हैं। ‘आद्य द्वितीयमपि चेद् गुरु तच्चतुर्थम् यत्राष्टम च दशमस्त्यमुपान्यमन्यम्। कामांशुशंकुशितकामिमतद्गजेन्द्रे कान्ते वसन्ततिलका किल तां वदन्ति।’ अर्थात् पहला, दूसरा, चौथा, आठवाँ, दसवाँ और अन्तके दोनों वर्ण गुरु होते हैं। श्रीरामचरितमानसमें यह वृत्त दो ही काण्डोंमें और यह भी एक-ही-एक आया है। एक वर्षा और दूसरा मुन्दरकाण्डमें।

ग्रन्थ-अनुबन्ध-चतुष्टय

मन्त्र, प्रतिज्ञा और अनुबन्ध-चतुष्टय इन तीनोंका प्रत्येक ग्रन्थके आरम्भमें होना आवश्यक है। मङ्गलके सम्प्रथम प्रथम श्लोकमें पुरा विषय लिखा जा चुका है। ग्रन्थकार रचनेकी जो प्रतिज्ञा करता है जिसमें साथ-ही-साथ भगवन् अपना और ग्रन्थका नाम भी देना है, उसीका हमने ‘प्रतिज्ञा’ नाम दिया है। ‘अनुबन्ध’ का अर्थ होता है ‘अनुवृत्तानि (छोड़ाने)’ अर्थात् जो लोग (श्रोताओं) को बांध लेता है। तात्पर्य कि जिसको जाननेपर ग्रन्थमें श्रोताओंको रुचि (प्रवृत्ति) होती है। अनुबन्ध चार है। विषय, प्रयोजन, सम्बन्ध और अधिकारी। विषय अर्थात् ग्रन्थमें जिसका प्रतिपादन किया गया है। प्रयोजन दो प्रकारका होता है, एक तो ग्रन्थका, दूसरा विषयका। ग्रन्थका प्रयोजन विषय-प्रतिपादन करना है और विषयमें क्या लाभ होगा। यह विषयका प्रयोजन है। सम्बन्ध तीन प्रकारका है। प्रयोजन और ग्रन्थका, विषय और ग्रन्थका और प्रयोजन और विषयका। ग्रन्थ और प्रयोजनका सम्बन्ध यह है कि ग्रन्थ प्रतिपादक है और प्रतिपादन प्रयोजन है। ग्रन्थ और विषयका सम्बन्ध यह है कि ग्रन्थ प्रतिपादक है और विषय प्रतिपाद्य है। प्रयोजन और विषयका सम्बन्ध यह है कि प्रयोजन साध्य है और विषय साधक है। विषय, प्रयोजन और ग्रन्थको चाहनेवाला, ग्रन्थके आरम्भके अनुकूल बुद्धि आदि आवश्यक गुणोंसे युक्त तथा शास्त्रद्वारा अनिपिदको ‘अधिकारी’ कहा जा सकता है।

इनमेंसे प्रतिज्ञा तो ग्रन्थकार ही स्पष्ट शब्दसे ग्रन्थाारम्भमें प्रायः कर दिया करता है। परन्तु अनुबन्ध-चतुष्टय केवल सूचितमात्र करनेकी प्रणाली चली आयी है, जिसको टीकाकार अथवा अध्यापक प्रकट करते हैं। इनके विषयमें कोई आर्यप्रमाण ब्रह्म ज्ञान करनेपर भी नहीं मिला। केवल प्रयोजन और सम्बन्धके विषयमें कुमारिभट्टकृत ‘ब्रह्मसिद्धिप्रमाण’ के शास्त्रभाष्यपर ‘श्लोक-गर्तिक’ में कुछ उल्लेख मिलता है। यथा—‘सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित्। याद्यप्रयोजनं नोक्तं तावत्तत्केन गृह्यते ॥ १२ ॥ मिद्धि श्रोतृप्रवृत्तीनां सम्बन्धकथनाद्यतः। तस्मात्सर्वेषु शास्त्रेषु सम्बन्धं पूर्वमुच्यते ॥ १६ ॥’ अर्थात् ‘जबतक किसी शास्त्र अथवा कर्मका प्रयोजन नहीं कहा जाता तबतक उसको कौन प्रश्न करेगा ? ॥ १२ ॥ श्रोताओंके प्रवृत्तिकी मिद्धि प्रायः सम्बन्ध-कथनसे होती है। अतः सब शास्त्रोंमें प्रथम ‘सम्बन्ध’ कहा जाता है ॥ १६ ॥

शेष वातांका प्रमाण न मिलनेपर भी उनका फल प्रसिद्ध होनेसे ग्रन्थकारों इन सबोंका उल्लेख करते आये हैं। जिससे ग्रन्थके आरम्भमें ही ग्रन्थका सामान्य परिचय हो जाता है और मनुष्य उसके अध्ययनमें प्रवृत्त हो जाता है।

इन्हीं वातांकों लक्ष्य करके पण्डित लोग कहा करते हैं, ‘अधिकारी च विषय सम्बन्धश्च प्रयोजनम्। ग्रन्थारावश्यकं कर्तव्या कर्त्ता श्रोतृप्रवृत्तये ॥’ प्रायः ग्रन्थाारम्भमें मङ्गलाचरणके साथ ही उपर्युक्त वातांका उल्लेख किया जाता है। यथा—‘सम्बन्धश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम्। विनातुम्बं ग्रन्थादो मङ्गलं नैव शस्यते ॥’

श्रीरामचरितमानसके प्रारम्भिक छः श्लोक बन्दनात्मक मङ्गलाचरण हैं। अब इस अन्तिम श्लोकमें प्रतिज्ञा करते हैं और साथ-ही-साथ अनुबन्धचतुष्टय भी सूचित करते हैं।

(१) 'रघुनाथगाथाभाषानिवन्धमातनोति' यह प्रतिज्ञा है। ग्रन्थकर्ताका नाम 'तुलसी' तो स्पष्ट ही है। 'ब्रह्मायणे निगदित' से सामान्यतः ग्रन्थका नाम 'रामायण' है, यह सूचित किया। ठीक-ठीक नाम आगे भाषाक्षी चौपाइयोंमें कहेगे। यथा—'रामचरितमानस एहि नामा ॥ १।३५।७ ॥ (२) 'रघुनाथगाथा' विषय है। यथा—'बरनौ रामचरित भव मोचन ॥ १।२।१', 'करन चहौ रघुपति गुनगाहा ॥ लजुमति मोरि चरित भवगाहा ॥ १।८।१' 'तेहि बल मैं रघुपति गुन गाथा ॥ कहिहउँ नाइ रामपद माया ॥ १।१३।१', इत्यादि। (३) श्रीरामचरितका प्रतिपादन करना यह 'ग्रन्थका प्रयोजन' है। और 'स्वान्त-मुखाय' यह श्रीरघुनाथगाथारूपी 'विषयका प्रयोजन' है। ग्रन्थमें अन्ततक जो-जो इस ग्रन्थकी फलश्रुतियाँ कही गयी हैं वे सब साक्षात् विषयके और परम्परासे ग्रन्थके प्रयोजन हैं। यथा—'जे एहि कगहिं सनेह समेता ॥ कहिहहिं सुनिहहिं समुझि सचेता ॥ होइहहिं रामचरन अनुरागी ॥ कलिमल रहित सुमगल भागी ॥ १।१५।१०-११।१', 'सुनत नसाहिं काम मठ दभा ॥ सुनत श्रवन पाइअ विश्रामा ॥ १।३५।६-७।१', 'रामरूपा गिरिजा मैं बरनी ॥ कलिमल समनि मनोमल हरनी ॥' से 'ते गोपद इव भवनिधि तरहीं ॥ ७।१२६।१' इत्यादि। ये सब इस श्लोकमें सूक्ष्मरूपसे 'स्वान्त-मुखाय' पदसे सूचित कर दिये गये हैं। (४) प्रतिपादक-प्रतिपाद्य, साधक-साध्य इत्यादि उपर्युक्त व्याख्यामें कथित सम्बन्ध 'सम्बन्ध' है। (५) भाषामें और विशेषकर श्रीरामचरितमानसकी श्रीरघुनाथगाथा तथा स्वान्त मुखका चाहनेवाला 'अधिकारी' है। ऐसे अधिकारियोंके लक्षण बिस्तारसे ग्रन्थमें प्रथम और सप्तम सोपान (बाल और उत्तर काण्डो) में आये हैं। यथा—'मटा सुनहिं सादर नर नारी ॥ ते सुर चर मानस अधिकारी ॥ १।३८।१' "रामरूपा के ते अधिकारी ॥" से 'जाहिं प्राण प्रिय श्रीरघुराई ॥ ७।१२८।१' तक इत्यादि सब इस श्लोकमें 'स्वान्त-मुखाय', 'रघुनाथगाथाभाषानिवन्धमातनोति' इन शब्दोंसे सूक्ष्म रीतिमें जनाया है। ऊपर अधिकारीके लक्षणोंमें 'शास्त्रमें अनिषिद्ध' भी एक लक्षण बताया गया है। मानसके सप्तम सोपानके दोहा १२८ में 'यह न कहिअ सठही दठसीलहि ॥' इत्यादि लक्षण जो अनधिकारीके बताये गये हैं उनसे रहित होना 'शास्त्रसे अनिषिद्ध' से अभिप्रेत है।

भाषा मङ्गलाचरण सौरठा

जो सुमिरत सिधि होइ गननायक करिवरवदन ।

करो अनुग्रह सोइ बुद्धिरासि सुम-गुन-सदन ॥ १ ॥

शब्दार्थ—जो=जिसे, जिसको यथा—'जो सुमिरत भयो भौग ते तुलसी तुलसीदास ॥ १।२६।१', 'जो बिलोकि अनुचित कहेउँ लमहु महासुनिधीर ॥ १।२७३।१', 'सहज बयर पिसराइ रिपु जो सुनि करहिं बखान ॥ १।१४।१', 'जो अवलोकत लोकपति लोकसपदा थोरि ॥ १।३३३।१', 'जो अवलोकि मोर मनु छोभा ॥ २।१४।१', इत्यादि। सुमिरत=स्मरणमात्रसे, स्मरण करते ही। सिधि=सिद्धि, कामनाकी पूर्ति वा प्राप्ति। गननायक=गणोंके स्वामी, गणेशजी। करि=हाथी। वर=श्रेष्ठ, सुन्दर। वदन (वदन)=मुख। बुद्धिरासि=बुद्धिके भण्डार। राशि=देर, भण्डार। बुद्धि=अन्तःकरणकी चार वृत्तियोंमेंसे दूसरी वृत्ति। शास्त्रीकीयमे अङ्गदजीके विषयमें कहा गया है कि उनमें बुद्धिके आठो अङ्ग हैं। यथा—'बुद्ध्या दृष्टाङ्ग्यायुक्त चतुर्वलसमन्वितम् । चतुर्दशगुण मेवे हनुमान् वालिन सुतम् ॥ ४।५४।२।१' वे आठ अङ्ग ये हैं—शुश्रूषा, श्रमण, ग्रहण, धारण, ऊहापोह, अर्थ, विज्ञान और तत्त्वज्ञान। सुम-गुन-सदन=कल्याणकारी गणोंके घर। गुण चौदह है। 'चतुर्दश गुण—देवकालका ज्ञान, दृढता, कष्टसहिष्णुता, सब विज्ञानता, दक्षता, उत्साह, मन्त्रगुणि, एकवाक्यता, शूरता, भक्तिज्ञान, कृतज्ञता, शरणागतवत्सलता, अमर्षित्व और अचापल। (चन्द्रशेखरशास्त्री वाल्मी० टीका) भा० ४।३।१७ में 'विद्या, तप, धन, सुदृढ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल—ये छ गुण सत्पुरुषोंके कहे गये हैं। यथा—'विगतपोषित्तवपुर्नय कुलै सता गुणै षडभिरसत्तमेतरै ।' बुद्धिके भी दो रूप कहे गये हैं। एक वासनारमिका, दूसरी व्यवसायिका। पहलीसे बाहरी वस्तुका ज्ञान होता है और दूसरीसे हम ज्ञान होनेके उपरान्त निर्णय करते हैं।

अर्थ—जिनके स्मरणमात्रसे सिद्धि प्राप्त होती है, जो गणोंके स्वामी हैं (गणेश जिनका नाम है) और सुन्दर हाथीके समान श्रेष्ठ मुखवाले हैं, वे बुद्धिकी राशि और शुभगुणोंके धाम (सुखपर) कृपा करें ॥ १ ॥

नोट—१ इस सोरठेके अर्थ कई प्रकारसे लोगोंने किये हैं। कुछ वहाँ उद्धृत किये जाते हैं।

अर्थ—२ हे गणनायक ! हे करिवर-वदन ! हे बुद्धिराशि ! हे शुभगुणसदन ! जिसे स्मरण करनेसे सिद्धि होती है वह मुझे कृपा कीजिये।

इसमें चन्तुका नाम नहीं दिया, क्योंकि गणेशजी इसे भरी प्रकार जानते हैं। यथा—‘महिमा जासु जान गनराज। प्रथम पूजियत नाम प्रभाज ॥’ १।१६।, दूसरे, लोक-वेदमें प्रसिद्ध है कि श्रीरामनामसे ही काशीजीमें शङ्करजी सबको मुक्ति देने हैं। तत्काल निद्रि देनेवाला इसके समान दूसरा नहीं है। अतः ग्रन्थकारने इजारा मात्र कर दिया। गोस्वामीजी व्यङ्ग्यने रामनाम माँगते हैं।

अर्थ—३ गणनायक, गजसमान श्रेष्ठ मुखवाले गणेशजी, जिनके नामके स्मरण करनेसे सिद्ध होते हैं (अर्थात् प्रथम पूजे जाते हैं), वे मदगुणसदन बुद्धिराशि (श्रीरघुनाथजी) मुझपर कृपा करें। (सु० द्विवेदीजी)।

‘गोस्वामीजी श्रीरामजीने अनन्य भक्त हैं, हमने ओर ‘होइ’ शब्दसे भी यह आशय विदित होता है कि यह सोरठा गणेशजीने लिये नहीं है। यह तो श्रीरघुनाथजीने प्रार्थना है कि मुझपर कृपा कीजिये। श्रीरामजी परब्रह्म हैं, जिसे मातृव्य शब्दमें ‘अव्यक्त’ नामसे कहा है। वर अव्यक्त ही बुद्धिका उत्पादक हैं। इसलिये ‘बुद्धिराशि’ कहा। ‘बुद्धि’ शब्दने शान्तिसन्ति श्रीरामजीकी प्रार्थना की गयी। (सु० द्विवेदीजी)। हममें आपत्ति यह पड़ती है कि ‘सिद्धि’ का अर्थ ‘निद्रा’ कैसे होगा? पर उन्होंने पाठ ‘सिद्ध होइ’ रक्खा है, उसके अनुसार यह अर्थ ठीक है। हमको ‘सिद्ध’ पाठ नहीं मिला नहीं। ‘सिद्धि होइ’ पाठसे ऐसा अर्थ कर सकेंगे कि ‘गणनायक’ को (मनोरथकी) सिद्धि होती है वे • ।’

अर्थ—४ जिन (श्रीरामजी) के स्मरणमात्रसे निद्रि होती है, जो (श्रीब्रह्मादि) गणोंके स्वामी हैं, जिन्होंने श्रेष्ठ (अर्थात्) बड़ा सुग्न किया (कि जिसमें शुभगुणोंकी प्रवेशकर अनन्त ब्रह्माण्ड देखे) वे बुद्धिराशि और शुभगुणसदन मुझपर अनुग्रह करें।

‘करिवरवदन’ का अर्थ ‘जो प्राणियोंके मुखोंको उज्ज्वल करनेवाले अर्थात् प्राणियोंको यश देनेवाले’ ऐसा विनायकी शैलीने किया है। जय सत्र यही है।

नोट—२ चणनायकी लिखने हैं कि इस ग्रन्थम विष्णु भगवान्, श्रीरामनिवासी भगवान् और श्रीसाकेतविहारीजीके अन्तर्गत की कथाएँ हैं। इसीसे प्रथम मारठेमें गुप्तरूपम श्रीसाकेतविहारीजीका, दूसरेमें विष्णुका और तीसरेमें श्रीरामनिवासीजीका चणुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरण किया गया।

भाषाका मङ्गलाचरण

म० श्लोक ७ में ‘रघुनाथमायाभाषानिवन्ध’ रचनेकी जो प्रतिज्ञा की थी उसीके अनुसार अब भाषाके मङ्गलाचरणसे प्रारम्भ करने हैं। भाषाका सत्र मङ्गलाचरण सोरठामें क्या किया? यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर महानुभावोंने दिया है। यद्यपि कोई भी छन्द होता उसीमें ऐसा प्रश्न उठ सकता है, इसलिये शङ्का की बात नहीं है, तथापि ‘सोरठा’ के प्रयोगके भाव ये हो सकते हैं—

(१) हम ग्रन्थकी दिनोदिन उन्नति हो, दिनोदिन हमका प्रचार बढ़ता ही जाय और इसका पठनपाठन, बका और भोता दोनोंके लिये कल्याणकारक हो, इस विचारसे सोरठामें मङ्गलाचरण किया गया। सोरठा छन्दके पहले और तीसरे चरणमें ११-११ मात्राएँ होती हैं और दूसरे और चौथेमें १३-१३ अर्थात् सोरठेमें वृद्धिक्रम है। यह बात दोहा, चौपाई या छन्दमें नहीं पायी जाती। दाँहेमें ह्रस्वक्रम है। उसमें पहले चरणमें १३ मात्राएँ हैं और दूसरेमें ११, अर्थात् उन्वपदमें नीचेको गिरना होता है। और चौपाई और छन्दमें समान चरण होते हैं। वृद्धिक्रम इसीमें मिला, अतः अपनी अभिलाषाकी पूर्ति विचारकर इसीसे मङ्गलाचरण प्रारम्भ किया।

(२) ‘सोरठा’ में इष्टदेव श्रीसातारामजीके नामके प्रथम अक्षर मिले।

(३) श्रीमहात्मा रामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि 'सोरठा' छन्द मेघरागके अन्तर्गत है, जो वर्णान्ततु श्रावण, भादोंमें गाया जाता है और ग्रन्थकारने आगे कहा भी है कि 'बरपारितु रघुपतिभगति तुलसी सालि सुदास । रामनाम बर बरन जुग सावन भादों मास ॥', अतः मङ्गलमयी रामभक्तिपरिचायक 'सोरठा' का प्रयोग अत्यन्त उपयुक्त हुआ है ।

(४) कीनायोगीजीके मतानुयायी कहते हैं कि आचार्यने सोरठा छन्दका प्रयोग इसलिये किया है कि इसमें ११, १३ की विधि लगी है और उसके अनुसार तान्त्रिकलोग सुगमतापूर्वक अपने लौकिक एवं पारलौकिक अनुष्ठानमें उसका प्रयोग कर सकते हैं ।

(५) प० रामकुमारजी कहते हैं कि सोरठा 'भोर' (प्रातःकाल) का सूचक है, कहने-सुनने वालोंकी अविद्या-रात्रिका नाशक होकर यह ग्रन्थ उनमें विज्ञानरूपी सत्रेका उदय करायेगा ।

नोट—३ यहाँ गङ्गा की जाती है कि 'जकार' दग्धाक्षर है । इसमें प्रारम्भ होनेसे मङ्गल कैसे हो सकता है ? प० रामकुमारजी लिखते हैं कि यहाँ दग्धाक्षर भूषणयुक्त है, अतः दोष नहीं । यहाँ मात्रा 'ज' का भूषण है । केवल 'ज' न चाहिये । ['मङ्गल सुरवाचक शब्द गुरु होवे पुनि आदि । दग्धाक्षर को दोष नहीं अन्त गण दोषहु बादि ॥' छन्दप्रभाकरके इस प्रमाणानुसार दग्धाक्षरका दोष यहाँ नहीं लग सकता, क्योंकि एक तो यह मङ्गल है, दूसरे यहाँ आदि वर्ण गुरु है । छन्द-प्रभाकरके अनुसार 'ज' दग्धाक्षर नहीं है ।] फिर यहाँ मित्रगण पढ़े हैं जो सिद्धिदाता है और इसमें सिद्धिदाताकी ही वन्दना है । [ग्रन्थकारने प्रथम सर्वनाम 'जो' के प्रयोगसे प्रियदेवकी प्रसिद्धि सूचित की । सर्वनाम प्रसिद्धार्थमिति । (सू० प्र० मिश्रजी)]

नोट—४ 'जो सुमिरत' इति । मानसपीयूषके प्रथम सस्करणमें 'जेहि' और 'जो' दोनों पाठ दिये गये थे और उन पाठोंपर विचार भी किया गया था । वह विचार विज्ञेयत नागरीप्रचारिणी सभाके प्रथम सस्करणके आधारपर किया गया था । क्योंकि उसमें कोई पाठान्तर इस स्थानपर नहीं दिया गया है और सम्पादक मानसपीयूषने प्रायः उसीका पाठ रखना उचित समझा था । अत्र कतिपय प्राचीन लिपियोंको स्वयं देखा है । इसीसे बालकृष्णकी प्रथम सस्करणके दूसरे सस्करणमें 'जो' पाठ रक्खा और वही इस तीसरे सस्करणमें रक्खा है । १६६१ वाली पोथीके प्रथम चार पन्ने (पन्ने) स० १६६१ के लिखे नहीं हैं । वे प० शिवलालपाठकजीकी पोथीसे उतारे गये हैं जिसमें भी 'जो' पाठ है । अरेकी मठियामें एक पोथी दो सौ साठ वर्षसे अधिक पुरानी लिखी हुई है । उसमें भी 'जो' पाठ है । मिरजापुरनिवासी श्री ६ प० रामगुलाम द्विवेदीजीने सर्वप्रथम महान् परिश्रम करके एक सशोधित पोथी द्वादशग्रन्थोंकी तैयार की, जो उनके पीछे कई प्रेसोंमें छपी । श्रीराम-चरितमानसकी एक प्रति गुटकाके रूपसे काशीजीमें मवत् १९४५ त्रि० में प्रकाशित हुई । सुना जाता है कि उसमें भी 'जो' पाठ है । प्रायः इसीके आधारपर लाला छकनलालजी, मागवतदासजी, मानसी बन्दनपाठकजीने अपनी-अपनी पोथियाँ लिखी हैं । इनमें तथा प० श्रीशिवलालपाठकजीकी पोथीमें भी 'जो' पाठ है । स० १७०४, १७२१, १७६२ में यही पाठ है । पञ्जाबीजीकी स० १८७८ की पोथीमें 'जिह' पाठ है । कई प्राचीन टीकाकारोंने भी 'जिहि', 'ज्यहि', 'जहि' पाठ दिया है । आधुनिक छपी हुईमें नागरीप्रचारिणीसभा (प्रथम सस्करण), विनायकीटीकाकार और नीरकविजीने भी 'जेहि' पाठ दिया है । गोस्वामीजीका क्या पाठ है वह निश्चय नहीं कहा जा सकता । सम्भव है कि 'जेहि' पाठ रहा हो, पीछे ग्रन्थकारने स्वयं बदलकर 'जो' किया हो । अथवा, पण्डितोंने मात्राओंकी सख्याके विचारसे 'जेहि' का 'जो' कर दिया हो । दोनों पाठ शुद्ध माने जा सकते हैं ।

'जेहि' पाठमें यह दोष कहा जाता है कि 'जेहि' पदसे सोरठके प्रथम चरणमें ग्यारहके बदले बारह मात्राएँ हो जाती हैं, जिससे प्रस्तावके विरुद्ध होनेसे 'यतिभग' दोष आ जाता है । सस्कृतभाषाके अनुसार 'जे' दीर्घ है परन्तु हिंदी भाषाके महाकवि श्रीमद्गोस्वामीजीने उच्चारणके अनुसार इसको जहाँ-तहाँ लघु ही माना है । यथा— 'जस मानस जेहि बिधि भयेउ जग प्रचार जेहि हेतु । १ । ३५ ।', 'जरत सकल सुरष्टद विषम गरल जेहि पान किन ।' (४ म०), 'करब सोह उपदेसु जेहि न सोच मोहि अवधपति । २ । १५१ ।', 'जेहि सुख लागि पुरारि असुभ बेध

कृत सिव सुख । ७ । ८८ ।' इत्यादि ठौर-ठौरपर 'बेहि' शब्द गोस्वामीजीने दिये हैं। इनमें दोषकी निवृत्ति फिर कैसे की जायगी ?

'जो' पाठ प० श्रीरामवल्लभाशरणजी (श्रीजानकीवाट) और रामायणी श्रीरामबालकदासजी आदि श्रीअयोध्याके महात्माआने स्वीकार किया है। अतः हमने भी वही पाठ रखा है।

यदि 'जे' को उच्चारणके अनुसार लघु मानें तो भाषाके मङ्गलचरणमें नगण-गण पड़ेगा और यदि यह माने कि 'जे' गुरु ही माना जायगा चाहे उच्चारण करनेमें उसे ह्रस्व ही पड़े तो 'भगण' गण पड़ेगा। 'जो' पाठसे भी 'भगण' गण ही होगा। नगणका देवता स्वर्ग और फल सुख है। भगणका देवता चन्द्रमा और फल निर्मल यश है। (म० श्लो० १ देखिये।)

टिप्पणी—१ 'जो सुमिरत' इति। 'जो सुमिरत' का भाव कि—(क) जप, तप, पूजन आदिका अधिकार सबको नहीं होता और स्मरणका अधिकार सब वर्णाश्रमोंको है। आपके स्मरणमात्रसे ही सिद्धि मिलती है। इस पदको देकर सबको स्मरणका अधिकारी बनाया। 'जो' अर्थात् कोई भी वर्णाश्रमवाला हो, अथवा वर्णवाह्य अन्त्यज हो, एव चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, बृद्ध, युवा, बालक कोई भी हो जो भी स्मरण करे वह मनोरथ सिद्ध कर ले। (ख) 'सुमिरत' अर्थात् स्मरण करते ही कामनाकी सिद्धि होती है, स्मरणहीकी देर है, सिद्धिमें देरी नहीं। प्रस्थान करनेमें आपका केवल स्मरण ही तो किया जाता है। (ग) [प० सू० प्र० मिश्रजी कहते हैं कि 'सुमिरत' से बनाया कि अभी मैं आपकी बन्धनाके योग्य नहीं हूँ। आप कृपा करें और मैं रामचरितमानस लिखूँ तब बन्धनाके योग्य होऊँ।]

२ 'निधि होइ' इति। गोस्वामीजी यहां यह नहीं लिखते कि क्या सिद्धि होती है। इसका कारण यह है कि यदि कोई एक-दो नाम दे देते तो इति हो जाती। नाम न देकर सूचित किया कि सब मनोरथ सिद्ध होते हैं अर्थात् मन, कर्म और बन्धन तीनों सिद्ध होने हैं, सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। [भगवत् या योगसम्बन्धी आठ सिद्धियाँ ये हैं—(१) अग्निमा (यह प्रथम सिद्धि है जिससे अणुवत् सूक्ष्मरूप धारण कर सकते हैं, जिससे किसीको दिखायी नहीं पड़ते और कठिन-से-कठिन पदार्थम प्रवेश कर जाते हैं)। (२) महिमा (इससे योगी अपनेको बहुत बड़ा बना लेता है)। (३) गरिमा (=गुण्य, भारीपन। इससे साधक अपनेको चाहे जितना भारी बना लेता है)। (४) लघिमा (इससे जितना चाहे उनका हलका बन जाता है)। (५) प्राप्ति (इच्छित पदार्थकी प्रापक है)। (६) प्राक्काम्य (इसमें मनुष्यकी इच्छाका व्याघात नहीं। इच्छा करनेपर वह पृथ्वीमें समा सकता, आकाशमें उड़ सकता है)। (७) ईश्वर्य (इससे सबपर शासनना सामर्थ्य हो जाता है)। (८) वशित्व (इससे दूसरोंको वशमें किया जाता है)। इनके अतिरिक्त दस सामान्य सिद्धियाँ हैं, यथा—'शानिमा महिमा मूर्तेर्लबिमा प्राप्तिरिन्द्रियैः। प्राक्काम्यं श्रुतदृष्टेषु शक्तिप्रवर्णमभिगता ॥ ४ ॥ गुणेष्वमद्गो वशिता यत्कामस्तदवस्थति ॥ ५ ॥' (भा० ११। १५)। 'अनूर्तिमस्व देहेऽस्मिन् दूरश्रवणदर्शनम्। अनंजय कामरूपं परकायप्रवेशनम् ॥ ६ ॥ एवञ्छन्दमृत्युर्देवानां सहक्रीडानुदर्शनम्। यथामरुत्पन्मिन्द्रिराजाप्रतिहता गतिः ॥ ७ ॥' (अर्थात् इस शरीरमें छ कर्मिया भूल-प्यासादिका न होना, दूरकी बात सुन लेना, दूरकी घटना देख लेना, मनके समान शीघ्र-गति होना, अभिलषित रूप धर लेना, पर-कायामें प्रवेश करना, स्वेच्छा-मृत्यु, देवताआनी कीडाका दर्शन, मरुत्पसिद्धि, आज्ञा (जिसका उल्लंघन न हो सके) और अप्रतिहतगति ये दस सामान्य सिद्धियाँ सत्त्वगुणके उन्कर्षमें होती हैं)। इनके अतिरिक्त पाँच शुद्ध सिद्धियाँ हैं। त्रिकालजता, शीतोष्ण आदि द्वन्द्वाने अभिभूत न होना, पराये मनकी जान लेना, अग्नि सूर्य-जल आदिकी शक्तिको बाँध लेना और पराजित न होना। यथा—'त्रिकालजलव्यमद्गन्धं परचित्ताद्यभिज्ञता। अग्न्यर्काम्बुविपातीनां प्रतिष्ठामोऽपराजय ॥ ८ ॥'

द्वितीयपात्रिकामें 'जो सुमिरत सिधि होइ' की जगह 'सिद्धिसदन' विशेषण है। इससे दोनोंका भाव साम्य समझकर हमने 'सिद्धियाँ' का वर्णन यहाँ किया है। इस तरह 'जो सुमिरत सिधि होइ' में यह भाव होता है कि योगसाधनद्वारा जो कष्टसे सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं वह गणेशजीके 'सुमिरन' मात्र साधनसे सुलभ हो जाती हैं।]

३ 'गणनायक करिवर वदन' इति । (क) गणोंके स्वामी कहनेका भाव कि शिवजीके गण क्रूर-स्वभाव, उपद्रवी और विघ्नकारक होते हैं । आपकी वन्दना करनेसे वे विघ्न न करेंगे, क्योंकि आप उनके स्वामी हैं । (ख) प्रथम कहा कि जिनके स्मरणसे 'सिद्धि' प्राप्त होती है, वे कौन हैं ? उनके क्या नाम, रूप आदि हैं ? यह 'गणनायक' से बताया । गणनायक (अर्थात् गणेशजी) उनका नाम है । पर गणनायक और भी है जैसे कि कार्तिकेय आदि । यथा—'स्कन्दश्च सेनापति', 'सेनानीनामह स्कन्द' (गीता १० । २४) । यथा—'आनन्दकण्ठाय विशुद्धबुद्धये शुद्धाय हस्य परावराय । नमोऽस्तु तस्मै गणनायकाय श्रीवासुदेवाय महाप्रभाय ॥' (पद्मपुं० भूमिखण्ड ९८ । १३) अर्थात् जो आनन्दके मूलस्रोत, विशुद्धज्ञानसम्पन्न, शुद्ध हसस्वरूप हैं, कार्य-कारण जगत् जिनका स्वरूप है, जो सम्पूर्ण गणोंके स्वामी और महाप्रभासे परिपूर्ण हैं, उन श्रीवासुदेवको नमस्कार है । (इसमें वासुदेवको 'गणनायक' कहा है) । अतः इस अतिव्याप्तिके निवारणार्थ 'करिवरवदन' कहा । अथवा, 'करिवरवदन' कहनेसे पशुत्वदोष आरापण होता, अतएव उसके निवारणार्थ 'बुद्धिरासि सुभ गुण सदन' कहा । ('करिवरवदन' होनेका कारण आगे, गणेशजीकी कथामें दिया गया है ।)

४ 'बुद्धिरासि सुभगुणसदन' इति । (क) गणेशजीकी दो शक्तियाँ हैं, सिद्धि और बुद्धि (प्रथम चरणमें सिद्धिका नाम दिया और अन्तिममें बुद्धिका) । यथा—'ॐकारसन्निभाननमिन्दुभाल मुक्ताप्रविन्दुममलश्रुतिमेकवन्तम् । लम्बोदर करुचतुर्भुजमादिवेवं व्यायेन्महागणपति मतिसिद्धिकान्तम् ॥' अर्थात् ॐकारसदृश हाथीकेसे मुखवाले, जिनके ललाटपर चन्द्रमा और त्रिदुतुल्य मुक्ता विराजमान हैं, जो बड़े तेजस्वी और एक दातवाले हैं, जिनका उदर लम्बायमान है, जिनकी चार सुन्दर भुजाएँ हैं उन बुद्धि और सिद्धिके स्वामी आदिदेव गणेशजीना ध्यान करे । पुनश्च, 'गणेश हेरम्ब गजाननोते महोदर स्वातुभचक्राग्निन् । वरिष्ठ सिद्धिप्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एन त्यजत प्रभोतो ॥' (स्तोत्ररत्नावली गी० प्र०) । अर्थात् हे गणेश ! हे हेरम्ब ! हे गजानन ! हे महोदर ! हे स्वानुभवप्रकाशिन् ! हे वरिष्ठ ! हे सिद्धिप्रिय ! हे बुद्धिनाथ ! ऐसा कहते हुए आपलोग उठ छोड़ दें । (स्तोत्र ६० श्लोक १०) [पुन भाव कि राशि (देरा) बाहर रहती है, सबको सुगमतासे प्राप्त होती है अत 'बुद्धिराशि' कहकर जनाया कि आप सबको बुद्धि प्रदान करते हैं, विनयपत्रिकाके 'बुद्धिविधाता' का भाव 'बुद्धिराशि'में है अर्थात् आप बुद्धिके उत्पन्न, विस्तार या विधान करनेवाले हैं, बुद्धिके दाता या प्रकाशक हैं । 'सुभगुणके सदन' कहनेका भाव कि सदनमें पदार्थ गुप्त रहता है । काह 'अति सकोची' (अधिकारी) ही पाता है । यहाँ भगवत्प्राप्ति करानेवाले गुण 'सुभगुण' हैं । ये गुप्त पदार्थ हैं । ये पदार्थ अधिकारीको ही देते हैं । इसीसे 'अनुग्रह' करनेको कहा । अर्थात् यद्यपि मैं अधिकारी नहीं हूँ तो भी आप कृपा करके दे सकते हैं । (रा० प्र० से)] (ख) 'सिद्धि' 'बुद्धि' दोनोंका कहकर व्यञ्जित किया कि यहाँ शक्तिसहित गणेशजीकी वन्दना की गयी है । (ग) ['गणनायक' के साथ 'बुद्धिरासि सुभगुणसदन' विशेषण देनेका तात्पर्य यह है कि उनमें गणोंके राजा होनेके पूर्ण गुणधर्म वर्तमान हैं । अतः वे अपने पदके सुयोग्य पात्र और अधिकारी हैं ।] 'जो सुभिरत सिद्धि होइ' से गणेशजीका प्रभाव कहा । 'गणनायक' से नाम, करिवरवदन, से रूप, और 'बुद्धिरासि सुभ गुणसदन' से गुण सूचित किये । 'जो सुभिरत सिद्धि होइ' प्रथम कहा और 'बुद्धिरासि सुभगुणसदन' पीछे कहा, यह 'मुद्रालङ्कार' हुआ । (खर्चा) । 'जो सुभिरत सिद्धि होइ' में 'अक्रमातिशयोक्ति' है । यथा—'कारण और कारण दुहुँ जो वरनिय एक सग । अक्रमातिशय उक्ति सो भूषण कविता अद्भ ॥', अक्रमातिशयोक्तिस्यात्सहत्वे हेतुकार्ययो ।', 'सूच्यार्थसूचने मुद्राप्रकृत्यर्थपर पदै ॥' (कुवलयानन्द १४०, १३९) अर्थात् जय हेतु और कार्य साथ ही कहा जाता है तब वहाँ 'अक्रमातिशयोक्ति' अलङ्कार होता है ॥ १४० ॥ शब्दोंसे साधारण अर्थ जो प्रकट हो रहा है उसके अतिरिक्त उन्हीं शब्दोंसे जहाँ कवि अपने हृदयका लक्षित अन्य भाव सूचित करता है वहाँ 'मुद्रा अलङ्कार' होता है ।

६—इस सौन्दर्यमें स्पष्टरूपसे नाम नहीं दिया क्योंकि प्रथम पूज्य होनेसे नाम प्रसिद्ध ही है ।

विशेष भाव

प० रामकुमारजी—(क) गणेशजी श्रीरामनामके प्रभावसे प्रथम पूजनीय हैं । वे तो श्रीरामजीके स्वरूप ही हैं । (ख) 'रामस्य नाम रूप च लीला धाम परात्परम् । एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दविग्रहम् ॥' (वसिष्ठसंहिता) ।

इस श्लोककी सब बातें सोरठमें है। जैसे कि 'नाम'—गणनायक। 'रूप'—करिवरवदन। 'लीला'—'सुमिरत सिंधि होइ' और 'धाम'—शुभगुणसदन। इस प्रकार इस मङ्गलाचरणमें गणेशजीका 'नाम-रूप-लीला-धामात्मक' स्मरण है। (ग) इस सोरठमें तीन बातें कहीं। सिद्धि, बुद्धि और शुभगुण। क्योंकि कवितामें इन तीनोंकी आवश्यकता है। गोस्वामीजी चाहते हैं कि हमारा कार्य सिद्ध हो, ग्रन्थकी सिद्धि हो, रामचरित रचनेमें हमें उसके योग्य बुद्धि प्राप्त हो और इसमें काव्यके सब समीचीन गुण आ जावें। [प्रत्येक रुविको तीन वस्तुओंकी चाह एव जरूरत होती है। एक तो विघ्नबाधाओंसे रक्षा, क्योंकि बिना विघ्नेपरहित मनके किसी लोकोपयोगिनी कीर्तिका सस्थापन नहीं हो सकता। अतः निर्विघ्नताके लिये 'जो सुमिरत सिंधि होइ' कहा। दूसरे प्रतिभा, मेधा, बुद्धि—इसके लिये 'बुद्धिरागि' कहा। तीसरे दिव्य गुणोंकी एकत्रता, क्योंकि इसमें मन पक्षपातरहित हो जाता है। अतः दिव्य गुणोंके सम्पादनके लिये 'शुभगुणसदन' का उल्लेख किया। (प० रामगुलाम द्विवेदी, लाला छकनलाल)]

गणनायक श्रीगणेशजी

(१)—ये त्मानोंके पञ्चदेवोंमें एक हैं। वैश्वतमन्वन्तरके इन गणेशजीका सारा शरीर मनुष्यका-सा है, पर शिर हाथीका-सा, चार पाय और एक दंत हैं, तांद निकली हुई, निरपर तीन आँखें और लगाटपर अर्धचन्द्र है।

श्रीगणेशजीकी उत्पत्तिकी कथा ब्रह्मवैवर्तपुराणके गणेशखण्डके अध्याय ७ में भी है। प्रथम पृथाव्यायमें पार्वतीजीका पुनःप्रातिक्रमण करने का वर्णन है, जिसमें समस्त देवता, मुनि, मर्त्यपि आदि आये थे। शिवजीने उस महासभामें विष्णुभगवान्से प्रार्थना की। जिसे सुनकर भगवान्ने पार्वतीजीको प्रनादिम उपदेश किया। फिर व्रताराधनासे सन्तुष्ट हो पार्वतीजीपर कृपा करके श्रीकृष्ण भगवान्का प्रसन्न होना और वर देना वर्णन किया गया है। (अध्याय ९ श्लोक १६)। अष्टमान्यायपर्यन्त गणेशजीका रूप वर्णन किया गया है।

'करिवरवदन' इति। हस्तिमुखशक्तिकी कथा इस प्रकार वर्णन की गयी है। शङ्करजीके पुरोत्सवने आमन्त्रित सब देवताओंमें आकर बालक गणेशजीको आशीर्वाद देकर विष्णु-विधि-शिवादिसहित सभी महासभामें सुखपूर्वक विराजमान हुए। तदनन्तर मूर्ध-पुत्र शनैश्चर आये और त्रिदेवको प्रणामकर उनकी आज्ञामें पार्वतीजीके महलमें गणेशजीके दर्शनार्थ गये। 'एतन्मिन्नन्तरे तत्र द्रष्टुं शङ्करनन्दनम्। आजगाम महायोगी सूर्यपुत्र शनैश्चर ॥ अत्यन्तनम्रवदन ईषन्मुद्रितलोचनः।' (अ० ११-५, ६)। इनको नीचे मस्तक किये हुए देख पार्वतीजी बोली कि हमको और हमारे पुत्रको क्यों नहीं देखते हो? मुझ नीचे क्यों किये हो? 'कथमानम्रवक्त्रस्त्व श्रेतुमिच्छामि साग्रतम्। किं न पश्यमि मां साधो बालकचा ग्रहेश्वर ॥ १८ ॥ शनैश्चरने अपनी पत्नीसे प्राप्त आप इसमें कारण बताया कि हमारी दृष्टि निमग्न पड़ेगी उसका नाश हो जायगा। आपकी कथा सुनकर भी पार्वतीजीने न माना और कुतूहलसे कहा कि तुम निश्चय होकर मुझको और मेरे पुत्रको देखो (अ० १२। २)। बहुत समझानेपर भी न माननेपर शनिने धर्मको माधुर्य व्यो दी नेत्रके कोरमें सौम्यदृष्टि शिशुके मुखपर डाली, दृष्टिमात्रसे उसका सिर कट गया। 'सन्धिलोचनकोणेन दृढं च जिहोर्मुपम ॥ ५ ॥ शनैश्चरदृष्टिमात्रेण चिच्छेद मस्तक मुने। धिवेश मस्तक कृष्णे गत्वा गोलोकमीप्सितम् ॥ ७ ॥ और वह छिन्न मस्तक अपने अंगी श्रीकृष्ण भगवान्में प्रविष्ट हो गया। पार्वतीजी पुत्रशोकसे मूर्च्छित हो गयीं। क्रोधमग्न कोलाहल मच गया। सब देवता चिस्मित हो गये, सबको मूर्च्छित देख भगवान्ने गरुड़पर सवार हो पुण्यभद्रा नदी-तीर जाकर देखा कि वनमें गजेन्द्र हथिनीसहित सो रहे हैं और उनका सुन्दर बच्चा अलग पड़ा हुआ है। तुरत सुदर्शनसे उसका मस्तक काटकर गरुड़पर रखकर वे वहाँ आये जहाँ शिशु का घड़ गोदमें लिये हुए पार्वतीजी बठी थी और उस मस्तकको शिशुके घड़पर लगाया। विरपर लगते ही बालक जी उठा और उसने हुंकार की,

'शनैश्चर की पत्नी चित्ररथ गन्धर्वकी कन्या थी। यह बड़े उग्र स्वभावकी थी। एक बार शनि भगवद्भ्यानमें मग्न थे। उसी समय वह शृङ्गार किये मदमाती इनके पास गयी। ध्यानावस्थित होनेमें इन्होंने उसकी ओर नहीं देखा। उसीपर उसने आप दे दिया। 'हरे पाद ध्यायमान पश्यन्ती मदमोहिता। मत्समीप समागत्य सस्मिता लोललोचना ॥ २९ ॥ शशाप मामपश्यन्तमृदुनाशाच्च क्रोपत। बाह्यजानविहीनश्च ध्यानसल्यमानरुम ॥ ३० ॥ न दृष्ट्वा तदा देनन वृत्तमृदुःखम्। त्वया दृष्टं च यद्वस्तु मूढ सर्वं विनश्यति ॥ ३१ ॥'

‘रुचिरं तच्चिरस्सम्यक् योजयामास वालकम् ॥ २० ॥ ब्रह्मस्वरूपो भगवान् ब्रह्मज्ञानेन लीलया । जीवयामास त शीघ्रं
हुकारोच्चरणेन च ॥ २१ ॥ पार्वती बोधयित्वा तु कृत्वा क्रोडे च त शिशुम् । बोधयामास त कृष्ण आयात्मिकविरोधने ॥’
(अ० १२ । २२) ।

(२)—रूपभेदसे गणेशजीके चरित्र अनेक प्रकारके हैं । उनकी उत्पत्ति, गगनायत्न, हस्तिमुखत्व, प्रथम पूज्यत्व आदिकी कथाएँ भी भिन्न-भिन्न हैं । शनैश्चरकी दृष्टि पढ़नेसे शिरच्छेदन होने और हाथीका मुख जोड़े जानेकी कथा ब्रह्मवैवर्तपुराणकी कही गयी । शिवपुराण रुद्रसहिता कुमारस्तण्डमे वह कथा है जिसमें शिवजीने ही उनका सिर काट डाला था । यह कथा श्वेतकल्पकी है और इस प्रकार है—

(क)—श्रीपार्वतीजीकी जया और विजया सखियाँ एक बार आपसमें विचार करने लगीं कि जैने शङ्करजीके अनेक गण हैं वैसे ही हमारे भी आज्ञाकारी गण होने चाहिये, क्योंकि शिखाणसे हमारा मन नहीं मिलता । एक समय श्रीपार्वतीजी स्नान करती थीं । नन्दीश्वर द्वारपर थे । उनके मना करनेपर भी शिवजी भीतर चले आये । यह देख पार्वतीजीको सखियोंका वचन हितकारी एवं सुखदायक समझ पड़ा । अतएव एक बार परम आज्ञाकारी अत्यन्त श्रेष्ठ सेवक उत्पन्न करनेकी इच्छा कर उन्होंने अपने शरीरके मेलमें सर्वलक्षणसम्पन्न एक पुरुष निर्माण किया जो सर्वशरीरके अवयवोंमें निर्दोष तथा सर्वावयव विभाल, जोभासम्पन्न महाबली और पराक्रमी था । उत्पन्न होते ही देवीने उसको वस्त्र-भूषणादिसे अलङ्कृतकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो । गणेशजी बोले कि आज आपका क्या कार्य है ? मैं आपकी आज्ञा पूरी करूँगा । श्रीपार्वतीजीने कहा कि मेरे द्वारपाल हो । द्वारपर रहें । कोई भी क्यों न हो उसे भीतर न आने देना । द्वारपर बिठाकर वे सखियों-सहित स्नान करने लगीं । इतनेहीमें शिवजी आये । भीतर जाने लगे तो गणेशजीने रोका और न माननेपर उनपर छड़ीसे प्रहार किया । भीतर नहीं ही जाने दिया । तब गणेशजीपर क्रुद्ध होकर उन्होंने गणेशजीको आज्ञा दी कि इसे देखो ‘यह कौन है ? क्यों यहाँ बैठा है ?’ और बाहर ही बैठ गये (अ० १३) । शिवगणों और गणेशजीमें बहुत वाद-विवाद हुआ । वे शिवाज्ञापालनपर आरुढ़ और ये माताकी आज्ञापालनपर आरुढ़ । अखिर शिवजीने युद्धकी आज्ञा दी । (अ० १४) गणेशजीने अकेले ही समस्त गणोंको मारकर भगा दिया । तब ब्रह्माजी शिवजीकी ओरसे गान्ति कराने आये । आपने ब्रह्माकी दाढ़ी-मूँछ उखाड़ ली, साथमें देवताओंको मारा, सब भाग गये । फिर भगवान् विष्णु, शिवजी, इन्द्रादि देवता, कार्तिकेय आदि सगामकों आये, पर कोई गणेशजीको जीत न सका । अन्तमें जब विष्णुसे युद्ध हो रहा था उसी बीचमें शिवजीने त्रिशूलसे गणेशजीका सिर काट डाला । नारदजीने पार्वतीजीको समाचार देकर कलह बढ़ायी । (अ० १५, १६) । पार्वतीजीने एक लक्ष शक्तियोंको निर्माणकर सबका नाश करने भेजा । वे जाकर सबको भक्षण करने लगीं । हाहाकार मच गया । तब नारदको आगे कर सब देवता तीननापूर्वक पार्वतीजीके पास आकर उन्हें प्रसन्न करने लगे । पार्वतीजीने कहा कि यदि मेरा पुत्र जी जाय और तुम सबको मध्यमें पूजनीय हो तभी सहार रुक सकता है । यथा—‘मृतपुत्रो यदि जीदित तदा सहृण न हि । यथा हि भवता मध्ये पूज्योऽयं च भविष्यति ॥ १७ । ४ ।’ सर्वाने इमे स्वीकार किया । शिवजीने देवताओंसे कहा कि आप उत्तर दिशामें जाइये । जो पहले मिले उसका सिर काटकर गणेशजीके शरीरमें जोड़ दीजिये । एक दौतवाला हाथी उनको प्रथम मिला । उसका सिर काट लाकर उन्होंने गणेशजीके सिरपर लगा दिया । फिर जलको अभिमन्त्रितकर उनपर छिड़का जिससे बालक जी उठा । इस कारण ‘करिवर वडन’ वा ‘गजानन’ नाम पड़ा । (अ० १७) । पुत्रको जीवित देख माताने प्रसन्न होकर बहुत आशीर्वाद दिये और कहा कि जो तुम्हारी सिन्दूर, चन्दन, दूर्वा आदिने पूजाकर नैवेद्य, आरती, परिक्रमा तथा प्रणाम करेगा उसे सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जायेंगी और पूजनसे विघ्न दूर होंगे । यथा—‘तस्य वै सरूला सिद्धिर्भविष्यति न शयः । विघ्नान्यनेकरूपाणि क्षय यास्यन्त्यसशयम् ॥ १८ । १२ ।’ देवताओंने बालकको शिवजीकी गोदमें बिठा दिया और उन्होंने इन्हें अपना दूसरा पुत्र स्वीकार किया । तब गणेशजीने पिताको तथा भगवान् विष्णु, ब्रह्मा आदिको प्रणामकर क्षमा माँगते हुए कहा कि मनुष्योंमें मान ऐसा ही होता है । त्रिदेवने एक साथ वर दिया कि यह हमारे समान पूजनीय होगा, इनकी पूजा बिना जो हमारी पूजा करेगा उसको पूजाका फल न मिलेगा । यह गणेश विघ्नहर्ता और सब कामनाओं एवं फलोंको देनेवाला होगा यथा—‘गणेशो विघ्नहर्ता हि सर्वकामफलप्रदः । १८ । २२ ।’ इस प्रकार गणेशजी

विष्णुविनाशन और मय कामनाओंके देनेवाले हैं। शिवजीने वर दिया कि विष्णु हरनेमें तुम्हारा नाम सदा श्रेष्ठ होगा। तुम मेरे मय गणोंके अध्यक्ष और पूजनीय होगे। इनमें 'सुमिरत मिथि होइ' और 'गणनायक' हुए। यथा—'त्वन्नाम विष्णु-हन्तृत्वे श्रेष्ठं चैव भवत्विति। सम सर्वगणायक्ष सम्पूज्यस्त्वं भवाधुना ॥ १८। ३१।' गणेशजीकी उत्पत्ति भाद्रपद कृष्ण चतुर्थीको चन्द्रोदयके समय हुई थी।

(ग) अब मिद्धि-बुद्धिके साथ विवाहकी कथा सुनिये। विवाहके योग्य होनेपर दोनों पुत्रोंका विवाह करनेका विचार होने लगा। दोनों पुत्र कहने लगे कि पहले हमारा व्याह करो। माता पिताने यह युक्ति निराली कि तुममेंसे जो प्रथम सम्पूर्ण पृथ्वीकी परिक्रमा करके आयेगा उसीका व्याह पहले होगा। कार्तिकेय प्रदक्षिणाके लिये चल दिये। गणेशजीने बारम्बार बुद्धिसे विचारकर यथायोग्य स्नानकर घरमें आ माता पिताने बोले कि मैं आपको सिंहासनासीनकर आपकी पूजा करना चाहता हूँ। उन्होंने पूजा ग्रहण करना स्वीकार किया। गणेशजीने पूजनकर सात बार परिक्रमा की और प्रेमपूर्वक हाथ जोड़ स्तुति कर भिनय की कि आप मेरा विवाह शीघ्र कर दें। उन्होंने कहा कि पृथ्वीकी परिक्रमा कर आओ। तब गणेशजी बोले कि मैंने तो सात परिक्रमाएँ कर लीं। वेद, शास्त्र, वर्गमन्त्रयमे लिखा है कि जो माता-पिताका पूजनकर उनकी परिक्रमा करता है उनको पृथ्वीकी परिक्रमाका फल होता है। जो माता पिताको घरमें छोड़ तीर्थको जाता है, उसे उनको मारनेका पाप लगना है। यथा—'पित्रोऽप्य पूजनं कृत्वा प्रसन्नि च करोति यः। तस्य वै पृथिवीजन्मफलं भवति निश्चितम् ॥ १९। ३६।' अतएव मेरा शीघ्र विवाह कीजिये, नहीं तो वेद-शास्त्रोंको अमल्य कीजिये। गणेशजीके वचन सुनकर दोनों प्रसन्न हुए। उसी समय विश्वरूप प्रजापति आ गये। उन्होंने अपनी 'मिद्धि' 'बुद्धि' नामकी दोनों कन्याओंको विवाह देनेकी प्रार्थना की। अतः धूम-धामसे व्याह कर दिया गया। मिद्धिसे क्षेम और बुद्धिसे लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुए। कार्तिकेयजीको नान्दजीने हुन्ना दिया जिसे वे रूढ़ होकर माता-पिताको प्रणामकर कौचपर्वतपर चले गये और फिर उन्होंने विवाह भी नहीं किया।

(ग) प्रथम पाँच होनेकी कथा दोहा १६ की अर्धाली ४ में दी गयी है।

(३) पद्मपुराण सुष्टिलपट्टमें पुलस्त्यजीने भीष्मपितामहजीसे गणेशजीके जन्मकी कथा इस प्रकार कही है। एक समयकी बात है कि गिन्जिजीने सुगन्धित तैल और चूर्णसे अपने शरीरमें उवटन (अङ्गराग) लगवाया। उसने जो मैल गिरा उसे हाथमें उठाकर उन्होंने एक पुरुषकी आकृति बनायी, जिसका मुख हाथीके समान था। फिर खेल करते हुए श्रीपार्वतीजीने उसे गङ्गाजीके जन्ममें डाल दिया। गङ्गाजी अपनेको पार्वतीजीकी सखी मानती थीं। उसके जलमें पड़ते ही वह पुरुष बहकर विशालकाय हो गया। पार्वतीजीने उसे पुत्र कहकर पुकारा। फिर गङ्गाजीने भी पुत्र सम्बोधित किया। देवताओंने गान्धेय कहकर सम्मानित किया। इस प्रकार गजानन देवताओंके द्वारा प्रजित हुए। ब्रह्माजीने उन्हें गणेशका आविष्कार प्रदान किया। इस कन्यकी कथाके अनुसार 'करिदर वटन' वे जन्मसे ही थे। (अ० ४५। ४४५-४४६)। सुष्टिलपट्टमें ही सन्नयजीसे जो कथा व्यासजीने कही है उसमें लिखा है कि श्रीपार्वतीदेवीने गङ्गाजीके सयोगसे स्कन्द और गणेश नामके दो पुत्रोंको जन्म दिया। (अ० ६५। ५)।

(४) श्रीकृष्णजिज्ञासामीजीने यह गङ्गा उठाकर कि 'स्निग्धतरूप (अर्थात् एक ही दाँत) धारण करनेका क्या हेतु है ?' इसका समाधान यह किया है कि "पूर्वजन्मके अभिमान की पशु योनि पाते हैं। वह अभिमान शृङ्गारूपमें देख पड़ता है। तथैव त्रिपाभिमानी था, इसीमें उसका शृङ्ग उसके मुखकी राह निकल। अभिमान दो प्रकारका है। एक तो अपनेको बड़ा मानना, दूसरा भक्ताभिमान। यथा—'क्षम अभिमान जाह्नू जनि मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे ॥' (३। ११)। भक्ताभिमान कल्याणकारी है। यह दक्षिण दन्त है। परम मङ्गलहेतु गणेशजीका वामदन्त तोड़ डाला गया। अतः एकदन्त है।"

मङ्गलाचरणमें गणेशजीकी स्तुति

गोस्वामीजीके इष्ट श्रीगमजी हैं, तब प्रथम मङ्गलाचरणमें गणेशजीकी स्तुति कैसे की ? सरकृत मङ्गलाचरण-श्लोक-में भी कुछ इस विषयपर लिखा जा चुका है। कुछ यहाँ भी लिखा जाता है—

(१) इस ग्रन्थके आदिमें श्रीगणेशजीका मङ्गलाचरण किया है। इस तरह गोस्वामीजीने अपने अतिप्रसिद्ध चारह ग्रन्थोंमेंसे छ में गणेश-वन्दना की है। और छ में नहीं की। ऐसा करके उन्होंने पूर्वाचार्योंकी दोनों रीतियों दिखायी है। वह यह कि कोई आचार्य गणेशवन्दना करने है और कोई नहीं भी करते। (प० रा० कु० । विनय-पीथूपसे)

(२) आरम्भमें श्रीगणेशजीकी वन्दना करनेका अभिप्राय यह भी हो सकता है कि गणेशजी अद्वितीय लेखक थे। अठारहों पुराणोंके मननशील द्रुतलेखक श्रीगणेशजी ही हैं। किसी भी कार्यको निर्विघ्न समाप्त करनेकी कामनासे सिद्धिदाता गणेशजीका स्मरण-पूजन प्रारम्भ किया जाता है। आस्तिक हिंदू लेखकोंका विश्वास है, दृढ़ धारणा है कि सिद्धिदाता श्रीगणेशजी प्रसिद्ध और अद्वितीय लेखक हैं। अतः ग्रन्थारम्भके पूर्व इनका स्मरण अवश्य करते हैं। ऐसा करनेसे ग्रन्थ-समाप्तिमें विघ्नकी सम्भावना नहीं रहती।

(३) भगवान्‌के चार प्रकारके अवतार गात्रोंमें बड़े गये हैं। आवेग, अग, कला और पूर्ण। जिसमें उपचित पुण्य विशेष हो ऐसे जीवात्माके अन्दर शक्ति आवेग होकर कार्य करनेवाला आवेगावतार। जैसे, ब्रह्मावतार, इन्द्रावतार, शिवावतार इत्यादि। इन्हीं आवेगावताररूप अधिकारी पुरुषोंमें श्रीगणेशावतार भी है अतः 'वसवोऽष्टौ त्रयः' काला रुद्रा एकादश स्मृताः। तारका ढग चैवागास्त्वमेव रघुनन्दन ॥' इत्यादि प्रमाणानुसार श्रीगोस्वामीजी 'गणपति, रुद्र, शक्ति और सूर्यादि देवताओंके अन्दर आवेगावतार श्रीजानकीवल्लभ ही तत्त्वदैवतरूपमें हैं, ऐसा समझकर स्तुति करने हैं। अतः अनन्यताका भङ्ग न समझना चाहिये। (वे० शि० श्रीरामानुजाचार्यजी)।

(४) प्रभुको छोड़ भक्तकी वन्दना की, क्योंकि उनसे अनहोनी बात भी हो सकती है, प्रभु अपने उपासकों इतना मानते हैं। साक्षात् गणेश नाम न दिया, क्योंकि नामजपके कारण कवि उनको गुरु समझते थे। (सू० मिश्र)। (पृष्ठ ५५ टि० ६ भी देखिये)।

(५) प० जगन्नाथवर दूबेने पाँडे रामब्रह्मके भावको यों कहा है—'इस सोरठांमे गुसाईंजीने श्रीगणेशजीकी वन्दना करके सनातन परम्पराका निर्वाहमात्र किया है, ऐसा करनेका साहस नहीं होता। एक बार पाठ करनेके अनन्तर यदि हम अपनी ही आत्मासे पूछें तो हमें कुछ और ही उत्तर मिलेगा। उस स्पष्ट उत्तरमें श्रीपरमाचार्य गुसाईंजीकी ऋषिगण-सुरुभ उदारता, भक्तोचित प्रेमकी पराकाष्ठा और सन्तजन सुलभ सम्यक् ज्ञानकी गरिमाका दिव्य दर्शन होगा। अपने इष्टमें तल्लीन रहते हुए भी उन्होंने प्रथमपूज्य श्रीगणेशजीकी वन्दना उसी उत्साह और प्रेमसे की है जैसा कि कोई परमानन्द गाणपत्य कर सकता है। श्रीरामभक्तिरूपी वर्षाऋतुने पञ्चदेवोपासनारूपी इतर पञ्चऋतुओंका पोषण किया है।'।

(६) श्रीवन्दनपाठकीकी समालोचना तु० प० में यों दी है—'लोकवत् लीलाके वर्णनमें बविका हार्द, चाहे उस काव्यमें कहीं भी दृष्टि डालिये, अथसे इति तत्र, सब कहीं चन्द्रमाकी सुधामयी किरणोंकी तरह ज्यों-का-त्यों एकरस अपनी छटा दिखलाता है, उसमें कैवल्यपादकी झलक रहती है। वन्दनामें तो उसका सजीव चित्र उतरा हुआ रहता है।'।

(७) पुनः, श्रीजहाँगीर अलीशाह औलियाके 'तुलसीचौपाई' का अनुवाद तु० प० में यों दिया है कि : 'इस सोरठाके भावकी विनयपत्रिकाके गणपतिवन्दनासे तुलना करनेपर हमें साफ साफ मालूम हो जाता है कि श्रीगुसाईंजी अपने अभिप्रेत वस्तुका क्या मूल्य रखते हैं। वे बहुदेववाद और पञ्चदेववादको वर्तते हुए भी सिर्फ 'व्यभिचार' अर्थात् अपने और इष्टके बीचमें किसी औरको स्थान देनेकी गन्ध भी नहीं लगने देते। जैसे कमल इस बातका 'जावल्ग' उदाहरण है कि वह पानीमें रहकर भी पानीसे अलग अपनी स्थिति रखता है, उसी तरह गुसाईंजी भी आध्यात्मिक 'जगत्'में इस बातके एक ही और सन्ने उदाहरण है कि बहुदेववाद, पञ्चदेववाद और कर्शोक कहे प्रेतपितरगन्धर्व एवं चराचरवादका आश्रय लेते हुए भी वे अपने इष्टके अनन्यभक्त बने रहे। 'सेए न दिगीस न दिनेस न गनेस गौरी, हितु के न माने सिधि हरिउ न हर ॥' (विनय २५०)। यह उनकी निष्कामताका प्रमाण और परिणाम है। सबकी स्तुति करके वे क्या माँगते हैं ? उसे उन्हींके मरुत शब्दोंमें सुनिये। 'माँगव तुलसीदास कर जोर। बसहुँ राम खिय मानस मोरें ॥' उनकी

यह प्रार्थना तुरत स्वीकृत हुई। श्रीरामजीने उनके गचित काव्य 'मानस' में सच्चमुच वास किया। इस बातकी गवाही वह घटघटवानी प्रभु स्वयं मधुसूदनसरस्वतीकी श्रुतानपर बैठकर दे रहा है। 'मानन्दकानने हरिमन् जङ्गमस्तुलसीतरु। कविता मञ्जरी यस्य रामभ्रमरभूषिता ॥'

(८) श्रीस्वामीजी देवतीर्थ (काण्डजिह) 'मानससुधा' में कहते हैं कि रामचरितमानस मन्त्ररामायण है और मन्त्रोंके आदिमें प्रणव (ॐ) का होना जरूरी है। इसलिये प्रणवस्वरूप गणेशजीकी वन्दना ग्रन्थके आदिमें की गयी है। (तु० प०)।

सोरटेमें सातों काण्डोंका अभिप्राय

आदि श्लोक और सोरटेमें सत सोपानोंका भाव कहा गया है! प्रथम श्लोकमें यह बात दिखला आये है। अब प्रथम सोरटेमें दिखलाते हैं।

(१) 'सुमिरत सिधि' में बालकाण्ड। क्योंकि इसमें श्रीशिव-पार्वतीजी, श्रीनारदजी, श्रीमनु गतरूपानी इत्यादिका स्मरण कर्मा और कामनाकी सिद्धि होनेका वर्णन है। यथा—'सुमिरत राम हृदय अस जावा। १। ५७।', 'मन महुँ रामहि सुमिर सयानी। १। ५६।', 'पतिपट सुमिरि तजेउ सखु भोगू। १। ७४।', 'सुमिरत हरिहि आपगति बावी। १। १२५।', 'सुमिरहि ब्रह्म सचिदानन्द। विस्ववाम प्रगटे भगवाना'। (१। १४४-१४६) 'सुमिरत' का प्रयोग इस काण्डमें बहुत हुआ है। पुन, श्रीदशरथजी महाराजकी पुत्रकामना, श्रीविदेहजी महाराजकी धनुर्भंगप्रतिज्ञा, श्रीविश्वामित्रजीकी यज्ञश्रा इत्यादिकी सिद्धिके चिन्तित भाव भी इन दोनों शब्दोंमें आ जाते हैं।

(२) 'होइ' और 'गननायक' से अयोध्याकाण्ड। क्योंकि इसमें श्रीअवधपुरवासियोंसहित चक्रवर्ती महाराजकी इच्छा हुई कि श्रीरामजी युवराज 'हों', देवताओंने चाहा कि वनगमन 'हो', राज्यका त्याग 'हो', मन्थरा और श्रीकैकेयीजीने चाहा कि श्रीभरतजी प्रजाके न्यायी 'होवें' इत्यादि। अन्तमें श्रीरामजीकी चरणपादुकाएँ राजसिंहासनपर पधरायी गयीं।

'कगिरचदन' में अरण्यकाण्ड। क्योंकि श्रीरामजीके 'चरित्रदन' से निशाचरवधका स्वरूप और श्रीगणेश यहाँ हुआ। यथा—'निमिचरहीन करउँ महि भुज उठाइ पन कीन्ह। ३। ९।', 'मिला असुर विराध मग जाता। जावत ही रघुवीर निपाता ॥ ३। ७।' पुन, प्रभु श्रीरामजी श्रेष्ठ प्रसन्न मुखसे वनमें विचरते रहे। यहाँतक कि शूर्पणखा और सखदूपगादि भी आपका सुन्दर मुख देखकर मोहित हो गये। यथा—'देखि बिकल भइ जुगल कुमारा। ३। १७।' 'जद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूप। यद्य लायक नहि पुरुष अनूपा ॥ ३। १६।'

(४) 'करा अनुग्रह सोइ' से किष्किन्वा। 'सोइ' से पूर्व परिचय जनाया, जैसा कि 'प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना' में 'पहिचानि' शब्दमें सूचित होता है। श्रीहनुमान्जी, सुग्रीवजी, बालि, तारा, अङ्गदजी वानर और वृक्ष सबपर अनुग्रह किया गया। यथा—'तब रघुपति उठाइ उर लावा। कि० ३।', 'सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराज। ४। १२।', 'राम वालि निज धाम पठावा' दीन्ह न्यान हर लीन्ही माया। ४। ११।' 'निरसि बदन सब होहि सनाथा। ४। २२।', इत्यादि।

(५) 'बुद्धिराशि' से सुन्दरकाण्ड। क्योंकि इसमें हनुमान्जी, जाम्बवन्तजी तथा विभीषणजीकी बुद्धिकी चतुरता और श्रीहनुमान्जीकी बुद्धिकी परीक्षा एवं वर्णनका वर्णन है। यथा—'जानह कहुँ चल बुद्धि बिसेपा ॥ सुरमा नाम अहिन्ह के माता। पटवन्हि... सु० २।', 'जामवंत कह सोइ बिजई विनई गुनसागर। ५। ३०।' 'मैं रघुवीर सरन अब जाउँ देहु जनि खोरि। ५। ४१।', इत्यादि।

* नोट—यह किष्किन्वा कल्पना है। परन्तु महात्मा श्रीहरिहरप्रसादजी, श्रीसन्तसिंहजी, पञ्चाग्रीजी, पाठकजी इत्यादि कई प्रसिद्ध महानुभावोंके अनुभवसे ये भाव निकले और रामायणीसमाजमें पसंद किये जाते हैं, इसीसे इस ग्रन्थमें भी उनका संग्रह किया गया है।

(६) 'शुभ गुण' से लङ्काकाण्ड । क्योंकि निशाचरोंकी गति, देवताओंका बन्दीखानेसे छूटना, विभीषणजीको राज्य, जगतमें 'शुभ गुणोंका' फिरसे प्रचार, प्रभु श्रीरामजीका निशाचरोंमें भी 'शुभ गुण' देखते रहना, इत्यादि 'शुभ' घटनाओंका उल्लेख इस काण्डमें हुआ है ।

(७) 'सदन' से उत्तरकाण्ड । क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीको अपने सदन (धाम) श्रीअवधको तथा वानर, ऋक्ष और विभीषणादिका अपने-अपने स्थानोंको लौटना, देवताओंका सुखपूर्वक अपने-अपने लोकोंमें जा वसना इत्यादिका उल्लेख इस काण्डमें हुआ है ।

मूक होहि बाचाल पंगु चढ़ै गिरिवर गहन ।

जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमलदहन ॥ २ ॥

शब्दार्थ—मूक=गूंगा । बाचाल = (स० वाचा + अल) वाणीको समर्थ, बहुत बोलनेवाला, वक्ता, वाणीभूषण । यथा—'अल भूषणपर्याप्तिसिक्तवारणवाचकम् । इति अव्ययकोशे ।' पंगु (स०) =जिमके पैर न हों । जो पैरसे चल न सकता, लँगड़ा । गिरिवर=बड़े-बड़े पर्वत । गहन=गम्भीर, अति विस्तार । =वन, यथा—'अज्ञान गहन पावकप्रचण्ड ।' (विनय ६४) । =दुर्गम । गिरिवर गहन=बड़े दुर्गम पर्वत । =वनमयुक्त बड़े पर्वत ।

अर्थ—जिनकी कृपासे गूंगा भी प्रचल वक्ता वा वाणीभूषण हो जाता है और पंगु भी बड़े दुर्गम पर्वतपर चढ़ जाता है, वे कलिके समस्त पापोंको जला डालनेवाले दयालु मुझपर दया करे ॥ २ ॥*

प्रश्न—यहाँ किसकी वन्दना की गयी है ?

उत्तर—कोई-कोई महानुभाव यहाँ विष्णु भगवान्की वन्दना होना कहते हैं और कोई-कोई सूर्यनारायणकी और कोई-कोई इसमें श्रीरामजीकी वन्दना मानते हैं । अपने-अपने पक्षका पोषण जिस प्रकार ये सब महानुभाव करते हैं वह नीचे दिया जाता है ।

विष्णुपरक सोरठाके कारण

(१) श्री प० रामकुमारजी लिखते हैं कि—(क) 'पापनाशन' भगवान् विष्णुका एक नाम है । 'पापनाशन' और 'कलिमलदहन' एक-ही बातें हैं । पुन, भगवान् विष्णु-पाँव (चरण) के देवता हैं । यथा—'पादौ च निरभिद्यता गतिस्ताभ्यां तौ हरि ।' अर्थात् चरण प्रकट होनेपर उनमें गति और पादेन्द्रियके अभिमानी विष्णु स्थित हुए । (भा० ३ । २६ । ५८) । इसलिये इनकी कृपासे पंगु बड़े-बड़े दुर्गम पर्वतोंपर चढ़ जाते हैं । भगवान् वाणीके पति हैं । यथा—'ब्रह्म बरदेस बागीस न्यापक ' (विनय ५४), 'देव विख्यात बरदेस घासन विरज विमल बागीस वैकुण्ठस्वामी' (विनय ५५), 'बरद बरदाभ बागीस विश्वात्मा विरज वैकुण्ठमन्दिर-बिहारी ।' (विनय ५६) । म० श्लोक १ में भी देखिये । अतः गूंगेको वाचाशक्ति प्रदान करते हैं । जैसे ध्रुवने जब भगवान् हरिकी स्तुति करनी करनी चाही पर जानते न थे कि कैसे करें तब अन्तर्यामी श्रीहरिने अपना शख उनके कपोलपर छुआ दिया जिससे उनको दिव्य वाणी श्रीहरिकृपासे प्राप्त हो गयी । यथा—'कृताञ्जलि ब्रह्मस्येन कम्बुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले' ॥ ४ ॥ स वै तदैवप्रतिपादितं गिरि दैवीं परिज्ञातपरात्मनिर्णय ॥ ५ ॥' (भा० ४ । ९) । अतएव 'जासु कृपा' 'मूक होहि बाचाल', 'पंगु चढ़ै गिरिवर' तथा 'कलिमलदहन' तीनों विशेषण भगवान् विष्णुमें घटित होते हैं । (ख) 'मूक करोति बाचालं पद्म लङ्घयते गिरिम् । यत्कृपा तमह वन्दे परमानन्दमाधवम् ॥' यह श्लोक स्वामी श्रीधरजीने श्रीमद्भागवतकी टीकामें मङ्गलाचरणमें दिया है जिसमें 'परमानन्दमाधवम्' नाम देकर वन्दना की है । यह सोरठा अक्षरशः इस श्लोकका प्रतिरूप है; अन्तर केवल इतना है कि श्लोकके 'तमह वन्दे परमानन्दमाधवम् ।' के स्थानपर सोरठमें 'सो दयाल द्रवौ कलिमलदहन' है । सब जानते हैं कि ये गुण किस देवविशेषके हैं, क्योंकि न जाने कबसे 'मूकं करोति ' यह श्लोक सब सुनते आ रहे हैं । इसी कारणसे

१. सुदयाल—१७०४, रा० प्र०, वै ।

* दूसरा अर्थ अन्तमें नोट ४ में दिया गया है ।

किसी देवविशेषके नामका उल्लेख इस सोरठेमें नहीं किया गया। नोट—वैजनाथजीका भी यही मत है। श्रीनगे परमहंसजी कहते हैं कि 'यहाँपर लगभग किसी सोरठेमें स्पष्ट किसीका नाम नहीं लिखा गया है। सबको विशेषणोंद्वारा ही सूचित किया है। जैसे कि 'गगनायक' और 'करिवरवदन' विशेषणोंके नामसे ही गणेशजीकी वन्दना सूचित की, 'क्षीर-सागरअवन' विशेषणसे श्रीक्षीरसायी विष्णुकी, 'उमागमन' 'मर्दनमयन' विशेषणोंसे शिवजीकी तथा 'कृपासिन्धु' इत्यादिसे निज गुरुकी वन्दना सूचित की। वैसे ही इस सोरठेमें 'मूक होह बाचाल' आदि विष्णुके विशेषण हैं।'] (ग) यहाँ वैकुण्ठवामी विष्णुका मङ्गल किया। आगे क्षीरसायी विष्णुका मङ्गल करते हैं। क्योंकि आगे दोनोंके अवतारोंकी कथा कहनी है। जय, विजय एवं जलधरके अर्थ वैकुण्ठवामी विष्णुका अवतार है और रुद्रगणोंके लिये क्षीरसायी विष्णुका अवतार है। इस तरह मङ्गलाचरणमें समस्त ग्रन्थकी कथा दिखायी है। [ग्रन्थमें चार कल्पोंकी कथा है। उनमेंसे ये तीन इन दो मङ्गलाचरणोंमें दिखाये, चौथा तो दिखाया नहीं, तब यह कैसे कहा कि समस्त ग्रन्थकी कथा दिखायी है? सम्भवतः पण्डितजीका आशय यह है कि ग्रन्थमें प्रधानतया अज अगुण अरूप ब्रह्मा श्रीरामजीकी कथा है, उसके अतिरिक्त इन तीनों अवतारोंका भी वर्णन इस ग्रन्थमें है, यह इन दो सोरठोंसे सूचित किया है। अज-अगुण-अरूप ब्रह्माका अवतार गुप्त है, इससे उसे सोरठोंमें नहीं दिखाया। वेदान्तभूषणजीका मत आगे 'श्रीरामपरक' में देखिये।] (ब) 'गणेशजीके पश्चात् भगवान् विष्णुकी वन्दना इससे की कि इन दोनोंका स्वरूप एक ही है'।

सूर्यपरक होनेके कारण

(१) ब्रामा जानकीदासजी लिखते हैं कि—(क) सोरठेमें किसीका नाम नहीं है। गुणक्रियाओद्वारा नाम जाना जाता है पर यहाँ जो गुणक्रियाएँ दी हैं वे भगवान् और सूर्य दोनोंमें वृत्ति होती हैं। विष्णुपरक माननेमें यह आपत्ति आती है कि एक तो आगे सोरठेमें विष्णुकी वन्दना है ही। 'दूसरे यदि दोनों सोरठोंमें विष्णुकी वन्दना मानें तो क्रिया एक ही होनी चाहिये पर दोनोंमें अलग-अलग दो क्रियाएँ हैं। 'सो ब्याल ब्रवों' और 'करौ सो मम उर धाम।' एक पदमें एक कर्मके माथ दो क्रियाएँ नहीं होती। तीसरे, यदि स्थानभेदसे यहाँ 'रमावैकुण्ठ' की और आगे 'क्षीरसायी श्रीमन्नारा-यण' की वन्दना मानें तो यह अड़चन पड़ती है कि श्रीगणेशजी और श्रीमहेशजीके बीचमें विष्णुकी वन्दना नहीं सुनी जाती। इनकी वन्दना या तो ब्रह्मा और शिवके बीचमें या पञ्चदेवोंके बीचमें सुनी है। (ख)—श्रीगोस्वामीजीने इस ग्रन्थको भीश्रमधर्म प्राप्तभक्त नमान किया। श्रीअवधवासियोंका मत साधन-सिद्ध दोनों अवस्थाओंमें पञ्चदेवकी उपासना (पूजन) है। सावनदेशमें श्रीसीतारामजीकी प्रतिके लिये और सिद्ध देगमें प्राप्त वस्तुको कायम (स्थिर) रखनेके लिये। यथा—'करि मजन पूजहि नर नारी। गनप गौरि त्रिपुरारि तमारी। रमारमन पद यदि बहोरी। विनवहिं अजुलि अचल जोरी ॥ राजा राम जानकी रानी।' (२। २७३)। इसी तरह श्रीगोस्वामीजी पञ्चदेवकी स्तुतिकर श्रीसीताराम-यशगानकी शक्ति मानते हैं। अतः सूर्यपरक सोरठा माननेसे पञ्चदेवकी पूति तथा पञ्चदेवका मङ्गलाचरण हो जाता है। (ग) बालक जन्मसमय मूक और पट्ट दोनों रहता है। सूर्यभगवान् अपने दिनोंमें इन दोनों दोषोंको दूर करते हैं। इनका सामर्थ्य आदित्यहृदय, वाल्मीकीय, महाभारत, विष्णुपुराण आदिमें स्पष्ट है। यथा—'विस्कोटककुष्ठानि मण्डलानि विचर्चिका। ये चान्ये दुष्टरोगाश्च उवशतीमारकादयः ॥ अपमानन्य नश्यन्ति।' (मविष्योत्तर आदित्यहृदय। वै०) अर्थात् चेचक, कोढ़, दाढ़, ज्वर, पेचिश आदि दुष्ट रोग जपसे नष्ट हो जाते हैं। 'एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः। वाल्मी० ६। १०७।' अर्थात् सूर्य ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कन्द, प्रजापति आदि है। 'सर्वरोगैर्विरहिताः सर्वपाप-विवर्जिताः। स्वद्भात्रभक्ताः सुखिनो भवन्ति चिरजीविनः ॥' (महाभागवत वनपर्व ३। ६७) अर्थात् सूर्यके भक्त सब रोगोंसे रहित, पापोंसे मुक्त, सुखी और चिरजीवी होते हैं। इत्यादि।

(२) विनयपत्रिकामें भी गणेशजीकी स्तुतिके पश्चात् सूर्यभगवान्की स्तुति की गयी है जिसमें यहाँके सब विशेषण दिये गये हैं। यथा—'दीनदयाल दिवाकर देवा। दहन दोष दुःख दुरित रुजाली। सारथि पशु दिव्य रथगामी। हरि सकल विधि मूरति स्वामी।' (पद २)। उस क्रमके अनुसार यहाँ भी सूर्यपरक सोरठा समझना चाहिये। विनयमें एव वाल्मीकीय आदिमें सूर्यभगवान्को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनोंका रूप माना है। इस

तरह इनमें विष्णुभगवान्‌के ही नहीं, वरच ब्रह्माजी और शिवजीके भी गुण आ गये। सूर्यपरक सोरठा लेनेसे अधिक सौष्ठव और श्रेष्ठता जान पड़ती है।

(३) 'मूकं करोति' को यदि विष्णुसम्बन्धी माना जाय तो इसके विशेषणोंको लेकर सूर्यकी वन्दना कविके करनेमें कोई दोष नहीं। क्योंकि विष्णु और सूर्यमें अत्यन्त घनिष्ठता है। दोनोंके नाम भी एक दूसरेके बोधक हैं। वेदोंमें सूर्यको विष्णु कहा है। लोकमें भी सूर्यको 'नारायण' कहते हैं। विष्णुका भी व्यापक अर्थ है और सूर्यका भी तथा विष्णुका एक स्वरूप भास्कर भी है। (तु० प० भाष्य)।

(४) सूर्यदेव रघुकुल-गुरु भी है। यथा—'उदय करहुं जनि रवि रघुकुलगुरु। २। ३७।' इनकी कृपासे श्रीरघुनाथजीके चरित जाननेमें सहायता मिलेगी। यथा—'बुलरीति प्रीति समेत रवि कहि देत सत्रु । १। ३२३।'।

नोट—प० रामकुमारजीके संस्कृत खरोंमें 'पगु चढ़ै' पर यह श्लोक है। 'रथस्यैक चक्र भुजगयमिता सप्त तुरगा निरालम्बो मार्गश्चरणरहित सारथिरपि। रविर्यात्येवान्त प्रतिदिनमपारस्य नभस क्रियासिद्धि सर्वे वसति महतां नोपकरणे ॥' इति भोजप्रबन्धे श्लोक १६८। अर्थात् जिनके रथमें एक ही चक्र है, सात घोड़े हैं, जो सपोंसे उसमें बंधे हुए हैं, जिनका मार्ग निराधार है और सारथि भी चरणरहित है। इतना होनेपर भी वे सूर्य भगवान् अगाध अपार आकाशको पूरा कर देते हैं। इससे यह सारांश निकलता है कि बड़ोकी कार्यसिद्धि उनके बलपर रहती है न कि किसी साधनपर।

श्रीरामपरक होनेके कारण

वेदान्तभूषणजी कहते हैं कि इस ग्रन्थमें श्रीरामजीके अवतारी (पर) रूपका वर्णन है और अवतारोंका भी। इस सोरठमें अवतारी श्रीरामजीकी वन्दना है। प्रथम कारणस्वरूपकी वन्दना करके तब कार्यस्वरूपकी वन्दना की गयी। मूक वाचाल तब होता है जब उसकी जिह्वापर सरस्वतीका निवास होता है। यथा—'मूक बदन जस सारव छाई।' शारदाके स्वामी (नियन्ता) श्रीरामजी हैं। अतः बिना उनकी आज्ञाके सरस्वती प्रचुररूपसे किसी मूककी जिह्वापर नहीं जा सकती। पगुको पर्वतपर चढ़नेकी शक्ति श्रीरामजी ही देते हैं। सम्पाती पख जलनेसे पगु हो गया था। श्रीरामकृपासे ही उसके पख जमे, पगुता नष्ट हुई। यथा—'मोहि बिलोकि धरहु मन धीरा। रामकृपा कस भयउ सरीरा ॥ ४। २६।' श्रीरामजी बिना कर्मफल भोगाये तथा बिना किसी प्रकारका प्रायश्चित्त कराये सम्मुखतामानसे समस्त 'कलिमल' दहन कर देते हैं। यथा—'सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं ॥ ५। ४४।' 'कैसेउ पामर पातकी जेहि लई नामकी ओट। गोठी बौध्यो राम सो परख्यो न फेरि खर खोट ॥' (विनय०)। यह स्वभाव श्रीरामजीका ही है, अन्यका नहीं। देखिये, जब नारदजीने क्षीरगायी भगवान्‌से कहा कि 'मैं दुरवचन कहे बहुतेरे। कह मुनि पाप मिटिहि किमि मेरे ॥ १। १३८।' तब उन्होंने यही कहा कि 'जपहु जाहू सरर सत्त्वामा।' श्रीरामजी सम्मुख प्राप्त जीवको कभी अन्यकी शरणमें जानेको नहीं कहते। अतः यह सोरठा सर्वतोभावेन श्रीरामजीके लिये है।

टिप्पणी—१ 'मूक होइ वाचाल' इति। (क) मूक और पगु होना पापका फल है। बिना पापके नाश हुए गूँगा बोल नहीं सकता और न पगुल पर्वतपर चढ़ सके। इसीसे आगे 'सकल कलिमलदहन' विशेषण देते हैं। जिसमें यह सामर्थ्य है वही जब कृपा करे तब पापका नाश हो, अतः कहा कि 'सो दयालु ब्रह्म'। (ख) पर्वतकी दुर्गमता दिखानेके लिये वनसहित होण। पाप मन, वचन, कर्म तीन प्रकारके होते हैं। यथा—'जे पातक उपपातक अहहीं। कर्म बचन मन भव कधि कहहीं ॥ २। १६७।' 'मन क्रम बचन जनित अघ जाई। ७। १२६।' 'सकल कलिमल' से तीनों प्रकारके छोटे-बड़े सब पाप पक्षित किये। (ग) मूकका वाचाल होना और पगुका पर्वतपर चढ़ना भारी पुण्यका फल है। अतः 'मूक होइ जासु कृपा' कहकर जनाया कि आपकी कृपासे पाप नाशको प्राप्त होते हैं और भारी पुण्य उदय होते हैं अर्थात् बड़े-बड़े पापी आपकी कृपासे पुण्यका फल भोगते हैं।

नोट—१ मूत्र और पटु मन एवं बुद्धिकी असमर्थताके सूचक हैं। श्रीमद्गोस्वामीजी अपनेको श्रीरामचरित्रवर्णनमें मूत्र, पटु और कलमिलप्रसिद्धि दर्शाकर विनय करते हैं। यथा—‘निज बुद्धिबल भरोम मोहि नाहीं। ताते विनय करउँ मय पाहीं ॥ करन चहुँ रघुपति गुन गाहा। लघुसति मोरि चरितं भवगाहा ॥ सुझ न एको अग उपाऊ। मन मति रुन मनोरथ राऊ ॥ मति अति नीच ऊँचि रुचि आछी। १।८।’, ‘श्रोता वक्ता शाननिधि कथा राम कै गूढ़। किमि ससुओं में जीव जड कलमिलप्रसिद्धि विमूढ़ ॥ १।३०।’ इस सोंस्टेम दृष्ट परोक्ष है।

गोस्वामीजी कहते हैं कि जिन व्याख्यानमें मूत्रसे वाचाळ, पटुको गहन पर्वतपर चढ़ाने और सकल कलमिलोंके दहन करनेकी शक्ति है उससे अपना नम्रत्व जानकर मैं विनती करता हूँ कि वह मुझे वक्ता, मेरी कविताको सवका मिरमौर (जिससे मयागम्भमें दमन आदर हो) और मुझको निष्पाप करे। यहाँ ‘परिकराकुर अलकार’ है। यहाँ ‘गिरिवर गहन’ क्या है? उत्तर—५० गमकुमारजीके मतानुसार श्रीरामचरितका लिखना पहाड़ है। उसे लिखनेमें बागीने तो मूत्र हूँ और मेरी बुद्धि पटु है। श्रीरामयज्ञानका सामर्थ्य हो जाना तथा रामचरितमानस ग्रन्थकी समाप्ति निर्विघ्न हो जाना उसका पर्वतपर चढ़ जाना है। वाचा हरिहरप्रसादजी हरियज्ञको पर्वत और रामचरित कहने और गमचरित्रके पार जानेके सामर्थ्यको पर्वतपर चढ़ जाना कहते हैं। और, वैजनाथजीका मत है कि वेद-पुराणादि पर्वत हैं अर्थात् वेद-पुराणादिमें रामचरित गुप्त है जैसे पर्वतपर मणिमाणिक्यकी खानें गुप्त हैं। यथा—‘पावन पर्वत वेद पुगना। राम कथा दक्षिराकर नाना ॥ ७। १२०।’ वेदादिसे चरित्र निकालकर वर्णन करना पहाड़पर चढ़ना है।

नोट—२ ‘सो व्याल ड्रवौ’ अर्थात् मुझे गमचरित लिखनेका सामर्थ्य दीजिये।

नोट—३ दहन करना तो अग्निका कार्य है और द्रवना जलका धर्म है। तब ‘द्रवौ’ और ‘कलमिलदहन’ का साथ देना? अग्नि और जल एकत्र कैसे? यह शङ्का उठाने उसका समाधान इस प्रकार किया गया है कि—(क) जलमें दोनों गुण हैं। ‘दाहक’ धर्म भी है। पाला भी जल है पर फट्टपर पड़ता है तो उसे जल डालता है। जेनी मारी जानी है। कमरको उरुम डालता है। यथा—‘सियरे वचन सूखि गये कैसे। परसत हुहिन तामरसु जैसे ॥ २। ७१।’ इस प्रकार जलमें भी दाहक शक्ति है। काष्ठजिह्वा स्वामीजी लिखते हैं कि ‘महाभारतके कक्षवन गिरिवरश्च’ इस श्लोकेमें गिरिवर अग्निका नाम प्रसिद्ध है। (रा० प्र०)। पुनः, (ख) वेदान्तानुसार प्रत्येक स्थूलभूतमें शेष चार भूतोंके अंश भी वर्तमान रहते हैं। भूतोंकी यह स्थूल स्थिति पञ्चीकणद्वाग होती है जो इस प्रकार होता है। पहले पञ्चभूतोंको दो चार भागोंमें विभक्तकर फिर प्रत्येकके प्रथमार्धके चार-चार भागपर जो बीस भाग हुए उनको अंग रहता। अन्तमें एक-एक भूतके द्वितीयार्धमें इन बीस भागोंमेंसे चार-चार भाग किन्ते इस प्रकार रखे कि जिस भूतका द्वितीयार्ध तो उसका अर्धान्तरिक शेष चार भूतोंका एक-एक भाग उसमें आ जाय। इस प्रकार जलमें अंशम अग्निका रहता ही है। (ग) श्रीमान् गौड़जी यहाँ दोना शब्दोंकी सङ्गतिके विषयमें यह भाव कहते हैं कि जिस वस्तुको नष्ट करना होता है उसके लिये उनका प्रचण्ड प्रताप दाहक है। कलमिटरको जलाकर नष्ट कर डालनेमें ही हमारा क्रमण है। परन्तु आपका दृश्य जो नाश करनेके लिये वज्रसे भी अधिक कठोर है ‘वज्रादपि कठोरानि’, वह आपके उभी प्रचण्ड तापसे हमारे दृष्टान्तके लिये ‘द्रव कर सोमव हो जाय। यह भाव है। अतः ‘दहन’ और ‘द्रवण’ अवगत नहीं है।

नोट—४ द्रोह-क्रांति मदानुभाव इस सोंस्टेके पूर्वार्धका अर्थ यह भी करते हैं कि (अर्थ—२) ‘जिनकी दृष्टामे (जीव) मूत्र होने है, वक्ता होने है, पटु होते हैं और बड़े गम्भीर पर्वतपर चढ़ते हैं।’ और इसके भाव यह करते हैं कि—(क) मूत्र चार प्रकारके हैं। (१) वचनमूत्र जैसे ज्ञानदेवजीने भैसेसे वेद पढ़वाया। (भक्तिरत्नाकरादिना क० १७९)। (२) वविरमूत्र वा अज्ञानमूत्र जैसे भुवजी और प्रह्लादजी। (३) वर्ममूत्र जो किसी धर्मिक निमित्त किसीसे कुछ कहनेका अवसर पाकर भी किसीसे धर्म विचारसे कुछ न कह सके। (४) वनमूत्र जैसे जटमारजी, दत्तात्रेयजी जो परमार्थके तरंगोंको प्राप्त करके मोन ही हो गये। इसी तरह—(ग) मूत्र भी तीन प्रकारके हैं। (१) स्थूलमूत्र जैसे ‘अहं’ जो सूर्यके सारसी है और ‘गवइ’ जो

पङ्क्त' जिन्हें सूर्यने सामवेद पढ़ाया कि भगवान् की सवारीमें उनको सामवेद सुनाते रहें। कोई महान्मा गरुड़पक्षको 'नियत मूक' कहते हैं। (मा० प्र०) । (२) कर्मगु जैसे श्रीशिवजी और श्रीजटायुजी एव कोल भील । (३) सुमतिपटु । जिनकी बुद्धि श्रीरामपरत्वमें कुण्ठित हो गयी है वे कूटस्थ क्षेत्रज्ञभावको प्राप्त होते हैं । (ग) अर्थ २ में 'होहि' को मूक, पशु और वाचाल तीनोंके साथ माना गया है । मूक होते हैं अर्थात् निन्दादि वार्ता छोड़ देते हैं, वाचाल होने हैं अर्थात् भगवन्नामयथादि-कीर्तन करने लगते हैं । पशु होते हैं अर्थात् इधर-उधर कुत्सित स्थानमें जाना छोड़ देते हैं । गम्भीर पर्वतोंपर चढ़ते हैं अर्थात् राज्य-सम्पत्ति छोड़ वनों और पर्वतोंपर जाकर भजन करने हैं । (घ) (अर्थ—३) वाचाल (कुत्सित बोलनेवाले) मूक होते हैं (कुत्सित बोलना छोड़ देते हैं) और गिरिवरगहनपर जाँ चढ़ा करते हैं (चोर-ढाकू आदि) वे पशु होते हैं अर्थात् दुष्ट कर्म छोड़ देते हैं । (ङ) अर्थ २ और ३ किञ्चित् कल्पनाएँ हैं । (रा० प्र०) ।

नील सरोरुह स्याम तरुन अरुन वारिज नयन ।

करौ सो मम उर धाम सदा क्षीरसागर सयन ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—सरोरुह (सर + रुह = सरसे उत्पन्न) = कमल (योगरुदि) । स्याम (श्याम) = श्याम साँवला वर्ण । तरुन (तरुण) = युवा अवस्थाका अर्थात् तुरतहीका पूरा खिले हुआ । अरुन (अरुण) = लाल । श्रीमत्निह पञ्चावीजी लिखते हैं कि 'अरुणो व्यक्तराग स्यात् इति विश्वकोषे' के प्रमाणमें यदा अरुणताका भाव लेना चाहिये । अर्थात् अरुणता उस ललामीको कहते हैं जो प्रकट न हो, नेत्रोंमें किनारे किनारे लाल डोरोंके मध्य जाँ टलामी हाँती है । वारिज (वारि + ज = जलसे उत्पन्न) = कमल (योगरुदि) । उर = हृदय । क्षीरसागर (श्रीरसागर) = दूधका समुद्र । यह सप्त प्रधान समुद्रोंमेंसे एक माना जाता है इसमें भगवान् श्रीमन्नारायण नयन करते हैं । सयन (शयन) = सोनेवाले ।

अर्थ—(जिनका) नील कमल समान श्याम (वर्ण है), नवीन पूरे खिले हुए लाल कमल समान नेत्र हैं और जो सदा क्षीरसागरमें शयन करते हैं, वे (भगवान्) मेरे हृदयमें 'धाम' करें ॥ ३ ॥

नोट—१ 'नील सरोरुह स्याम' इति । नील कमल-समान श्याम करनेका भाव कि (क) कमल कोमल और आर्द्र होता है, वैसे ही प्रभु कृष्णायुक्त मृदुलमूर्ति है । यथा—'कृष्णामय रघुवीर गोसाइँ । वेगि पाइआहिं पीर पराई ॥ २ । ८५ ।', 'बार बार मृदु मूर्ति जोही । लानिहि तात व्यारि न मोही । २ । ६७ ।', 'मृदुल मनोहर सुन्दर गाता । ४ । १ ।' (ख) श्याम रंग, श्याम स्वरूप भगवान् के अग्युत भावका च्योतक है । इस रंगपर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, यह सदा एकरस बना रहता है, वैसे ही भगवान् शरणागतपर एकरस प्रेम रखते हैं, चूक होनेपर भी शरणागतको फिर नहीं त्यागते ।

नोट—२ 'तरुन अरुन वारिज नयन' इति । (क) तरुणसे युवावस्थाका रूप सूचित किया पुन, 'तरुन' वारिजना भी विशेषण है । अर्थात् पूर्ण खिले हुए कमलके समान । नेत्रोंकी उपमा कमलदलसे दी जाती है । नेत्र कमलदलके समान लग्ने हैं, आकर्णपर्यन्त लग्ने हैं । यथा—'अरुन कजदल लोचन सदा दास अनुकूल ।' (गीतावली ७ । २१), 'कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम् ।' (स्तवपत्रक) । पुन, 'अरुण' कहकर जनाया कि भक्तोंके दुःख हरण करनेमें आपको किञ्चित् भी आलस्य कभी नहीं होता । क्योंकि युवावस्थामें आलस्य नहीं होता । (ख) 'अरुण' इति नेत्रोंकी अरुणता राजसगुणका च्योतक है और योगनिद्रासे जगे हुए महापुरुषके भक्तभयहारी भावको दर्शित कर रहा है । (देवतीर्थस्वामी) । 'अरुण' से जनाया कि ऊपर, नीचे और कोनोंमें लाल-लाल डोरे पड़े हुए हैं, यह नेत्रोंकी शोभा है । पूरा नेत्र लाल नहीं होता । यह ललाई दुःखहरण स्वभावका च्योतक है ।

नोट—३ 'करौ सो मम उर धाम' इति । 'धाम' का अर्थ 'घर', 'स्थान', 'पुण्यतीर्थस्थल' 'तेज', 'प्रकाश' इत्यादि है । मेरे हृदयमें घर बनाइये, मेरे हृदयको पुण्यतीर्थ कर दीजिये, मेरे हृदयमें प्रकाश कीजिये, ये सब भाव 'करौ धाम' में हैं । एव धाम करो अर्थात् घर बनाकर निवास कीजिये । विशेष आगे शङ्का-समाधानमें देखिये ।

टिपणी—१ 'सदा क्षीरसागरशयन' इति । (क) 'क्षीरसागरशयन' कहकर 'श्रीसीतारामलक्ष्मण' तीनोंको उरमे बसाया । पयपयोधिमें श्रीलक्ष्मीजी, श्रीमन्नारायण और जेप तीनों श्रीसीतारामलक्ष्मणजी ही हैं । यथा—'पयपयोधि सजि भवध चिह्नाङ्गं । जहँ सिय लपन रामु रहे आर्द्र ॥ २ । १३६ । (प० रामकुमारजी) ।

(ख)—हरिको हृदयमें बनाया जिसमे हृदयमे प्रेरणा करें । यथा—'जस कछु बुधि विदेक बल मोरें । तसि कहिहौं हिय हरिके प्रेरें ॥ १ । ३१ ।' (प० रामकुमारजी) । [क्षीरसायी भगवान् श्रीगमजीके नाम रूप लीला धामका परस्व यथार्थ जानते हैं । ये स्वयं भी श्रीरामावतार ग्रहणकर श्रीरामजीकी लीला किया करते हैं, अत वे श्रीरामचरित भरीमार्ति जानते हैं हृदयमें बसेगे तो यथार्थ चरित नहला लेंगे । (वन्दनपाठकजी)] नोट ८ पृष्ठ ६३ भी देखिये ।

(ग)—भगवान् विष्णुके स्वरूपको व्यासजीने ऐसा वर्णन किया है, 'शान्ताकार भुजगशयन पद्मनाभ सुरेशम् । विश्वाधारं गगनमह्यं मेघवर्णं शुभाङ्गम् ॥ लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिमिथ्यानिगम्यम् । वन्दे विष्णुं भवभयहर सर्व-लोकेकनाथम् ॥' इस स्वर्णनवर्णनमें 'वमलनयन, गगनमह्य, मेघवर्ण' वहे और बड़ाईके विशेषण दिये हैं । 'नील सरोरुह स्याम तरुन अन्न मारिज नयन' कहकर फिर 'क्षीरसागरशयन' कहनेसे ही 'भुजगशयन, लक्ष्मीकान्त पद्मनाभ आदि सभी विशेषणोंका ग्रहण हुआ । (प० रामकुमारजी) ।

(घ)—ब्राह्म ऋषिप्रमादजी लिखते हैं कि यह लोनीति है कि राजाके शयनागारमे बाहरके लोगोंका तो कहना ही क्या, घरके भी लोग इने गिने ही जाने पाते हैं । यहाँ कामक्रोधादि बाहरके लोग हैं और अपने लोगोंमें शुष्क शान और धैर्य है जो भीतर नहीं जाने पाते । यह भी सूचित किया कि भक्ति सदा पास रहनेवाली है ।

(ङ)—श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि दुर्वासा ऋषिके कोपने श्रीलक्ष्मीजी क्षीरसागरमें लुप्त हो गयी थीं, वैसे ही कलियुगारूपी दुर्वासाके कोपसे भक्तिरूपी लक्ष्मी लुप्त हो गयी हैं । क्षीरसागर मथनेपर लक्ष्मीजी प्रकट हुई । वैसे ही आप मेरे हृदयरूपी क्षीरसागरको मथन कराते जगत्के उदारहेतु श्रीरामभक्तिको प्रकट कराइये । यह भाव क्षीरसागरशयनसे धाम करनेकी प्रार्थनाका है । यहाँ हृदय क्षीरसागर है, विवेकादि देवता और आर्वावेकादि दैत्य हैं, मनोरथ मन्दराचलरूपी मथानी है, विचार वानुकिरूपी रस्सी है, प्रभुजी कृपासे काव्यरूप चौदह रत्न प्रकट होंगे । मोह कालकूट है जिसे नारदरूपी शिव मान करेंगे, नरनाट्य वाक्की है जिसे अविषेनी दैत्य पानकर मतवाले हुए, श्रीरामरूप अमृत है जिसे पाकर सतरूपी सुर पुष्ट हुए । हृदय अब है जो विवेकरूपी सूर्यको मिला, माधुर्य लीला सबको मोहित करनेवाली अप्सरा है । इसी तरह धर्म ऐरावत, रामनाम कल्पवृक्ष, ऐश्वर्यके अग्नि कागधेतु, धाम चन्द्रमा, सुर्म धन्वन्तरि, अनुराग शङ्ख, कीर्ति-मणि, श्रीरामराममें जो प्रताप है वही धनुष है । कामधुग्निप्रसन्नमें जब भक्तिरूपिणी लक्ष्मी प्रकट हुई तब सब जगका पालन हुआ । इत्यादि कागोंसे 'क्षीरसागरशयन' कहकर हृदयमें धाम करनेको कहा ।

(च) क्षीरसागर शुद्ध धर्म (सद्धर्म) का स्वरूप है, अत वैसा ही धाम बनानेको कहा । (रा० प०)

(छ) आप ऐसे समर्थ हैं कि आपने जलमें धाम बनाया है जो सर्वथा असम्भव कार्य है । यथा—'चहत बारिपर भीति दटाया ।' और इनका ही नहीं बरच जेपगयापर आपका निवास है । आपके सङ्गमे विषधर सर्प भी निरन्तर प्रभुका यश गान करते हैं । मेरे हृदयरूपी समुद्रमें कामादि सर्प हैं । आप हृदयमें बसेंगे तो आपकी कृपासे वह भी श्रीराम-यशगानमें समर्थ हो जायगा ।

नोट—४ विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि 'कहा जाना है कि सोरठा २ और ३ में यह गूढ़ आशय भरा है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर अवतरे और तीनों गुणोंके अनुसार गोस्वामीजीने यहाँ तीन विशेषण दे तीन ही बातें अपने लिये माँगी हैं । इस तरह कि 'क्षीरसागरशयन' को सतोगुणरूप मान उनसे 'मूक होइ बाचाल' यह सतोगुणी वृत्ति माँगी । 'तरुण धरुण बारिज नयन' से रजोगुणीरूपी मान उनसे 'पगु चढ़ै नारियर गहन' यह रजोगुणरूपी वृत्ति माँगी । और 'नील सरोरुहस्याम' से तमोगुणवाले समस्त 'कलमिलहहन' बरनेकी प्रार्थना की । [इससे सूचित होता है कि इस भावके समर्थक दोना सोरठाको वे क्षीरसायीपरक मानते हैं]

शङ्का—श्रीमद्गोस्वामीजी तो श्रीरामजीके अनन्य उपासक हैं। यथा—‘का बरनो छबि साजकी, भबे बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब नवै, धनुष बान लो हाथ ॥’ उन्होंने प्रायः सर्वत्र श्रीरामजीको ही हृदयमें बसनेकी प्रार्थना की है। यथा—‘मम हृदय कज निवास करु कामादि खल दल गंजनम् ॥’ (विनय ४५), ‘बसहु राम सिध मानस मोरे ।’ (विनय १), ‘भापुरी बिलास हास गावत जस तुलसिदास, वसत हृदय जोरी प्रिय प्रेमप्रानकी’ (गीतावली), इत्यादि। तो यहाँ क्षीरशायी भगवान्को बसनेको कैसे कहा ?

समाधान—(१) गौड़जी—त्रिपाद् विभूतिके भगवान् द्विसुजी सीतारामलक्ष्मण प्रत्येक एकपाद विभूतिवाले विश्वकी रचनामें श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी और शेषका रूप धारण करते हैं। विश्वकी रचनाके लिये अनन्त देश और अनन्त-कालमें विस्तीर्ण उज्ज्वल क्षीरसागरमें विराजते हैं। यह नारायणावतार है जिसे महाविष्णु भी कहते हैं। गोस्वामीजी यहाँ मोरठके पहले आधेमें अपने प्रभु रामकी ही वन्दना करते हैं जो नील सरोवर व्याप्त हैं, जिनके ‘चरण अरण धारिज नयन’ हैं, जो (एकपाद विभूतिमें ‘धाम’ करनेको क्षीरसागरमें गयन करते हैं, और इस अनन्त उज्ज्वलता और अनन्त विस्तारमें ही ‘सदा’ गयन करते हैं, इससे कममें नहीं ।) आप समर्थ हैं। मेरे हृदयमें विराजनेके लिये उसके अन्धकारको दूरकर अनन्त उज्ज्वलता प्रदान कीजिये और उसकी छुटाई और संकोचको दूर करके उसे अनन्त विस्तार दीजिये कि आप उसमें समा सकें। ‘अजों समा कहाँ तेरी वसअतको पा सके। मेरा ही दिल है वो कि जहा तू समा सके ॥’ ‘क्षीरसागरगयन’ से लोग चतुर्भुजी रूपके व्यानकी बात जो कहते हैं, वह किसी तरह ठीक नहीं है। क्योंकि यद्यपि ‘क्षीरसागरगयन’ से श्वनि बहुत-सी निकलती है जैसे नारायणका चतुर्भुजरूप, शेषपर गयन, नाभिःमलसे ब्रह्माकी उत्पत्ति इत्यादि-इत्यादि, तथापि श्वनि भी शब्दोंमें नितान्त असम्बद्ध नहीं होती। क्षीरसागरगयन कहा, शेषगयागयन नहीं कहा, जो कि अनुप्रासकी दृष्टिसे भी सुन्दर होता, और अधिक ठीक होता, क्योंकि भगवान् तो क्षीरसागरमें नहीं बरन् शेषगयापर संतते हैं। यदि यह कहो कि गङ्गाधोपकी तरह यहाँ क्षीरसागरगयन भी है तो यह तब ठीक होता जब शेषको व्यक्त करना प्रयोजनीय होता। ‘क्षीरसागर’ कहना अवश्य प्रयोजनीय है। यह प्रयोजन अनन्त उज्ज्वलता और अनन्त विस्तार है। चतुर्भुजता नहीं है। हृदयको उज्ज्वल और उदार बनाना इष्ट है ‘चतुर्भुज’ की कल्पनासे क्या प्रयोजन सधेगा ? साथ ही गोस्वामीजी महाविष्णु-को रामजीका अवतार होना भी यहाँ इङ्गित करते हैं और नागयण और राममें अभेद दिखाते हैं।

(२) टिप्पणी (१) देखिये। और भी समाधान टीकाकारोंने किये हैं।

(३) हमारा हृदय कलमलप्रसित है, जबतक स्वच्छ न होगा श्रीसीतारामजी और उनके चरित्र उसमें बाध न करेंगे। यथा—‘हरि निर्मल मलप्रसित हृदय धसमजस मोहि जनावत। जेहि सर काक कंक बक सूकर क्यो मराल तहँ आवत ॥’ (वि० १८५)। श्रीमन्नारायणके निवास करनेमें यह भी क्षीरसागरके समान स्वच्छ हो जायेगा, इसलिये प्रार्थना है कि वास कीजिये। अथवा, क्षीरमसुद्रके सदृश हमारे हृदयमें स्वच्छ और पवित्र घर बना दीजिये जिसमें श्रीसीतारामजी आकर नित्य वास करें। अवध धाम अथवा घर बनानेको कहा है, बसनेको नहीं। (वन्दनपाठकजी)।

(४) अगस्त्यसंहिता, वसिष्ठसंहिता, रामतापनी-उपनिषद् और सुन्दरीतन्त्रादि ग्रन्थोंमें क्षीरशायी भगवान्को पीठदेवता कहा है। ऐसा मानकर इनको प्रथम वास दिया। पीठदेवताका प्रथम पूजन सर्वसम्मत है, पीछे प्रधानपूजन होता है। (रा० प्र०)

(५) यह लोकरीति है कि जहाँ सरकारी पड़ाव पड़नेको होता है वहाँ परिकर प्रथम जाकर टेरा डालते हैं, मफाई कराते हैं, तत्पश्चात् सरकारी सवारी आकर वहाँ निवास करती है। ‘वही रीति यहाँ भी समझ लें।’ इत्यादि।

नोट—५ श्रीमनुशतरूपाजीको दर्शन देनेको जब प्रभु प्रकट हुए तब ‘नीलमरोरुह नीलमनि नीलनीरधर स्याम। (१। १४६)’ ये तीन उपमाएँ क्यामञ्जरी दी गयी हैं। श्रीमन्नारायणको इसमेंसे एक अर्थात् ‘नीलमरोरुह’ हीकी उपमा क्या दी ? यह शङ्का उठाकर उसके समाधानमें श्रीरामगुप्तजी द्विदेश करते हैं कि कोरके अन्तर्गत मझाकारग और कारग शरोर की जहाँ उपनिषद्में व्याख्या है वहाँ काश्मीरकी उपमा नील कमसे दी है। कमजहीसे ब्रह्माकी

उत्पत्ति है और उनसे जगत्की । महाकारण शरीरके लिये 'नीलमणि' की उपमा सार्थक है एव कैवल्यके लिये 'नीलनीरधर' की । सगुण ब्रह्मके प्रतिपादनमें इन तीनों सूक्ष्मातिसूक्ष्म शरीरोंकी प्रधानता है । श्रीरामभट्टके परस्वरूपमें तीनोंका समावेश है और श्रीनारायणमें दोका परोक्षभावसे ग्रहण होता है और कारणका प्रत्यक्षभावसे । क्योंकि वे जगत्के प्रत्यक्ष कारणस्वरूप हैं' (तु० प०) ।

नोट—६ 'नीलसरोरुह' उपमान है, 'श्यामता' धर्म है, वाचक और उपमेय यहाँ छुप्त हैं, इससे 'वाचकोपमेय-लुप्तोपमा अलङ्कार' हुआ । तरुण अरुण धर्म है, वारिज उपमान है, नयन उपमेय है, वाचक नहीं है, इससे इसमें 'वाचस्तुल्योपमा अलङ्कार' हुआ । गुण और निवासस्थान कहकर श्रीरघायी विष्णुका परिचय कराना किंतु नाम न लेना 'प्रथम पर्यायोक्ति अलङ्कार' है ।

नोट—७ (क) श्रीनगेपरमहसजी—'सोरठा २ में एकपादविभूतित्थ त्रिदेवान्तर्गत रमावैकुण्ठनाथ विष्णुकी वन्दना है जिनका पालन करना कार्य है । इस वैकुण्ठमें ब्रह्मादि देवताओंका भी आना-जाना होता है और सोरठा ३ में श्रीरघायी विष्णुकी वन्दना है जो गुणातीत तथा अनेक ब्रह्माण्डोंके नायक है । त्रिदेवगत विष्णुभगवान्की वन्दनामें तो और देवताओंकी भाँति 'द्रवउ' अर्थात् कृपा करनेकी ही प्रार्थना की है । जैसे गणेशजीसे 'करौ अनुग्रह' और भगवान् शिवसे 'करहु कृपा' मात्र ही विज्ञापन है । और परमप्रभु श्रीरघायीको अपने उरमें धाम बना लेनेकी प्रार्थना की है । त्रिपादविभूतित्थ श्रीरघायी ही एतत्तुल्ये एकपादविभूतित्थ श्रीरामागरमें भी रहते हैं, दोनों एक ही हैं ।

(र) प्रश्न—त्रिदेवगत विष्णु और श्रीरघायी विष्णुकी अलग-अलग वन्दना क्यों की ?

उत्तर—'त्रिदेवविष्णु भी पूज्यदेव और पालनके अधिष्ठाता ब्रह्माण्डके नायक हैं । जब सब देवताओंकी वन्दना हुई है तब इनकी भी होनी आवश्यक थी और इस एक सोरठेको छोड़ और कहीं इनकी वन्दना है भी नहीं । अतः सब देवा की भाँति इनसे भी क्या चाही गयी है । परन्तु श्रीरघायी सरकार तो अवतारी-अवतार अभेदतासे अपने दृष्ट ही हैं । हमीसे उन्हें वन्दना करके अपने हृदयमें धाम ही बनानेकी भिक्षा माँगते हैं ।' (श्रीनगेपरमहसजी) ।

नोट—८ मानसमयङ्गकारका मत है कि मानसमें स्थानभेदसे दोनोंके अधिष्ठाता वैकुण्ठाधिपति विष्णु और श्रीरघायी विष्णुका अवतार वर्णन किया गया है । परमेश्वर एक ही हैं, स्थान अनेक हैं । इस हेतु दोनोंकी वन्दना की । परमम श्रीरामचन्द्रजी कारण हैं और श्रीनारायण कार्य हैं । ये श्रीरामचन्द्रजीके चरितको यथार्थ जानते हैं । यथा—'परो नारायणो देवोऽवतारी परकारणम् । यथार्थ सोऽपि जानाति तत्त्वं राघवमीतयो ॥' वे हृदयमें निवास करेंगे तो उनकी प्रेरणासे मेरे हृदयमें रामचरितमानसका यथार्थ कथन होगा ।

कुंद इंद्रु सम देह उमारमन करुना अयन ।

जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—कुन्द=कुन्दका फूल । कुन्द जुहीकी तरहका एक पौधा है जिसमें श्वेत फूल होता है । यह कुआरसे चैत तक फूलना रहता है । इसका फूल उज्ज्वल, कोमल और सुगन्धित होता है । इन्द्रु=चन्द्रमा । सम=समान, सट्टा, सरीखा । उमारमन=उमारमण=पार्वतीपति=शिवजी । करुना (करुणा)=मनका यह विकार जो दूसरेका दुःख देखकर वा जानकर उपन्न होता है । और उसके दुःखके दूर करनेकी प्रेरणा करता है । यथा—'दुःखदुःखित्वमार्त्तानां सत्तत् रक्षणत्वर । परदुःखानुसंधानाद्विह्वलीभवनं विभो ॥', 'कारुण्याख्यगुणो ह्येष आर्त्तानां भीतिहारक ।' 'आश्रितात्प्राग्निना हेम्नो रक्षितुर्हृदयत्रय । अत्यन्तमृदुचित्तत्वमश्रुपातादिकृद्भवेत् ॥' (भगवद्गुणदर्पणभाष्ये) । अयन=घर, स्थान । नेह=स्नेह, प्रेम । मर्दन=नाश करनेवाले । मयन=कामदेव ।

वार्थ—कुन्दपुष्प और चन्द्रमाके समान (गौर) शरीरवाले, करुणाके धाम, जिनका तीनोपर स्नेह है, कामको भस्म करनेवाले (उनका मान मर्दन करनेवाले) और उमामें रमण करनेवाले (श्रीशिवजी) । सुक्ष्मपर कृपा कीजिये ॥ ४ ॥

नोट—१ इस सोरटेमें साधारणतया श्रीगिवजीकी वन्दना है। प० रामसुभाजी एव नगेपरमहमजी इसमें गिवजीकी ही वन्दना मानते हैं। पजाबीजी, वैजनायजी और रामायणपरिचर्याका भी यही मत है। श्रीनृगामिन्धुजी, प० गिवलाल पाठकजी, बाबा श्रीजानकीदासजी (मानसपरिचारिकाके कर्ता) आदि महात्माओंकी सम्मतिमें इस सोरटेमें ध्वनि-अलङ्कारसे श्रीगिवजी और श्रीपार्वतीजीकी अर्थात् 'शक्तिविशिष्ट शिव' की वन्दना पायी जाती है। भगवान् शङ्कर अर्द्धनारीश्वर हैं। अर्थात् उमाजी श्रीगिवजीकी अर्धाङ्गिनी हैं और एक ही अङ्ग (वागभाग) में विराजती हैं। अतएव 'उमारमन' कहकर 'उमा' और 'उमारमन' दोनोंका बोध कराया है और एक ही मोरटेमें दोनोंकी वन्दना करके विलक्षणता दिखायी है।

नोट—२ 'कुन्द हृद्दु सम देह' इति। (क) यहाँ गौर वर्णकी दो उपमाएँ देकर दोनोंके पृथक्-पृथक् गुण शिवजीके शरीरमें एकत्र दिखाये। इन दो विशेषणोंको देखकर शरीरकी विशेष गौराङ्गता दर्शाते हुए उसका कुन्द समान कोमल और सुगन्धित होना और चन्द्रमा समान स्वच्छ, प्रकाशमान, तापहारक और आह्लादकारक होना भी साथ-साथ सूचित किया है। ये विशेषण शिवजीके लिये अन्यत्र भी एक साथ आये हैं। यथा—'कुन्द हृद्दु दूर गौर सरिता ॥ १॥ १०६॥' 'कुन्दहृद्दुदूरगौरसुदूरं अविकापतिमभीष्टसिद्धिदम्' (७॥ म० ग्यो० ३) 'कुन्देन्दु कर्पूर दूर गौर प्रियद रुचिर' (विनय १०) इत्यादि। (ख) ये तीनों उपमाएँ साभिप्राय हैं। गन्धनार चाहते हैं कि हमारा हृदय कुन्दसमान कोमल और चन्द्रमाके समान प्रकाशमान हो जावे। (पजाबीजी)। (ग) कुट्टि धातुका अर्थ उद्धार है और दट्टि धातुका अर्थ परम ऐश्वर्य है। ये दोनों भाव दर्सानेके लिये दो दृष्टान्त दिये। (काष्ठजिज्ञा स्वामी)। (घ) कुन्दकी कोमलता और उज्ज्वलता तो शरीरमें प्रकट देख पड़ती ही हैं, सुगन्धता अङ्गमें भी है और कीर्तिरूप हो देश-देशमें प्रसृत है, फैली हुई है। चन्द्रमा, उज्ज्वल, अमृतसावी और ओषधिपोषक है। श्रीगिवजीके अङ्गमें ये गुण कैसे कहे? इस तरह कि श्रीरामचरितामृतकी वर्षा जो आपके मुखारविन्दसे हुई यही चन्द्रमाका अमृतसाव गुण है। मुख चन्द्रमा है। यथा—'नाथ तत्रानन ससि स्रवत कथा सुधा रघुवीर। श्रवन पुटन्दि मन पान करि नहिं अघात मति धीर ॥ ७॥ ५२॥' श्रीरघुनाथजीके उपासक ओषधिरूप है। उनकी भक्तिमें दृढ करना ओषधिका पोषण करना है। (रा० प्र०)। (ङ) वैजनायजी लिखते हैं कि 'उज्ज्वलतामें छ' भेद है। तमोगुणरहित निर्मलता, कृजानरहित स्वच्छता, रजोगुणरहित शुद्धता, मरुताभक्ष्यरहित सुख, अजरादिचेष्टारहित देदीप्यमान, सदा स्वतन्त्र इत्यादि।।' 'परमे परस न जानिण' यही कोमलता है। सदा दया चन्द्रमाकी गीतलता है, सबको सुखदाता होना यह चन्द्रमाकी आह्लादकता है, कृपा अमृत है, जीवमात्र ओषधि है जिनका आप पोषण करते हैं। प्रकाश प्रसिद्ध है। ये सब गुण निरहेतु परस्वार्थके लिये हैं, अतः गुहापर भी निरहेतु कृपा करेंगे।'

नोट—३ 'कुन्द हृद्दु' को शिवजीके विशेषण मानकर ये भाव कहे गये। यदि इस मोरटेमें श्रीउमाजी और श्रीगिवजी दोनोंकी वन्दना मानें तो इन विशेषणोंके भाव ये होंगे।—(क) शुद्धार्त जिज्ञासरूपा भवानीकी छटा कुन्दपुष्पके तद्रूप सुकोमल, सरस और सुरभित (विनयान्वित) है और शुद्धबोधमय भगवान् शङ्करकी छवि चन्द्रवत् प्रकाशमान, गीतल और अमृतमय अखण्ड एकरस है, क्योंकि 'उमा' नाम शुद्धार्त जिज्ञासाका भी है। उस शुद्ध सात्त्विक मनको देवदेवने अपने उपदेशसे श्रीरामचरितमें रमाया है, उसे 'परमतत्त्व' का बोध कराया है। (तु० प०)। (ख) कुन्द और इन्दुमें सनातन प्रणय सम्बन्ध है और श्रीगिवपार्वतीजीका चरित प्रणयरमसे पूर्ण है। अतः यह उक्ति वा उपमा सार्थवती होती है। (तु० प०)। (ग) पीत कुन्दके समान 'कोमल, सुगन्ध मकरन्दमय उमाजीका शरीर है।' 'श्वेतप्रकाश अमृतमय उमारमनका तन है।' (मा० प्र०)।

'उमारमन' इति

प० रामवल्लभाशरणजी—'उमारमन' विशेषण देकर कविने अभिव्रता भावको गर्भित करते हुए उनमें शक्तिकी निजिष्ठताको स्वीकार किया है। इस तरह इसमें ब्रह्मविशिष्टरूपसे शक्तिकी भी वन्दना हो गयी।

श्रीजहाँगीरधली शाह औलिया—'अर्द्धाङ्ग भवानी शङ्करकी छवि भक्ति ज्ञानकी जोड़ी है।' अर्थात् नहीं ज्ञान और भक्तिका पूर्णकरण दिखाया है।

गौड़जी—‘उमा रमण’ में विशेष प्रयोजन है। उमा महाविद्या है। यथा श्रुति, ‘स’ तस्मिन्नेवाकाणे स्त्रियमा-जगाम बहुशोभमानामुमा हैमवती तां होवाच किमेतच्चक्षमिति’। (केन० ३।१२)। ‘सा’ ब्रह्मेति होवाच। (केन० ४।१) उमा महाविद्या ही ब्रह्मविद्या है। वही ब्रह्मज्ञान देती है। उमा-भट्टेश्वर-सवादसे ही श्रीरामचरित प्राप्त हुआ है। भगवान् शङ्कर उसी महाविद्यामें रममाण हैं। कविका अभिप्राय यही है कि आप उमामें प्रीति करते हैं, अवश्य ही मुझे राम-कथा कहनेकी शक्ति प्राप्त होगी। और कथाकी प्राप्ति उमाद्वारा हुई भी है। पहले उमा बालक रामचोलाको भोजन करा जाती थीं। उन्हींकी प्रेरणासे भगवान् शङ्करने रामचोलाका पालन ही नहीं कराया, वरन् गुरुके द्वारा रामचरितमानस भी दिया। इसीसे तो ‘उमारमण’ ‘करुणाभयन’ भी है। करुणा करके अहेतुक ही रामचोलाको जगत्प्रसिद्ध कवि तुलसीदास बना डाला। ‘दीनपर ऐसा नेह’ है।

नोट—४ (क) उमारमण (पार्वतीजीके पति) कहनेका भाव कि पार्वतीजी करुणारूपा है, इसीसे उन्होंने प्रश्न करके विधोपकारिणी कथा प्रकट करायी। आप उनके पति हैं अतएव ‘करुणाभयन’ हुआ ही चाहिए। सब जीवोंपर करुणा करके रामचरित प्रकट किया, इसीसे शिवजीको ‘करुणाभयन’ कहा। (वै०, रा० प्र०)। ‘करुणाभयन’ यथा—‘पान कियो विष भूपन भो करुणावरुनालय साहूँ हियो है।’ (क० ७।१५७) वीरमणिका सङ्कट देख उसकी ओरसे शत्रुघ्नजीसे लड़े, बाणासुरके कारण श्रीकृष्णजीसे लड़े इत्यादि ‘करुणाभयन’ उदाहरण है। (वै०)। (ख) ‘दीन पर नेह’ यथा—‘मरुत न देखि दीन कर जोरें’ (विनय० ६)। काशीके जीवोंको रामनामका अन्तकालमें उपदेश देकर मुक्त कर देते हैं, देवताओंको दीन देखकर त्रिपुरका नाश किया, इत्यादि इसके उदाहरण हैं। (ग) ‘दीन पर नेह’ कहकर कवि शिवजीसे अपना नाता ‘दीनता’ से लगाते हैं। (खर्ग)। भाव कि मैं भी दीन हूँ, अतएव आपकी कृपाका अधिकारी हूँ, मुझपर भी कृपा कीजिये। (घ) ‘मर्दनमयन’ इति। जैसे कलिमलदहनके लिये सूर्य या विष्णु भगवान्की वन्दना की और हृदयकी स्वच्छताके लिये ‘क्षीरसागरध्यान’ की वन्दना की, वैसे ही यहाँ कामके निवारणार्थ ‘मर्दनमयन’ शिवजीकी वन्दना की है। जबतक काम हृदयमें रहता है तबतक भगवत् चरितमें मन नहीं लगता और न सुख ही होता है। यथा—‘कौंधिहि नम कामिहि हरिकथा। ऊपर बीज बयें फल जथा। ५।५८।’

टिप्पणी—१ (क) यहाँके सब विशेषण (‘उमारमण’, ‘करुणाभयन’, ‘जाहि दीनपर नेह’ और ‘मर्दनमयन’) चरितात्मक हैं। मजनका भस्म करना, रतिकी दीनतापर करुणा करके उसको बर देना, देवताओंपर करुणा करके उमाजीको विद्यादान, फिर उमाजीपर करुणा करके उनको रामचरित सुनाना, यह सब क्रमसे इस ग्रन्थमें वर्णन करेंगे। इसीको सूचित करनेवाले विशेषण यहाँ दिये गये हैं। (ख) ‘दीन पर नेह’ और ‘मर्दनमयन’ को एक पंक्तिमें देकर सूचित किया कि कामको जगनेपर रति गेती हुई आयी तो उसकी दीनतापर तब खाकर उसे आपने बरदान दिया कि ‘बिनु बपु न्यापिहि मयहि पुनि सुनु निज मिलन प्रमग। १-८७।’ इस प्रकार ‘मर्दनमयन’ पद ‘दीन पर नेह’ का और ‘उमारमण’ पद ‘करुणाभयन’ का बोधक है। (ग) यहाँतक चार सोंठोंमें वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरण किया गया। अर्थात् इन सोंठोंमें सङ्गतीतिमें आगे जाँ कथा कहनी है उसका निर्देश किया है। इस तरह कि गणेशजी आदिपूज्य हैं, इससे प्रथम सोंठोंमें उनका मङ्गल किया। यथा—‘प्रथम पूजिमत नाम प्रभाऊ’। भगवान् विष्णु, श्रीमन्नारायण और शिवजीका मङ्गल किया, क्योंकि आगे इस ग्रन्थमें तीनोंकी कथा कहनी है। ‘कहाँ सो मति अनुहारि अथ उमा संशु सवाद। १।४७।’ में ‘प्रथमहि मैं कहि मित्रचरित वृक्षा मरमु तुम्हार। १।१०४।’ तक शिवचरित है फिर उमा-शशु-सवाद है, तदनन्तर ‘द्वारपाल हरिके प्रिय डोक।’ दोहा १२२ (४) में ‘एक जनम कर कारन एहा’ १२४ (३) तक विष्णुसम्बन्धी कथा है और ‘नारद आप दीन्ह एक बारा’ १२४ (५) से ‘एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार। १३९।’ तक श्रीरक्षात्री भगवान्-सम्बन्धी कथा है। (घ) पाँचवें सोंठोंमें नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण मनुज अवतार। १३९। तक श्रीरक्षात्री भगवान्-सम्बन्धी कथा है। (घ) पाँचवें सोंठोंमें नमस्कार सूचित करता है। (ङ) इसपर यह किया। ‘वन्दि अभिवादनन्तुत्यो’। उममें ‘वदउँ’ शब्द आया है जो नमस्कार सूचित करता है। (ङ) इसपर यह प्रश्न होता है कि आगे मङ्गलाचरणका स्वरूप क्या बदला? स्वरूप बदलकर सूचित करते हैं कि एक प्रकरण चौथे सोंठोंपर समाप्त हो गया। आगे श्रीगुरुवन्दनासे दूसरा प्रकरण चलेगा।

नोट—५ यदि 'उमारमण' से यहाँ उमाजी और उमापति शिवजी दोनोंकी वन्दना अभिप्रेत है तो यह शङ्का होती है कि उमाजीमें 'मर्दनमयन' विशेषण क्योंकर घटेगा ? बाबा जानकीदासजी इसका समाधान यह करते हैं कि शिवजीने तो जब कामदेवको भस्म किया तब 'मर्दनमयन' कहलाये और श्रीपार्वतीजी तो बिना कामको जलाये अपने अलौकिक और अपूर्व त्यागसे पूर्वहीसे कामको मर्दन किये हुए हैं । इसका प्रमाण चालनाण्डके ८९वें दोहेमें मिलता है । जब सप्तर्षि आपकी परीक्षाके लिये दूसरी बार आपके समीप गये और बोले कि 'भव भा शूट तुम्हारे पन जारेड काम महेस' ।, तब आपने उत्तर दिया कि 'तुम्हारे जान काम भव जारा । भव लागि सभु रहे सयिकारा ॥ हमरें जान सदा सिव नोगी । भल बनवद्य भकाम भभोगी ॥ जौं मैं सिव सेपु भस जानी । प्रीति समेत कर्म मन बानी ॥' । १ । २० ।' इन वचनोंसे श्रीपार्वतीजीका भी 'मर्दनमयन' होना प्रत्यक्ष है । मानसगातण्टकार लिखते हैं कि जैसे कुन्दसे उमाकी और इन्दुसे शिवजीकी उपमा दी, इसी प्रकार आगे चलकर दो विशेषणसे दोनोंको एक रूपमें भूषित किया । 'कृष्णाभयन' जगन्माता पार्वतीजीको और 'जाहि दीन पर नेह' शङ्करजीको कहा । आगे चलकर दोनोंसे याचना करते हैं । श्रीपार्वतीजीसे कहते हैं, 'करो कृपा' । यथा विनयपत्रिकायाम्, 'दुखहु दोष दुख दलनि कर देवि दायी ।' और, शङ्करजीसे करते हैं 'मर्दनमयन' अर्थात् 'मयन मर्दे नहीं, विध्वंस नहीं करे ।' इस तरह 'मर्दन' को तोड़कर 'मर्दे न' करके अर्थ किया है ।

नोट—६ 'उमारमण' का अर्थ 'उमा और उमारमण' लेनेकी क्या आवश्यकता जान पड़ी ? इसका कारण हमें एकमात्र यह देख पड़ता है कि भारतमें पञ्चदेवोपासना बहुत कालसे चली आती है । यथा—'करि मज्जन पूजहि नर नारी । गनप गौरि त्रिपुरारि तमारी ॥ रमारमनपद यदि बहारा । त्रिनर्वाह अंगुलि अचल जोरी ॥ २ । २७३ ।' इसी आधारपर पं० शिवलालपाठकजीका मत है कि भाषाक मङ्गलाचरणके पांच सारठोमें पञ्चदेवका मङ्गलाचरण है और श्रीजानकीदासजीका मत है कि यहाँतक चार सारठोमें पञ्चदेवकी वन्दना है । प्रथम सारठोमें गणेशजी, दूसरेमें सूर्य, तीसरेमें रमारमण और यहाँ उमा और उमारमणकी वन्दना है । मयकराकर दूसरे सारठोमें विष्णुकी वन्दना मानते हैं, अतः वे पाँचवें सारठोमें सूर्यकी वन्दनाका भाव मानते हैं । गौरि और त्रिपुरारि (वा, शक्ति और शिव) के बिना पाँचकी पूर्ति नहीं हो सकती, अतः दोनोंको 'उमारमण' से इन दोनोंका अर्थ लेना पड़ा । इस पक्षका समर्थन करनेमें कहा जाता है कि उमा शब्द श्लेषात्मक है, अतएव उमा और उमारमणका ग्रहण है, क्योंकि रूपका रूपक दो हैं, कुन्द और इन्दु । कुन्दके समान उमाजीका शरीर है, और इन्दुके समान अत्यन्त उज्ज्वल उमारमणका शरीर है । परन्तु इसके उत्तरमें 'कुद इडु दर गौर सरीरा ।' १ । १०६ ।' और 'कुद इन्दुदर गौर सुन्दर ' (उ० म० २१०) ये दो उदाहरण इसी ग्रन्थके उपस्थित किये जा सकते हैं ।

नोट—७ उमारमण और मर्दनमयन ये दोनों विशेषण परस्पर विरोधी हैं । क्योंकि जो कामको भस्म कर चुका वह स्त्रीमें रमण करनेवाला कैसे कहा जा सकेगा ? इन परस्पर विरोधी विशेषणोंको देकर बोधित कराया है कि भगवान्का विहार दिव्य और निर्विकार है । यह ब्रह्मानन्दका विषय है । (तु० प० भाष्यसे उद्धृत) । गौड़जी कहते हैं कि 'मर्दनमयन' तो अन्तमें प्रार्थनामात्र है कि मेरे हृदयको निष्काम बना दीजिये । अतः उसमें कोई असङ्गति नहीं है ।

प्रथम प्रकरण ('देववन्दना' प्रकरण) समाप्त हुआ ।

बंदउँ गुरपदकंज कृपासिंधु नररूप हरि ।

महामोह तम पुंज जासु वचन रविकरनिकर ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—कंज=कमल । महामोह=भारी मोह । मोह=अज्ञान । तम=अन्धकार । पुंज=समूह । रवि=सूर्य । कर=किरण । निकर=समूह ।

अर्थ—१ मैं श्रीगुरुमहाराजके चरणरुमलोंकी वन्दना करता हूँ जो कृपाके समुद्र हैं, नररूपमें 'हरि' ही है और जिनके वचन महामोहरूपी समूह अन्धकारके (नाशके) लिये सूर्यकिरणके समूह हैं ॥ ५ ॥

नोट—१ 'बट्ट' गुरुपदकज' इति । (क) श्रीमद्गोस्वामीजीने अपने इस काव्यमें तीन गुरु माने हैं । एक तो भीशिवजीको, दूसरे अपने मन्त्रराजोपदेष्टा श्री १०८ नरहरिजी (श्रीनरहर्यानन्दजी) को, जिनसे उन्होंने वैष्णवपञ्चसत्कार और भीरामचरितमानस पाया और तीसरे श्रीरामचरितको । विशेष म० श्लोक ३ पृष्ठ १८ ग्रन्थोत्तर (४) में लिखा जा चुका है, वहाँ देखिये । (ख) इन तीनोंके आश्रित होनेसे इनका काव्य सर्वत्र वन्दनीय हुआ और होगा ।

प्रमाण—(१) भीशिवजीके आश्रित होनेसे । यथा—'भनिति मोरि मिवकृपाविभाती । समिसमाज मिलि मनहुं सुराती ॥ १ । १५ ।' (२) निज गुरुके आश्रित होनेसे । यथा—'तदपि कही गुरु वाराहिं वारा । ममुझि परी कछु मति अनुसार ॥ भाषाचढ़ करवि मैं सोई ।' 'कहाँ क्या भवपरिता तगनी । बुधविश्राम सकल जनरजनि ॥' (१ । ३१) । 'बदे बोधमयं नित्यं गुरु गङ्गारूपिणम् । यमाश्रितो हि वक्तोऽपि चन्द्र सर्वत्र बन्धते ॥ म० श्लोक ३ ।' (३) भीरामचरितके आश्रय वा सङ्गमे । यथा—'प्रभु सुजय सगति भनिति भलि होइहि सुजनमनभावनी । प्रिय छागिहि अति मयहि मम भनिति नामजय सग ॥ १ । १० ।' (ग) तीनों गुरुओंका कर्तव्य एक ही है, भक्तसागर पार करना । तीनोंके क्रमसे उदाहरण । यथा—'गुणागार संसागर नतोऽहं । ७ । १०८ ।' शिवजी), 'गुरु विनु भवनिधि तरह न काँह । ७ । ९३ (मन्त्रोपदेष्टा गुरु), 'भवसागर चह पार जो पाया । रामकथा ता कहैं दृढ़ नाचा ॥ ७ । ५३ ।' (घ) यहाँ 'नररूपहरि' कहकर गुरुदेवजीकी वन्दना करनेसे मन्त्रोपदेष्टा तथा श्रीरामचरितमानस पढ़ानेवाले निज गुरु श्रीनरहर्यानन्दजीकी वन्दना सूचित की ।

नोट—२ बाबा जानकीदासजी तथा बाबा हरिहरप्रसादजीने 'कृपासिंधु नररूप हरि' को 'पदकज' का विशेषण माना है और विनायकीटीकाकारने भी । उनके अनुसार अर्थ यह होगा ।—

अर्थ—२ मैं श्रीगुरुमहाराजके चरणमलोंकी वन्दना करता हूँ जो (चरण) दयाके समुद्र हैं, नर शरीरके हर लेनेवाले हैं अर्थात् आवागमनके छुड़ानेवाले हैं और सूर्यकिरणमय (समान) हैं जिससे महामोहरूपी अन्धकारसमूह 'बच न' (बच नहीं सकता) ।

स्मरण रहे कि प्रायः गुरुजनों आदिकी वन्दनामें 'पदकज' की ही वन्दना होती है । यथा—'बट्ट मुनिपदकज', 'बट्ट विधिपद रेनु' इत्यादि । परंतु वह वन्दना गुरुजनोंकी ही मानी जाती है और विशेषण भी गुरुजनोंके ही होते हैं न कि पदकजके । पदकजका विशेषण माननेसे 'जानु' का अर्थ 'जिससे' 'नररूपहरि' का अर्थ 'नरशरीर धरनेवाले अथवा नरके समान पद हैं पर वास्तवमें हरि अर्थात् टु खहत्ता हैं' और 'बचन' का 'बच न' अर्थ करना पड़ता है ।

नोट—३ 'कज' इति । भगवान्, देवता, मुनि, गुरु तथा गुरुजनोंके सम्बन्धमें कमलवाची शब्दोंकी उपमा प्रायः सर्वत्र दी गयी है । कभी कोमलता, कभी आर्द्रता, कभी विक्रम, कभी रग, कभी सुगन्ध, कान्ति और सरसता, कभी उसके दल, कभी माधुरी और कभी आभार आदि बसोंको लेकर उपमा दी गयी है । इसलिये कमलके गुणोंको जान लेना आवश्यक है । वे ये हैं 'कमल मधुर वर्ण्य शीतल कफपित्तजित । तृष्णाशहाव्यस्कोटविषमर्पविनाशनम् ॥' अर्थात् कषय मधुर, रगीन, शीतल, कफ और पित्तको दूरानेवाला, व्याम, जडन, चैवक, तथा विषमर्ष आदि रोगोंका नाशक है । (प्रि० टी०) ।

नारूपहरिके भाव

'नररूपहरि' ने सूचित किया कि—(१) गुरुका नाम लेना निषेध है । (म० श्लोक ७ पृष्ठ ४२ देखिये) । इसलिये गोस्वामीजीने 'रूप' शब्द बीचमें डेरकर अपने गुरुकी वन्दना की । आपके गुरु नरहरिजी हैं । यथा—'अनन्तानन्द पद परसि के लोकपालमे ते भये । गयेग करमचन्द अह पयहारी ॥ मारीरामदास श्रीरङ्ग अवधि गुण महिमा भारी । तिनके नरहरि उदित' (भक्तमाल छप्पय ३७) । छप्पयमें 'तिनके' से कोई 'अनन्तानन्दजी' का और कोई 'रङ्गजी' का अर्थ करने हैं । पयहारीजीके शिष्य अग्रदेवजी हैं जिनके शिष्य नामाजी हुए, नामाजी और गोस्वामीजी समकालीन थे ।

इससे ये 'नरहरिजी' ही गोस्वामीजीके गुरु सिद्ध होते हैं। श्रीवेणीमाधवदासजीके 'मूल गुसाई चरित'से भी श्रीमद्गोस्वामीजीके गुरु श्री १०८ अनन्तानन्द स्वामीजीके ही शिष्य प्रमाणित होते हैं। यथा—'प्रिय शिष्य अनन्तानन्द हते । नरहर्यनन्द सुनाम छते ॥' छाप्यके 'नरहरि' ही 'नरहर्यानन्द' जी हैं।

(२) गुरु भगवान् ही हैं जो नररूप धारण किये हैं। जैसे मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह-रूप हरि है वैसे ही गुरु नररूपहरि हैं, अर्थात् नर-अवतार हैं। यथा—'गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः' ॥ (गुरुगीता ४३) (श्री प० र० कु०)। अग्रदासजी कहते हैं कि 'गुरुन विने नरबुद्धि शिलासम गने विष्णुत्तन । चरणामृत जल जाल मन्त्र चन्दै बानी सम ॥ महाप्रसादहिं अब, साधुकी जाति पिछाने । ते नर नरकै जायँ वेद स्मृत बखानै ॥ अग्र कहें यह पाप घर अतिमोटो दुष्ट बिकट । और पाप सब छुटै पै न मिटै हरिनामरट ॥'

(३) (शिष्यके) नररूप (= शरीर) के हरनेवाले हैं अर्थात् आवागमन छुड़ा देते हैं।

(४) 'हरि' इससे कहा कि 'क्लेश हरतीति हरि ।' आप जनके पञ्चक्लेश और मोहादिको हरते हैं या यों कहिये कि प्रेमसे मनको हर लेते हैं इससे 'हरि' कहा। (श्रीरूपकलाजी)।

(५) 'हरि' का अर्थ 'सूर्य' भी होता है। मानसमयककारने 'सूर्य' अर्थ लिया है। 'सूर्य' अर्थसे यह भाव निकलता है कि जैसे सूर्य सम्पूर्ण लोकोंको प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्यको उत्तम बुद्धि देकर उनके अन्तर्जगत्-को प्रकाशपूर्ण बनाते हैं। यथा—'सर्वेषामेव लोकानां यथा सूर्यः प्रकाशक । गुरु प्रकाशकरस्तद्विच्छिप्याणां बुद्धिदानत ॥' (पद्मपुराण भूमिखण्ड ८५ । ८)। सूर्य दिनमें प्रकाश करते, चन्द्रमा रात्रिमें प्रकाशित होते और दीपक केवल घरमें प्रकाश करता है, परंतु गुरु शिष्यके हृदयमें सदा ही प्रकाश फैलाते हैं। वे शिष्यके अज्ञानमय अन्धकारका नाश करते हैं अतः शिष्योंके लिये गुरु ही सर्वोत्तम तीर्थ हैं। गुरु सूर्य हैं और उनके वचन किरणसमूह हैं।

(६) वैजनाथजी लिखते हैं कि गोस्वामीजीके गुरु इतने प्रसिद्ध नहीं थे जैसे कि ये प्रसिद्ध हुए। इसलिये उनका नाम प्रसिद्ध करनेके लिये 'रूप' शब्द नर और हरिके मध्यमें रखकर इस युक्तिसे उनका नाम भी प्रकट कर दिया।

नोट—४ 'कृपासिंधु नररूप हरि' इति। अर्थमें हमने 'कृपासिंधु' को 'गुरु' का विशेषण माना है परंतु इसको 'हरि' का भी विशेषण मान सकते हैं। अर्थात् दयासागर हरि ही नररूपमें हैं। 'सिंधु' के सम्बन्धसे एक भाव यह भी निकलता है कि एक हरि क्षीरसिंधुनिवासी हैं जो नररूप धारण करते हैं और गुरु हरि-कृपारूपी समुद्रके निवासी हैं जो साधनरहित जीवोंका उद्धार करनेके लिये नररूप धारणकर शिष्यका उद्धार करते हैं। मैं सब प्रकार साधनहीन दीन था, मुझपर सानुकूल हो मेरे लिये प्रकट हुए। यथा—'सो तो जानेब दीनदयाल हरी । मम हेतु सुसक्तको रूप धरी ॥' (मूलगुसाईचरित)। सानुकूलता इससे जानी कि अपने वचनोंसे मेरा महामोह दूर कर दिया। यदि 'हरि'का अर्थ 'सूर्य' लें तो यह प्रश्न उठता है कि सूर्य और सिंधुका क्या सम्बन्ध ? प० रामकुमारजी एक खर्रेमें लिखते हैं कि 'सिंधुमें सूर्यका प्रवेग है और सिंधुहीसे सूर्य निकलते हैं यह ज्योतिषका मत है।' [ज्योतिषियोंसे परामर्श करनेपर ज्ञात हुआ कि यह मत ज्योतिषका नहीं है। क्योंकि सूर्य तो पृथ्वीसे सहस्रों योजन दूर है और सिंधु तो पृथ्वीपर ही है। हाँ। ऐसी कल्पना काव्योंमें की हुई मिलती है। यथा—'विधिसमयनियोगाद्दीप्तिस्वहारजिह्वां शिथिलवसुमगाधे मग्नमापत्पयोधौ । रिपुतिमिर-मुदस्थोदीयमान दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूय ॥' (किरातार्जुनीय १ । ४६) श्रीटोपदीजी युधिष्ठिर महाराजसे कह रही हैं 'कि समयके कारण जिनके प्रकाशका नाश होनेसे जो उदास हो गये हैं तथा जिनके किरण शिथिल हो गये हैं, अगाध समुद्रमें डूबे हुए ऐसे सूर्यको जिस प्रकार दिनके आरम्भमें अन्धकाररूपी शत्रुका नाश करके उदय होनेपर लक्ष्मी, शोभा, तैज और कान्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार प्रारब्धवशात् जिनका प्रताप सकुचित हो गया है और जिनका सब धन, राज्य आदि नष्ट हो गया तथा जो अगाध विपत्तिरूपी समुद्रमें डूबे हुए हैं, शत्रुका नाश करके अम्युदय करनेवाले आपको राज्यलक्ष्मी प्राप्त हो।' इस श्लोककी टीकामें श्रीमल्लीनाथ मूरिजी लिखते हैं कि 'सूर्योऽपि साय सागरे मज्जति परेद्युस्त्वमज्जतीत्यागम ।' अर्थात् सूर्य सायकाल समुद्रमें डूबता है ऐसा आगम है। सम्भवतः इसी आधारपर प० रामकुमारजीने यह भाव लिखा हो।

पीछे न लिया हो।] जैसे सुयोंदयमे अथवा हरि-अवतारसे जीवोंका कल्याण होता है, वैसे ही गुरुके प्रकट होनेपर ही शिष्यका कल्याण होता है, अन्यथा नहीं। यथा—‘गुरु विलु सवनिधि तरङ्ग न कोई। जो विरचि सुकर सम होई ॥’ ७। ६३ ॥

टिप्पणी—‘कृपासिंधु’, ‘नररूपहरि’ ‘जामु बचन रचिकर निकर’ ये विशेषण क्रमसे देनेका तात्पर्य यह है कि श्रीगुरुदेवजीको हरिका नर-अवतार कहा है। अवतारमें गिये प्रथम कारण उपस्थित होता है तब अवतार होना है और अवतार होनेपर लीला होती है। यहाँ ये तीनों (अवतारका कारण, अवतार और लीला) क्रमसे सूचित किये हैं। अवतारका हेतु ‘कृपा’ है यथा—‘जब जब होइ धरम के हाना। चाढ़ि असुर अधम अभिमानी ॥ तब तब प्रभु धरि विविध मरीरा। हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥ १२१ ॥ कृपासिंधु जन हित तन धरहीं।’ (१। १२२) ‘भगु प्रकट कृपाला ...’ (१। ११२)। जो द्विज धेनु देव हितकारी। कृपासिंधु मानुष तनु धारी ॥ ५। ३६।’ ‘कृपासिंधु’ पद देकर ‘नररूप हरि’ अर्थात् नर-अवतारका कारण कहा। ‘नररूप हरि’ कहकर अवतार होना सूचित किया। और ‘महामोहतमपुज जामु बचन रचिकर निकर’ ने अवतार होनेपर जो लीला होती है सो कही। अर्थात् श्रीगुरुमहाराज वृषा करके महामोहरूपी अन्धकार-समूहको अपने बचनरूपी दिग्गमे नाश करने हैं, यह लीला है।

आगे चौपाइयोंमें श्रीगुरुचरणरजसे भयरेणका नाश कहना चाहते हैं। मोह समस्त रोगोंका मूल है। यथा—‘मोह मल्ल न्याधिन्ह कर मूल। तिन्ह ते पुनि उपजहि बहु मूल ॥ ७। १२१ ॥’, इसलिये पहले यहाँ मोहका नाश कहा गया।

श्रीरामावतार और श्रीगुरु-अवतारका मिलान

श्रीरामचन्द्रजी

श्रीरामावतार सन्त गो द्विज
आदिकी रक्षा-हेतु उनपर
कृपा करके रावण-बचके लिये
हुआ।
श्रीरामजीने बाणसे रावणका
वध किया।

श्रीरामजीके बाणको ‘रवि’
की उपमा दी गयी है। यथा,
‘रामवान रवि उग जातकी’ (५। १६)।

श्रीगुरुदेवजी

- १ श्रीगुरुदेवावतार शिष्यों वा आश्रितोंपर
कृपा करने तथा उनके महामोहके नाशके
लिये हुआ। महामोह ही रावण है। यथा,
‘महामोह रावन विभीषण उयो हयो है’ (वि० १८१)।
- २ श्रीगुरुजीने बचनरूपी बाणोंसे शिष्यका
महामोह दूर किया। बचन बाण हैं। यथा,
‘जीभ कमल बचन सर नाना’ (२-४१)
- ३ श्रीगुरुजीके बचनोंको ‘रचिकर निकर’
की उपमा दी गयी।

४ श्रीगुरुदेवावतारमें यह विशेषता है कि जिस रावणको श्रीरामजीने मारा था वह रावण, यद्यपि उसने चराचरको वधमें कर लिया था, पर स्वयं मोहके बल रखा, मोहको न जीत सका था और श्रीगुरुदेवजीने महामोह ऐसे प्रबल शूर रावणका नाश किया।

नोट—५ ‘महामोह तमपुज ...’ इति। (क) गीतामें मोहकी उत्पत्ति इस प्रकार बतायी है। ‘ध्यायतो विषया न्युन सङ्गतेषुपजायते। सङ्गाध्मजायते काम कामान्क्रोधाभिजायते ॥ ६० ॥ क्रोधाद्व्रति समोह समोहात्स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद्यव्ययति ॥ ६३ ॥’ (अ० २) अर्थात् मनके द्वारा विषयोंका चिन्तन करने रहनेसे विषयोंमें आसक्ति हो जाती है जिससे उन विषयोंकी कामना उत्पन्न होती है। कामनाकी प्राप्तिमें विन पदनेमें क्रोध और क्रोधसे ‘समोह’ होता है जिससे स्मरणशक्ति भ्रमित हो जानेसे बुद्धि (ज्ञानशक्ति) का नाश होना है। बुद्धिके नाशमें मनुष्य अपने श्रेयसाधनमें गिर जाता है। (ख) निज स्वरूपकी विस्मृति, परस्वरूपकी विस्मृति, देहमें आत्मबुद्धि निज-पर बुद्धि, मायिक विषयो, सामारिक पदार्थों, देहसम्बन्धियोंमें मग्न और उनमें ही सुख मान लेना इत्यादि ‘मोह’ है। यह मोह जब दृढ़ हो जाता है, अपनी बुद्धिसे दूर नहीं हो पाता तब उसीको ‘विमोह’ ‘समोह’ ‘महामोह’ कहते हैं।

नोट—‘महामोह’ इति । ईश्वरके नाम, रूप, चरित, धाम, गुण इत्यादिमें सन्देह होना ‘महामोह’ है । यथा—
 ‘भववधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम । खर्ब निसाचर बांधेउ नागपास सोह राम ॥ ७ । ५८ ।’ इसीको आगे चलकर
 नारदजीने ‘महामोह’ कहा है । यथा—‘महामोह उपजा उर तोरे । मिटिहि न बेगि कहें खग मोरे ॥ ७ । ५९ ।’ पुन,
 पार्वतीजीके प्रश्न करनेपर शिवजीने कहा है कि ‘तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि श्रुति गाव भरहि सुनि ध्याता ॥
 कहहि सुनिहि अस अघम नर असे जे मोह पिसाच । १ । ११४ ।’ इसीको आगे चलकर ‘महामोह’ कहा है । यथा—
 ‘जिन्ह कृत महामोह मद पान । तिन्ह कर कहा करिअ नहि काना ॥’ (१ । ११५) ।

पूर्व संस्करणमें हमने यह भाव लिखा था पर पुनर्विचार करनेपर हमें यही मालूम हुआ कि वस्तुतः ‘महामोह’
 शब्द ‘भारी मोह’ के अर्थमें है । उपर्युक्त दोनों प्रसङ्गोंमें तथा अन्यत्र भी महामोह, मोह, विमोह, भ्रम आदि शब्द पर्याय-
 वाचीकी तरह प्रयुक्त हुए हैं, यथा—‘भयउ मोह बस तुम्हरिहि नाई’ (७ । ५९), ‘जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई ।
 बरिआई विमोह मन करई ॥’ (७ । ५९), ‘नहि आचरज मोह खगराजा’ (७ । ६०), ‘बिनु सतसग न हरिकथा तेहि
 बिनु मोह न भाग । मोह गये बिनु रामपद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ ७ । ६१ ।’, ‘होइहि मोह जनित दुख दूरी । (७ ।
 ६२), ‘एक बात नहि मोहि सोहानी । जदपि मोह बस कदेउ भवानी ॥ १ । ११४ ।’, ‘सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम तम
 रविकर बचन मम । १ । ११५ ।’, ‘ससि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह अरदातप भारी ॥ १ । १२० ।’,
 ‘नाथ एक ससठ थड मोरें ।’ ‘अस बिचारि प्रगटौ निज मोह ॥ जैसे मिटै मोह भ्रम भारी’ महामोह महिपेसु
 बिसाला । रामकथा कालिका कराला ॥ (१ । ४५ । ४६ । ४७), ‘अस मसय मन भयउ अपारा । १ । १५१ ।’, ‘भयउ
 मोह सिव कहा न कीन्हा ।’ (१ । ६८), इत्यादि । गरुड़जीने भुशुण्डिजीने जो कहा है कि ‘मोहि भयउ अति मोह
 प्रभुवधन रन मई निरखि । ७ । ६८ ।’ वही ‘अति मोह’ यहाँ महामोहका अर्थ है ।

‘महामोह’ शब्द कहीं कोशमें भगवद्विषयक मोहका ही वाचक नहीं मिलता । एक तो ‘महामोह’ शब्द ही कोई
 स्वतन्त्र शब्द कहीं कोशमें नहीं मिलता है और न ऐसा उल्लेख ही मिलता है कि महामोहसे भगवद्विषयक मोह ही लिया
 जाता है । इस स्रोतोंमें बताते हैं कि गुरु भगवत्-सम्बन्धी एव अन्य वैषयिक (अर्थात् स्त्री, पुत्र आदि विषयक) सभी
 प्रकारके दृढ मोहके नाशक हैं ।

टिप्पणी—२ (क) ‘जासु वचन’ का भाव कि गुरु वस्तुतः वही है जिसका वचन सूर्यकिरणके समान
 (महामोहान्धकारका नाशक) है और वही भगवान्का अवतार है । (ख) ‘रविकर निकर’ का भाव यह है कि
 किरणें चन्द्रमामें भी हैं पर उनसे अन्धकारका नाश नहीं होता । यथा—‘राकापति षोडस उअहि तारागन समुदाइ ।
 सकल गिरिन्ह दब लाइअ बिनु रवि राति न जाइ ॥ ७ । ७८ ।’ अतः ‘रविकर’ कहा । ‘निकर’ कहा क्योंकि सूर्यकिरण
 हजारों हैं, इसीसे मर्याद ‘सहस्रांशु’ कहे जाते हैं । यथा—‘पञ्चमस्तु सहस्रांशु’ जैसे सूर्यके हजारों किरणें हैं वैसे ही
 गुरुके वचन अनेक हैं । [(ग) मोह तम है । यथा—‘जीव हृदय तम मोह बिसेपी’ । १ । ११७ ।’ उसके नाशके लिये
 गुरुका एक वचन किरण ही पर्याप्त होता, पर यहाँ ‘महामोह’ रूपी ‘तमपुज’ है जो एक वचनसे नाशको प्राप्त
 होनेवाला नहीं है । उसके नाशके लिये गुरुके अनेक वचनोंकी आवश्यकता होती है जैसा कि शिवजीके गरुड़जीके प्रति कहे
 हुए वचनोंसे सिद्ध है । यथा—‘मिलेहु गरुड़ मारग मई मोही । कवन भौंति समुझावौ तोही ॥ तरहि होइ सब ससय
 भंगा । जब वह काल करिअ सतसगा ॥’ (७ । ६१) । अतएव ‘तमपुज’ के सम्बन्धसे ‘रविकर निकर’ कहा गया ।
 (घ) ‘गुरुजीके वचनको ‘रविकर निकर’ कहा, तो यहाँ सूर्य, और ब्रह्माण्ड क्या है ?’ यह प्रश्न उठाकर दो एक
 टीकाकारोंने रूपककी पूर्ति इस प्रकार की है कि ज्ञान सूर्य है । यथा—‘जासु जानु रवि भव निसि नासा । बचन किरन
 सुनि कमल बिकास ॥’ (२ । २७७) । म० श्लोक ३ में गुरुजीको ‘बोधमय’ कहा है । अर्थात् उनको ज्ञानका ही
 पुतला वा ज्ञानस्वरूप कश ही है । तात्पर्य यह कि उनके हृदयमें ज्ञानका प्रज्ञाग सदा बना रहता है । इस तरह हृदय
 ब्रह्माण्ड है जहाँ ज्ञानरूपी सूर्य सदा उदित रहते हैं, कभी उनका अस्त नहीं होता । प० रामकुमारजीका मत है कि ‘हरि’
 सूर्यको भी कहते हैं अतः गुरु सूर्य भी हैं और उनके वचन सूर्यकिरण-समूह हैं ।] (ङ) महामोहतमपुजके लिये गुरु-

वचनोंको 'रविकरनिकर' कहकर 'गुरु' शब्दका अर्थ स्पष्ट कर दिया कि जो शिष्यके मोहान्धकारको मिटा दे वही 'गुरु' है। यथा—'गुरुशब्दस्तन्धकार स्याद्गुरुकारस्तन्निरोधकः। अन्धकारनिरोधत्वाद् गुरुरित्यभिधीयते ॥ इति गुरुगीतायाम्।' अर्थात् गुरु शब्दका अर्थ 'अन्धकार' है और 'रु' शब्दका अर्थ है 'उस अन्धकारका नष्ट करना'। महान्धकारको दूर करनेसे ही 'गुरु' नाम हुआ।

नोट—६ यहाँ जो 'महामोह तमपुञ्ज निकर' विशेषण दिया गया है। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 'तम' शब्द रूपकके वास्ते आया है, क्योंकि उधर 'रविकर निकर' कहा है, उसीके सम्बन्धसे यहाँ 'अन्धकारका समूह' कहा गया। परन्तु 'तम पुञ्ज' कहनेसे मोहसा कारण जो अज्ञान है उसका भी ग्रहण किया जा सकता है। इस तरह भाव यह होता है कि गुरुमहाराज अपने वचनोंसे कारण और कार्य दोनोंका नाश कर देते हैं। क्योंकि यदि कार्य नष्ट हुआ और कारण बना रहा तो फिर भी कार्यकी उत्पत्ति हो सकती है। इसी अभिप्रायसे श्रीमद्भागवतमें गुरुके लक्षण ये बतलाये हैं कि वह शब्द ज्ञान और अनुभव दोनोंमें पारङ्गत हो। यथा—'तममाद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उच्चतमम्। ग्राह्ये परे च निष्णात ब्रह्मण्युपशमाश्रयम् ॥ ११। ३। २१।' अर्थात् उत्तम श्रेयसाधनके जिज्ञासुको चाहिये कि वह ऐसे गुरुकी शरण जाय जो शब्द ब्रह्म (वेद) में निष्णात, अनुभवी और ज्ञान्त हो। श्रुति भी ऐसा ही कहती है। यथा—'तद्विज्ञानार्थं सुगुरुमेवाभिगच्छेत्स्वमित्पाणि- श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम् ॥ मुण्डक १। २। १२।' उपनिषद्में जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ कहा है उसीको यहाँ 'ज्ञान्ते' और 'परे निष्णात' कहा है। दोनों गुणोंका होना आवश्यक है। केवल श्रोत्रिय हुआ, अनुभवी न हुआ, तो वह गुरु होने योग्य नहीं, क्योंकि केवल वाक् ज्ञानमें निपुण होनेसे महामोहको न हटा सकेगा। और केवल अनुभवी होगा तो वह समझा न सकेगा, जब शिष्य समझेगा ही नहीं, तब महामोह कैसे निवृत्त होगा? इसीमें तो कहा है कि 'शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णात्यापरे यद्वि। श्रमस्तस्य श्रमफलो ह्यधेनुमिव रक्षतः ॥ मा० ११। ११। १८।' अर्थात् जो शब्द ब्रह्म (वेद) का पारङ्गत होकर ब्रह्मनिष्ठ न हुआ अर्थात् जिसने ब्रह्मका साक्षात्कार नहीं कर लिया, उसे दुग्धहीना गौको पालनेवालेके समान वेदपठनके श्रमके फलमें केवल परिश्रम ही हाथ लगता है। जान पड़ता है कि 'महामोह तमपुञ्ज' ये विशेषण इन्हीं भावोंको लेकर लिखे गये हैं। बिना ऐसे गुरुके दूसरेके वचनसे महामोह नष्ट नहीं हो सकता।

नोट—७ 'यहो भाषामे गुरुवन्दना किस प्रयोजनमें की गयी?' यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर यह दिया जाता है कि श्लोकमें बोध और विश्वासके निमित्त वन्दना की गयी, और, यहाँ 'महामोह' दूर करनेके लिये की है। श्लोकमें गुरुको शङ्कररूप अर्थात् कल्याणकर्ताका रूप कहा और यहाँ हरिरूप कहा। ऐसा करके जनाया कि गुरु सम्पूर्ण कल्याणोंके कर्ता है और जन्म-मरणादिको भी हर लेनेवाले है। पुनः एक बार शङ्कररूप और दूसरी बार हरिरूप कहनेका कारण यह भी है कि गुरु तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनोंके रूप माने गये हैं। यथा—'गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वर।' यहाँ शङ्का हो सकती है कि हरि और हररूप मानकर वन्दना की, ब्रह्मारूप मानकर भी तो वन्दना करनी चाहिये थी? इसका समाधान यह है कि ब्रह्माजीकी प्रतिष्ठा, पूजा आदि वर्जित है, हमने 'विधिरूप' न कहा। उनकी पूजा क्यों नहीं होती? यह विषय 'यद्वद्विधिपदरेतु' (१। १४) में लिखा गया है। प्रमाणका एक श्लोक यहाँ दिया जाता है। यथा—'तदा नभो गता घाणी ब्रह्माण च शशाप वे। सृपोक्त च स्वया मन्त्रं किमर्थं वालिजेन हि ॥ ६४ ॥ तस्माद् धूय न पूज्याश्च भवेयुः फलेशभागिनः ॥' (शिवपुराण माहेश्वरखण्डान्तर्गत केदारखण्ड अ० ६)।

भाषा-मङ्गलाचरण पाँच सोरठोंमें करनेके भाव

पाँच सोरठोंसे पञ्चदेव 'गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और गौरी (=शक्ति)' का वन्दना की गयी है। यथा—'बहुवि सोरठा पाँच कहि सुन्दर मधुर सुलोन। पंच देवता बडेऊ जाहि ग्रन्थ सुभ होय ॥' (गणपति उपाध्याय)। यही मत और भी कई महानुभावोंका है।

इसमें कोई टीकाकार फिर यह शङ्का उठाकर कि 'पाँचवें सोरठमें तो गुरुकी वन्दना है तब पञ्चदेवकी वन्दना पाँचों सोरठोंमें कैसे कहते हैं?' उसका समाधान यह करते हैं कि गुरु हरिरूप है और म० श्लो० ३ में उनको शङ्कररूप भी कहा है। पुनः, हरि सूर्यको भी कहते हैं। तीनों प्रकार के पञ्चदेवमें आ जाते हैं।

प० गिवलापठकजीके मतानुसार दूसरे सोरठोमे विष्णुकी वन्दना है और पाँचवेमें सूर्यकी । वे लिखते हैं कि 'अपने प्रयोजन योग्य सूर्यमें कोई गुण न देखकर गुरुहीकी सूर्यवत् वन्दना की, क्योंकि सूर्यमें तमनाशक शक्ति है वैसे ही गुरुमें अज्ञानतमनाशक शक्ति है और ग्रन्थकारको अज्ञानतम नाशका प्रयोजन है। अतः गुरुकी सूर्यवत् वन्दना की गयी है, जिससे पञ्चदेवकी भी वन्दना हो गयी और अपना प्रयोजन भी सिद्ध हो गया' (मानसअभिप्रायटीपक) ।

बाबा जानकीदासजीके मतानुसार प्रथम चार सोरठोंमें पञ्चदेवकी वन्दना है । सोरठा ४ पर देववन्दनाका प्रकरण समाप्त हो गया ।

नोट—प्राय सभी प्राचीन पोथियोंमें 'नररूप हरि' ही पाठ मिलता है, पर आधुनिक कुछ छपी हुई प्रतियोंमें 'नररूप हर' पाठ लोगों ने दिया है । श्री १०८ गुरुमहाराज सीतारामगरण भगवानप्रसादजी (श्रीरूपकञ्जजी) श्रीमुखसे कहा करते थे कि प० रामकुमारजी 'हर' पाठ उत्तम मानते थे क्योंकि 'हर' और 'निकर' में वृत्त्यानुपास है । ऊपरके सोरठोमे अनुप्रासका क्रम चला आ रहा है वही क्रम यहाँ भी है ।

आवणकुञ्जकी पोथीका पाठ देखनेके पश्चात् वे 'हरि' पाठ करने लगे थे ।

चौ०—बंदौ गुरु पद पदुम परागा । सुरुचि सुवास सरस अनुरागा ॥ १ ॥

शब्दार्थ—पदुम (पद्म) = कमल । परागा (पराग) = (कमलके सम्बन्धमें) वह रज या धूलि जो फूलोंके बीच लम्बे केसरोंपर जमा रहती है । = पुष्परज । इसी परागके फूलोंके बीचके गर्भकोशोंमें पड़नेसे गर्भाधान होता है और बीज पड़ते हैं । = (गुरुपदके सम्बन्धसे) तलवेमें लगी हुई धूलि = रज । सुरुचि = सुन्दर, रुचि = दीप्ति, कान्ति वा चमक । = (प्रातिकी) इच्छा, चाह, प्रवृत्ति । यथा—'रुचि जागत सोवत सयने की' (२ । ३०१) । = स्वाद, यथा—'तब तब कहैं सबरी के फलनि की रुचि माधुरी न पाई ।' (विनय १६४) । सुवास = सुन्दर वास । वास = सुगन्ध । = वासना, कामना । सरस = (स + रस) = रससहित । = सुरस । 'स' उपसर्ग 'सहित' अर्थ देता है और 'सु' के स्थानपर भी आता है जैसे सपूत = सुपूत । सरस = सरसता है, बढ़ता है । सरस = सुन्दर । सरस अनुरागा = अनुराग सुन्दर रस है । = अनुराग करके सरस है । = अनुराग रसयुक्त । = सुन्दर अनुराग सरसता है । पुनः सरस = सम्यक् प्रकारका रस (मा० प्र०) ।

इस अर्धालीका अर्थ अनेक प्रकारसे टीकाकारोंने किया है । अर्थमें बहुत मतभेद है । प्रायः सभी अर्थ टिप्पणियों-सहित यहाँ दिये जाते हैं ।

अर्थ—१ मैं श्रीगुरुचरणकमलके परागकी वन्दना करता हूँ जिस (पराग) में सुन्दर रुचि, उत्तम (सुगन्ध) और श्रेष्ठ अनुराग है ।

नोट—१ यह अर्थ श्रीपजाबीजी और बाबा जानकीदासजीने दिया है । केवल भावोंमें दोनोंके अन्तर है । (क) पजाबीजीका मत है कि उत्तम रुचि अर्थात् श्रद्धा, उत्तम वासना और श्रेष्ठ प्रेम ये तीनों श्रीगुरुपदकमलके रजमें रहते हैं । जो मधुकरसरिस शिष्य कमलपरागमें प्रेम करनेवाले हैं, पदरजका स्पर्श करते हैं, उन्हें ये तीनों प्राप्त होते हैं और जो श्रीगुरुपदरजके प्रेमी नहीं हैं उनको नहीं मिल सकते । (ख) बाबा जानकीदासजी (मानसपरिचाराकार) लिखते हैं कि सोरठा ५ में पदकमलकी वन्दना की, तब यह सोचे कि श्रीगुरुपदको कमलकी उपमा क्या कहें, पदकमलमें कमलके धर्म क्या कहें, जब कि उस धूलिहीमें कमलके धर्म आ गये जो कहींसे श्रीगुरुपदमें लपट गयी है । ऐसा सोच-समझकर पदरजमें कमलके धर्म दिखाये । (ग) धर्म किसे कहते हैं ? गुण, स्वभाव और क्रिया तीनोंका मेल 'धर्म' कहलाता है । अर्थात् किसी वस्तुके गुण, स्वभाव और क्रिया तीनों मिलकर उसका धर्म कहलाते हैं । यहाँ 'सुरुचि' गुण है, 'सुवास' स्वभाव है और 'रस' क्रिया है । (मा० प्र०) । (घ) अब यह प्रश्न होता है कि ये तीनों वस्तु धूलिमें कहाँ हैं ? उत्तर—कमलमें सुरुचि वर्ण (दीप्तिमान् रङ्ग) है, गुरुपदरजमें 'सुरुचि' है वह गुणधर्म है । सुन्दर सुगन्ध स्वभाव है । कमलमें रस है और रजमें जो श्रेष्ठ अनुराग है यही क्रिया धर्म है । ये तीनों धर्म आगेकी तीन अर्धालियोंमें क्रमसे दिखाये गये हैं । (मा० प्र०) ।

अर्थ—२ मैं श्रीगुरुपदपरागक्रमणी वन्दना करता हूँ, जिसमें सुखचिरूपी सुवास और अनुरागरूपी सुन्दर वा सम्यक् प्रकारका रस है।

नोट—२ (क) पिछले अर्थमें 'पदुम' को दीप-देहलीन्यासे 'पद' और 'पराग' दोनोंका विशेषण माना था और धर्मसे तीन प्रकार कहे गये। अब इस अर्थमें 'पदुम' का अन्य 'पराग' के साथ किया है और कमलके दो धर्म सुवास और मन्दर लिये हैं। पदरजमें जो सुखचि और अनुराग हैं वही सुवास और रस है। (मा० प्र०)। (ख) वेजनायजीने भी ऐसा ही अर्थ किया है। वे लिखते हैं कि कमलमें पीत पराग होता है और भूमि (मिट्टी) का रंग भी पीत माना जाता है। रंग तो प्रसिद्ध है ही, अतः अतः केवल गन्ध और रस कहते हैं। पदरजमें शिखरी जो सुन्दर रुचि है वही सुगन्ध है। गुरुपदम सारे जगत्की एकरस रुचि (चाह) होती है, अन्य छद्म नामोंमें सशरीर एकरस रुचि नहीं होती। इसी प्रकार रजमें जो एकरस अनुराग है वही रस है। [अनुरागमें नेत्रोंसे जल निकल पड़ता है, इसी विचारसे अनुरागको सुन्दर रंग कहा। यथा—'रामचरण अनुराग नीर बिनु मल अति नास न पावै। (विनय० ८२)] (ग) पञ्जाबीजीने यह दूसरा अर्थ दिया है और मानसमयकमार्गमें भी। 'सम्यक् प्रकारका' ये शब्द इनमें नहीं हैं। अनुराग रस है, ऐसा अर्थ इन दोनोंने किया है। पञ्जाबीजी लिखते हैं कि श्रीमद्गुरु पदकमलरज, जिसमें भक्तोंकी सुष्ठु रुचिरूपी सुगन्ध और भक्ताका प्रेमरूपी रस है, उसमें मैं वन्दना करता हूँ। प० शिवलाल पाठकजीका मत है कि श्रीगुरुपद रजमें ये दोनों मिला गये हैं। जो बड़भागी शिष्य मन-मधुकरको इसमें लुब्ध कर देता है, उसमें भी सुखचि और भगवन्तरंगोंमें अनुराग उत्पन्न हो जाते हैं। मानसमयककारका मत है कि शिष्यकी रुचि और शिष्यके अनुरागको पद-परागके वाग और रस माननेसे सर्वथा अमङ्गल्य होगी। क्योंकि सुगन्ध और रस तो परागमें स्थित हैं, कहीं बाहरसे नहीं आये हैं। तब सुखचि और अनुराग दूसरेका कैसे माना जा सकता है? अतएव यहाँ भावार्थ यह है कि श्रीगुरुपदपरागमें जो भगवन्-भागवत्में श्रद्धा और अनुराग उत्पन्न करनेवाला गुण है, जिसके सेवनसे शिष्यके हृदयमें श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न होता है, उस शक्तिजन्य श्रद्धा और प्रेममें सुवास और रसका रूपक है। सुखचि=श्रद्धा (मा० मा०)। (घ) यह 'रज' का प्रताप कहते हैं। जिसके पास जो चीज होती है वही वह दूसरेको दे सकता है। अतः सदा भगवद-नुरागमें छुके रहते हैं। वे श्रद्धा-विश्रामके रूप ही हैं। फिर गुरुदेव तो ब्रह्मरूप ही हैं तब उनके रजमें यह प्रभाव क्यों न हो? रजमें 'सुखचि और अनुराग' मौजूद हैं, इसीसे सेवकको प्राप्त होते हैं (शील) कमलपरागमें पदपरागमें यहाँ विशेषता यह है कि यह अपने गुणधर्म सेवकमें उत्पन्न कर देता है। कमलपरागमें यह गुण नहीं है। पदरजसेवनसे शिष्यमें भी भक्ति-भक्त-भगवन्त-गुरुके प्रति सुन्दर रुचि हो जाती है, गुरुके साथ-साथ शिष्यकी भी सराहना होने लगती है यही 'सुवास' है। गुरुपदरजसेवनसे वह श्रेष्ठ अनुराग जो श्रीगुरुमें भगवान्के प्रति है, शिष्यमें भी आ जाता है। इस प्रकार यह अधिक तद्रूपकालङ्कार भी है। कमलमें रुचि और रस हैं। पदरजमें 'सुखचि' और 'सरस अनुराग' है। पदरज परमार्थका देनेवाला है यह विशेषता है। 'सत्-दग्ध पद्म ससर्ग' का यह फल होता ही है। यथा—'जवाहि रामु कहि लेहि उपाया। उमगत प्रेमु मनहुँ चहुँ पाया॥ द्रवहि वचन सुनि कुलिस पपाना। पुरज न पेसु न जाइ श्याना॥ २। २२०।'

अर्थ—३ मैं श्रीगुरुपदकमलपरागकी वन्दना करता हूँ जो सुखचि (सुन्दर प्रकार का वादीति), सुवास और रसयुक्त है और जिसमें रंग भी है। (रा० प०, रा० प० प०)।

नोट—३ इस अर्थमें 'सरस' के 'स' को सुखचि, सुवास और रस तीनोंके साथ लेना होगा। 'अनु' उपसर्गका अर्थ 'मद' और 'माय' शब्दों में मिलता है। 'राग' का अर्थ 'रंग' है। इस तरह 'अनुराग' का अर्थ 'रंगसहित' हो सकता है। काष्ठजिह्वास्वामीजी लिखते हैं कि कमलमें ये चार गुण हैं, रुचि, वास, रस और रंग। वे ही सब गुण हो सकते हैं। काष्ठपर ग० प० प० का लिखते हैं कि किसी चीजमें सुगन्ध है, पर रुचि नहीं होती, जैसे चोंचामें। किसीमें रुचि है पर गन्ध नहीं, जैसे मुवर्णमें। किसीमें सुवास, रुचि और रस भी होता है पर रंग नहीं, जैसे गिलहरनमें। पर पद-परागमें ये सब गुण हैं। रामायणीजीने 'अनु' का अर्थ 'क्रियत्' किया है।

अर्थ—४ मैं सुन्दर रुचि, सुन्दर वासना और सरस अनुरागसे गुरुजीके चरणकमलोके परागकी वन्दना करता हूँ।
(रा० प्र० बाबा हरिहरप्रसादजी)।

नोट—४ यह अर्थ सीधा है। इसमें वे कोई शङ्काएँ नहीं उठतीं जो औरोंमें की गयी हैं। पर रूपक नहीं रह जाता।

अर्थ—५ मैं गुरुजीके कमलरूपी चरणोंकी परागसदृश धूलिकी वन्दना करता हूँ जो धूलि परागकी ही नाई रुचिकर, सुगन्धित, रसीली और रेंगीली है। (वि० टी०)।

नोट—५ यह अर्थ रा० प्र० वाला लगभग समझिये।

अर्थ—६ मैं श्रीगुरुजीके चरणकमलोके परागकी वन्दना करता हूँ जिसमें (मेरी) सुन्दर रुचि ही सुगन्ध है (जिसके कारण हृदयमें) अनुराग सरसता है। (प्र० विश्वनाथ मिश्र)।

नोट—६ प्र० विश्वनाथ मिश्रका लेख हमने अन्तमें दिया है।

अर्थ—७ मैं श्रीगुरुपदपद्मके परागकी वन्दना करता हूँ जो अच्छी रुचि, अच्छी वासना और अनुरागको सरस करनेवाली अर्थात् बढ़ानेवाली है। (अर्थात् जिनके पदपरागका ऐसा प्रताप है)। (श्रीनगे परमहंसजी)।

अर्थ—८ मैं गुरुमहाराजके चरणकमलोके रजकी वन्दना करता हूँ, जो सुरुचि (सुन्दर स्वाद), सुगन्ध तथा अनुरागरूपी रससे पूर्ण है। (मानसाङ्क)।

नोट—७ रजकी इतनी बढ़ाई किस हेतुमें की? उत्तर—चरणमें अद्भुत ओपनाग हैं, अद्भुतियों दिग्गज हैं, पदपृष्ठ कूर्म हैं, तलवा सगुण ब्रह्मा है और रज सत्तास्वरूप है। इसीसे पदरजकी इतनी बढ़ाई की। (काष्ठजिह्वा स्वामी)।

टिप्पणी—(१) यहाँ चार विशेषण अर्थात् सुरुचि, सुवास, सरस और अनुराग दिये हैं जिसका अभिप्राय यह है कि रजके सेवनसे चारों फल प्राप्त होते हैं। सुरुचिते अर्थकी प्राप्ति कही, क्योंकि रुचि नाम चाहका भी है, सुवाससे धर्मकी प्राप्ति कही, क्योंकि धर्ममें तत्पर होनेसे यशरूपी सुगन्ध फैलती है। सरससे कामकी प्राप्ति कही, क्योंकि काम भी रससहित है, और अनुरागसे भक्ति देनेवाली सूचित किया, क्योंकि 'मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग'। (खरौ)। (२) 'चार विशेषण देनका भाव यह है कि कमलमें चार गुण हैं वही गुण परागमें हैं। तात्पर्य यह है कि जो गुण चरणमें हैं वह रजमें भी हैं'।

नोट—८ म० श्लोक ३ में गुरुकी, सौरठा ५ में गुरुपदकी और फिर यहाँ पदरजकी वन्दना करनेके भाव ये कहे जाते हैं—

(क) श्लोकमें शङ्कररूप कहकर स्वरूपकी वन्दना की, फिर सांचे कि हम स्वरूपके योग्य नहीं हैं तब चरणकी वन्दना की। उसका भी अधिकारी अपनेको न समझा तब रजकी वन्दना की। (रा० प्र०)

(ख) गुरुकी वन्दना करके अपनेको उनके आश्रित किया। पदवन्दनासे अपनेको सत् समीप बैठने योग्य बनाया, जैसे द्वितीयाका टेढ़ा चन्द्रमा शङ्करजीका आश्रय लेनेसे वन्दनीय हुआ। तब गुरुवचनद्वारा महामोहका नाश हुआ। अब पदरजकी वन्दनासे भवरोगको परिवारसहित नाश करना चाहते हैं (रा० प्र०)।

नोट—९ श्रीविश्वनाथप्रसाद मिश्र—इस चौपाईका अर्थ कुछ टीकाकार इस प्रकार करते हैं—'श्रीगुरुजीके चरण-कमलोके परागकी वन्दना करता हूँ, जिसमें सुन्दर प्रकाश है [सुरुचि], सुन्दर गन्ध है, जो रसयुक्त है [?] और जिसमें अनुराग [प्रेम भक्ति] उत्पन्न होता है।'।

सभी लोग जानते हैं कि 'पराग' धूलिको कहते हैं। उसको 'सरस' (रसयुक्त) मानना अनुचित है, क्योंकि 'पराग' (धूलि) में रस नहीं होता और न साहित्यमें परागका विशेषण कभी 'सरस' हुआ ही है। इसी कारण कुछ लोग

दूसरे दृष्टसे अर्थ करने हैं। वे 'सरस' का अर्थ 'बढ़कर' लेते हैं। जैसा कि अयोध्याकाण्डमें गोस्वामीजीने लिखा है, 'भीय मासु प्रति चैष घनाई। सादर करइ मरम सेवकाई ॥'

यहाँपर जिस प्रकार 'सरस' का अर्थ बढ़कर, अधिक बढ़िया है उसी प्रकार उक्त चौपाईके 'सुख' का अर्थ बढ़कर लेते हैं और 'सरस अनुरागा' का अर्थ करते हैं 'बढ़िया प्रेम होता है।' किन्तु 'सरस अनुरागा' शब्दमात्रसे इतना अर्थ नहीं होगा। 'नेता है' के लिये कोई क्रिया अवश्य चाहिये पर वहाँ क्रिया नहीं है। यदि 'अनुरागा' को क्रिया मानें जैसा कि निम्नलिखित चौपाईमें है, 'प्रभु बिलोकि सुनि मन अनुरागा। तुरत विष मिथामन भोगा ॥' तो 'अनुरागा' का अर्थ 'अनुरक्त हो गया' लेना पड़ेगा। ऐसी दृष्टा में 'सरस अनुरागा' का अर्थ होगा 'अधिक अनुरक्त हो गया।' पर क्या अनुरक्त हो गया उसका पता नहीं चला। 'अनुरागा' क्रियाका कर्ता कैसी दृष्टा में 'पगला' हो होगा वो हो नहीं सकता। अतएव यह अर्थ भी अशुभार्थ है।

कुछ लोग 'अनुरागा' का अर्थ 'रक्तवर्णा' भी करते हैं पर साहित्य-संसारमें कमल परागका रंग 'पीला' ही माना जाता है 'लाल' नहीं, इससे यह अर्थ भी ठीक नहीं जेंचना।

वस्तुतः इस चौपाईमें कोई क्रिया 'बढ़ते' के अतिरिक्त नहीं है और अगली चौपाईसे भी इस चौपाईकी क्रियाके द्विजे कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरी चौपाईमें तो दूसरी बात ही आरम्भ हो जाती है। 'क्षमिष मूरि मय चरन चारु। तसल सरल भव नज परिवार ॥' आदि।

क्यापि नीचेभी नव चौपाईयाँ 'गुन पदपदुम पगला' का ही विशेषण हैं या उससे ही सम्बन्ध रखनेवाली है पर 'सुखि सुवास मरम अनुरागा' से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। 'सुखि सुवास मरम अनुरागा' का सम्बन्ध केवल 'गुन पदपदुम पगला' से ही है। उनलिये चौपाईका यह एक पद अपने अर्थके लिये स्वतन्त्र है। किन्तु इसमें कोई क्रिया नहीं है। हमारे विचारमें 'मरम शब्दको क्रिया मानकर अर्थ करना चाहिये तभी हमका ठीक-ठीक अर्थ लग सकेगा अन्यथा व्यर्थसे विचारतानी करनी पड़ेगी और अर्थ भी ठीक न होगा। सुख 'सरस' का अर्थ होगा 'सम्पन्ना है' 'बढ़ता है'। 'सम्पन्ना' का अर्थ 'बढ़ाना बराबर होता है'। 'सरम्पना' क्रियाका प्रयोग भी कम नहीं होगा।

यहाँपर 'सरम्पना' क्रियाका सार्थकताके लिये अवधीने व्याकरणसी इसी सम्बन्धकी एक-दो बातें भी बता देना उचित होगा। अगरी और प्रजमापामें मन्त्रके आगे 'ना' लगाकर तुल्य क्रिया बना लेते हैं। इससे कवितामें बहुत कुछ सुविधा होती है जैसे आनन्दमें 'आनन्दना', निन्दामें 'निन्दना' आदि। क्रियाके इस रूपमें 'ना' को अलग कर जब शब्दको क्रियाके लिये प्रयुक्त करते हैं तब वैसी दृष्टा में क्रियाके उस रूपका प्रयोग मन्त्र सामान्य वर्तमान कालमें होता है। जैसे, १ पूँछ गनि निन मयथ देवाई। २ पीपर पान सरिम मन डोला। ३ जौं मिय भवन रहइ कह अवा। ४ का नाई पावक जारि एत। आदि।

ठीक इसी प्रकार, जैसे पूँछ, पान, कर और सरना प्रयोग सामान्य वर्तमान कालकी दृष्टा में हुआ है, 'सरस' भी सामान्य वर्तमान कालकी अवस्थामें प्रयुक्त होकर 'सम्पन्ना है' अर्थ देगा। अस्तु, हमारे विचारमें उक्त चौपाईका अर्थ इस प्रकार होना चाहिये। 'मि (तुझीदास) श्रीगुरुजीके चरण-कमलके परागकी बढना करना हूँ जिसमें (मेरी) सुन्दर रुचि ही सुगन्ध है [निनके चरण हृदयमें] अनुराग मरनता है (बढ़ता है)। यहाँपर यदि 'सुखि' का अर्थ सुन्दर चमक या प्रकाश क्रिया जाय तो गतिविज्ञ दृष्टिमें कोई चमत्कार नहीं होगा। क्योंकि जब चरणको कमल बनाया, चरणकी कृत्ति 'पराग' कहा [उक्त चौपाईमें 'पराग' शब्द अलिप्त समझना चाहिये जिसका अर्थ कमलके पत्रमें 'पुष्परस' और चरणके पत्रमें 'बूँटि' होगा] तो 'सुवास' का भी किसीके साथ रूपक होना चाहिये। तभी 'रूपक' अलङ्कार पूर्ण होगा। इसलिये 'सुखि' का अर्थ सुन्दर रुचि लेना होगा। जिस प्रकार 'सुगन्ध' के कारण कमलके पास जानेकी इच्छा होती है। उसी प्रकार सुन्दर रुचि होनेसे ही गुरुके चरणोंमें प्रेम बढ़ता है। यदि हृदयमें रुचि न होगी तो

गुरुके चरगोम 'प्रेम' कटाचित् न वडेगा । इसलिये 'सुखचि' का अर्थ हृदयकी सुन्दर 'रुचि' ही लेना अधिक उपयुक्त और समीचीन है । ['आज' गुरुवार सौर २६ ज्येष्ठ स० १९८४, वै०] ।

अमियमूरिमय चूरन चारु । समन सकल भवरुज परिवारु ॥ २ ॥

शब्दार्थ—अमिय (स० अमृत । प्रा० अमिअ) = अमृत । अमियमूरि = अमरमूर, अमृतवती, सजीवनी बूटी । मय-महकृत भाषा में यह तद्धितका एक प्रत्यय है (जिसे शब्दके अन्तमें लगाकर शब्द बनाते हैं) जो 'तद्रूप' विकार और 'प्राचुर्य' अर्थमें शब्दोंके साथ लगाया जाता है । यहाँ 'विकार' के अर्थ में है । (श० सा०) । चूरन (चूर्ण)—सखी पिसी हुई ओषधि, जड़ी वा बूटी । = धूस । चारु (चारु) = सुन्दर । समन (शमन) = शान्त करने, दवाने वा नाश करनेवाला । भवरुज = भवरोग = बारबार जन्म-मरण, आवागमन होना । परिवार = कुटुम्ब । 'भवरुजपरिवार'—काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मान, ममता, मत्सर, दम्भ, कपट, तृष्णा, राग, द्वेष इत्यादि जो मानसरोग हैं जिनका वर्णन उत्तरकाण्ड दोहा १२१ में है, वे ही भवरोगके कुटुम्बी हैं ।

अर्थ—(श्रीगुरुपदरज) अमृतमूरिमय सुन्दर चूर्ण है जो भवरोगके समस्त परिवारका नाश करने-वाला है ॥ २ ॥

'अमियमूरिमय चूरन' के भाव

नोट—१ यहाँ 'अमियमूरिमय चूरन' और 'पदपराग' का रूपण है । शारीरिक रोगोंके लिये चूर्ण बनता है । सजीवनी बूटीसे मृतप्राय भी जीवित हो जाते हैं । जैसे लक्ष्मणजी सजीवनीसे जी उठे । पर पदपरागरूपी चूर्णसे शारीरिक और मानसिक दोनों रोग दूर होते हैं । इत्यादि विशेष गुण रजमें दिखानेसे यहाँ 'अधिक अभेद रूपक आलङ्कार' है ।

प० रामकुमारजी लिखते हैं कि समुद्रमन्थनपर जो अमृत निकला वह जहाँ-जहाँ पड़ा जहाँ-जहाँ जो ओषधियाँ जमीं वे सब सजीवनी हो गयीं । सजीवनमूरि जिलाती है और रोग हरी है । और यहाँ 'रामविमुखजीव' मानो मृतक है । उनको रज रामसंमुख करनी है, यही जिलाना है । (शीला) ।

नोट—२ श्रीकृष्णाक्षिन्नुजी लिखते हैं कि वैद्यक ग्रन्थमें अमरमूरिका चूर्ण खानेसे देवरूप और सिद्ध हो जाना कहा है, क्योंकि वह जड़ी अमृतमय है (अर्थात् वह जड़ीरूपमें अमृत ही है) । श्रीगुरुचरणरज-पी चूर्ण मोक्षरूपी अमृतमय है [अर्थात् जीवन्मुक्त कर देता है और अन्तमें चारों मुक्तियोंका देनेवाला है । दिव्य रामरूप (सारूप्य) की प्राप्ति कराता है । जन्म-मरण आदिका नाशक है] यह विशेषता पदरजमें है ।

नोट—३ अमृत मृतकको जिला देता है और रज असाध्य भवरोगका नाशकर जीवको सुखी करता है ।

नोट—४ अमृत देवताओंके अधीन है और गुरुपदरज सबको सुलभ है ।

नोट—५ वैजनाथजी लिखते हैं कि ओषधियोंके पञ्चाङ्गों (मूल, त्वचा, दल, फूल, फल) में मूल ही सबसे श्रेष्ठ है । मूल तीन प्रकारका होता है । विषवत्, मध्यस्थ और अमृतवत् । अमृतवत् मूलसे हानि नहीं होती, इसीको 'अमियमूरि' कहा है । अथवा, जो विषेय अमृतवत् है जिनसे कायाकल्प आदि होते हैं । यथा—'असिततिल-विमिश्रं शृङ्गराजस्य चूर्णं भवितुस्तद्व्याकाले भक्षयेद्यं पलाद्वम् । स भवति चिरजीवी चक्षुषा गृध्रतुल्यो भ्रमरसदृशकेश-कामरूपो द्वितीयः ॥' इत्यादि चूर्ण खानेसे देह अमरवत् हो जाता है । श्रीगुरुपदरजरूपी अमियमय चूर्ण भगवत्प्राप्ति-रूपी अमरत्व प्रदान करता है । उस प्राकृत चूर्णके कूटने, पीसने आदिमें कष्ट, खानेमें कष्ट और यह चूर्ण बिना कष्टका है ।

टिप्पणी—(१) 'अमियमूरिमय' से खानेमें मधुर, 'चारु' से देखनेमें सुन्दर और 'समन सकल भवरुज परिवारु' से उसका गुण जनाया । (२) यहाँ 'अधिक तद्रूपकालङ्कार' है । अर्थात् उपमान (अमियमूरिमय प्राकृत चूर्ण) में उपमेय (पदरजरूपी पारमार्थिक चूर्ण) में बहुत अधिक श्रेष्ठता है । ओषधि शारीरिक रोग दूर करती है, पदरज भवरोग और उसके परिवारको भी नाश करता है । वह ओषधि एक-दो रोगोंको दूर करती है और यह अगणित

असाध्य परमार्थपथके बाधक गोगांओ दूर करता है। 'भवस्तज परिवार' असाध्य बहुत-से रोग है। यथा—'एक व्याधिस नर मरहिं प, असाधि बहु व्याधि। पाँडहिं संतत जीव कहूँ सो किमि लहै समाधि ॥ ७। १२१।' असाध्यता यह है कि नियम, धर्म, जप, तप, ज्ञान, दान, यज्ञ आदि उपाय चाहे जितने करो भवरोग जाते नहीं। यथा—'नेम धरम आचार तप ज्ञान जग्य जप दान। भेषज पुनि कोटिन्ह नहिं रोग जाहिं हरिजान ॥ ७। १२१।' ऐसे असाध्य रोग भी पदमञ्च-चूर्णमे दूर होते हैं। इसमें यह जनाया कि श्रीगुरुपदरजसेवा सबसे अधिक श्रेष्ठ है। (३) उस अर्थांलीमें परमार्थकी सिद्धि बड़ी, आगे इसीसे स्वार्थकी सिद्धि कहते हैं। अर्थात् श्रीगुरुपदरज-सेवनसे लोक-परलोको दोनाफा बनना रहा।

नोट—६ इसमें यह उपदेश मिलता है कि अन्य सब साधनोंको छोड़कर श्रीगुरुनिष्ठ हो जाना समस्त साधनासे सुख और अति श्रेयस्कर उपाय भवनाश और भगवत्प्राप्तिका है। गुरुनिष्ठ भक्त श्रीपादपद्मजी, तत्त्वाजीवाजी, घाटमजी आदिके चरित प्रसिद्ध हैं।

नोट—७ यथा जानसीदासजी कहते हैं कि पर्व जो 'सुखचि' गुण धर्म कहा था उसीको यहाँ 'भूमिय परिवार' रचके इस विशेषणमें करते हैं। अर्थात् भवस्तजपरिवारका नाश करनेको वह रज 'रुचि' (दीप्ति वा प्रकाश) है।

नोट—८ भवर्गका परिवार कामादि तो बड़े सूक्ष्म हैं। यथा—'मिले रहैं मारयो चहैं कामादि संघाती। सो विनु रहैं न मेरिये जाँइ छल छानो ॥' बड़े खलेगी लग्न परे परिवारे न जाहीं ॥' (विनय० १४७)। और रज स्थूल है। स्थूलसे सूक्ष्मता नाश कैसे होगा ! उत्तर यह है कि (क) यहाँ जिस गुरुपदरजका वर्णन हो रहा है वह सुखिष्ठ गुरुपदरज है और वह भी सूक्ष्म है। अतः सूक्ष्मसे सूक्ष्मके नाशमें शङ्का नहीं रह जाती। अथवा, (ख) जैसे मन्त्रजाप, यज्ञ, तप, तीर्थ, दान आदि स्थूल साधनोंमें सूक्ष्म मनकी शुद्धि की जाती है, इनसे मनकी मलिनता और पाप दूर होते हैं जैसे ही पदरजमें कामादिका नाश होता है (रा० प्र०)।

नोट—९ 'प्रथम गेगहीमे भूमिका बाँबी, मो कंगो।' अर्थात् ग्रन्थमें रोगहीके प्रसङ्गमें प्रारम्भ करनेका क्या भाव है ? यह प्रश्न उठाकर रा० प्र० कागने उसका उत्तर लिखा है कि श्रीरामचरित कहना एक बड़ा भारी मन्दिर बनाना है। मन्दिर बनानेमें शरीरका पुरुषार्थ लगता है। ग्रन्थकार अपने शरीरको भवरोगप्रसित जानकर प्रथम ही रोग छुड़ानेका विचारकर श्रीगुरुपदरजकी वन्दना करते हैं और उन अमिन्मूर्तिमयचूर्णसे अपने शरीरकी नीरोग करते हैं। शरीर नीरोग होकर पुष्ट हो तब मन्त्रि बने। (रा० प्र०)। विनायकी टीकाकार भी लिखते हैं कि 'धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्य मूलकारणम् ॥' धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभीकी सिद्धिके लिये आरोग्यता मुख्य कारण है। यदि शरीर रोगग्रस्त हो जाय तो कोई भी कार्य ठीक ठीक न बन पड़ेगा। इस हेतु वैद्यकशास्त्रको मुख्य मान उसीके आधारसे ग्रन्थका आरम्भ करते हैं, जैसा कि कुमारसम्पदमें कहा है, 'शरीरमात्रं सल्लु धर्ममाधनम् ॥' (५। ३३)

सुकृत' संयुतन निमल विभूती। मंजुल मंगल मोद प्रसूती ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—सुकृत=पुण्य।=धर्मशील।=जो उत्तम रूपसे किया गया हो। (ग० सा०)। तन=शरीर, देह। विमल=निर्मल, उज्ज्वल। विभूति=अङ्गमें चढ़ानेकी राख, मस्म। मंजुल=सुन्दर। मङ्गल मोद=नोटमें दिया गया है। प्रसूती=जननेवाली; माता।

इस अर्थांलीके प्रार्थनाका अर्थ भिन्न-भिन्न टीकाकारोंने भिन्न-भिन्न किया है, उनमेंसे कई एक यहाँ दिये जाते हैं। टिप्पणियों भी साथ ही दी गयी हैं।

अर्थ—१ श्रीगुरुपदरज सुकृतरूपी शम्भुके शरीरकी निर्मल विभूति है। सुन्दर मङ्गल और आनन्दकी जननी (उत्पन्न करनेवाली) है।

१ श्रावणकुञ्जकी पोथीमें 'सुकृति' पाठ है। परन्तु प० शिवलाल पाठकजीकी किसी पुस्तकमें यह पाठ नहीं है। मानसमयक, अभिप्रायदीपक आदिमें भी 'सुकृत' ही पाठ है। और १७०४, १७२१, १७६२, छ०, भा० वा० सबमें 'सुकृत' ही है। अतः मूल आधारका ही पाठ रखा गया। 'सुकृति' (स०)=पुण्य। (श० सा०)।

नोट—१ (क) मा० प्र० कार लिखते हैं कि यहाँ विपर्यय अलंकारसे कहते हैं। जैसे शिवजीके शरीरमें लगाकर शम्भानकी विभूति सुशोभित होती है, वैसे ही गुरुचरणरज विभूतिमें लगाकर समस्त सुकृतरूपी शम्भुतन सुशोभित होते हैं। भाव यह कि जिस पुण्यमें गुरुचरणरज नहीं पड़ा वह सुकृत तो है, पर शोभित नहीं है। 'तनु विमल विभूती' का अर्थ वे 'तनुको निर्मल करनेकी विभूति है' ऐसा करते हैं। (मा० प्र०)।

(ख) यहाँ सुकृतमें शम्भुतनका आरोप और गुरुपदरजमें निर्मल विभूतिका आरोपण है। प्रथम रूपके अन्तर्गत दूसरा उत्कर्षका हेतु होनेसे 'परम्परित' है। (वीरकवि)।

(ग)—इस अर्धालीमें अधिक तद्रूपकालङ्कारमें यह भाव निरुक्ता है कि श्रीशिवजीके शरीरमें लगनेवाली विभूति (चिताकी भस्म) तो महा अपावन है, पर शिवजीके अङ्गसे सङ्गसे वह विमल अर्थात् शुद्ध और पावन हो जाती है। यथा—'भव अग भूति मसान का सुमिरत सुहावनि पावनी । १ । १० ।' 'तद्वत्ससर्गमवाप्य कल्पते ध्रुव चिताभस्म-रजो विशुद्धये । तथा हि नृत्याभिनयक्रियाच्युत विलिप्यते मौलिमिरम्परैकसाम् ॥' (कुमारमम्भ ५ । ७९)। और श्रीगुरुचरणरजविभूतिमें तो सुकृतरूपी शिवतन ही निर्मल हो जाता है। पदरजमें सुकृताके निर्मल होनेका भाव यह कि जब श्रीगुरुजीके आश्रित होकर श्रीगुरुचरणरजका आश्रय लेकर धर्म क्रिये जाते हैं, तब सुकृत गढ़ने लगते हैं और तभी उनकी शोभा है। कर्तृत्वाभिमान मल है जो छूट जाता है।

(घ)—गुरु शम्भु हैं, गुरुका तन (= शिवका तन) सुकृत है। ऐसा मानकर 'यह भावार्थ' कहा जाता है कि सुकृतरूपी शिवतनमेंकी निर्मल विभूति है, अर्थात् गुरुके तनमें लगनेसे निर्मल हो गयी है अर्थात् मङ्गल मङ्गल-मोदनी देनेवाली है।

(ङ)—प्रेमनाथजी लिखते हैं कि ऐसा माहात्म्य सुनकर कोई गन्टेह करे कि न जाने कहाँकी अपावन धूलि पैरोंमें लगी है, वह कैसे पवित्र हो सकती है ? इसपर कहते हैं कि 'सुकृत संभुतन' । अर्थात् जैसे चिताकी अपावन भस्म शिवतनमें लगनेसे पवित्र हो गयी वैसे ही सुकृतरूप शिवका तन पाकर गुरुपदमें लगी हुई धूलि पवित्र हो गयी। गुरुके भजनप्रतापसे वह शुद्ध हो गयी। तात्पर्य कि यह सुकृतियाँके समाजका माहात्म्य है, कुछ अधर्मियोंके समाजकी बात नहीं है।

अर्थ—२ यह (श्रीगुरुपदरजरूपी) निर्मल विभूति सुकृतरूपी शम्भुतनके लिये सुन्दर मङ्गल और आनन्दको उत्पन्न करनेवाली है।

अर्थ—३ 'श्रीगुरुचरण शिवजीके शरीरमें सुन्दर लगी हुई निर्मल भस्म (के समान है)' । यहाँ 'सुकृत' = सुन्दर लगी हुई।

नोट—२ भाव यह है कि शिवतनमें लगी हुई विभूति उनके शरीरके सङ्गसे ऐसी विशुद्ध हो जाती है कि नृत्य करने समय उनके शरीरसे गिरी हुई रजको देवता लोग मस्तकपर लगाते हैं और उसके स्मरणमें मङ्गल-मोद होता है, वैसे ही श्रीगुरुपदमें लगनेसे कैसी ही अपावन रज हो वह पावन और मुद मङ्गल करनेवाली है। यहाँ समरूपक है।

अर्थ—४ सुकृती पुरुषरूपी शिवके शरीरपरकी गुरुपदरजरूपी निर्मल विभूति सुन्दर मङ्गलमोदनी उत्पन्न करनेवाली है। (प० रा० प्र०)।

नोट—३ पञ्चाजीजी और बाबा हरिहरप्रसादजीने 'सुकृत' का अर्थ 'सुकृती साधु' किया है और श्रीनगे परमहंसजीने भी यह अर्थ दिया है यहाँ 'सुकृती' और शिवका एक रूपक है। भाव यह कि चिताभस्म तो श्रीशिवजीके अङ्गमें लगनेसे निर्मल हुई और रज विभूति सुकृतीरूपी शिवको निर्मल करती है। (रा० प्र०)।

नोट—४ अर्धाली ३ और ४ 'सुकृत संभुतन वस करनी' में जो श्रीगुरुपदरजके सम्बन्धमें कहा गया है वही श्रीशिवजीके तथा सुकृतियोंके विषयमें कहा गया है। यथा—'सुकृतिनाम्नि शम्भुतनो रजः सुविमल मृदुमङ्गलमोदकृत् । जनमनोसुकुरस्य मलापहं तिलकमस्य गुणौघवशीकरम् ॥' (अर्थात् सुकृती पुरुषोंके समान श्रीशिवजीके शरीरकी विभूति अत्यन्त निर्मल, कोमल, मङ्गलमोद करनेवाली, भक्तके मनरूपी दर्पणके मैरका नाश करनेवाली है और उसका तिलक समस्त गुणोंको वश कर देनेवाला है।) प० रामकुमारजीने अपने संस्कृत खरोंमें यह श्लोक दिया है पर पता नहीं कि कहींका है। इसके आधारपर एक अर्थ और हो सकता है।

अर्थ—५ 'सुकृती पुरुषों एव श्रीशिवजीके तनकी निर्मल विभूति (के समान) है ' दोनोंको कहनेमें भाव यह होगा कि सुकृती सन्तोंके पदकी निर्मल रज और शिवके तनकी अपावन चितामस्य दोनोंका प्रभाव श्रीगुरुपदरजमें है ।

अर्थ—६ यह विभूति (रज) सुकृतरूपी शम्भुके तन (के स्पर्श) में निर्मल हो गयी और सुन्दर मोदमङ्गलकी उत्पत्तिवाली है ।

नोट—५ यहाँ गुरुको शिव और उनके तनको सुकृत मानकर अर्थ किया है ।

अर्थ—७ (यह रज) सुकृतरूपी शम्भुतनको निर्मल करनेकी विभूति है और सुन्दर मङ्गल और मोदकी उत्पत्ति करनेवाली (माता) है ।

'सुकृत' का 'शम्भुतनु' कहनेके भाव

(१)—श्रीशिवजी सुकृतरूप हैं । यथा—'मूलं जमंतरौ' (३ म० श्लो० १) । इसलिये 'शिवतन' को सुकृत कहा । पुनः, जो फल सुकृतसेवनका है वह शिवसेवासे भी प्राप्त होता है । सुकृतका फल श्रीरामपदप्रेम है । यथा—'सकल सुकृत फल राम सनेह' । १ । २७ । और श्रीशिवसेवाका फल भी यही है । यथा—'शिवसेवा कर फल सुत सोई । बधिरल भगति राम पद होई ॥ ७ । १०६ ।'

(२)—'रज-लाभ बहुत सुकृताका फल है । जो सुकृती होगा वही श्रीगुरुपदरजके आश्रित रहेगा, दूसरा ही । अतएव रजके कल्याणकारी धर्मको लेकर 'शम्भु' की उपमा दी । 'शम्भु' का अर्थ ही है 'कल्याणकर्ता' । (रा० प्र०) ।

(३) भस्म और शिवतनका नित्य संयोग है, वैसे ही रज और सुकृतका नित्य संयोग है, रजविहीन सुकृती होता नहीं । (रा० प्र०) ।

(४)—सुकृत का अर्थ 'सुकृती' लें तो शिवतनको वा शिवजीको सुकृती कहा, क्योंकि दोनोंके रजका एक-सा हृत्त्व है । नोट ४ देखिये ।

नोट—६ 'विमल विभूति' इति । (क) 'विमल' कहनेका भाव यह है कि जो भस्म शिवजीके तनपर है वह लज्जित है और गुरुपदरज 'विमल' (निर्मल) है । (१० रामकृष्ण) । (ख) पूर्व जो 'सुवास' वर्म रजमें कहा था वह ही दिखाया । सुकृताका निर्मलकर उज्ज्वल मङ्गल-मोदरूपी एवम् देना यही 'सुवास' है । 'मोद' का अर्थ 'सुगन्ध' भी है । (मा० प्र०) । (ग) गुरुपदरजको, ऐश्वर्यरूप होनेके कारण यहाँ 'विभूति' कहा ।

नोट—७ 'मङ्गल मगल मोद' इति । (क) मङ्गल = अभीष्टकी सिद्धि । = कल्याण । मोद = आनन्द (श० सा०) । न, 'पुत्रोत्पत्ति' मङ्गल है और तज्जनित आनन्द मोद है । (रा० प्र०) बाह्येन्द्रियोद्वारा जो सुख हो वह 'मङ्गल' है, जैसे शुद्ध सात्त्विकी भगवत्सम्बन्धी कर्म अथवा प्रिय वस्तुका देखना, पुत्र-जन्म आदि । 'मोद' वह सुख है जो अन्तःकरणके विचारसे उत्पन्न हो; जैसे अन्तःकरणसे परमेश्वरका विचार करना अथवा प्यारी वस्तुके मिलनेसे जो आनन्द होता है, जैसे भगवान्का जन्मोत्सव, कथा-श्रवण, साधुओंका भोजन देना । (वि० टी०) । वा, मङ्गल = बाह्यआनन्द मोद = आन्तरीय आनन्द । (ख) 'मङ्गल' से पाया जाता है कि कोई-कोई मङ्गलमोद मलिन भी होते हैं ? हाँ, जो काम-कायादिद्वारा अशुद्ध कर्मों या विचारोंमें सुख उत्पन्न होते हैं वे 'मलिन मङ्गल मोद' हैं जैसे दूसरेको दुखाकर अपनेको जो सुख मिले वह 'मलिन' है । सुन्दर नहीं है । अथवा, सामाजिक विषयोंद्वारा जो बाह्य वा आन्तरिक सुख होते हैं वे मलिन हैं और परमात्म-संश्रुतिसे वा भगवत्प्राप्ति आदिसे जो बाह्यान्तर सुख होते हैं वे 'मङ्गल' हैं । (मा० प्र०) । वा, रजोगुण-तमोगुण-सम्बन्धी मङ्गलमोद मलिन हैं, शुद्ध सात्त्विक मङ्गलमोद 'मङ्गल' है । अथवा, 'मङ्गल' को 'मोद' का विशेषण मान लें, तो भाव यह होगा कि सब आनन्द मादुलिक नहीं होते । जैसे कि विषयानन्द भी आनन्द है पर वह नित्यके अनुभवसे शिवको ज्ञात है कि वह अन्तम दुःखदायी ही होता है । क्षणिक मात्रका सुख होता है और अनेक रोगादि उत्पन्न करके वही सुखका कारण बनता है । यज्ञादिसे उत्पन्न सुख भी अस्थिर है, स्वर्गादि पाकर भी फिर गिरना पड़ता है, इसीसे श्रीवचनामृत है कि 'पूछि तन कर फल विषय न आई । स्वर्ग स्वर्ग बत दुःखदाई ॥ नर तन पाइ विषय मन वेही । पलटि सुधा सठ विष लेहीं ॥ ७ । ४४ ।' इनसे बारम्बार जन्म-मरण होता है और 'जन्मत भरत दुःख दुःख होई ।' अतएव

‘मञ्जुल’ विशेषण देकर उसका निरास किया। तब माङ्गलिक कौन हैं? ब्रह्मानन्द, ज्ञानानन्द, योगानन्द आदि माङ्गलिक हैं जो आवागमनकी छुड़ानेवाले हैं। इसपर प्रश्न होगा कि ‘मञ्जुल’ विशेषणकी आवश्यकता क्या रह गयी? गोस्वामीजी ब्रह्मानन्द आदिको ‘मञ्जुल’ नहीं कहते। इस आनन्दको छोड़कर भी जिस आनन्दकी इच्छा श्रीजनकमहाराज, शङ्करजी, सनकादि करते हैं वही ‘मञ्जुल’ है।

नोट—८ यहाँ तनकी सेवा जनायी और आगे मनकी। (५० रामकुमारजी)

जन मन मञ्जु मुकुर मल हरनी । किये तिलक गुन गन बस करनी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—जन=दास। मञ्जु=सुन्दर।=(यहाँ मुकुरके सम्प्रन्धसे) स्वच्छ। मुकुर=दर्पण, मुख देखनेका शीशा, आईना। मल=मैल, विकार। यहाँ मोहादि विषयजनित मेलापन या मोरचा (जग) अभिप्रेत है। यथा—‘मोह जनित मल लग बिबिध विधि कोटिहु जतन न जाई। जनम जनम अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई ॥ नयन मलिन पर नारि निरखि मन मलिन विषय सँग लागे। (विनय० ८२) ‘काई विषय मुकुर मन लागी ॥ मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। १।११५।’ तिलक=टीका। वह चिह्न जिसे गीले चन्दन, केसर, कस्तूरी आदिमें मस्तक आदि अङ्गोंपर साम्प्रदायिक संकेत वा गोभाके लिये लगाते हैं। तिलक करना=मस्तक आदिपर टीकाके रूपमें लगाना या धारण करना।= शिरोधार्य करना।

अर्थ—(श्रीगुरुपदरज) जनके सुन्दर मनरूपी दर्पणके मलको हरनेवाली है। तिलक करनेसे गुणगमूहोंको बशमें करनेवाली है ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ ‘जन मन मञ्जु मुकुर मल’ इति। मञ्जु मनमें मल कैसा? उत्तर—(क) जन (भक्त) का मन है, इसलिये मञ्जु है। निर्मल रहना उसका स्वाभाविक गुण है। यथा—‘बिनु घन निर्मल सोह अकासा। हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥ ४।१६।’ पर विधिवश कुसङ्गमें पड़ जानेसे विषयका सङ्ग पाकर उसपर मैल आ जाता है। यथा—‘विधि बस सुजन कुसगत परहीं। १।३।’, ‘काल सुभाउ करम यरिआई। भलेउ प्रकृति यस चुकइ भलाई ॥ १।७।’, ‘विषय कुपथ्य पाइ अकुरे। सुनिहु हृदय का नर बापुरे ॥ ७।१२२।’, ‘विषय यस्य सुर नर मुनि स्वामी। मैं पाँवर पशु कपि अति कामी ॥ ४।२१।’ देखिये, देवर्षि भक्तप्रवर श्रीनारदजीका मन स्वाभाविक निर्मल है। यथा—‘सहज विमल मन लागि समाधी। १।१।५।’, सो उनका मन दैवयोगसे कामजित् होनेके अहंकारवश होकर फिर विष्वमोहिनीको देख कामवश हो गया और उसकी प्राप्ति न होनेपर वे क्रोधवश हो गये। उनके निर्मल मनमें गर्व, काम और क्रोधरूपी मल लग गया था—‘जिता काम अहमिति मन माहीं। १।१२७।’ ‘उर अकुरेउ गर्वतरु भारी। १।१२६।’, ‘देखि रूप मुनि विरति विसारी।’ ‘जप तप कछु न होइ तेहि काला ॥ हे विधि मिलै कवन विधि घाला। १।१२७। १२६। १३१।’, ‘बेपु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा। तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढ़ा ॥’ सुनत वचन उपजा अति क्रोधा ॥’ (१।१३५। १३६)। (प० रा० कु०)। (ख) बाबा जानकीदासजीका मत है कि अपने-अपने वर्णाश्रम धर्ममें रत रहना मनकी मञ्जुता है और भगवत्-भागवत-धर्मसे विमुख होना ‘मल’ (मा० प्र०)। (ग) स्मरण रहे कि निर्मल वस्तु, जैसे दर्पण आदिमें ही मेल जब पड़ता है तब तुरत झलकने लगता है जैसे स्वच्छ वस्त्रपर धब्बा। जो सर्वथा मैला है, उसमें मैल क्या देखा जायगा। भक्तके मनरूपी दर्पणमें विषयरूपी स्नेह (चिकनाई) से मैल बैठ जानेपर वह गुरुपदरजसेवनसे दूर जाता है जैसे विभूतिसे चिकनाहट दूर हो जाती है। जो भक्त नहीं है वर च भगवद्धिमुख है वह गुरुके पास जायगा ही कब? वह तो स्वयं अपनेको गुरु समझता है। उसके मतमें तो गुरुकी आवश्यकता ही नहीं। तब उसके हृदयका मैल कब छूट सकता है? यथा—‘मूर्ख हृदय न चेत ॥’

नोट—१ श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि विचारसहित मन ‘मञ्जु मन’ है। ऐसा ‘मञ्जु मन’ ही दर्पण है। दर्पणमें अपना मुख दीखता है और विचारसहित मनरूप दर्पणमें अपना आत्मस्वरूप देख पड़ता है। यथा—पद्मपुराण कपिलगीतायाम्, ‘विचार दर्पण यस्य अवलोकनमीक्षितम्। दृश्यते तत्स्वरूपं च तत्रैव पृथक् नहि ॥ हृदय दर्पण यस्य मनस्तत्रावलोकयन्। दृश्यते प्रतिविम्बेन आत्मरूपं च निश्चिते ॥’ मनदर्पणमें रज कैसे लग सकती है?

पादोटक पीनेसे रज मनतक पहुँच जाता है, उससे अन्त करण शुद्ध होकर सद्बिचार उत्पन्न होते हैं। यथा—‘गुरुगीता-याम्, ‘शोषणं पापपङ्क्तस्य दीपनं ज्ञानतेजसाम्। गुरोः पादोटकं सम्यक् मसाराणवतारकम् ॥’ (श्लोक २३)। अर्थात् गुरुका चरणोटक पापरूपी कीचड़का सुखानेवाला, ज्ञानरूपी तेजका प्रकाशक और सम्यक् प्रकारसे मसारसमुद्रसे तारनेवाला है।

नोट—२ यहाँतक चार अर्धालियोंमें गुरुपदरजका माहात्म्य दिखाकर यह भी जनाया है कि यह ‘विपयी, साधक और मिद्ध’ जो तीन प्रकारके जीव हैं, यथा—‘विपदं साधकं सिद्धं सयाने। त्रिविधं जीवजग वेदं वखाने ॥ २। २२७।’ उनके सेवने योग्य है। ‘जन मन मञ्जु मुकुर मल हरनी’ से विपयीके लिये जरूरी दिखाया, क्योंकि वे विपयासक्त होनेसे भवबन्धनमें पड़े हैं। रजसेवनसे उनका विपर्ययी मल दूर हो जायगा। ‘समन सकल भवरुज परिवारु’ से साधक (मुमुक्षु) के लिये जरूरी दिखाया, क्योंकि साधकको साधन करनेमें मानस-रोगोंसे विघ्नका डर है। ‘मञ्जुल मगल मोद प्रसूती’ से सिद्धोंके भी कामका बताया। मिद्ध (अर्थात् मुक्तकोटिवाले जीव) को ‘मञ्जुल मुद मङ्गल’ स्थित रखनेके लिये रजका सेवन जरूरी है।

नोट—३ ‘किं तिलकं गुणगन वस करनी’ इति। (क) जैसे तन्त्रशास्त्रकी रीतिसे वशीकरण मन्त्रसे मन्त्रित करके नामके अनुकरणसे जो तिलक जिसके उद्देश्यसे किया जाता है, वह वशमें हो जाता है। तिलकरूप पुरुष स्त्रियोंको वशमें करने हैं, राजतिलकसे प्रजा वशमें होती है और द्वाडश वैष्णव तिलक करनेसे देवताओंसहित श्रीरघुनाथजी वशमें होते हैं, इत्यादि, वैसे ही श्रीगुरुपदरजके तिलकसे गुणगण वशमें हो जाते हैं। यथा—‘जे गुरु चरन रेनु सिर धरहीं। ते जनु सकल विभक्त वस करहीं ॥ २। ३।’ (रा० प्र०)। (ख) रज-तिलकमें विशेषता दिखाते हैं कि वहाँ वशीकरणप्रयोगके तिलकमें मन्त्र, तिथि, वार आदिका विचार करना पड़ता है और यहाँ बिना मन्त्र, तिथि, वार आदिके विचारके गुरुपदरजके तिलक-मात्रसे गुणगण वशमें होते हैं। (रा० प्र०)। (ग) रङ्गणसे जड़भरतजीने महत्पुरुषोंके चरणरजके विषयमें ऐसा ही कहा है। यथा—‘रङ्गणैः उत्पन्ना न याति न चेज्यया निर्वपणाद् गृहाद्वा। न च्छन्दसा नैव जलाग्निस्त्वैर्विना महत्पादरजोऽभिपे-कम् ॥’ भा० ५। १२। १२। अर्थात् हे रङ्गण। इस प्रकारका ज्ञान महापुरुषोंके चरणरजको सिरपर धारण करनेके सिवा तप, यज्ञ, दान, रहस्योचित धर्मोंके पालन, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्यकी उपासना आदि किसी भी साधनसे प्राप्त नहीं हो सकता। (घ) ‘गुणगण’ में यहाँ ज्ञान, वैराग्य, विवेक, ज्ञान्ति, दया, क्षमा, नील, सतोष आदि दिव्य गुण अभिप्रेत हैं। बिना गुणोंके भक्ति-प्राप्ति नहीं हो सकती। यथा—‘शान्त समानमनसा च सुशीलयुक्तं तोषक्षमागुण-दयान्जुबुद्धियुक्तं विज्ञानज्ञाननिरतं परमार्थवेत्ता निर्धामकोऽभयमना स च रामभक्तः।’ (महारामायण ४९। ९) अतः शुभगुणोंका वश करना कहा गया। (मा० प्र०, वै०)।

नोट—४ श्रीवैजनायकी लिखते हैं कि जीवके कल्याणके तीन मार्ग हैं। कर्म, ज्ञान और उपासना। ‘सुकृत ममुत्तनं’ में कर्म देश कहा, क्योंकि तीर्थादिमें सुकृतोंकी वृद्धि होती है। वैसे ही गुरुपदरजका स्मरणकर कर्म करनेसे सुकृतोंकी वृद्धि होती है। यथा—‘सर्वतीर्थाधिगाहस्य सम्प्राप्नोति फल नरः। गुरो पादाम्बुजौ स्मृत्वा जलं शिरसि धारयेत् ॥’ (गुरुगीता २२) ‘जनमनमंजु’ से ज्ञानदेशमें और ‘किं तिलकं’ से उपासनामें सहायक दिखाया।

नोट—५ प० रामकुमारजी, पाण्डेजी—चार चौपाइयोंमें ‘मारण, मोहन, उच्चाटन और वशीकरण’ चारों प्रयोगोंका रजसेवनसे भी सिद्ध होना सूचित किया। ‘समन सकल भवरुज परिवारु’ अर्थात् भवरोगनाशक है, यह मारण हुआ। सुकृत समु तनमें लगनेसे शोभा करती है, मय मङ्गल मोहित हो जाते हैं, यह ‘मोहन’ है। ‘जनमन मंजु मुकुर मल हरनी’ से ‘उच्चाटन’ कहा। और, ‘गुणगन वस करनी’ से ‘वशीकरण’ प्रयोग सिद्ध हुआ।

नोट—६ प० रामकुमारदाम (मणिपर्वत, श्रीअयोध्याजी)—गुरुचरणरजको ‘प्रसूती’, ‘वसकरनी’ और ‘मलहरनी’ विशेषण देकर सूचित किया है कि गुरुमहाराज परब्रह्म हैं, गुरुपदरज व्याघ्राशक्ति है जो उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों क्रियाओंसे युक्त है। प्रसूतीसे सृष्टि-उत्पत्ति क्रिया, वसकरनीसे पालनशक्ति क्रिया और मलहरनीसे संहारक्रिया सूचित की है।

नोट—७ ग्रन्थकारको ग्रन्थके रचनेमें मानसरोगका डर था, दूसरे रामचरितमानस रचनेके लिये सद्गुणोंसे युक्त होनेकी भी आवश्यकता है। इसलिये केवल मारण और वशीकरणको प्रकट कहा है।

नोट—८ प० रा० कु०—(क) व्याकरणमें पुँल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग—ये तीन रूप कहे गये हैं। गोस्वामीजीने तीनों लिंगोंमें परागका यश गाया है 'वदउँ' गुरुपद पदुम परागा' पुँल्लिंगका स्वरूप है, 'सुकृत संभुतन विमल विभूती' स्त्रीलिंगका स्वरूप है। 'चूरन' और 'भवरुजपरिवारु' पुँल्लिंग है, तथा 'पराग' भी पुँल्लिंग है, इसलिये चूर्णको पुँल्लिंगकी उपमा दी। 'विभूती' स्त्रीलिंग है, इसलिये 'प्रसूती' मलहरनी, बसकरनी' कहा। 'रज' नपुंसकलिंग है इसलिये उसके सम्बन्धमें आगे २ (१) में 'अञ्जन' कहा है।

(ख) यहाँतक यह बताया कि रजकी वचनसे वन्दना करे, यथा—'वदउँ गुरुपद पदुम परागा', चूर्णरूपसे उसे खाए और अङ्गमें लगावे। पुन, उसमें मनको लगावे, क्योंकि 'जन मन मजु मुकुर मल हरनी' है, उसका तिलक करे, क्योंकि 'किण तिलक गुनगन बसकरनी' है और नेत्रमें लगावे, यथा—'गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन'। इस तरह गुरुपद-रजके आश्रित होकर वचन, तन और मनसे सेवन करे। (प० रा० कु०)।

नोट—९ पूर्व जो श्रेष्ठ अनुराग-रस गुण कहा था, वह यहाँ दिखाया। मनरूपी दर्पणका मेल हर लेना और गुणोंको वश कर देना यही अनुराग-रस है। (मा० प्र०)।

श्रीगुरुपदनख मनगन जोती। सुमिरत दिव्य दृष्टि हियँ होती ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—नख=नाखुन। मनगन (मणिगण)=मणियोंका समूह। जोती (ज्योति)=प्रकाश। दिव्य दृष्टि= (नेत्रोंकी) दिव्य ज्योति=देखनेकी अलौकिक शक्ति। शुद्ध बुद्धिमें ज्ञानका प्रकाश। यथा—'दिव्य दृष्टामि ते चक्षुः' (गीता ११।८)। हिय=हृदय।

अर्थ—श्रीगुरुमहाराजके चरणनखरूपी मणिगणके प्रकाशको सुमिरते ही हृदयमें दिव्य दृष्टि (उत्पन्न) होती है। (मैं उनकी वन्दना करता हूँ) ॥ ५ ॥

नोट—१ जब हृदय शुद्ध हुआ और उसमें शान्ति, क्षमा, दया आदि गुण हुए तब वह ध्यान करने योग्य हुआ, उसमें बढ़िया प्रकाशवाली वस्तुके पानेकी इच्छा हुई। अतः अब ध्यान करताते हैं। जिससे दिव्य प्रकाश मिले। (वै०, रा०, प्र०)।

नोट—२ बाबा जानकीदामजी लिखते हैं कि (क) गोस्वामीजीने पहले गुरुकी वन्दना, फिर गुरुपदकजकी और तब गुरुपदकमलपरागकी वन्दना की। यथा—'वन्दे बोधमय नित्य गुरुम्', 'वदौं गुरुपदकज' और 'वदौं गुरुपद पदुम परागा'। उसी परम्परासे वे यहाँ भी 'वदौं श्रीगुरुपदनख' कहते हैं, यद्यपि पदमें 'वदौं' नहीं है। (ख) यहाँ 'वदौं' पद न देनेमें भी अभिप्राय है। वह यह कि वे 'गुरु' शब्दके साथ सर्वत्र 'श्री' विशेषण देना चाहते थे। अर्थात् वे 'वदौं श्रीगुरुपदकज' 'वदौं श्रीगुरुपदपदुम परागा' कहना चाहते थे और उसी तरह यहाँ 'वदौं श्रीगुरुपदनख' लिखना चाहते थे, परतु छन्दोमङ्गलके विचारसे वे 'वदौं' और 'श्री' दोनों सर्वत्र न लिख सके। तब उन्होंने यह चमत्कार किया कि आदिमें 'पद' और 'पराग' के साथ 'वदौं' दिया और 'श्री' यहाँ प्रसङ्गके बीचमें दे दिया जिससे पाठक समझ लें कि 'वदौं' और 'श्री' सबके साथ हैं। (मा० प्र०)। इस चमत्कारके उदाहरण और ग्रन्थमें मिलेंगे। यथा—'सौं पे भूप रिषिहि सुच बहु बिधि देह असोस। जननी भवन गए प्रभु चले नाह पद सोस। १। २०८।' इसमें राजाको प्रणाम करना नहीं लिखा, केवल राजाका आशीर्वाद देना कहा गया और इसी तरह माताको प्रणाम करना लिखा गया है, पर माताका आशीर्वाद देना नहीं लिखा। एक-एक कार्य एक-एक जगह लिखकर दोनों जगह दोनों शिष्टाचारोंका होना जना दिया है।

प० रामकुमारजी लिखते हैं कि नखकी वन्दना नहीं करते, क्योंकि गुरुपदकी वन्दना कर चुके हैं। नख पदसे भिन्न नहीं हैं, अतः पद ही हैं। 'रज' पदसे भिन्न है। इसीसे 'रज' के साथ 'वदौं' शब्द दिया गया और 'नख' के साथ नहीं दिया गया। [नख पदसे भिन्न नहीं है, तथापि 'पद' से प्रायः तलवेका भाव लिया जाता

है। रज तलवेमें होती है, चरणचिह्न तलवेके लिये जाते हैं, इत्यादि। हो सकता है कि इस प्रकार नखको पदसे पृथक् मानकर वन्दना की गयी हो।]

टिप्पणी—१ 'प्रथम गुरुपदरजकी वन्दना करके फिर पदनखकी महिमा कहनेका भाव यह है कि रजके सेवनसे मन भवद्वेषसे रहित हुआ, पुनः विषयसे रहित हुआ। विषय ही मल है, यही कुपथ्य है। यथा—'विषय कुपथ्य पाहू भङ्गुरे'। विषयरहित होनेपर मन नख-प्रकाशके सुमिरनका अधिकारी हुआ। 'दलन मोह तम' 'तक मनकी सफाई कही है।'।

टिप्पणी—२ 'श्रीगुरुपदनख' 'इति। (क) पदनखको मणिगण कहा है और मणिगण लक्ष्मीजीके कटाक्ष हैं। इसलिये 'नख' के साथ 'श्री' पद दिया। [ऐश्वर्य या गोभासे युक्त होनेसे 'श्री' विशेषण दिया। (रा० प्र०)। बैजनाथजी 'श्री' को गुरुका विशेषण मानते हैं। अर्थात् ऋद्धि, सिद्धि, यश, प्रताप, गुण, कीर्ति, भुक्ति, सुक्ति, ज्ञान, भक्ति आदि ऐश्वर्ययुक्त ऐसे श्रीमान् जो गुरु हैं उनके पदनख।]

(ख) 'मनिगल जोती' इति। पैरोंमें कई नख हैं, इसीसे 'मणिगण' की उपमा दी। क्योंकि दीपावलीमें तेल-वत्ती चुकने और पतने, पवन इत्यादिसे बाधाका भय रहता है, और वह हिंसा-उत्पत्त्यायुक्त भी है। और मणिमें अखण्ड, एकरस, शीतल, स्वतःप्रकाश रहता है तथा उसमें उपर्युक्त (दीपकवाली) बाधाओंका भय भी नहीं रहता। यथा—'परम प्रकाशरूप दिन राती। नहिं बहुत चहिय दिया घृत बाती। ७। १२०।'

(ग) 'जोती सुमिरत' 'इति। यहाँ 'नखों' का स्मरण करना नहीं कहते। नख तो अलग रहे, यहाँ केवल नखोंकी 'ज्योति' का स्मरण करनेका माहात्म्य कहते हैं। यहाँ 'सुमिरे' न कहकर 'सुमिरत' कहा, क्योंकि 'सुमिरत' से तरकाल या शीघ्र फलकी प्राप्ति सूचित होती है और 'सुमिरे' से अन्तमे फलकी प्राप्ति समझी जाती है। पुनः 'सुमिरत' शब्द देकर मणिगणसे इसमें विशेषता दर्शित की। (रा० प्र०)।

(घ) 'दिव्य दृष्टि हिये होती' इति 'दिव्य दृष्टि' हृदयमें होती है। अर्थात् ज्ञान-वैराग्य, निराकरण, भगवत्स्वरूपका विचार एकरस हृदयमें रहता है, कमी मन्द नहीं पड़ता। (रा० प्र०)। 'हिये होती' कहनेका भाव यह है कि बाहरसे भी दिव्य दृष्टि होती है, जैसे कि ज्योतिष यन्त्र, मन्त्र, सिद्धि अथवा किसी देवताकी उपासना इत्यादिसे। पर उससे हृदयके नेत्र नहीं खुलते। इसी तरह सिद्धाञ्जन लगानेसे शरीरकी दृष्टि अधिक हो जाती है, भीतरकी नहीं। और नखप्रकाशके स्मरणसे हृदयके नेत्रोंमें दिव्य दृष्टि आ जाती है। (प० रामकुमार)।

नोट—३ 'रजका प्रसंग तो आगे दोहासे फिर उठाया है। यहाँ बीचमें रजका प्रसंग अधूरा छोड़कर नखका माहात्म्य क्यों कहने लगे?' इस शङ्काको उठाकर वावा जानकीदासजी उसका उत्तर यह देते हैं कि रजसे कामादि शोभाका नाश हुआ, सुकृत गोभित हुए, मंजुल मङ्गल मोह उत्पन्न हुए, मल दूर हुआ और गुणगण वश हुए, परन्तु प्रकाश न दख पड़ा तब रजके निकट नखोंका प्रकाश देख नखोंकी वन्दना प्रकाश-प्राप्तिके हेतु करने लगे। नख और रजका आगे मेल दिखाकर दोनोंका प्रसंग एक साथ समाप्त करेंगे। पहले पृथक्-पृथक् इनके गुण दिखाये। नखज्योतिसे आँखें खुलेंगी तब फिर ओंखके लिये रज-अञ्जनकी जरूरत होगी। यही क्रम लेकर रज, फिर नख, फिर रजके प्रकरण लगाये हैं।

रजका पूरा प्रकरण न समाप्त करनेमें भी यह बात पुष्ट होती है कि 'वदौ' और 'श्री' पदरज और पदनख दोनोंके साथ समझे जायें। (मा० प्र०)।

दलन मोह तम सो सु प्रकास। बड़े भाग उर आवहि जास ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—दलन=नाश करनेवाला। सो सु प्रकास=वह सुन्दर प्रकाश। सोसु प्रकास=सूर्यका प्रकाश। सोसु=सहस्रांश=सूर्य। भाग=भाग्य=नसीब; किस्मत।

अर्थ—१ वह सुन्दर प्रकाश (श्रीगुरुपदनखज्योति) मोहरूपी अन्धकारका नाशक है। (वह नखप्रकाशका ध्यान) जिसके हृदयमें आवे उसके बड़े भाग्य हैं ॥ ६ ॥ (प०, वै०, रा० प्र०)।

नोट—१ (क) श्रीगुरुपदनखज्योतिसे दिव्य दृष्टिका होना पूर्व कहा अब यह दूसरा गुण बताते हैं कि उससे मोहान्धकार भी नष्ट हो जाता है। 'सु' प्रकाशका भाव यह है कि दीपकमें ऊपर काजल रहता है, अग्नि, सलाई, तेल, वत्ती आदिके सयोगसे ही उसमें प्रकाश रहता है, बाधाका भय रहता है, फिर रात्रिहीमें और थोड़ी ही दूर उसका प्रकाश रहता है। सूर्यका प्रकाश तप्त, फिर उसमें धूम, धूलि, मेघ, ग्रहण आदिकी बाधाएँ रहती हैं और फिर वह दिनभर ही रहता है, रात्रिमें नहीं। यदि कहे कि मणिमें प्रकाश थोड़ा होता है सो बात नहीं है। सीमन्तक आदि ऐसी मणि हैं जिनमें सूर्यके समान प्रकाश होता है। मणिका प्रकाश दिन और रात दोनोंमें अखण्ड एकरस रहता है, अतल है, इत्यादि कारणोंसे उसके प्रकाशको 'सुप्रकाश' कहा। अथवा, मणिमें प्रकाश होता है और गुरुपदनखमें 'सुप्रकाश' है, क्योंकि इसमें पारमार्थिक गुण है और मणिमें केवल प्राकृतिक बाह्य प्रकाश है। (वै०, रा० प०)।

(ख) 'बड़े भाग' इति। इस कथनसे भी 'सुप्रकाश' पाठ सिद्ध होता है। क्योंकि सूर्यका प्रकाश सबको सुलभ है और 'नख प्रकाश' के लिये कहते हैं कि 'बड़े भाग'। सीमन्तक आदि मणियों सबको प्राप्त नहीं होतीं, बड़े ही भाग्यवानको कहीं नसीब होती हैं। वैसे ही श्रीगुरुपदनखमें सब सुलभता है। एक यही बड़ी कठिनार्थ है कि जब बड़े भाग्य उदय हो तब श्रीगुरुपदमें भक्ति और उनके पदनख-प्रकाशका ध्यान हृदयमें आता है। लाखोंमें कोई एक ऐसे बड़भागी होते हैं। गुरुपदानुरागी बड़भागी कहे जाते हैं। यथा—'जे गुरुपद अजुज अनुरागी। ते लोकहुँ बेदहुँ बड़ भागी ॥ २। २५९।'

(ग) 'उर आवहि' कथनसे सूचित करते हैं कि वे आनेवालेके वगरी बात नहीं है, हृदयमें ले आना उसके अख्तियारसे बाहर है। इससे आनेवालेकी इच्छा प्रधान बतायी। अथवा, जिसके उरमें आवे उसके बड़े भाग्य हैं' इस अर्थमें भागी या अभागीका कोई नियम नहीं, जैसे 'गरुड सुमेरु रेनु सम ताही। राम कृपा करि चितवा जाही ॥' (खर्ग)।

अर्थ—२ (श्रीगुरुपदनख-प्रकाश) मोहान्धकारके नाशके लिये सूर्यके प्रकाशके समान है। जिसके हृदयमें आवे उसके बड़े भाग्य हैं ॥ ६ ॥ (मा० प्र०, मा० म०)।

नोट—२ पूर्व नखमें मणिगणवत् प्रकाश कहा और अब सूर्यवत् प्रकाश कहते हैं। मणिवत् प्रकाशसे दिव्य दृष्टि हुई, हृदयके ज्ञान-वैराग्यरूपी नेत्रोंमें देखनेकी शक्ति तो हुई पर रात्रिके अन्धकारके कारण नेत्र बंद ही रहे। जैसे आँखें बंद ही नीरोग हों पर रात्रिमें उन्हें सूझता नहीं, इसीसे मनुष्य आँखें बंद करने पड़े रहते हैं। वैसे ही दिव्य दृष्टि हानेपर भी मोहान्धकारके कारण सूझता नहीं, अतः ज्ञान-वैराग्य नेत्र खुले नहीं, बंद पड़े रहे। अतः मोहान्धकारके नाशके लिये नखको सूर्यकी उपमा दी। क्योंकि मणिप्रकाशसे रात्रिका नाश नहीं होता, रात तो बिना सूर्योदयके नहीं जाती। यथा—'बिनु रवि राति न जाइ', 'तुलसी कवहुँक होत नहि रवि रजनी इक ठाम।' यहाँ नख सूर्य है, शिष्यका हृदय आकाश है, हृदयकी अविद्या अन्धकार रात्रि है। अतएव यह अर्थ समीचीन है। (मा० प्र० अभिप्रायदीपक)। (ख) 'सोसु' यहाँ क्रिया नाम है। सूर्य सर्व रसाके शोषण करनेवाले हैं, इसीसे 'सोसु' नाम है। (मा० प्र०)।

नोट—३ शङ्का—गुरुपदवन्दनासे 'महामोह तमपुज' का नाश तो कर चुके तब यहाँ 'दलन मोह तम' फिर कैसे कहा ?

समाधान—(क) महामोह राजा है। गुरुवचनसे उसका नाश किया। मोह उस राजाका परिवार वा सेवक वा सेना है, उसके लिये वचनकी आवश्यकता नहीं, नख भी नहीं, केवल नखप्रकाशमात्र उसके नाशके लिये पर्याप्त (काफी) है। या यों कहें कि मुखियाको मुखसे और प्रजाको चरणसे जीता। (ख) प० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'यहाँ ग्रन्थकारके अक्षर धरनेकी सावधानता है।' पञ्चपर्वी अविद्यामें मोह और महामोह दोनों नाम गिनाये गये हैं। इसीसे गोस्वामीजीने दोनोंका नाश भी पृथक्-पृथक् कहा। पुन, यह बताते हैं कि नखके प्रकाशमें बहुत गुण हैं। मोहान्धकारका नाश करनेमें गुरुके वचन अधिक हैं, यह सूचित किया। (प० रामकुमारजी)।

उधरहिं बिमल बिलोचन ही के। मिटहिं दोष दुख भव रजनी के ॥ ७ ॥

गन्धार्य—उबरना=आवरणरहित होना, खुलना। त्रिलोचन=दोनों नेत्र। ही=हिय=हृदय। त्रिलोचन ही के=हृदयके दोनों नेत्र-हिन्नी आँखें। अर्थात् ज्ञान और वैराग्य। यथा—‘ज्ञान विराग नवन उरगारी। ७। १२०।’ भव रजनी=संसाररूपी रात्रि।

अर्थ—(श्रीगुरुपदनल-प्रकाशसे) हृदयके (ज्ञान-वैराग्यरूपी) निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसाररूपी रात्रिके दोप और दुःख मिट जाते हैं ॥ ७ ॥

नोट—१ ‘उबरहिं प्रिमर’ इति। (क) ‘उबरहिं’ से पहले उलझा बंद होना थाया जाता है। हृदयके नेत्र तो ‘दिव्य दृष्टि’ प्राप्त पहले ही निर्मल थे, तो बंद क्या रहे? समाधान यह है कि—(१) अन्ना देव नहीं सकता चाहे सूर्य भी प्रकाश क्यों न हो। यथा—‘सुखर मलिन बर नवन बिहीना। रामरूप देखहिं किमि दीना ॥ १। ११५।’ अतएव मननुकुरके मलका हरग बहकर नेत्रों (दिव्य दृष्टि) का होना बड़ा, तत्पश्चात् नखप्रकाशसे अविद्या रात्रिका अन्त रहा। अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश होनेपर ज्ञान-प्रकाशरूपी प्रभात हुआ तब निर्मल नेत्रोंका खुलना कहा। (२) नेत्र निर्मल भी हों तो क्या? रात्रिमें तो उन्हें भी कुछ सुझता नहीं तब बंद ही भले, खुलने क्या करें? जैसे सूर्योदय होने ही रात्रि मिट जाती है, उगला होते ही मनुष्य सोतेसे जाग उठते हैं; नेत्र आप-ही-आप खुल जाते हैं वैसे ही नख-प्रकाशसे संसाररूपी रात्रि मिटते ही मोहान्धकार दूर हुआ, ज्ञान-वैराग्यरूपी नेत्र स्वयं खुल गये। (३) नेत्रके देवता सूर्य हैं और ज्ञान-वैराग्यरूपी नेत्रोंके देवता श्रीगुरुपदनलरूपी सूर्य हैं। बिना देवताके इन्द्रियोंमें प्रकाश नहीं होता। इसीलिए हृदयके नेत्र बंद पड़े रहे। जब श्रीगुरुपदनलरूपी सूर्य देवताज प्रकाश मिला तब खुले। (ख) ‘विमल त्रिलोचन’ इति। ‘विमल’ बहनेवा तात्पर्य यह है कि ज्ञान-वैराग्यरूपी जो रूप है, वह सदा निर्मल रहता है। अथवा, भाव यह है कि जगतक भवरजनीके मोहान्धकाररूपी दोप और (विचारका न इमना रूपी) दुःखरहित गे तबतक किसी वस्तुकी व्यापक ण्चान न होती थी। (पं० रामकृमाजी)। (ग) प्रथम विषय से तब इन्द्रियों। इसीसे प्रथम ‘सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती’ कहकर दृष्टिकी शुद्धता कही तब विषयवस्तु ‘लोचन’ की शुद्धता कही गयी। (पं० रामकृमाजी)। (घ) ‘मिरहिं’ से फिर न आना सूचित किया। (पं० रा० कृ०)।

नोट—२ ‘दोप दुख भवरजनी के’ इति। (क) श्रीवैजनायकासर्जी कहते हैं कि वेमर्गया काम करनेसे दोप होता है और उसका फल दुःख होता है। जैसे पर-स्त्रीगमन, चोरी आदि दोष रात्रिमें ही होते हैं जिसका फल अपवद्य और राजद्रष्ट आदि दुःख होता है। वैसे ही भवरजनिमें इन्द्रियोंके विषय, जैसे कानसे परनिन्दा या कामवार्ता सुनना, तबचासे परस्त्रीका स्पर्श करना, नेत्रोंसे स्त्री आदिको देखना, रसनासे पन्दीप गाना, मन्त्राभ्युखाना इत्यादि दोष हैं। मन विषयोंमें लगाकर इन्द्रियों भ्रष्ट कर देता है जिससे अनेक योनियोंमें भ्रमना होता है। इत्यादि दोष हैं। जन्म, जरा, मरण, त्रयताप, नरक, गर्भवास आदि दुःख हैं। (ख) बाबा जानकीदासका मत है कि रात्रिमें अन्धकार दोष है। (मा० प्र० रा० प०) चोर, सर्प, बिच्छू आदिका भय [व दुःखन। (रा० प०)] दुःख हैं, वैसे ही भवरजनीका दोष अविद्या, अज्ञान आदि हैं जिससे जीव आत्मस्वरूप भूल गया। और कामक्रोधादि सर्प आदिका भय (यथा मोहादिके कारण सुख न पड़ना) दुःख है। (मा० प्र०) [अथवा, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, दुःख हैं। (रा० प्र०)]

नोट—३ विनयरात्रिकाके पद ७३, ७४ ‘जागु जागु जागु जीव जोहं जगजामिनी।’ और ‘जानकीसकी कृपा’ से इस अवस्थाके भाव बहुत स्पष्ट हो जाते हैं। वहाँ भी संसाररूपी रात्रिका ही प्रचल है। रात्रिमें मनुष्य स्वप्न देखता है कि उसका सिर काट दिया गया, वह राजासे गुरु हो गया इत्यादि, जिससे उसे बहुत कष्ट होता है। वैसे ही संसाररूपी रात्रिमें मोहवश मनुष्य सुत, विन, कलत्र, देह, गेह, नेह आदिको सत्य जानकर उसीके कारण त्रिताप सहता है। यह संसाररात्रि मोहमय है। यथा—‘देह गेह नेह जानि जैसे जन जामिनी ॥ १ ॥ मोक्षत सपने महे ससुत संताप रे। यहो मृगवारी त्रायो जेवरी के सप रे ॥ २ ॥’ दोष दुःख सपनेके जागे ही पे जाहि रे ॥ ३ ॥ सुलमी जागे ते जाह ताप तिहुँ ताय रे ॥’ (पद ७३)। मोहमयरूपी भवरात्रि अपना स्वरूप मुला देती है। वासना, मोह, द्वेष आदि

भवनिष्ठाका निविड अन्धकार है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मान आदि निशाचरों और चौरोंका भय रहता है। सबेरा होना ज्ञानरूपी सूर्यका उदय है। इससे अन्धकार मिट जाता है, चोर आदि भाग जाते हैं, त्रयताप दूर हो जाता है। यथा—‘सत्र प्रभात प्रगट ज्ञान भानु के प्रकास वासन। सरोग मोह द्वेष निविड तम टरे ॥ भागे मट मान चोर भोर जानि जानुधान काम क्रोध लोभ छोम निकर अपडरे। देखत रघुवर प्रताप बीते संताप पाप ताप त्रिविधि ॥’ (पट ७४)।

नोट—४ मा० प० में चोर, सर्प, विन्ध्य आदिसे दुःख कहा है। भवरात्रिमें मत्सर, मान, मद, लोभ आदि चोर हैं। यथा—‘मत्सर मान मोह मट चोरा। ७। ३१।’ ‘मम हृदय भवन हरि तोरा। तहँ वसे आह बहु चोरा ॥ २ ॥ तम मोह लोभ अहँकारा। मट क्रोध बोध रिपु मारा ॥’ (विनय १२५)। सद्य अथवा रागादि सर्प हैं। यथा—‘ममय सर्पसन डरगाढ़। ३। ११।’ ‘रागादि सर्पगन पन्नगरि।’ (विनय ६४)। भोगादि विन्ध्यके डक हैं। यथा—‘भोगाव वृश्चिकविकार’ (विनय ५६)। मोह अन्धकार है। यथा—‘प्रबल भविद्याकर परिवारा। मोह आदि तम मिटइ अपारा ॥ ७। ११८।’

नोट—५ यहाँ नखप्रमाणमें फिर विगोपना दिखाने हैं कि वहाँ तो फिर रात्रि आनी है, अन्धकार छा जाता है, नेत्र बंद हो जाते हैं और दुःस्वप्न होता है, इत्यादि। पर श्रीगुरुपदनखप्रमाणसे जो प्रभात होता है वह सदा बना रहता है, निर्मल नेत्र फिर बंद नहीं होते और न अज्ञानादि तम और त्रयताप आदि दोष-दुःख होते हैं। पुन सूर्य बहिरंग प्रकाश है और नख अन्तर्गङ्गप्रकाश हैं, यह विगोपना है। (ग० प्र०)।

नोट—६ नखमणिसे नेत्रोंमें दिव्य दृष्टि हुई। अब रात बीतनेपर नेत्र खुले। प्रभात होनेसे सब वस्तुएँ मूझने लगती हैं, यही आगे कहे हैं।

सूत्रहिं रामचरित मनि मानिक। गुप्त प्रगट जहँ जां जेहि खानिक ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—सूक्ष्मना=देख पढ़ना दिखायी देना। मणि=बहुमूल्य रत्न। जवाहिर। जैसे हीरा, पन्ना, मोती आदि। यह कई प्रकारकी होती है। गजमणि, सर्पमणि इत्यादि। यथा—‘मनि मानिक मुकुटा छवि जैसी। अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी ॥ १। ११।’, ‘मनि विनु फनि जिमि जल विनु मीना। मम जीवन तिमि मुन्हहिं अर्घीना ॥ १। १५१।’ इन उद्धरणोंमें सर्पमणिको मणि, गजमणिको मुक्ता और पर्वतसे प्राप्तको माणिक्य कहा है। पर उत्तरकाण्डमें पर्वतसे निकले हुए रत्नको भी मणि कहा गया है। यथा—‘मो मनि जडपि प्रगट जग अहई। १०० पावन पर्वत वेद पुराना। रामकथा रुचिराकर नाना। पाव भगति मनि मय सुख खानी ॥’ (७। १२०)। मानिक (माणिक्य)=छाल रङ्गका एक रत्न जो ‘छाल’ कहलाना है। पद्मराग, सुव्री, याकूत। गुप्त (गुप्त)=छिपा हुआ। खानिक=खान, खदान।=खानका। खानि (स०)=वह स्थान जहाँसे धातु, पत्थर, रत्न आदि खोदकर निकाले जाते हैं। खान, उन्पत्तिस्थान।

अर्थ—१ श्रीरामचरित्ररूपी मणिमाणिक्य गुप्त या प्रकट जहाँ जो जिस खानिमें हैं, दिखायी देने लगते हैं ॥ ८ ॥

अर्थ—२ श्रीरामचरित्ररूपी मणिमाणिक्य जो जहाँ और जिस खानिमें गुप्त हैं (वे सब) प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं। (भाव यह कि मणि और माणिक्य दोनों ही गुप्त होते हैं सो वे दोनों प्रकट हो जाते हैं।)

नोट—१ ‘रामचरित मनि मानिक’ इति। श्रीरामचरितमें मणि और माणिक्य दोनोंका आरोप है। कारण यह कि—(क) चरित गुप्त और प्रकट दो तरहके कहे गये हैं इसीसे मणि और माणिक्य दोसे रूपक दिया गया। मणि गुप्त है, माणिक्य प्रकट है। मणि हाथीके मस्तकके भीतर गुप्त है, सर्पके मस्तकमें गुप्त है। गज और सर्प (जिनमें मणि होती है) यद्यपि ससारमें हैं तथापि दैवयोगसे मले ही मिल जायें, भेटीका वहाँ गम्य नहीं है। वैसे ही अनुभवी सन्तरूपी मणिसर्प या गज संसारमें हैं जिनके हृदयमें अनुभव किया हुआ श्रीरामचरित्र गुप्त है, पर वे श्रीरामकृपासे ही मिलते हैं। यथा—‘संत विसुद्ध मिलहिं परि तेही। चित्तवाहिं राम कृपा करि जेही ॥ ७। ६९।’, ‘विनु हरि कृपा मिलहिं नहिं सता। ५। ७।’ भक्तिमणिके विषयमें जैसा कहा है कि ‘मो मनि जडपि प्रगट जग अहई। राम कृपा विनु नहिं कोउ लहई ॥ (७। १२०), वैसा ही यहाँ श्रीरामचरितमणि संसारमें होनेपर भी दैवयोगसे ही मिलता है।

माणिक्य पर्वत और खानोंमें होता है। पर्वत प्रकट है। मेदी जानते हैं। वैसे ही वेदपुराणरूपी पर्वतोंमें श्रीरामचरित गुप्त है। सज्जन पण्डित इसके मर्मों हैं। यथा—‘पावन पर्वत वेद पुराणा । रामकथा रुचिराकर नाना ॥ मर्मों सज्जन सुमति कुदारी । ज्ञान विराग नयन उरगारी ॥ भाव सहित खोजहु जौ प्राणी । पाव भगति मनि सब सुखखानी ॥ ७ । १२० ।’ माणिक्य मेदीमें मिलता है इसीमें उसे ‘प्रगट’ कहा। इस तरह बाह्यचरित्ररूपी माणिक्य विद्वान् सज्जनोंसे मिलता है।

‘मणि’ प्रथम है तब ‘माणिक्य’, वैसे ही दूसरे चरणमें प्रथम ‘गुप्त’ है तब ‘प्रगट’। इस प्रकार यहाँ ‘यथासंख्य वा क्रमालङ्कार’ है। मणि गुप्त है, माणिक्य प्रकट है।

(ख) (५० शिवलालपाठकजीके मतानुसार) सगुण और निर्गुण दो प्रकारके चरितोंके लिये दो उपमाएँ दीं। सगुणयुक्त माणिक्यवत् वेद-पुराणरूपी पर्वतोंमें है, यह प्रकट है। और, निर्गुण ब्रह्म सत् सत्सारा में व्यापक है। निर्गुणका चरित मणिवत् सत्साररूपी सर्पमें स्थित है। यह गुप्त है (मा० म०)

नोट—२ ‘गुप्त प्रगट जहाँ जो’ इति। ‘गुप्त’ चरित कौन हैं और ‘प्रकट’ कौन हैं इसमें भी कुछ मतभेद है।

गुप्त

प्रकट

१ ऐश्वर्य या राज्यके चरित गुप्त हैं। यथा—
‘भास दिवस कर दिवस भा मरम न जानहु कोइ ।’
(१ । १६५), ‘जो जेहि भाव रहा अभिलाषी । तेहि तेहि के तनि तनि रूप राखी । २ । २४४ ।’ ‘सुनि समूह महुँ बैठे सन्मुख सब की ओर । ३ । १२ ।’ ‘सीता प्रथम अनल महुँ राखी ।... प्रभुचरित काहु न लखे नभ सुर निदु सुनि देखहि पारे । ६ । १०७-१०८ ।’, ‘अमित रूप प्रगटे तेहि काला । उमा मरम यह काहु न जाना । ७ । ६ ।’ (पाँ०, त्रै०)।

२ वेद-पुराणादिमें जो संक्षेपसे कहे गये हैं। (५०)

३ अनेक बारके अवतार गुप्त हैं। (वै०, रा० प्र०)

४ अनुभवसे उत्पन्न जो चरित हैं वे गुप्त हैं (मा० प्र०)

५ कौसल्या अम्बा तथा भृशुण्डिजीको एवं सतीजीको जो अद्भुत दर्शन कराया वह गुप्त।

६ पुण्यपर्वतरूपी हृदयगुफाके निर्गुण ब्रह्मका यह गुप्त। (मा० म०)।

१ माधुर्य चरित प्रकट हैं जो सब देखते हैं।
दशरथनन्दनरूपसे
जन्म, बाल आदि
अवस्थाएँ, विवाह,
वनवास, आदि सब
प्रकट हैं, सब जानते हैं।

२ वेद-पुराणोंमें जो विस्तारसे कहे हैं।
३ जय-विजय, जन्मधर,
हरगण और भानुप्रताप
रावणके लिये
जो अवतार हुए वे ‘प्रकट’ हैं।

४ वेद-पुराणमें जो चरित हैं।

५ दशरथ-अजिरमें खेलना प्रकट।

६ सगुण यह जो वेद-पुराणोंमें है वह प्रकट।

नोट—‘जो जेहि खानिक’ इति। (क) श्रीरामचरित कई खानिके हैं। कहीं तो धर्मोपदेशरूपमें, कहीं योग, ज्ञान, वैराग्योपदेशरूपमें और कहीं लोकमम्मति उपदेशरूपमें हैं। सबको मिला न दे, अलग-अलग ही रखे। (रा० प०)।
(ख) (मु० रोगनलालजी लिखते हैं कि) ‘खानि’ में अर्थ उन अनेक रमके रंगोका है जिनमें श्रीरामजीके चरित्रोंका वर्णन किया गया है। जैसे शृङ्गाररस व्यास, करुणरस पीत, वीररस लाल और शान्तरस श्वेत है इत्यादि। (ग) ‘जो जेहि खानिक’ अर्थात् जो जहाँ जिस रंगके थे। तात्पर्य कि जैसे मणि-माणिक्य अनेक रंगके होते हैं वैसे ही प्रभुके चरित

अनेक रंगोंके हैं। कहीं शृङ्गाररसका चरित है जैसे पुष्पवाटिकामें। कहीं करुणरसके चरित हैं जैसे श्रीलक्ष्मणजीको शक्ति लगनेपर। इत्यादि ठौर-ठौरपर अनेक रसोंके चरित हैं। (घ) 'सूझहि' अर्थात् श्रीगुरुनख-प्रकाश हृदयमें आनेसे सब गुप्त एव प्रकट चरित जो जहाँ भी और जिस रसमें हैं प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं।

टिप्पणी—(अ) पूर्व प्रकाशका होना कहा था और इस अर्धालीमें 'प्रकाश हुआका रूप' दिखाया गया। (आ) इस प्रकरणमें सात आवृत्तियाँ हैं। (१) यह मुक्त, मुमुक्षु, विपयी त्रिविध प्रकारके जीवोदारा सेव्य है। (२) तन-मन-वचनसे सेव्य है (३) मोहन, वशीकरण, मारण और उच्चाटन चारो प्रयोग इसीसे सिद्ध हो जाते हैं यह बताया गया। (४) रजमें सात गुण कहे गये और सात ही गुण नखप्रकाशमें कहे। यथा—'समन सकल १ भवरज परिवार १', 'सुकृत सभुतन २ विमल विभूती १' 'मज्जु मगल ३ मोद ४ प्रसूती १', 'जन मन मज्जु सुकुर मल ५ हरनी', 'किण तिलक गुनगन ६ बस करनी'। और 'नयन अमिय दृग दोष ७ बिभजन १' ये रजके सात गुण हैं। तथा—'सुमिरत दिव्य १ दृष्टि हियँ होती १', 'दलन मोद तम २, उधरहि ३ विमल बिलोचन ही के १', 'मिटहि दोष ४ दुख ५ भवरजनी के १ और 'सूझहि रामचरित मनि मानिक १ गुप्त ६ प्रकट ७ १', ये नखप्रकाशके सात गुण हैं। (५) रजकी महिमा पुँल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग तीनों लिंगोंमें गायी गयी। (६) रजका छः प्रकारसे सेवन बताया गया। (क) मुखमें खाये। यथा—'अमिय मूरिमय चूरन चारु १' 'चूर्ण' खाया जाता है। (ख) देहमें लगाये। यथा—'सुकृत सभुतन विमल विभूती १' भस्म देहमें लगायी जाती है। (ग) मनसे ध्यान करे। यथा—'जन मन मज्जु सुकुर मल हरनी १' मनसे ध्यान करनेसे मल दूर होता है। (घ) तिलक करे। यथा—'किण तिलक गुनगन बस करनी १' (ङ) नेत्रमें लगाये। (यह आगे कहते हैं)। यथा—'नयन अमिय दृगदोष बिभजन १' (च) स्तुति करे। यथा—'तेहि करि विमल विवेक बिलोचन १ वरनी १' यह उसकी प्रशंसा हुई। (७) रजसे भवरोगका मिटना कहा, नख-प्रकाशसे भवरजनीके दोष एव दुखका दूर होना कहा, रामचरितका सूझना कहा जिससे भव भी मिटा। इति सप्तमावृत्ति।

दो०—जथा सुअंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान ।

कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान ॥ १ ॥

शब्दार्थ—अंजन=आँखोंकी रोशनी ठीक रखनेके लिये पलकोंके किनारेपर लगानेकी वस्तु। सुरमा, काजल। सुअंजन=सुन्दर अंजन=सिद्धांजन। तन्त्रशास्त्रमें अनेक सिद्धांजन लिखे हैं जिन्हें आँखमें लगा लेनेसे पर्वतमें रत्नोंकी खानें, वनमें ओषधियाँ, पृथ्वीमें गद्दी हुई वस्तु, खजाना आदि, घर, गाँव इत्यादिमें अनेक कौतुक सहज ही दीखने लगते हैं। अंजि (आँजि)=आँजकर, लगाकर। दृग=नेत्र। साधक=साधन करनेवाला। सिद्ध=जिसका साधन पूरा हो चुका, सिद्धिको प्राप्त प्राणी। कौतुक=तमाशा। सहज ही। सैल (शैल)=पर्वत। बन=जंगल, जल। भूतल=पृथ्वीतल=पृथ्वीमें। भूरि=बहुत-से। निधान=वह स्थान जहाँ जाकर कोई वस्तु लीन हो जाय, लयस्थान।=जिस पात्रमें धन रखकर पृथ्वीमें छिपा दिया जाता है उस पात्रको 'निधान' कहते हैं। यथा—'द्रव्य निधाय यत्पात्र भूमौ सस्थाप्य गोपयेत्। तत्पात्र च निधान स्यादित्युक्तं कोशकोविदैः ॥' (प० रामकुमारजी)=गढ़ा हुआ खजाना वा धन।=निधि। (श० शा०), (रा० प्र०, प०)।

अर्थ—१ जैसे नेत्रोंमें सिद्धांजन लगाकर साधक, सिद्ध और सुजान पर्वत, वन और पृथ्वीतलमें समूह निधान कौतुक ही (अर्थात् साधारण ही, सहज ही, अनायास) देख लेते हैं ॥ १ ॥

नोट—१ इस दोहेके अर्थ भी अनेक प्रकारसे टीकाकारोंने लिखे हैं 'साधक सिद्ध सुजान' के और अर्थ लोगोंने ये किये हैं—(क) साधक और सिद्ध जो सुजान अर्थात् प्रवीण हैं। (प०)। (ख) साधक लोग सुजान सिद्ध होकर। (वै०)। (ग) जानवान् कार्यकी सिद्धि चाहनेवाले सिद्ध लोग। (वि० टी०)। (घ) चतुर साधक सिद्ध हो जाते हैं। इसी तरह 'कौतुक देखहि' और 'भूरि निधान' के भिन्न-भिन्न अर्थ लेनेसे कई अर्थ हो गये हैं।

अर्थ—२ जैसे नेत्रोंमें सिद्धाञ्जन लगाकर साधक, सिद्ध और सुजान पर्वत, वन और भूतलपर अनेक लयस्थानोंमें कौतुक देखते हैं। ॐ

नोट—२ ऊपर कहा है कि श्रीगुरुपदग्रन्थप्रकाशसे हृदयके नेत्र खुल जाते हैं और जहाँ भी जो श्रीरामचरित मणि माणिक्य है वे देख पड़ते हैं। कैसे देख पड़ते हैं? यह विशेषसे समझा दिखाने हैं कि जैसे 'साधक सिद्ध' '१' इस तरह यहाँ 'उदाहरण अलङ्कार' है। 'यथा' का सम्बन्ध इस प्रकार पूर्वसे है। पुनः, 'यथा' का सम्बन्ध आगे 'रज अञ्जन' से भी है। अर्थात् 'यथा सुअञ्जन अञ्जि' तथा 'गुरु पदरज मृदु मंजुल अञ्जन।' वेहि करि विमल विवेक विलोचन। चरनों रामचरित' ॥ ५० गमरुमारजी लिखते हैं कि 'यहाँतक चार चौपाइयों (अर्थालियाँ) में रजका माहात्म्य और चारहीमें नखके प्रसाद्यका माहात्म्य कहा। अब दूसरी बात कहते हैं। वह यह है कि जैसे साधक आदि सुअञ्जन लगाकर पृथ्वीका द्रव्य देखते हैं, वैसे ही मैं गुरुपदरजरूपी अञ्जनसे विवेकरूपी नेत्रोंसे साफ करके रामचरित दर्शन करता हूँ।' इस तरह 'यथा सुअञ्जन' उपमान वाक्य हुआ और 'गुरुपदरज' उपमेय वाक्य हुआ। 'यथा' यह वाक्य दीपदेहली-न्यायमें इस प्रकार दोनो ओर है। ऐसा करके कविने पदरज-प्रकाश और पदरज दोनोंमा यहाँ मिलाप कराया। इस प्रसङ्गसे मिलता हुआ एक श्लोक पण्डितजीने सङ्कृत स्वरमें यह दिया है। 'सदृशस्वर्गचक्षुः समुन्मीलतु सर्वदा। यत्र सिद्धाञ्जनायन्ते गुरुपादाब्जगणवः ॥' अर्थात् जैसे ब्रह्मवियारूपी अञ्जन हृदयके नेत्रोंको खोल देता है वैसे ही समझकर सिद्ध लोग श्रीगुरुचरणरूपमयी रजको अञ्जनवत् लगाने हैं।

'साधक सिद्ध सुजान' इति

५० गमरुमारजी—'साधक, सिद्ध, सुजान तीन ही नाम क्यों दिये? साधकको प्रथम क्यों रक्खा? उत्तर—जीव तीन प्रकारके हैं। सुप्त, सुषुप्त (वैराग्यवान् परमार्थतत्त्वका इच्छुक) और विपरी। यथा—'सुनिहि विमुक्त विरत अरु विपरी' ७। १४।', 'विपरी साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव' २। २७७।' इसीसे यहाँ तीन नाम दिये। इससे यह सूचित किया है कि जैसे सिद्धाञ्जन लगानेमें मनुष्यकी योग्यता आदिका कोई नियम नहीं है, कोई भी हो वो लगायेगा उसको अञ्जनसे देख पड़ेगा, वैसे ही तीनों प्रकारके जीवोंमें कोई भी हो, सभी रजके अधिकारी हैं। नखके प्रकाशके अधिकारी माग्यवान् ही हैं, सब नहीं। साधकको प्रथम रक्खा, क्योंकि द्रव्यके देखनेमें साधक (जो अर्थार्थी होते हैं) मुख्य हैं।'

५० शिवलालपाठकजी—कर्म, ज्ञान और उपासना तीन मेंसे तीन नाम दिये। मत्सरमें कर्मकाण्डी, ज्ञानी और उपासक तीन प्रकारके लोग हैं। कर्मकाण्डी साधक हैं, ज्ञानी सिद्ध हैं और उपासक सुजान हैं। पुनः इस ग्रन्थमें चार सवाद हैं। वाजवल्क्य-भगवान्सवाद, शिव उमा-सवाद, मुनिगण्ड गन्ध-सवाद और तुलसी-सत-सवाद। इनमेंसे वाजवल्क्यजी कर्मकाण्डी हैं, कर्मकाण्डके आचार्य हैं, अतः ये साधक हैं। श्रीशिवजी ज्ञानी हैं अतः ये सिद्ध हैं और श्रीमुनिगण्डजी उपासक हैं अतः ये सुजान हैं। जैसे ये तीनों श्रीरामचरित मणिमाणिक्यको झेल, वन और भूतलमें देखते हैं और इन्होंने चरित कहा वैसे ही मैं श्रीगुरुपदग्रन्थ-अञ्जन लगाकर मत्सरमें कहूँगा।

'झेल, वन, भूतल भूरिनिधान' इति

(१)—यहाँ रामचरितके सम्बन्धमें 'झेल, वन, भूतल' क्या है? उत्तर—(क) वेद-पुराणादि झेल हैं। यथा—'पावन पर्वत द्रव्यपुराणा। रामकथा रुचिराकर नाना ॥ ७। १२०।' समार ही वन है जिसमें अन्तर्यामी रूपसे श्रीरामजीके अनेक चरित हुआ करते हैं। यथा—'समार कान्तर अति योग गम्भीर घन' १' (विनय ५२)। अनुभवों मतों, भक्तोंका हृदय भूतल है। यथा—'संकर हृदय भगति भूतल पर प्रेम अखयचट आजै १' (गीतावली ७। १५)। [मत्सरमाज वा ससन्न भूतल है। (मा० म०, वै०)] अथवा, (ख) चित्रकूट, सुवेल आदि पर्वत हैं, दण्डकारण्य

॥ ३ पञ्चावीजी एव वाचाहरिहरप्रसादजीने इस टोहिका अर्थ यह भी दिया है कि 'गुरुपदरजके प्रभावसे साधक सिद्ध पदवीको प्राप्त होते हैं और झेल, वन, पृथ्वी और ब्रह्मा अनेक निवियोंको मायाका कौतुक जानकर देखते हैं अर्थात् मिथ्या जानते हैं।' ४ मा० मा० में उत्तरार्धका यह अर्थ है—'पृथ्वीके पूर्णनिधि (स्वरूप) कौतुकोंको (यथार्थ) देखते हैं।'।

आदि वन है और श्रीअवध-मिथिला आदि भूतल हैं, जहाँ-जहाँ प्रभुके चरित हुए हैं वहाँ-वहाँ जैसे-जैसे चरित्र और जब जब हुए सब देख पड़ते हैं । (५०) ।

(२) सिद्धाञ्जन लगानेसे पर्वतमे रत्नोंकी खोनें, वनमें दिव्य ओषधियाँ, (वनका अर्थ जल लें तो जलमें मुक्ता-वाली सीप जहाँ होती है उसे देख लेते हैं) और भूतलमें गड़ा हुआ धन देखते हैं । वैसे ही श्रीगुरुपदरज अञ्जन लगानेमें वेदपुराणादिमें माणिक्यरूप सगुण यश, मसाररूपी वनमें जीवमात्ररूपी सर्पमें गुप्त मणिवत् अगुण रामचरित और सन्त-समाजरूपी भूतलमें सगुण निर्गुणमिश्रित गुप्त एव प्रकट चरित्र देखते हैं । (अ० दी०) ।

(३)—प० शिवलालपाठकजीका मत है कि 'कर्मकाण्डीको केवल मीमांसा और वेदरूपी पर्वतका अधिकार है, ज्ञानी ससार वनके अधिकारी हैं और उपासकोंको सत्सङ्गभूतल ही आधार है । सुतरा कर्मकाण्डीको पावन पर्वत वेदमें माणिक्यवत् श्रीरामचरित, ज्ञानी ज्ञानके अवलम्बसे ससारवनमें जीवमात्रमें गुप्तमाणिक्यवत् निर्गुण रामचरित और उपामक भक्तिके अवलम्बसे सत्समाजरूपी भूतलमें सगुण एव निर्गुण मणिमाणिक्यवत् गुप्त और प्रकट दोनों प्रकारके चरित देखते हैं ।' (मा० मा०) । यहाँ यथासंख्याक्रमालङ्कार है । कर्मकाण्डी लौकिकतत्त्व, ज्ञानी धैदिकतत्त्व और उपासक सत्सङ्गतत्त्व देखते हैं ।

(४) प० रामकुमारजी कहते हैं कि शैल, वन और भूतल तीनहीका नाम देनेका भाव यह है कि जगत्में तीन स्थान हैं । नभ, जल और थल (भूतल) । शैलसे नभ, वनसे जल और भूतलसे थल (भूमि) कहा । तात्पर्य यह कि सब जगहके द्रव्य देख पड़ते हैं । अतएव ये तीन आकर कहें ।

(५)—बाबा हरिहरप्रसादजी 'भूरि निधान' का अर्थ 'सम्पूर्ण ऐश्वर्य' करते हैं । श्रीरामचरितसम्बन्धमें नित्य नैमित्त्य-लीला' अर्थ है । (रा० प्र०) ।

गुरुपदरज* मृदु मञ्जुल अञ्जन । नयन अमिय दृग दोष त्रिभञ्जन ॥ १ ॥

तेहि करि विमल विवेक विलोचन । वरनों रामचरित भवमोचन ॥ २ ॥

शब्दार्थ—मृदु=कोमल । नयन=नेत्र । नयन अमिय=नयनामृत । त्रिभञ्जन=पूर्णरूपसे नाश करनेवाला, नाशक । विवेक=सत्-असत्का ज्ञान करानेवाली मनकी शक्ति ।=ज्ञान । मोचन=छुड़ानेवाली ।

अर्थ—(वैसे ही) श्रीगुरुपदरज कोमल-सुन्दर 'नयनामृत' अञ्जन है जो नेत्रोंके दोषोंको पूर्णरूपसे नाश करने-वाला है ॥ १ ॥ उससे विवेकरूपी नेत्रोंको निर्मल करके (अथवा, उसे निर्मल विवेकरूपी नेत्रोंमें लगाकर +) भव (ससार, आवागमन) को छुड़ानेवाला श्रीरामचरित वर्णन करता हूँ ॥ २ ॥

टिप्पणी—'मृदु मञ्जुल अञ्जन ।' इति । (क) प्राकृत अञ्जन जो ओषधियोंसे बनता है और श्रीगुरुपदरज अञ्जन इन दोनों सिद्धियोंको तोलते हैं । ओषधि अञ्जन प्रायः कटु हांता दे, ओखोम लगता है और प्रायः श्यामरङ्ग-का होता है जिससे चञ्चलता उत्पन्न होती है । रजअञ्जन 'मृदु' अर्थात् कोमल है, कर्कश और नेत्रोंको दुःखदाना नहीं है । तथा 'मञ्जुल' अर्थात् नेत्रोंको सुन्दर करनेवाला है । पुन, 'मृदु मञ्जुल' कहकर लगानेमें 'मृदु' और देखनेमें सुन्दर सूचित किया । (ख) 'नयन अमिय' इति । जैसे अञ्जनका कुछ-न-कुछ नाम होता है, वैसे ही इस रज अञ्जनका भी कुछ नाम होना चाहिये । वही यहाँ बताते हैं । अर्थात् इसका नाम 'नयनामृत' है । तात्पर्य कि विवेक-

* गुरुपद मृदु मञ्जुल रज—१७२१, १७६२, भा० दा० । गुरुपदरज मृदु मञ्जुल—१७०४, छ०, को० रा०, प० शिवलालपाठक ।

+ (१) कोष्टकान्तर्गत अर्थ इस भावसे होगा कि पूर्वं नखप्रकाशसे निर्मल विवेक नेत्र खुल चुके हैं, अब केवल उन रज अञ्जन लगाना है । यह अर्थ श्रीनगोपरमहसजीका है । प्रायः और सबाने दूसरा अर्थ दिया है । उसका भाव टिप्पणीमें प० रामकुमारजीने दिया है । (२) विनायकीटीकाकारने 'नयन अमिय' का अर्थ 'जो नेत्रोंको अमृतके समान है अर्थात् हृदयको शीतलता और विवेकको स्थिरता देनेवाला है' ऐसा लिखा है ।

रूपी नेत्रोंके लिये यह अमृतके समान है। (मा० प्र०)। [अथवा, लौकिक व्यवहारमें भी एक 'नयनामृत' नामका अञ्जन है जो गोधा मीसा, पारा और उतना सुरमा तथा उन सबोंका दशांश भाग भीमसेनी कपूर मिलाकर घोटनेसे बनता है। वह शॉखमें लगता नहीं। रजनी उससे समना दी। (वे०)] (ग) 'दृगदोष विभंजन' इति। 'नयनामृत' नाम बनाकर उसका गुण बताया कि 'दृगदोषको दूर करनेवाला' है। बाह्य नेत्रोंके दोष, बुध, मादा, फूली, मोतियाबिन्दु, तिमिर आदि हैं जो प्राकृत अञ्जनसे दूर होते हैं। श्रीगुरुपदरजसे 'विवेक बिलोचन' को निर्मल बरना आगे कहते हैं उसमें सम्बन्धसे विवेक (अथवा ज्ञान-वैराग्य) रूपी नेत्रोंमें क्या दोष है? बाबा जानकीदासजीका मत है कि अह-मम-बुद्धि ज्ञान-वैराग्य नेत्र के दोष हैं, मैं जानी हूँ, मैं वैराग्यवान् हूँ ये दोष ज्ञानियोंमें आ जाते हैं। काष्ठजिह्वास्वामीका मत है कि मिमीकी भया जानना, मिमीको बुरा यही दोष है। जिसे रज मिटा देता है। बाबा हरिदासजी कहते हैं कि इसे नयनामृत कहा है अमृत मृतको जिह्वाता है। यहाँ और-का-और सूझना, अमृतमें सत्यका और सत्में असत्का भासना, परदोष देखना इत्यादि दोष मृतको दृष्टिके हैं। इनको मिटाकर शिष्यको दिव्य निर्मल दृष्टि प्रदान करना जिससे वह जगत्को निज प्रभुमय देखने लगता है, परदोष-दृष्टि जाती रहती है, यही रज अमृताञ्जनका जीवन देना है। ओपधि अञ्जनमें ये गुण नहीं हैं। रजमें विशेषता दिखायी।

टिप्पणी—२ रजके प्रकरणमें यह चौपाई भिन्न क्यों लिखी? समाधान—प्रथम श्रीगुरुपदरजका माहात्म्य कहा। फिर श्रीगुरुपदरज और श्रीगुरुदत्त (प्रकाश) का माहात्म्य कहकर दोनोंका माहात्म्य (दोनोंके गुण) एकही सा सूचित किया। गोस्वामीजी रजमें ही विवेक नेत्रको निर्मल करके रामचरित वर्णन करते हैं। ऐसा करके वे जनाते हैं कि हम रजके अधिकारी हैं, न उनके नहीं।

नोट—१ गोस्वामीजीने रज-अञ्जन लगाया जो 'मृदु, मधु और नयन अमिय—' गुणोंसे युक्त है। इसीसे उनका भाषाशास्त्र अन्य रामायणने अधिक मृदु, मज्जु आदि गुणविशिष्ट हुआ। कविने वात्मीकीयको भी 'सकोमल मज्जु दोषरहित' कहा है पर हम भाषाशास्त्रको 'अतिमज्जु' कहा है। यथा—'भाषानिबन्धमतिमज्जुलमातनोति'। स० श्लो० ७। (वे० भू०)

टिप्पणी—३ 'तेहि करि विमल' इति। (क) विवेक नेत्रोंको निर्मल करना कहा, क्योंकि श्रीरामचरित ज्ञान-नेत्रमें ही देव पड़ता है यथा—'ज्ञान नयन निरगमन मनमाना। १। ३७।' (ख) 'जथा सुअञ्जन यजि...' से लेकर यहाँतक दृष्टान्तार्थ है। यथा—'चेष्टित्यप्रतिविम्बस्व दृष्टान्तस्तदलंकृति।' (कुवलयानन्द ५२), 'वर्ण्य अवर्ण्य दुह्नको भिन्न धर्म दर्शाह। जहाँ विष प्रतिविम्ब मो मो दृष्टान्त कहाह ॥' (महकृत खरी)। अर्थात् जहाँ उपमान और उपमेय वाक्योंमें विम्ब प्रतिविम्बभावमें भिन्न धर्म दर्शित किये जाते हैं वहाँ दृष्टान्तार्थ होता है। (ग) 'अबतक अन्योक्ति कह आये। अब अपन मन्निधि अर्थात् अपने ऊपर कहते हैं 'तेहि करि विमल'। फिर दूसरे चरणमें विमलताका धर्म कहते हैं, 'बरनौ रामचरित अवमोचन'। (खरी, रा० प्र०)।

टिप्पणी—४ दृगदोष अर्थात् अज्ञानका नाश हुआ, विवेक खुल। 'तेहि करि' का भाव यह है कि विवेकनेत्र नखप्रकाशमें भी विमल होता है, परंतु हमने रज अञ्जनमें उसे विमल किया। तात्पर्य यह है कि रिद्धाञ्जनसे बाहरके नेत्र विमल होते हैं और गुरुपदरज अञ्जनमें विवेक-नेत्र विमल होते हैं यह गुरुपदरज अञ्जनमें विशेषता है। उसमें विवेक नेत्र विमल करके रामचरित वर्णन करना हूँ, इस कथनका तात्पर्य यह है कि जो कार्य नखके प्रकाशसे होता है वही कार्य रजमें भी होता है।

दोनोंका मिलान

रज

१ रजमें विवेक नेत्र निर्मल होते हैं।

यथा—'तेहि करि विमल विवेक बिलोचन'।

२ रज अञ्जन लगाकर रामचरित

नख-प्रकाश

नख प्रकाशमें विवेक नेत्र उभरते हैं।

यथा—'उभरहि विमल बिलोचन ही के'।

नख प्रकाशसे रामचरित सूझता है।

- वर्णन करने हैं। यथा—‘वरनों रामचरित भवमोचन’।
३ रजसे भवरोग मिटते हैं।
यथा—‘समन सकल भवरजपरिवार’।

यथा—‘सूझहि रामचरित मनि मानिक’।
नख-प्रकाशसे भवरजनीके दुःख-
दोष मिटते हैं। यथा—‘मिटहि दोष
दुख भव रजनी के’

नोट—२ (क) रजरूपी चूर्णसे भवरोग मिटा। यथा—‘समन सकल भवरज परिवार’। नखसे भवके दोष दूर हुए। यथा—‘मिटहि दोष दुख भव रजनीके’ और रामचरित्रमे साक्षात् भवका ही नाश हुआ। (ग) ‘भवमोचन’, ‘करौ कथा भवसरिता तरनी। १। ३१।’, ‘श्रीमद्वामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये। ते ससारपतंगघोरकिरणैर्दहन्ति नो मानवा ॥’ (समाप्तिपर)। (ग) अञ्जन लगाया ओंखमे और काम किया ‘रामचरित्र वर्णन’ इसको ‘असङ्गति अलङ्कार’ कहते हैं। असङ्गति तीन प्रकारकी होती है। यथा—‘तीन असङ्गति काज अरु कारण न्यारे ढोर ॥ ओर ढोर ही कीजिये ओर ढोर को काम। ओर काज आरभिये ओर कीजिये ढोर’ (मानस-रहस्य)। यहाँ ‘तीसरी असङ्गति’ है। (घ) श्रीगुरुजीकी तथा उनके पद, पदरज, पदनखप्रकाशकी वन्दनाके व्याजसे यहाँतक श्रीगुरुदेव तथा श्रीगुरुभक्तिका महत्त्व दिखाया है कि एकमात्र इमी साधनसे सब कुछ सहज ही प्राप्त हो सकता है।

। इति श्रीरामचरितमानसान्तर्गतश्रीगुरुवन्दनाप्रकरणममाप्तः ।

श्रीसंतसमाजवन्दना प्रकरण

बंदौ प्रथम महीसुर चरना। मोहनित संसय सब हरना ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—महीसुर=ब्राह्मण। चरना=चरण, पद। जनित=उत्पन्न। संसय=(संशय)=सदेह। हरना=हरनेवाले।

अर्थ—मैं प्रथम ब्राह्मणोंकी वन्दना करता हूँ (जो) मोहसे उत्पन्न हुए सब सदेहोंके हरनेवाले हैं ॥ ३ ॥

नोट—(१) ‘प्रथम महीसुर’ इति। अनेक वन्दनाएँ (श्रीवाणी-विनायक, श्रीभवानी-ब्रह्मन्, श्रीवात्मीकि-जी, श्रीहनुमान्जी, श्रीसीतारामजी, पञ्चदेव, श्रीगुरु, श्रीगुरुपद, श्रीगुरुपदरज, श्रीगुरुपदनखप्रकाशकी) पूर्व कर आये तब यहाँ ‘बंदौ प्रथम’ कैसे कहा? यह प्रश्न उठाकर उसका समाधान महानुभावोंने अनेक प्रकारसे किया है।—(क) ‘प्रथम’ शब्द प्रकरणके साथ है। अर्थात् पहले वाणी-विनायकमे लेकर प्रथम चार सौरठातक देवताओंकी (जिनमे चरितमें सहायता मिली इत्यादि) और पञ्चदेवोंकी वन्दना की फिर पाँचवे सौरटेसे लेकर ‘वरनों रामचरित भवमोचन। २। २।’ तक दूसरा प्रकरण (श्रीगुरुदेववन्दना) प्रकरण हुआ। अब इस चौपाई-से तीसरा प्रकरण प्रारम्भ किया। उसमें विप्रपदकी वन्दना करते हैं; क्योंकि चारों वर्णोंमे ये प्रथम वर्ण हैं। (मा० प्र०) वा (ख) यहाँ ब्राह्मणके लिये ‘महीसुर’ पद देकर सूचित किया है कि अभीतक ‘स्वर्गके देवताओं वा ईश्वरकोटिवालोंकी वन्दना की थी। ‘शङ्कररूपिणम्’ और ‘नररूप हरि’ कहकर श्रीगुरुदेवजीकी गणना भी देवकोटिमे की और उन्हींके साथ उनको रक्खा। अब भूतलके जीवोंकी वन्दना प्रारम्भ करते हैं। इनमें विप्र ‘महीसुर’ अर्थात् पृथ्वीके देवता हैं। अतः भूतलके जीवोंमें प्रथम भूदेवकी वन्दना की। ‘महीसुर’ शब्द देकर उनको पृथ्वीके जीवोंमें सर्वश्रेष्ठ और प्रथम वन्दनायोग्य बनाया। वा, (ग) ‘प्रथम’ शब्द ‘बंदौ’ के साथ नहीं है किंतु ‘महीसुर’ के साथ है। प्रथम=प्रथम पूजनीय (जो विप्र हैं)। पर प्रथम पूजनीय तो गणेशजी हैं? ठीक है। पर वे भी तो ब्राह्मणोंद्वारा ही पूजनीय हैं। जब जन्म होता है तब प्रथम ब्राह्मण ही नामकरण करने हैं, नक्षत्रका विचारकर पुजवाते हैं तब गणेशजीका पूजन होता है। इस प्रकार ब्राह्मण सर्वकार्यमें सर्वस्थानोंमें सबसे मुख्य हैं। सर्व कर्मोंमें प्रथम इन्हींका अधिकार है। अतः ब्राह्मणको प्रथम पूजनीय कहा। (मा० प्र०)। वा, (घ) प्रथम = मुख्य, जैसे कि वसिष्ठ आदि जिन्होंने स्मृतिथीं बनायीं, ऐसे भाग्यवान् कि श्रीरामजी उनके शिष्य हुए। (रा० प्र०)। (ङ) प्रथम महीसुर = जो ब्राह्मण सबसे प्रथम हुए। = ब्रह्मा वा ब्रह्माके मानस-पुत्र श्रीसनकादि जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुए। पर इसमें आपत्ति यह है कि ब्रह्मा और सनकादिकी वन्दना तो आगे कविने की

ही है। दूसरे, (बाबाहृदिमजी कहते हैं कि) ऐसा अर्ग करनेसे अन्य ब्राह्मणोंकी न्यूनता होती है कि वे वन्दनायोग्य नहीं हैं। (च) ब्राह्मण जगत विभूतिमें एव नरोंमें आदि हैं, मैं उनके चरणोंकी वन्दना करता हूँ। (गीला)। (छ) ब्राह्मण ऋषियोंने प्रथम ही हैं अतः 'महीसुर' के साथ 'प्रथम' शब्द दिया। (मा० मा०)। अथवा, (ज) अचनक तो देवताओं और गुन्नी वन्दना की, अब रामचन्द्रवर्णनके आरम्भमें महीसुरकी वन्दना करने हैं। (वि० टी०)। वा, (झ) नाथुओंके पहले ब्राह्मणकी वन्दना की अतः 'प्रथम' कहा। (ग० प्र०)। वा, (न) महीसुर=भृगु। प्रथम=विष्णु भगवान्। प्रथम महीसुर चरना=भगवान्के (वक्षस्थलपरके) भृगुचरणको। (रा० प्र०)।

नोट—२ 'महीसुर' क्यों कहलाते हैं। इसकी कथा स्कन्द पु० प्रभासखण्डमें है कि एक समय देवताओंके हितार्थ ममुद्रने ब्राह्मणोंके साथ छन्द किया जिसको जानकर ब्राह्मणोंने उसको अन्धपृथ्वी होनेका श्राप दिया था। श्रापकी शक्तिसे वह सुखने लगा तब ब्रह्माजीने आकर ब्राह्मणोंको समझाया। ब्राह्मणोंने उनकी बात मान ली। तब उनका वचन रखने और ममुद्रकी रत्ना भी करनेके लिये वह निश्चय किया कि पर्वतसाल, नदीमङ्गल, मेतुवन्ध आदिमें समुद्रके स्पर्श, स्नान आदिसे बहुत पुण्य होगा और अन्य समयोंमें वह अशुद्ध रहेगा। और ब्राह्मणोंको वरदान दिया कि आप लोग आजमे पृथ्वीपर 'भूदेव' के नामसे प्रसिद्ध होंगे।

यहाँ 'महीसुर' कहकर यह दिनाया कि 'महा' सुष्ठु राखन्ते' अर्थात् जो पृथ्वीपर अच्छी प्रकारसे 'दीप्त' (प्रकाशित) हों उनको महीसुर कहते हैं। जैसे स्वर्गम इत्यादि प्रकाशित हैं वैसे ही पृथ्वीपर ब्राह्मण (न्या० वे० आ० प० अग्निदेवब्रह्मजी)।

नोट—३ 'मोहजनित समय' मय हरना' इति। (क) पूर्व तो ('महीसुर' कहकर वन्दनाकी और अब विशेषण देकर जानाते हैं कि जिसकी वन्दना करने हैं, वे देवतानुत्पन्न हैं अर्थात् वे दिव्य हैं, उनका ज्ञान दिव्य है, वे श्रोत्रिय एव अनुभवी ब्रह्मनिष्ठ हैं तभी तो 'सब' सग्योंके हरनेवाले हैं। विशेष श्रीगुरुवन्दनामें 'महामोह समपुज' म० सोरठा ५ देखिये। (ख) मोहमे ही मग्न होना है, मोह कारण है, मग्न कार्य है। इसीसे 'मोहजनित समय' कहा। मायावश ज्ञानका दूरा जाना और अज्ञानका छा जाना 'मोह' है यथा—'प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छाया। भण्ड मोहवस तुम्हरिहि नाई। ७। ५६।' (ग) ये विशेषण सामिप्राय हैं। इसमें ग्रन्थके वर्णित वस्तुका निर्देश है। अर्थात् यह जानाते हैं कि यह ग्रन्थ मोहजनित मग्नियोंमें ही प्रारम्भ हुआ है, प्रत्येक सवाद जो इसमें आये हैं उनका मूल 'संग्रह' ही है और उसीकी निवृत्ति इसमें करी गयी है। श्रीरामचरित श्रीभरद्वाजजीके मग्नसे प्रारम्भ हुआ। यथा—'नाथ एक संपद बड़ मोरे। १। ४९।' इसको निवृत्तिके लिये पार्वतीजीका मग्न और उसका श्रीशिवजीद्वारा निवारण कहा गया। यथा—'अजहूँ कहु संसद मन मोरे। १। १०९।' श्रीपार्वतीजीके मग्नके निवारणमें श्रीगुरुजीका मग्न और भृगुनिष्ठजीद्वारा उसका निवारण कहा गया। यथा—'भयद मोह वस तुम्हरिहि नाई। कहेसि जो मरुय निज मन माहीं। ७। ५६।' 'तुम्ह कृपाल मनु संसद हरेऊ। १। १२०।' 'तब प्रसाद सब सपय गयऊ। ७। ६६।', 'तब प्रसाद संसय सब गयऊ। ७। १२०।' 'भव भजन गजन मदेहा। जन गजन मजन प्रिय एहा। ७। १३०।' में भरद्वाजजीके मग्नकी निवृत्ति चिह्नित है। वन वर्षों श्रीरामचरितकी समाप्ति करि करने हैं 'सब समय' शब्द जो यहाँ है वही उपर्युक्त दो नंगदोंमें भी है। ये विशेषण देकर गोस्वामीजी प्रार्थना करते हैं कि मैं यह कथा सन्देह, मोह, भ्रमहरणार्थ लिखना हूँ, आप कृपा करें कि जो कोई इसे पढ़े या सुने उसके भी मग्न दूर हो जायें। वैजनायकी लिखने हैं कि गोस्वामीजी कहते हैं कि जहाँ करी आप इस कथाको कहें वहाँ इस मेरी प्रार्थनाको समझकर, आप मग्न करनेवालोंके मग्न भी दूर हो लिये करें। पुनः, यह विशेषण इसमें दिया कि ब्रह्मज्ञान, वेद, शास्त्र, पुण्य, इतिहास आदि सबके ज्ञाता ब्राह्मण ही होने हैं। पुनः, कथा भी प्रायः ब्राह्मणोंसे ही सुनी जाती है, अतः जो मग्न कथामें होने हैं उनका समाधान भी प्रायः उन्हेंके द्वारा होता है। (घ) इस विशेषणसे ब्राह्मणोंके लक्षण और कर्तव्य बताये गये जैसा कि महाभाग्य, भागवत, पञ्चपुराणादिमें कहे गये हैं। पहलेके ब्राह्मण ऐसे ही होने थे। (वि० टी०)। इसमें आजकलके ब्राह्मणोंको उपदेश लेना चाहिये।

सुजन समाज सरल गुन खानी। करौ प्रनाम सप्रेम सुवानी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—सुजन=सज्जन, साधु, सन्त । समाज=समुदाय । सप्रेम=प्रेमसहित । प्रेमके लक्षण, यथा—‘अन्तर प्रीति उर्मिनि तन रोस कठ भरि होइ । विह्वलता जल नेत्रमे प्रेम कहायै सोइ ।’ (दै०) । अर्थात् रोमाञ्च, गद्गदकण्ठ, विह्वलता, प्रेमाश्रु इत्यादि प्रेमके लक्षण हैं । सुवानी=सुन्दर (मधुर मिष्ट) वाणीमे । ‘सुवानी’ के लक्षण ये हैं । मीठी, कानोंको सुखद, सत्य, समय सुहावनी और थोड़े अक्षरोंमें बहुत भाव लिये हुए जो गाणी होती है वह ‘सुवानी’ है यथा—‘अर्थ बड़ी आखर अल्प मधुर श्रवण सुखदानि । साँची समय सोहावनी कहिये ताहि सुवानि ।’ (दै०)

अर्थ—समस्त गुणोंकी खानि सज्जन समाजको मैं प्रेमसहित सुन्दर वाणीमे प्रणाम करना हूँ ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ ‘सुजन समाज’ इति । (क) यहाँ ‘सुजन’ शब्द दिया । आगे इन्हींमें ‘साधु’ ‘मन’ कहा है । सुजन (सज्जन), साधु और मन पर्यायवाची है फिर भी इनके प्रयोगमें कुछ भेद यहाँ दिखाते हैं । वे ये कि ‘सकल गुण खानि’ होनेसे ‘सुजन’ कहा और पराया काज साधनेके सम्बन्धसे ‘साधु’ तथा मुद मङ्गलका विस्तार करनेके सम्बन्धसे ‘मन’ कहा है । (ख) ‘सकल’ ‘गुणखानि’ इति । इसमें जनाया कि जो गुण ग्रन्थारम्भमें यहाँ तक आये उन सबोंकी खानि है । (खर०) । [‘सकलगुणखानि’ से वे सब गुण यहाँ सूचित कर दिये जो इस काण्डमें आगे दिये हैं तथा जो अरग्य-काण्डमें ‘सुनु मुनि सत्त्वके गुण कहऊँ ।’ से ‘मुनि सुनु साधुके गुण जेतें ।’ (दोहा ४५, ४६) तक एवं उत्तरकाण्डमें ‘संनन्दके लच्छन सुनु भ्राता’ से ‘गुनमदिर सुखपुन’ (दोहा ३७, ३८) तक और ग्रन्थमें जहाँ तहाँ भी कुछ बड़े गये हैं । (ग) गुणखानि कहनेका भाव यह है कि जैसे खानिसे सोना, चाँदी, मणि माणिक्य आदि निकलते हैं, वैसे ही शुभगुण सुजन समाजमें ही होते हैं, अन्यत्र नहीं । जो इनका सङ्ग करे उसीसे शुभ गुण प्राप्त हो सके हैं । पुनः ‘खानि’ कहकर यह भी जनाया कि इनके गुणोंका अन्त नहीं, अनन्त हैं, कितने हैं बोरें कह नहीं सक्ता । यथा—‘मुनि सुनु साधुके गुण जेतें । कहि न सकहि सारद श्रुति तेते ॥ ३ । ४६ ।’] (घ) यहाँ मन, वचन और कर्म तीनोंसे प्रणाम सूचित किया । ‘सप्रेम’ से मन ‘सुवानि’ से वचन और ‘करौं’ से कर्मपूर्वक प्रणाम जनाया ।

२—पहले गुरुजीकी वन्दना की, फिर ब्राह्मणोंकी, तब सन्तकी । इस क्रमका भाव यह है कि—(क) विप्र श्रीराम-रूप हैं । यथा—‘मम मूरति महिदेव मई हैं’ (विनय पद १३६) । और गुरु श्रीरामजीने भी विशेष है । यथा, ‘तुम्ह ते अधिक गुरहि जिय जानी । सकल भाय सेवहि सनमानि ॥ २ । १२९ ।’ यही क्रम ग्रन्थमें चरितार्थ भी है अर्थात् कर्तव्यद्वारा दिखाया गया है । यथा—‘पुनि वसिष्ठ पद सिर तिह नाए । प्रेम मुदित मुनिउर उर लाए ॥ विप्रवृत्त बड़ेउ दुहुँ भाई । १ । ३०८ ।’ यहाँ प्रथम गुरुवसिष्ठको प्रणाम करना कहा है तब ब्राह्मणोंको । पुनः यथा—‘कुल हट सरिम वसिष्ठ पूजे विनय करि आसिब लही । कौसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परै कही ॥ वामदेव क्षात्रिक रिपय पूजे मुदित महीम । १ । ३२० ।’ यहाँ दोनों गुरुओंको प्रथम पूजकर तब ब्राह्मणोंका पूजन है । पुनः यथा—‘पूजहु गनपति गुरु कुल देवा । सब बिनि करहु भूमिसुर सेवा ॥’ (२ । ६) । इसमें भी पहले गुरुपूजाका उपदेश है तब ब्राह्मण-सेवाका । पुनश्च ‘गुरु पद प्रीति नीति रत जेई । द्विज सेवक ... ७ । १२८ ।’ इसमें भी प्रथम गुरुओं का कहा है तब द्विजोंको । (ख) विप्रपदपूजनका फल सन्त मिलन है, इसलिये प्रथम विप्रचरणकी वन्दना की, तब सन्तकी । यथा—‘पुन्य एक जग महु नहि वृजा । मन क्रम बचन विप्रपद पूजा ॥ ७ । ४५ ।’ जब ऐसे पुण्योंका समूह एकत्र होता है तब सन्त मिलने हैं । यथा—‘पुन पुज बिनु मिलहि न सता । ७ । ४५ ।’ इसका चरितार्थ (पात्रोद्वारा अनुकूल आचरण) भी श्रीरामचरितमानसमें है । यथा—‘विप्र साधु सुर पूजत राजा । करत रामहित भगल काजा ॥ २ । ७ ।’, ‘मुनि महिदेव साधु सनमाने । २ । ३१६ ।’ (ग) विप्रवन्दन कारणरूप है, साधुवन्दना कार्यरूप है । कारणके अनन्तर कार्य होता है । विप्रवन्दनाके पीछे साधुवन्दनाका यही कारण है । मङ्गलाचरणके द्वारा उपदेश दिया है । (प० रा० कु०) । [(घ) मानसमें श्रीरामजीने श्रीलक्ष्मणजीसे जो भक्तिके साधन कहे हैं, उनमें प्रथम विप्रपद-प्रीति साधन कहा है और सन्तपदप्रेम पीछे । इसी भावसे यहाँ सन्तके पहले विप्रवन्दना की । यथा—‘प्रथमहि विप्रचरण अति प्रीति । सतचरणपकज अति प्रेमा ॥ ३ । १६ ।’ अथवा, (ङ) बहुधा ब्राह्मणोंतर ही भगवद्भक्त होते हैं । उनकी ब्राह्मणोंमें कभी अनादर बुद्धि न होने पावे, इस विचारसे सन्तके पहले ब्राह्मणोंको रक्खा ।]

(सु० २० भा० ५ । १८४) । अर्थात् कपासके फल नीरस होनेपर भी हमें व्रत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनका गुणमय जन्म लोगोके गुह्यगोपनके लिये ही है ।

जो सहि* दुख पर छिद्र दुरावा । वन्दनीय जेहि जग जसु पावा ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—दुरावा=छिपावा, ढाँक दिया । वन्दनीय=वन्दना, प्रगसा वा आदर करने योग्य । जसु (यश)=कीर्ति, नाम ।

अर्थ—जो (स्वयं) दुख सहकर पराये दोषोको ढाँकते हैं, जिससे जगत्में वन्दनीय और यश (वा, वन्दनीय यश वा वन्दनीय होनेके यश) को प्राप्त है ॥ ६ ॥†

अर्धाली ५, ६ का रूपक निम्न मिलानमें स्पष्ट हो जायगा ।

कपासचरित्र और साधुचरित्रका मिलान

कपास	साधु
नीरस है अर्थात् १ इसमें रस नहीं होता ।	कामक्रोधादि विकारोंसे रहित और इन्द्रियोंके विषयभोगोंमें न लिप्त होना 'नीरसता' है । यथा—'विगत काम *', 'विषय अल्प' (७ । ३८), 'तौ नवरस पटरस रस अनरस हैं जाते सब सीधे ।' (विनय १६९) । साधुचरित्रका फल नीरस है । अर्थात् उनमें विषयासक्ति नहीं है । अनासक्तिभावसे क्रिये होनेसे वे कर्मफलका भोग नहीं करते ।
विगद अर्थात् २ उज्ज्वल है,	साधुके कर्म निष्काम, नि स्वार्थ और भगवत्-सम्बन्धी होते हैं, उनका हृदय अज्ञानान्धकार तथा पापरहित निर्मल होता है और चरित्र उज्ज्वल होते हैं । यही 'विशुद्धता' (स्वच्छता) है । यथा—'सरिता सर निर्मल जल सोहा । संत हृदय जस गत मग्न मोहा ॥' विनु वन निर्मल सोह अकासा । हरिजन हृव परिहरि सब आसा ॥ ४ । १६ ।' साधु भी गुण (सद्गुण) मय होते हैं । यथा—'सुनु सुनि सतन्ह के गुन कहऊँ । ३ । ४५ ।' से लेकर 'सुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेत । कहि न सकाहि गारद श्रुति तेते । ४६' तक ।
गुण (सूत्र, तनु) ३ मय होता है	तीन गुण (सत्त्व, रज, तम) और तीन अवस्थाएँ (जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति) तीनों फाल और छिलके हैं । तीनों गुण और तीनों अवस्थाएँ आत्मासे स्फुरित होती रहती हैं [ये अवस्थाएँ मनकी वृत्ति- को लेकर हैं और मन स्वभावतः जड़ है । अतः जब वह आत्मद्वारा चैतन्य हो जाता है तभी अवस्थाओं और वृत्तियोंका अनुभव होता है] सात्त्विक, राजस और तामस जो भिन्न-भिन्न प्रकारके अभिमान हैं और ममत्व हैं वे ही विनोले हैं । जब ये अनेक प्रकारके अह-मम निरुल गये तब शुद्ध तुरीयावस्थारूपी रूई रह गयी ।
कपासके डेढमे ४ तीन फाल (भाग फाँक), छिलका, विनोला और रूई होती हैं ।	
'सहि दुख'— ५ कपास ओटी जाय,	साधुका जन्म गृहस्थीमें हुआ । पहले तो उसे कुटुम्ब एवं घर- का ममत्व त्याग करनेमें कष्ट, फिर गुरुकी शरण जानेपर वहाँ

* दुख सहि रा० प० ।

† अर्थान्तर—'जिससे जगत्के लोग वन्दना योग्य हो जाते हैं और सब सराहते हैं । जगत्में उनकी शोभा होती है ।' (पं०) ।

रई धुनी जाय, उसका

रेखा-रेखा अलग

किया जाय, फिर

काती जान, मृत

वया जाय, पीटा

जाय, बुना जाय,

बल्लरूप होनेपर

सूईसे छेदा जाय ।

काटा जाय, काड़ा

जाय । चीथड़ा होने-

पर जलाया जान, भस्म

होनेपर अग्न्यावर

रगड़ा जाय, सड़ा-

कर पाँव बनाया जाय ।

इन्द्रियादि दुःख सहती है ।

खूब कैसे जानेका कष्ट (जैसा पीपाजी आर टोड़ेके राजाजी

कथा भक्तमाल टीका क० २८३-५, २९६ से स्पष्ट है) । ज्ञानमार्ग-

पर चले तो 'ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका । साधन कठिन न मन कहूँ टेका ॥'

करत कष्ट बहु पावहु कोऊ । ७ । ४५ ।', भक्तिम भी कठिनाट्यों हैं, 'रघुपति

भगति करत कठिनाई । कहत सुगम करनी

अपार जान सोइ जैहि बनि आई । विनय० १६७ ।' वराग्य और

त्याग करके इन्द्रिय-मन आदिके साधनोमें कष्ट, तीर्थाटनमें

वर्षा-शीत-बामका कष्ट, मिश्रामे दूसराके कष्ट वचनोंका

कष्ट, परहितमें कष्ट इत्यादि दुःख सन्त सहते हैं । यथा—

'एलके बचन सत सह जैसे ४ । १४' 'भूरजतरु सम मत

कृपाला । परहित निति सह विपति विसाला ॥ ७ । १२१ ।',

मत सहहि दुग्ग पर हित लागी । ७ । १२१ ।' दधीचिजी,

शिबिजी, श्रीरन्तिदेवजी आदिकी कथाएँ प्रसिद्ध ही हैं ।

देखिये उन्होंने परहितके लिये कितना कष्ट उठाया ।

१ नपासको ओटकर रई लेना, माधुपक्षमें क्रमसे १ 'असार छोड़ना, सार ग्रहण करना, मसारसे वैराग्य',

२ धुनकना,

२ इन्द्रियाका दमन,

३ कानना,

३ ग्राम अर्थात् वासनाका त्याग,

४ बैनना,

४ उपराम (साधनसहित सब कर्मोंका त्याग, विषयोंमें भागना, स्त्री देख जीमें ग्लानि होना उपरामके लक्षण है)

५ ब्रीनना

५ समाधान (मनको एकाग्र कर ब्रह्ममें लगाना),

६ बन्ध धोना और

६ मुमुक्षुता,

७ शुद्ध हृदय बन्ध

७ शुद्ध अमल ज्ञान है । (व०)]

'परछिद्र दुरात्रा'—६ (क) खलोकें अपकार सहकर भी मत उनके साथ उपकार ही करते हैं ।

(क) पर (अत्रु) रूपी मुईके यथा—'काटइ परसु मलय सुनु भाई । निज गुन देह सुगव

किये हृण छेदो अपना बसाई ॥ ७ । ३७ ।' (ख) परछिद्र=दूसरेके दोष । दूसरेमें जो

अवगुण हैं वे ही 'छिद्र' हैं, उनको टाँक देते हैं जिनमें वे फिर

धागरूप तन टकर

देख न पहुँ । ज्ञान वा उत्तम शिक्षारूपी बन्ध टेकर अवगुणको

ढकता है । (ग)

ढक देते हैं । यथा—'गुन प्रगट अवगुनन्हि दुराचा । ४ । ७ ।'

छिद्र=गोपनीय इन्द्रिया,

वा, पर=विराट । परछिद्र=विराटकी । अधगो=नरक । यथा—

लज्जासी जगह । बन्ध

'उदर उदधि अधगो जातना । ८० १५ ।' अर्थात् दूसरोको

देकर लज्जाको ढकती है

नरकसे बचाते हैं । वा, (ग) इन्द्रियोंका विषयासक्त होना

ही 'छिद्र' है । यथा—'हृदीद्वार अरोषा नाना । आवत

देगहि विषय बयारी । ७ । ११८ ।' जो विषयासक्त हैं उनको

ज्ञान और भक्तिरूपी बन्ध पहना देते हैं । विषयरूप लज्जा, गुम बातों वा पापों-

को टाँक देते हैं यथा—'पापान्वितारयति योजयते हिताय गुह्यान्निगृहति गुणान् प्रकटी-

करति । ..' (भट्टहरिनीतिगतक ७३) ।

नोट—१ (क) 'सहि दुख' अर्थात् दोनों (कपास और साधु) अपने ऊपर दुख सहकर भी परोपकार करते हैं। कपास वस्त्र और अपने सूतसे परछिद्र टकता है और सत अपना तन, धन, ज्ञान, भक्ति आदि वस्त्र देकर दूसरेके अवगुणोंको टकते हैं। अर्थात् सत दीन हीन मलीन बुद्धि पुरुषोंका सदा कल्याण करते रहते हैं दुख सहकर भी उनको सुधारते हैं। यथा—'महद्विचरण नृणा गृहिणा दीनचेतसाम्। नि श्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित् ॥' अर्थात् महान् पुरुषोंका परिभ्रमण दीन हीन गृहस्थ-पुरुषोंके कल्याणके लिये होता है। अतः आपका दर्शन व्यर्थ नहीं हो सकता। पुनश्च यथा—'य. स्नातोऽसितधिया साधुमगतिगङ्गाया। किं तस्य दानं किं तीर्थं किं तपोभि किमध्वरै ॥' (योगवाशिष्ठ) अर्थात् जिस अस्वच्छ (मलिन) बुद्धिवाले पुरुषने भी साधुसङ्गरूपी गङ्गामें स्नान कर लिया, उसे दान, तीर्थ, तप और यज्ञादि करनेका क्या प्रयोजन? अर्थात् सन्तसङ्गसे ये सब प्राप्त हो जाते हैं। (ख) 'वन्दनीय जेहि जग' अर्थात् बिना अपने किसी स्वार्थके स्वयं दुख सहकर भी परोपकार करते हैं इसीसे दोनोंकी प्रशंसा जगत्में हो रही है। यही वन्दनीय होना है। यथा—'श्लाघ्य कार्पासफल यस्य गुणैरग्नवन्ति पिहितानि।' (शार्ङ्गधर। सु० २० भा० ५। १८५)। अर्थात् कपासका फल इसलिये प्रशंसनीय है कि वह अपने गुणों (तन्तुओं, तागा) में दूसरोंके छिद्र टका करता है। कपास कैसा कैसा कष्ट उठाता है। यह भी किसी कदिने यों लिखा है। यथा—'निष्पेषोऽस्य च यस्य दुःसहतरः प्रास्तुलारोहणम्। प्रास्यस्त्रीनखचुम्बनव्यतिकरस्तन्त्रीप्रहारव्यथा। मातङ्गोक्षितमण्डवारिकणिका पान च दूर्वाहति। कार्पासेन परार्थसाधनविधौ किं किं न चाङ्गीकृतम् ॥' अर्थात् कपास अपनी अस्थिसमूहको कुटवाता है, तुलापर चढ़ाया जाता है, ग्रामीण स्त्रियोंद्वारा नखोंसे उधेड़ा जाता है, फिर धुनियेद्वारा धुनका जाता है, फिर नीच जुलाहोंके हाथका मॉड उसे पीना पड़ता है और कूचियोंद्वारा ताड़ित होता है। अब स्वयं देख लीजिये कि परोपकारके लिये उसने कौन-कौन कष्ट नहीं सहे। (ग) 'वन्दनीय' यथा—'काटह परसु मलय सुनु भाई। निज गुन देइ सुगव बसाई ॥ ताते सुर सीमन्ध चढ़त जगबल्लभ श्रीखड ॥ ७। ३७।', 'परहित लागि तजे जो देही। सतत सत प्रसंसहि तेही ॥ १। ८४।' (घ) साधुचरितमें विशेषता यह है कि कपास तो इन्द्रियोंकी लज्जा टॉकर लोभमें मर्यादा बढ़ाती है। और साधु निज गुण देकर परछिद्र दुराकर उसकी परलोकमें मर्यादा बढ़ाते हैं। श्रीकाष्ठजिह्वास्वामीजी लिखते हैं कि कपासने जगत्में बस पाया और सन्तसे जगत्ने यग पाया अर्थात् यद्यपि असार है। मिथ्या है तथापि 'ससार' (जिसमें बड़ा सार हो) यह नाम पड़ा।

नोट—२ साधुका जीवन और उनके कर्म परोपकारके लिये ही होते हैं यथा—'संत चिदप सरिता गिरि धरनी। परहित हेतु सबन्धि कै करनी ॥ ७। १२५।', 'नेहाथवासुत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम्। भा० १। १६। २३।' अर्थात् आपका इहलोक-परलोकमें स्वभावतः परोपकारके अतिरिक्त और कोई प्रयोजन नहीं है। अतः यह शङ्का होती है कि 'तब उनका उद्धार कैसे होता है?' इसका समाधान यह है कि सन्तोंके सब काम नि स्वार्थ निष्काम भावसे कर्तव्य समझकर एव भगवद्वर्ण होते हैं, भगवान्की प्रसन्नताके लिये, भगवान्के ही लिये तथा समस्त जीवोंमें प्रभुको ही अनन्यभावसे देखते हुए वे सब जीवके हितसाधनमें लगे रहते हैं। 'मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत'। प्रभुके वताये हुए इस अनन्य भावसे जन-जनार्दनकी सेवा करते हैं। अतः वे तो सदा प्रभुको प्राप्त ही हैं और गरीरान्तपर भी भगवान्को ही प्राप्त होते हैं। यथा—'ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। (गीता १२। ४) अर्थात् जो सम्पूर्ण जीवोंके हितमें रत हैं वे मुझे प्राप्त होने दें। पुनश्च, 'ये' तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्त्यस्य मत्परा। अनन्येनैव योगेन मा ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युससारसागरात्। भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥' (गीता १२)। अर्थात् जो सब कर्मोंका मुझमें अर्पण करके मुझे अनन्य ध्यानयोगसे मेरे परायण होकर मेरी उपासना करते हैं। ऐसे मुझमें चित्त लगानेवाले प्रेमी भक्तोंको मैं शीघ्र ही मृत्युरूप ससार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हूँ। पुनः यथा—'मत्कर्मकृमत्परमो मङ्गलः सर्ववर्जितः। निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ११ ॥ ५५ ॥' अर्थात् जो पुरुष केवल मेरे ही लिये, सब कुछ मेरा समझता हुआ कर्तव्य कर्मोंको करता है, मुझमें परायण है, मेरा भक्त है और आसक्तिरहित है तथा किसीसे उसको वैर नहीं है, वह मुझको प्राप्त होता है।

मुद मंगल मय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथराजू ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—मुद=मानसी आनन्द । १ (३) 'मङ्गल मोद' देखिये । पुन, मङ्गल=प्रसिद्ध उत्सव जैसे—भगवान्‌के जन्म-विवाह आदि, कीर्तन आदि एवं इनमे जो मुख होता है। (वै०) जगम=चलना-फिरना ।=चलनेवाला । मय=प्रचुर । तीरथराज (तीर्थराज)=प्रयाग ।

अर्थ—सन्तसमाज मुदमङ्गलमय है, जो जगत्‌में चलता-फिरता प्रयागराज है ॥ ७ ॥

नोट—(क) 'मुदमङ्गलमय' हैं अर्थात् आनन्द-मङ्गलमे परिपूर्ण है । भक्ति और ज्ञानसम्बन्धी आनन्दसे परिपूर्ण होनेसे 'मुदमय' और भक्ति सम्बन्धी वाद्योत्सव आदि प्रचुर रूपसे करनेसे 'मङ्गलमय' कहा ।

(ग) पर्व 'मायु' को कन, अथ मन्त्रसमाजको कहते हैं । 'साधु' वे हैं जो साधन कर रहे हैं और सन्त वे हैं जिनका साधन पूर्ण हो गया, जो पहुँचे हुए हैं, भगवान्‌को प्राप्त हैं । (वै० रा० प०) । विप्रोप २ (४) में देखिये । 'जगम तीरथराज' का भाव कि प्रयाग एक ही स्थानपर स्थित वा अचल है, जब वहाँ कोई जाय तब शुद्ध हो और मन्त्र चर तीर्थराज है, जो नाम्‌र सप्ता कल्याण करने है । 'जगम' विप्रोपग देकर सन्त-समाजरूपी प्रयाग-में विशेषता दिवायी है ।

(ग) सन्त तीर्थस्वरूप हैं यथा—'भवद्विधा भागवताम्नीर्यभूताः स्वयं विभो । भा० १ । १३ । १० ।' श्री युधिष्ठिजी श्रीविदुरजीमे कह रहे हैं कि आप जैसे महात्मा स्वयं तीर्थस्वरूप हैं । यदि कहो कि वे स्वयं तीर्थस्वरूप हैं तो फिर वे तीर्थोंमें क्यों जाने हैं । तो उत्तर यह है कि पापियोंके संगोगमे तीर्थोंमें जो मलिनता आ जाती है वह सन्तोंके पदस्पर्शसे दूर होती है । यथा—'तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्यान्त न्येन गदामृता । भा० १ । १३ । १० ।' अर्थात् अपने अन्न करगमें गिः । हरीकेमद्वारा तीर्थको भी पवित्र करने हैं । पुनश्च यथा—'प्रायेण तीर्थीभिर्गमापदेशै स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति मन्त ॥' (भा० १ । १९ । ८ परीक्षित्वाक्य) । अर्थात् सन्त लोग प्राय तीर्थयात्राके बहाने उन तीर्थ-स्थानोंको स्वयं पवित्र किया करने हैं ।

यहाँसे सन्तसमाज और प्रयागरा साङ्गलूपक करते हैं ।

रामभक्ति जहँ सुरसरि धारा । सरसइ ब्रह्म विचार प्रचारा ॥ ८ ॥

विधि निषेध मय कलिमल हरनी । करम कथा रविनन्दनि बरनी ॥ ९ ॥

हरिहर कथा भिगवति वेनी । मुनत सरल मुद मंगल देनी ॥ १० ॥

बहु विप्रवाम अचल निज धर्मा । तीरथराज समाज सुकर्मा ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—सुरसरि=देवगुटी=गङ्गा । धारा, वहाव=प्रवाह । सरसइ=सरस्वती । ब्रह्म विचार प्रचार=ब्रह्म विद्याका प्रचार=ब्रह्मनिरूपण । (गौड़जी) वा, ब्रह्म जो मदा हस्तत्र, एकरस, अमल, प्रकाशमय, अन्तरात्मा अन्तर्यामीरूपसे स्थित है उसका विचार अर्थात् ज्ञान 'ब्रह्म विचार' है । उस ब्रह्मज्ञानका प्रचार 'ब्रह्मविद्या' है । (वै०) । प्रचारा (प्रचारा)=निरन्तर व्यवहार । (श० सा०) ।=रुथन; यथा—'लगे करन ब्रह्म उपदेश । ७ । १११ ।' (प० रामकृष्णजी) श्रीज्ञानकीशरणजी इमका अर्थ 'प्रचार करनेवाली बुद्धि' लिखते हैं । विधि=वेदोंमें जिन कर्मोंके करनेकी आज्ञा है=ग्रहणयोग्य कर्म । पूर्वमीमामामें वियोगका नाम 'विधि' है । अर्थात् जो वाक्य किसी इष्ट फलकी प्राप्ति का उपाय बताकर उसे करनेकी प्रवृत्ति उत्पन्न करे वही 'विधि' है । यह दो प्रकारका है, प्रधान और अङ्ग । निषेध=वह कर्म जिनके त्यागकी आज्ञा है, त्यागयोग्य कर्म । कलिमलहरनी=कलिके पापोंका नाश करनेवाली । करमकथा=कर्मकाण्ड । रविनन्दनि=सूर्यकी पुत्री=यमुना । सर नदी हिमालयके यमुनोत्तरी स्थानमे निकलकर प्रयागमे गङ्गाजीमे मिली है । पुराणानुसार यह यमकी वनि यमी है जो मृत्युके वीर्यमे सजाके गर्भमे उत्पन्न हुई थी और जो सजाको

१ साज—१७२१, १७६२ । साज समाज=गामभी ।=ठाटवाट । तीर्थराजका साज-समाज उसके मन्त्री, कोश, मे ॥ सिपाही आदि हैं । यथा—सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी । सेन सरल तीरथ वर वीरा । मगम मित्रासु सुठि सोहा । २ । १०५ ।' सतमसाजमें शुभ कर्म हैं । अथवा शख, घटा, घड़ी, बड़ी आदि साज हैं (रा० प्र०) । अथवा, तीरथराज 'सुकर्मा समाज' हैं' ऐसा अर्थ कर । साज=ठाटवाट, सेना आदि । समाज=समुदाय, समूह ।

सूर्यद्वारा मिले हुए आपके कारण पीछेमे नदीरूप हो गयी थी । यमने कार्तिक शुक्ल २ को अपनी वहिनके यहाँ भोजन किया और उसके प्रसादमे यह वरदान दिया कि जो उस दिन तुम्हारे जलमें स्नान करेगा वह यमदण्डसे मुक्त हो जायगा । इसीको मैयाद्वीज कहते हैं । उस दिन बहिनके यहाँ भोजन करना और उसको कुछ देना मङ्गलकारण और आयुवर्धक माना जाता है । हरिहर = भगवान् और गङ्गरजी । = भगवत् और भागवत । गङ्गरजी परम भागवत हैं । यथा—‘वैष्णवानां यथा शम्भु ।’ (श्रीमद्भागवत (१२ । १२ । १६) । विराजति = सुशोभित है, विशेष शोभित है । वेणी (वेणी) = त्रिवेणी = गङ्गा, यमुना और सरस्वतीका सङ्गम । वट = वरगढका वृक्ष । अक्षयवट जो प्रयागमें है, इसका नाश प्रलयमे भी नहीं होता—ऐसा पुराणोंमें कहा गया है । प्रयागमे किलेमें अब एक ढूँठ-सा है । निज धर्म = अपना (साधु) धर्म । = वेदसम्मत धर्म । = अपने गुरुका अपनेको उपदेश किया हुआ धर्म । अर्थात् गुरुके उपदेशसे किसी एक निष्ठाको ग्रहणकर जो कर्म करना चाहिये वह ‘निज धर्म’ है । यथा—‘ज्ञानं दया दम तीर्थ मज्जन । जहँ लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन ॥’ ७ । ४६ । ‘जप तप नियम जोग निज धर्मा । ७ । ४६ ।’ सुकर्मा = सुन्दर (शुभ) कर्म । यथा—‘श्रुतिसम्वत्तानां सुभ कर्मा । ७ । ४६ ।’ समाज = परिकर, परिपद ।

अर्थ—जहाँ (उस सतसमाजरूपी प्रयागमे) श्रीरामभक्ति गङ्गाजीकी धारा है । ब्रह्मविचारका कथन सरस्वतीजी हैं ॥ ८ ॥ विधिनिषेधने पूर्ण कलिके पापोंको हरनेवाली कर्म कथा श्रीयमुनाजी है ॥ ९ ॥ भगवान् और गङ्गरजीकी कथा त्रिवेणीरूपसे सुशोभित है* (जो) सुनते ही सम्पूर्ण आनन्द और मङ्गलोंका देनेवाली है ॥ १० ॥ ‘निज धर्म’ में अटल विश्वास अक्षयवट है । और शुभकर्म ही तीर्थराज प्रयागका समाज है ॥ ११ ॥

नोट—१ गङ्गा और रामभक्तिसे ही साङ्गरूपरुका आरम्भकर दोनोंकी श्रेष्ठता दिखायी । प्रयागमे गङ्गाजी प्रधान है और सतसमाजमे श्रीरामभक्ति ही प्रधान है यह दर्सानेके लिये इनको आदिमे रक्खा । प्रयागमे गङ्गा, सरस्वती, यमुना, त्रिवेणी, अक्षयवट और परिकर हैं, सतसमाजमे ये क्या हैं, यह यहाँ बताते हैं । रूपवत्के भाव नीचे मिलानसे स्पष्ट हो जायेंगे ।

टिप्पणी—१ ‘रामभक्ति जहँ सुरसरिधारा’ इति । (क) ‘जहँ’ का भाव यह है कि अन्यत्र रामभक्ति नहीं है, सतसमाजहीमें है । (ख) ‘धारा’ कहकर जनाया कि यहाँ श्रीरामभक्तिका प्रवाह है, भक्तिका ही विशेषरूपसे कथन होता है । पुन, ‘धारा’ शब्द देकर यह भी सूचित किया कि जैसे धारा गङ्गाजीकी ही कहलाती है चाहे जितनी नदियाँ और नद उसमें मिलें, वैसे ही कर्म और ज्ञान उपासनमें मिलनेसे उपासना (भक्ति) कहलाते हैं । यथा—‘जुग बिच भगति देवधुनि धारा । सोहति सहित सुबिरति विचारा ॥ १ । ४० ।’ ‘सुरसरि धार नाम महाकिनि । २ । १३२ ।’ [गङ्गा, यमुना सरस्वती तीनोंमें गङ्गाकी धारा ही प्रबल है, वैसे ही सतसमाजमें श्रीरामभक्ति ही प्रबल है । सङ्गम होनेपर फिर ‘गङ्गा’ नाम ही हो गया । वैसे ही कर्मकथा और ब्रह्मविचारका प्रचार श्रीरामभक्तिके प्रवाहमें मिलनेपर अपना नाम खो बैठे, श्रीरामभक्तिका अङ्ग वा रूप हो गये]

तीर्थराज प्रयाग और सतसमाजका मिलान

१ प्रयागमें गङ्गाजी हैं, सतसमाजमें श्रीरामभक्ति है । दोनोंमें समानता यह है कि—(१) दोनों सर्वतीर्थमयी हैं । यथा—‘सर्वतीर्थमयो गङ्गा’ ‘तीर्थार्दन साधन समुदाई । जोग विराज ज्ञान निपुनाई ॥ नाना कर्म धर्म ब्रत दाना । सज्जम दम जप तप मख नाना ॥ भूतदया द्विज गुर सेवकाई । बिद्या विनय बिबेक बडाई ॥ जहँ लगी साधन वेद बखानी । सबकर फल हरिभगति भवानी ॥ ७ । १२६ ।’ ‘तब पद पकज प्रीति निरन्तर । सब साधन कर फल यह सुदर ॥’

* अर्थान्तर—२ ‘रामभक्ति, कर्मकथा और ज्ञान’ रूपी त्रिवेणी हरिहर कथासे शोभित होती है । (५० रामकुमारजी) । ३ ‘हरिहरकथारूपी भूमिमे गङ्गा, यमुना और सरस्वतीरूपी भक्ति आदि त्रिवेणीका सङ्गम हुआ अर्थात् जो एक साथ इन तीनोंमें स्नान करना चाहता है वह सतसमाजमें हरिहरकथाको श्रवण करे, क्योंकि यहाँ हरिहरकथाके बहाने भक्ति आदि तीनोंका वर्णन होता है ।’ (भा० म०, भा० त० वि०) ये अर्थ लोगोंने इस शङ्कासे किये हैं कि ‘हरि’ और ‘हर’ तो दो ही हैं, त्रिवेणीमें तो तीन चाहिये ? ४ जहाँ हरिहरकथारूप विराज (प्रत्यक्ष) वेणी है । (नगेपरमहसजी) ।

७। ४६।' (२) दोनोंकी उत्पत्ति भगवान्के चरणोंमें हुई। गङ्गाजी भगवान्के दक्षिण चरणसे निकली। यथा—'जेहि पद सुखसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिख सीम बरी। १। २११।' 'मकरदु जिन्ह को मधु सिर सुचिता अवधि ॥ १। ३२४।' 'विनुपदसरंजजामि' (विनय० १७) 'धर्मद्रव तपसा बीज वैकुण्ठचरणच्युतम्' (प० पु० स्वर्ग० ३१। ७५)। ओर भक्ति भी भगवच्छरणके ध्यानमें उपजती है, इस तरह दोनोंका उत्पत्तिस्थान एक ही है। (३) दोनों ऊँच, नीच, मन्यम ममीको पावन करने हैं और अपना स्वरूप बना लेने हैं। यथा—'कर्मनामजल सुरसरि परदं। तेहि को कहहु मीम नहि धरई ॥' 'स्वपच स्वर राम जमन जड पांवर कोल किरात। राम कहत पावन परम होत भुवन विग्यात ॥ २। २९४।' 'पाई न केहि गति पतितपावन राम भजि सुनु सठ सना। ७। १३०।' 'धारक राम कहत जग जेऊ। होत तन तारन नर तेऊ ॥ ७। २१७।' अर्थात् भक्तमें भी वही गुण आ जाता है जो भक्तिमें है (४) दोनों एक स्थलमें प्राप्त हैं, दोनोंने समान आदर पाया है। गङ्गाजी शिवजीके शिरपर विराजती हैं और भक्ति उनसे हृदयमें विराजती है। यथा—'देवापगा मस्तके' (अ० म० श्लोक० १) 'सरर हृदय भगति भूतल' (गीतावली ७। १५)। (५) गङ्गा उज्ज्वल। यथा—'सोभित ममि धवल धार' (विनय० १७), 'आज विनुधापना आपु पावन परम मौलि मालेव सोभा विचित्र' (विनय० ११)। भक्तिका भी सत्त्वगुणमय शुद्ध स्वरूप है। यथा—'अधिरलभगति विमुक्त तव श्रुति पुरान जो नाव। ७। ८४।' (६) प्रयागमें गङ्गाजीका प्रवाह अधिक प्रबल है ऐसे ही मनममाजमें श्रीगणभक्तिका प्रवाह अधिक (७) गङ्गाजल विगडता नहीं धेरे ही भक्ति भी क्रिया नष्ट होनेपर भी निर्मल रहती है। (वि० टी०)।

२ प्रयागमें सरस्वती, धेरे ही मनममाजमें ब्रह्मविचारका प्रचार। दोनोंमें समानता यह है कि—(क) दोनोंका उत्पत्तिस्थान एक ही है। सरस्वतीजी ब्रह्माकी कन्या हैं जो देवताओंकी रक्षाके लिये एव गङ्गाके आपमें नदीरूप हुई। (म० श्लोक १ देखिये) ब्रह्मविद्या भी प्रथम ब्रह्माजीने अपने बड़े पुत्र अथर्वसे कही। यथा—'ब्रह्मा देवाना प्रथम सावभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। स ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठाभयार्थं ज्येष्ठ-पुत्राय ब्राह्म ॥' (मुण्डकोपनिषद् १। १)। (ख) गङ्गा-यमुनाके मध्यमें सरस्वती गुप्त रहती है वैसे ही कर्मकाण्ड, और भक्तिके बीचमें ब्रह्मविचारका स्थान गुप्त है। यथा—'गङ्गा च यमुना चैव मध्ये गुप्ता सरस्वती। तदग्रभागो नि-सरति सा वेणी यत्र क्षोभते ॥' इति प्रयागमाहात्म्ये। तथा—'यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' इति श्रुति। (तैत्ति० २। ४। २। ९। ब्रह्मोप०, प० रामकुमार)। सरस्वतीका रंग श्वेत है और ज्ञान भी प्रकाशरूप है (यह समता पञ्चाङ्गीजीने दी है)। पर सरस्वतीका वर्ण लाल कहा गया है, यथा गीतावल्याम् 'श्याम वरन पद पीठ अह्न तल लमति विमल नग श्रेणी। जनु रविसुता मारवा सुरसरि मिलि चली ललित त्रिवेणी ॥ ७। १५)।

नोट—'सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचारा' इति। (क) ब्रह्मविचार-प्रचारको सरस्वती कहा, क्योंकि जैसे प्रयागमें सरस्वती गुप्त हैं वैसे ही सन्तममाजमें ब्रह्मविद्याका प्रचार गुप्त है। गुप्त कहनेका भाव यह है कि सन्तममाजमें 'ब्रह्मविद्याका प्रचार है, परन्तु सन्तममाजके बाहर नहीं है, भीतर ही गुप्तरूपमें उसका प्रचार है। कारण कि सन्तममाज ही उसका अधिकारी है, उसमें बाहरका उसका अधिकारी नहीं है। श्रीरामभक्तिका अधिकारी सारा विश्व है। जैसे गङ्गाजलके सहारे यमुना और सरस्वतीके जलका पान सबको सुलभ है वैसे ही भक्तिके सहारे ब्रह्मविद्या भी सबको सुलभ है।' (प्रो० गौड़जी)। (ख) बाबा हरिहरप्रसादजीका मत है कि गङ्गा और रामभक्तिये अनेकोंका उपकार होता है, यमुना और कर्मकाण्डसे जोड़े लोगोंका उपकार होता है, पर ज्ञानरूपी सरस्वतीसे तो बुनाजर न्याय ही किमीकी मलाई होती है। ये भाव प्रकट करनेके लिये रामभक्तिको सुगमरिधाग और ब्रह्मविचारको सरस्वती कहा। (ग० प्र०) (ग) वे० भू० जीका मत है कि 'प्रचारा' शब्द देकर सन्तममाज प्रयागमें यह विशेषता दिखाते हैं कि यहाँ प्रयागमें तो सरस्वती प्रकट नहीं है पर यहाँ सन्तममाजमें 'ब्रह्मविचार' का प्रचार है, ब्रह्मविचाररूपी सरस्वती प्रकट है, अर्थात् यहाँ भगवद्गुणरूपनोपकरणमें ब्रह्मनिरूपण सर्वप्रथम होता है। यथा—'ब्रह्मनिरूपण धर्मविधि वरनहि ॥ १। ४४।'

३ प्रयागमें यमुनाजी हैं, सन्तममाजमें कर्मकथा है। नदी प्रवाहरूपा है और कथा भी प्रवाहरूपा है। इसलिये

कथाको नदीका रूपक कहा। दोनोंमें समानता यह है कि (क) दोनोंका वर्ण श्याम है। यमुना श्याम है। यथा—‘सविधि स्तिवासित नीर नहाने। देखत श्यामल धवल हलोरे ॥ २। २०४।’ कर्ममें स्थल, काल, वस्तु, देह आदि दस या अधिक प्रकारकी शुद्धियोंकी आवश्यकता होती है। अशुद्धियाँ ही कालापन हैं। अथवा, कर्मोंमें जो कुछ न-कुछ अहकार रहता ही है वही कालापन है। (ख) यमुनाजी सूर्यकी कन्या हैं। यथा—‘कालिन्दी सूर्यतनया इत्यमरे’ (१। १०। ३२), ‘चले सलीय मुद्रित दोड भाई। रबितनुजा कइ करत बडाई ॥ २। ११२।’ और कर्मोंका अधिकार अधिकतर सूर्योदयसे ही होता है। यथा—‘यस्योदये नेह नगात्प्रबुध्यते प्रवर्तते चाखिलकर्मसिद्धये। ब्रह्मेन्द्रनारायणरुद्रबन्धित स न सदा यच्छनु मङ्गल रवि ॥’ इति भविष्योत्तरपुराणे। (प० रामकुमारजी)। अर्थात् जिनके उदयसे जगत् जागता है और अखिर कर्मोंमें प्रवृत्त होता है और जो ब्रह्मा, इन्द्र, नारायण तथा रुद्रसे बन्धित हैं, वे सूर्य, सदा हमारा मङ्गल करें। दोनों कलमल हरनी हैं। यथा—‘यमुना कलमल हरनि सुहाई। ६। ११९।’ ‘दूरस्थेनापि यमुना ध्याता हन्ति मन कृतम्। वाचिक कीर्तिना हस्ति स्नाता कार्यकृत ह्यवम् ॥’ (पद्मपुराणे)। अर्थात् दूरसे ही यमुनाजीका ध्यान करनेसे मनके पाप, नामस्मरणसे वाचिक पाप और स्नानसे शारीरिक पाप दूर होते हैं। ‘नित्यनैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम्’ इति श्रुति। अर्थात् नित्य और नैमित्तिक कर्मोंसे पापका क्षय करना हुआ (मुक्त हो जाता है)। गीतामें भगवान् भी कहे हैं, ‘कर्मणैव हि समिद्धिमास्थिता जनकादयः।’ अर्थात् इस प्रकार जनकादि भी कर्मद्वारा ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं। (गीता ३। २०)। (४) (विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि) कृष्णजीने बहुत-से शुभकर्म यमुनातटपर ही किये हैं जैसे अग्निभक्षण, कालीनागनाथन, गोपियोंको उपदेश आदि। इसीसे यमुनाजीसे मित्रान कर्मकथासे करना अति उत्तम है।

४ प्रयागमें त्रिवेणी हैं, सन्तसमाजमें हरिहर-कथाएँ हैं। दोनोंमें समानता यह है कि—(क) गङ्गा, यमुना और सरस्वती जहाँ मिलती है उन सङ्गमको त्रिवेणी कहते हैं। इसी तरह श्रीरामभक्ति, कर्मकथा और ब्रह्मविचारका प्रचार इन तीनोंका हरिहरकथामें सङ्गम होता है। भाव यह है कि जैसे गङ्गा, यमुना और सरस्वती इन तीनोंके सङ्गमका इन तीनोंसे पृथक् एक ‘वेणी’ या ‘त्रिवेणी’ नाम पड़ा, वैसे ही यहाँ भक्ति, कर्म और ज्ञान इन तीनोंके सङ्गमका नाम तीनोंसे पृथक् ‘हरिहरकथा’ नाम कविने दिया है। जैसे त्रिवेणीमें तीनोंका स्नान एक ही स्थलपर प्राप्त है, अन्यत्र नहीं, वैसे ही भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनोंका श्रवणरूपी स्नान हरिहरकथामें ही प्राप्त है, अन्यत्र नहीं। (२) दोनों मुठमङ्गलकी देनेवाली हैं। यथा—‘एहि विधि आइ बिलोकी बेनी। सुमिरत सकल सुमगल देनी ॥ २। १०६।’, ‘कल्याणकाज विनाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। १। १०३।’, ‘मन कामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तजि गावा ॥ ७। १२६।’ श्रवणमात्रसे आनन्द-मङ्गल देनेवाली होना यह विशेषता है।

नोट—यहाँ पञ्चाजीजी, कृष्णसिंघुजी तथा वैजनायजीने हरिहरकथाको वेणी करनेमें गङ्गा की है और अपने अपने दगमे उत्तर दिने है। कृष्णसिंघुजीने जो उत्तर लिखा है प्रायः उसीको बढ़ाकर त्रैजनाथजीने रक्खा है। ‘सरस्वती और यमुनाका गङ्गामें सङ्गम होना वेणी है, वैसे ही यहाँ ज्ञान और कर्मका भक्तिमें सङ्गम होना कहना चाहिये था। हरिहरकथाको वेणी करनेमें पूर्व प्रमग कैसे आवे?’ (वै०)। उत्तर—(क) हरिहरकथामें जहाँ कर्म, ज्ञान, भक्ति भिन्नकर एक हुए हैं वह वेणी है। वह कहाँ है? याज्ञवल्क्यजीने प्रथम शिवचरित कथा। उसमें सतीके मोहवश सीनारूप धारण करनेपर सतीमें श्रीजानकी-भाव ग्रहण करना ‘विधि’ है, सतीनाथे प्रीतिरूप त्याग ‘निषेध’ है, यह विधिनिषेधमय कर्मकथा ‘यमुना’ है। ‘हरि इच्छा भागी बलवाना’, ‘राम कीन्ह चाहिँ सो होई’ इत्यादि विचारोंको धारण करनेमें गान्ति होना यह ब्रह्मविचार है। श्रीजानकीजीमें स्वामिनीभाव भक्ति है। इन तरह तीनोंका सङ्गम है। (क००)। (ख) भरद्वाज याज्ञवल्क्य सवाद कर्मपत्र है, उसके अन्तर्गत उमा-शम्भु-महादेव ज्ञानपत्र और इनका श्रीरामचरित्ररूपी भक्ति गङ्गामें सङ्गम हुआ। सती मोह, पार्वतीविवाह कर्मकथा है, उमा शिव सनातनमें ब्रह्मका वर्णन ‘आदि अन्त कोउ जासु न पावा।’ ‘बिनु पद चले नुनै प्रियु काना। कर बिनु करम करै बिप्रि नाना ॥ सहिमा जासु जाइ नहिँ बरनी। १। ११८।’ यह ज्ञान है और ‘जेहि इमि गावहिँ वेद बुध जाहि धरहिँ मुनि ध्यान। सोइ दूसरयसुत भगतहित कोसलपति

भगवान् ॥ १ । ११८ ।' यह भक्ति गङ्गामें उनका सङ्गम है। इस प्रकार हरिहर तथा तीनोंका सङ्गम 'त्रिवेणी' है। (वै) । (ग) ५० सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'हरि' में सगुण और निर्गुण दोनों ब्रह्मका ग्रहण करना चाहिये। सगुणमें भक्तिरूप गङ्गा, निर्गुणसे गुप्त ब्रह्मविचार मगधनी, 'हर' में महादेव और उनके यमसदृश गणोंकी क्या यशुना है। इनके सङ्गममें त्रिवेणी मोहती है, ऐसी व्याख्या करनी चाहिये। ऐसी व्याख्या न करनेसे पहली चौपाई 'रामभक्ति जहँ सुरमरि धारा।' इत्यादिमें असंगति होती है। (घ) पञ्चाङ्गीजी 'विराज' से 'पद्मिराज' सुशुण्डीजी, एवं 'विराजति' से इसपर शोभित ब्रह्माजी ऐसा अर्थ करके गङ्गाका समाधान करते हैं जो बहुत क्लिष्ट कल्पना है। ५० रामकुमारजी और ५० शिवलालपाटञ्जीके अर्थ पूर्ण अर्थकी पाठ टिप्पणीमें दिये गये हैं। (ङ) ५० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'हरिहर' कहनेका भाव यह है कि इनमें लोग कुतर्क करते हैं। यथा—'हरिहरपद रति मति न कुनरकी।'

५ प्रयागराजमें अक्षयवट है, सन्तसमाजमें 'निजधर्ममें अटल विश्वास'। समानता यह है कि (क) अक्षयवटका प्रत्ययमें भी नाश नहीं, इससे उनका नाम 'अक्षय है, मार्कण्डेयजीने प्रलयमें इसीके पत्तेपर 'सुकुन्द' भगवान् के दर्शन पाये थे। और किनना ही विघ्न एवं कष्ट क्या न हा सन्तका विश्वास अचल बना रहता है। यथा—'आपन जानि न त्यागिहहि मोहि रघुबीर भरोस। २। १८३ ।' 'कोटि विघ्न ते खट कर मन जिमि नीति न त्याग। ६। ३३ ।' गीतामें भी यही उपदेश है कि अपने धर्ममें मरना भला है। यथा—'स्वयं निबन्धं श्रेयः परधर्मो भयावह। ३। ३५ ।' (ख) वट और विश्वास दोनों गङ्गा रूप हैं। यथा—'प्राकृतहूँ वट वट वसत पुरारि हैं। क० ७। १४० ।', 'भवानीगढ़रो चन्दे श्रद्धाविश्वानरूपिणा' (म० श्लोक २) (ग) प्रलयमें अक्षयवटपर भगवान् रहते हैं, वैसे ही विश्वासमें श्रीरामजीकी प्राप्ति होती है, यथा—'स्मिन् सनेह बटु बाटत जोहा। ता पर राम पेस सिखु सोहा ॥ चिरजीवी सुनि ज्ञान त्रिकल जनु। बूझत लहै बाल अवलबन् ॥' (२। २६८), 'विनु विश्वास भगति नहि तेहि विनु ब्रह्मि न रामु ॥ ७। ६० ।' पुनश्च यथा—'चत्र चैकार्गवे नते नष्टे न्यावरजहमे। सर्वत्र जलसम्पूर्ण वटे बालबपुहरि ॥ इति पादमे प्रयागमाहात्म्ये ।' तथा—'वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण पर पुमान्। विष्णुराराध्यते पन्था नाभ्यस्ततोपकारणम् ॥' एवं च 'न चलति निजवर्णधर्मतो य सरसतिराजसुहृद्विपक्षधे। न हरति न च हति किञ्चिद्वृत्ते मितमनस तमवेहि विष्णुभक्तम् ॥ इति विष्णुपुराणे ।' (५० रामकुमारजी) अर्थात् प्रलयकालमें स्थावरजङ्गमके नष्ट हो जानेपर जिस वटपर बालरूप दर्श मोते हैं। वर्णाश्रमपर चलनेवाला पुरुष ही भगवान् का आराधन कर सकता है, उनको प्रसन्न करनेका कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जो अपने वर्ण-धर्ममें विचलित नहीं होता, अनु-मितको एक मा मानता है, किसीका कुछ हरण नहीं करता, न किसीको दुःख देता है और शुद्ध हृदय है वही हार्मिक है। पुनश्च यथा—'स चाक्षयवट रयात कल्पात्तेऽपि च दृश्यते। शंते विष्णुर्धरय पत्रे अतोऽयमक्षय गृह्यते ॥ (पञ्चपु० उत्तरखण्ड अ० २४ श्लोक ८) । अर्थात् यह प्रसिद्ध अक्षयवट कल्पान्तमें भी देख पड़ता है कि जिनमें पनेपर भगवान् श्रद्धा करते हैं। इसीसे वह अव्यय (अक्षय) है।

प्रयागमें तीर्थराज समाज है। यथा—'त्रिवेणी माधव सोम भरद्वाज च वासुकिम्। वन्दे अक्षयवटं श्रेष्ठ प्रयाग तीर्थनायकम् ॥ (वि० टी०) । इनमें त्रिवेणी और अक्षयवटको कहे आये। श्रेष्ठ परिकर यहाँ 'तीर्थराज समाज' है। ये प्रयागके गौण देवता हैं। सत समाजमें शुभकर्मोंका यथायाग्य आचरण राजसमाज है। (१० प्र०) । अथवा, समाज-भरके जो स्वाभाविक आशुक्त शुभ कर्म (शुद्ध भगवत् कर्म) हैं, वे राजसमाज हैं (क०) । अथवा, भगवत्पूजा माधव हैं, नामस्मरण सोमेश्वर हैं, सर्ववार्ता भरद्वाज हैं, एकादशी आदि त्रत वासुकि हैं, कथा कीर्तन आदि शेषजी हैं। (वै०) इत्यादि 'सुकर्म' हैं, यहाँ मित्रावस्थाके कर्मोंको समाज कहा है। (वै०)

नोट—यहाँ लोग यह गङ्गा उठाते हैं कि वेदशास्त्रोंमें कर्मज्ञान, उपासना क्रमसे कहे गये हैं, यहाँ ग्रन्थकारने व्यक्तिगत क्या किया ? इसका समाधान ये किया जाता है कि—(१) यहाँ सन्त समाजका रूपक प्रयागसे बोधा गया है न कि वेदशास्त्रोंसे। प्रयागराजमें तीनों नदियोंके प्रवाहके अनुसार रूपक बोधा गया है। यहाँ गङ्गाजी प्रधान, यहाँ 'भक्ति'

प्रधान, इत्यादि । (२) सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि पहले भक्ति, फिर ज्ञान तब कर्म लिखनेका कारण यह है कि पहले कर्मकाण्डसे शरीरको शुद्ध करना चाहिये, क्योंकि कर्मकाण्डमें जो दान, धर्म, तपादि कहे हैं उनका यही काम है कि शरीरको शुद्ध करें जिससे मनुष्योंकी अव्याहत गति हो जाती है । मनुष्य कर्मकाण्डद्वारा इस लोकमें सुख भोगकर स्वर्ग पाता है पर जब पुण्य क्षीण हो जाता है तब वह पुनः मर्त्यलोकमें गिराया जाता है । जन्म-मरणप्रवाह नहीं छूटता । अतएव कर्मकाण्डमें बढ़कर भक्ति है । रहा ज्ञान, उसकी दशा यह है कि बिना पदार्थ-ज्ञानके मुक्ति नहीं । इस ग्रन्थमें ता परमार्थभूत श्रीमद्वा-मचन्द्रजी निरूपण किये गये हैं, उनकी प्राप्ति बिना भक्तिके नहीं होती, क्योंकि वे भक्तवत्सल हैं और ज्ञानका फल यही है कि उनके चरणामे भक्ति हो । यथा—‘धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना ।’ से मिलइ जो सत होइ अनुकूल’ तक (३ । १६) । अतः भक्ति ज्ञानकाण्डसे बढ़कर है इसीसे उसका उल्लेख पहले हुआ ।

नोट—‘कर्म कथा’ को यमुना और ‘सुर्ग’ को तीर्थराजका समाज कहा । इसमें ‘पुनर्भक्ति’ नहीं है । यमुनाजी कर्मशास्त्र हैं जिसमें कर्मोंका वर्णन है कि कौन कर्म-धर्म करने योग्य हैं और कौन नहीं, और शुभ कर्मोंका यथायोग्य आचरण ही राजसमाज है । (रा० प्र०) । (२) सू० प्र० मिश्र —(क) ‘सुर्ग’ का अर्थ यह है कि देवी सम्पदास्त्र जो शुभ कर्म हैं उनका एकत्र होना यही समाज है । तीर्थका अर्थ यही है कि जहाँ बड़े लोग बैठकर ईश्वरका भजन करें वह स्थान उन्हींके नामसे कहा जाता है । (ख) ग्रन्थकारने प्रथम विद्यास पद रक्खा तब अनल । कारण यह कि बिना विश्वासके अचल हो ही नहीं सकता, अचलताका कारण विश्वास है । (मा० पत्रिका)

सबहि सुलभ सब दिन सब देसा । सेवत सादर समन कलेसा ॥ १२ ॥

अकथ अलौकिक तीर्थराज । देइ सब फल प्रगट प्रभाज ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—सेवत=सेवा वा सेवन करनेसे, सेवन करते ही । कलेसा=(क्लेश)=दुःख, सकट । पातञ्जलयोगसूत्रमें क्लेश पाँच प्रकारके कहे गये हैं । ‘अविद्याऽस्मिता रागद्वेषाभिनिवेशा पञ्च क्लेशा’ अर्थात् अविद्या (मोह, अज्ञान), अस्मिता (मैं हूँ, ऐसा अहङ्कार), राग, द्वेष और अभिनिवेश (मृत्युका भय) । अकथ=अकथ्य, जो कहा न जा सके । अलौकिक=लोकसे परे, जिसकी समानताकी कोई वस्तु इस लोकमें नहीं । देइ=देता है । सब=तुरत, शीघ्र ।

अर्थ—(सन्तसमाज प्रयाग) सभीको, सब दिन और सभी ठौर प्राप्त होता है । आदरपूर्वक सेवन करनेसे क्लेशोंको दूर करनेवाला है ॥ १२ ॥ (यह) तीर्थराज अलौकिक है । (इसकी महिमा) अकथनीय है । इसका प्रभाव प्रसिद्ध है कि यह तुरत फल देता है ॥ १३ ॥

नोट—(१) अब सन्तसमाजमें प्रयागसे अधिक गुण दिखलाते हैं । यहाँ ‘अधिक अभेद रूपक’ है, क्योंकि उपमानसे उपमेयमें कुछ अधिक गुण दिखलाकर एकरूपता स्थापित की गयी है ।

सन्तसमाज

१ जङ्गम है अर्थात् ये सब देशोंमें सदा विचरते रहते हैं ।

२ ‘सबहि सुलभ सब दिन सब देसा’ अर्थात् (१) ऊँच-नीच, धनी-निर्धन, इत्यादि कोई भी क्या न हो, सबको सुलभ । पुनः, (२) इसका माहात्म्य सब दिन एक-सा रहता है । पुनः, (३) सत्सङ्ग हर जगह प्राप्त हो जाता है । यथा—‘भरत दग्ध देखत खुलेउ मग लोगन्ह कर भाग । जनु सिबलबासिन्ह मयउ बिधिबस सुलभ प्रयाग ॥ २ । २२३ ।’

३ इसकी महिमा और गुण अकथनीय है । यथा—‘बिधि हरिहर कवि कोविद बानी । कहत साधु महिमा सकुचानी’ (बा० ३), ‘सुनु सुनि साधुनके गुन जेते । कहि न सकहि सारद श्रुति तेते ॥ ३ । ४६ ।’

प्रयाग

स्थावर है अर्थात् एक ही जगह स्थित है । (१)

सबको सुलभ नहीं, जिसका शरीर नीरोग हो, रुपया पास हो, जिससे वहाँ पहुँच सके, इत्यादि ही लोगोको सुलभ है । (२) इसका विशेष माहात्म्य केवल माघमें है जब मकर राशिपर सूर्य होते हैं ।

इसका माहात्म्य वेद-पुराणोंमें कहा गया है । यथा—‘बन्दी वेद पुरानगन कहहि बिमल गुनग्राम । अ० १०५ ।’ अर्थात् महिमा कथ्य है ।

४ जैसा इनका कथन है, भाव है, कर्म, निष्ठा, विश्राम इत्यादि ह वेसा फोर्ट कटकर बना नहीं सज्जा और न अल्लमे देखा जा सके ।

५ इसकी समताका जेट तीर्थ, देवता आदि लोकमें नहीं है । सन्तसमाजके मेहन करनेवाले नन्तस्वरूप हो जाते हैं । यह फल मनुष्य प्रकट है । वाल्मीकिजी, प्रह्लादजी, अर्जुनमिल इत्यादि उदाहरण हैं ।

६ सन्तसमाजके सादर मेहनसे चांग फल इसी तनमें ग्रीष्म ही प्राप्त हो जाते हैं और जीतेजी मोक्ष मिटना है । अत इसका प्रभाव प्रकट है । सन्तसमाजके जीवन्मुक्त हो जाते हैं, यहाँ 'अच्छत नन' मोक्ष मिलता है । गुरुन फल इस प्रकार कि सन्तसमाजके महात्माओंका उदाहरण सुनने ही मोक्ष अज्ञान मिट जाता है ।

नोट—२ 'देह मय फल' ने यह भी जाना जाता है कि ओर सब तीर्थ तो विधिपूर्वक मेहनसे कामिक ही फल देने पर सन्तसमाजका यह प्रभाव प्रकट है कि चाहे कामिक हो या न हो पर वही फल देना है जिससे लोक परलोक दोनों बनें । (सू० प्र० मिश्र)

नोट—३ 'सेवत मादर समन कलेया' इति । (क) अविद्या आदि पञ्च क्लेशोंके दूर करनेके लिये योगशास्त्रका आरम्भ है । परन्तु यह सब क्लेश अनायास ही दूर हो जाते हैं, यदि सन्तसमाजका मादर सेवन किया जाय । (ल) 'मादर' से श्रद्धापूर्वक स्नान करना कहा । यथा—'अश्रद्धधानं गुरुप पापपहतचेतनः । न प्राप्नोति परं स्थानं प्रयागं देवरक्षितम् ॥' (मन्मथपुराण) अर्थात् जिनकी बुद्धि पापोंमें मलिन हो गयी है, ऐसे श्रद्धाहीन पुरुष देवोंद्वारा रक्षित परम श्रेष्ठ स्थान प्रयागकी प्राप्ति नहीं कर सकने । स्कन्दपुराण ब्रह्मवैवर्तपुराण ब्रह्मोत्तरखण्ड अ० १७ में श्रद्धाके सम्बन्धमें कहा है कि 'श्रद्धा सर्वधर्मस्य चार्ताव हितकारिणी । श्रद्धयैव नृणां मिद्विर्जायते लोकयोर्द्वयो ॥ ३ ॥ श्रद्धया भजत पुंसः शिलापि फलदायिनी । मृग्याऽपि पूजिता भक्त्या गुरुर्भवति मिद्वि ॥ ४ ॥ श्रद्धया पठितो मन्त्रस्त्वब्रह्मोऽपि फलप्रदः । श्रद्धया पूजितो देवो नीचव्यापि फलप्रदः ॥ ५ ॥' अर्थात् मनुष्योंके लिये श्रद्धा ही अत्यन्त हितकारक है । श्रद्धाहीने लोग इहलोक और परलोक प्राप्त करते हैं । ३ । श्रद्धाले मनुष्य पत्थरी भी पूजा करे तो वह भी फलप्रद होता है । सर्व्वकी भी यदि फोर्ट श्रद्धाले सेवा करे तो वह भी मिद्विदायक गुरुत्त्व होते हैं । ४ । मन्त्र अर्थरहित भी हो तो भी श्रद्धापूर्वक जपनेसे वह फलप्रद होता है और नीच भी यदि श्रद्धाले देवताका पूजन करे तो वह फलदायक होता है । पुनः अत्राय १७ में कहा है कि मन्त्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, आपवि और गुरुन जिसकी जैसी भावना होती है, वैसा उसका फल मिलता है । यथा—'मन्त्रे तीर्थे द्विजे देवे देवजे भेषजे गुरो । यादृशी भावना यत्र मिद्विर्भवति तादृशी ॥ ८ ॥' (स्कन्दपुराण ब्रह्मोत्तरखण्ड) ।

अतएव तीर्थादिका 'मादर' मेहन करना कहा । 'सादर' में उद्धरणोंका सब आशय जाना दिया । अश्रद्धावा अनादरपूर्वक सेवनसे फल व्यर्थ हो जाता है, इसीमें कविने सर्व्व 'मादर' शब्द ऐसे प्रसङ्गोंमें दिया है । यथा—'सादर मज्जहिं सकल त्रिपेनी । १ । ४४ ।' 'सादर सुनिहिं सादर नर नारी । तेह सुरवर मानस अधिकारी ॥ १ । ३८ ।', 'सादर सुनिहिं विविध विहंगवर । ७ । ६२ ।' इत्यादि । (ग) 'जगम', 'मवहिं', 'मवदिन', 'मेवन', 'अक्य', 'अलौकिक' और 'मद्य' शब्द सन्तसमाजकी विशेषता दिखाने हैं ।

नोट—४ इन चौपाइयों (६ से १३ तक) से मिलते हुए निम्न श्लोक प० रामकुमारजीने अपने संस्कृत खरेंमे दिये हैं। यथा—‘यत्र श्रीरामभक्तिर्लसति सुरसरिद्वारती ब्रह्मज्ञानम् । कालिन्दी कर्मगाथा हरिहरचरितं राजते यत्र वेणी ॥ विश्वास स्वीयधर्मैश्चल इव सुचटो यत्र शेते मुकुन्द । सेव्य सर्वैः सदासौ सपदि सुफलदः सत्समाज प्रयागः ॥’ अर्थात् जहाँ श्रीरामभक्तिरूपी गङ्गा शोभित होती है तथा ब्रह्मज्ञानरूपी सरस्वती और कर्मकारूपी यमुना स्थित हैं, जहाँ हरिहरचरितरूपी त्रिवेणी और जिसपर मुकुन्द भगवान् गयन करते हैं ऐसा स्वधर्ममें विश्वासरूपी सुन्दर वट विराजते है ऐसा तत्काल फलप्रद सत्समाजरूपी प्रयाग सचमे सदा सेव्य है।

दो०—सुनि समुझहिं जन मुदित मन मज्जहिं अति अनुराग ।

लहहिं चारि फल अछत तनु साधुसमाज प्रयाग ॥ २ ॥

शब्दार्थ—जन=प्राणी, लोग, भक्त । मुदित=प्रसन्न, आनन्दित । मज्जहिं=स्नान करते हैं, नहाते हैं । लहहिं=छाम वा प्राप्त करते हैं । फल=शुभ कर्मोंके परिणाम जो मल्ल्यामे चार माने जाते हैं और जिनके नाम अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष हैं । अछत (‘अछना’ का कृदन्तरूप जो क्रि० वि० के रूपमें प्रयुक्त होता है) । स० अस० प्रा० अचछ=होना । मराठीमें ‘असते’=रहते हुए । ‘स’ और ‘छ’ का अदल बदल हो जाता है । जैसे ‘अप्सरा’ से ‘अपछरा’ इत्यादि रीतिसे ‘असते’ से ‘अछत’ हुआ हा)=रहते हुए, जीतेजी । यथा—‘तुम्हहिं अछत को बरनै पारा १ । २७४ ।’ साधुसमाज=सन्तसमाज । यहाँ ‘साधु’ शब्द देखकर हमें ‘सन्त’ का पर्याय जनाया ।

अर्थ—१ जो लोग (या भक्त जन) साधुसमाजप्रयाग (के उपर्युक्त माहात्म्य) को आनन्दपूर्वक सुनकर समझते हैं और प्रसन्न मनसे अत्यन्त अनुरागसे इसमें स्नान करते हैं, वे जीते-जी इसी शरीरमें चारों फल प्राप्त कर लेते हैं ॥ २ ॥

टिप्पणी—‘सुनि समुझहिं’ इति । यथा—‘कहत सुनत हरपदि पुलकाहीं । ते सुकृती मन मुदित नहाहीं ॥ १ । ४१ ।’ ‘काली बिधि बसि तनु तजइ, हठि तनु तजइ प्रयाग । तुलसी जो फल सो सुलभ रामनाम अनुराग ॥’ (दोहावली) ।

नोट—(१) इस दोहेमें सन्तसमाजप्रयागके स्नानकी तीन सीढ़ियाँ लिखते हैं । ‘सुनना’ यही किनारे पहुँचना है, ‘समझना’ धारामें हल जाना है और जो समझनेसे आनन्द अनुराग होता है यही डुबकी (गोता) लगाना है । इस विधानसे सन्तसमाजप्रयागके स्नानसे इसी तनमें चारों फल मिलते हैं । (पाड़ेजी) । पुनः, (२) इस दोहेमें श्रवण, मनन और अभ्यास अथवा यों कहे कि दर्शन, स्पर्श और स्नान (समागम) ये तीन बातें आवश्यक बतायी हैं । यथा—‘जेहि दरस परस समागमादिक पापरसि नसाइए ।’ (विनय० १३६), ‘मुख देखत पातरु हरैं, परसत करम बिलाहि । बचन सुनत मन मोह गत पूरब भाग मिलाहि ॥’ (धेराग्य स० २४) । ‘सुनि’ से सन्तवचन श्रवण करना, ‘समुझहिं’ से मनन करना और ‘मज्जहिं’ से निदिध्यासन नित्य-निरन्तर अभ्यास कहा गया । वैजनाथजी लिखते हैं कि सिवाय सलगके और कुछ न सुझाना अति अनुरागसे मज्जन करना है । कल्याणसिन्धुजीका मत है कि ‘मुदितमन’ से निदिध्यासन और अति अनुरागसे (मज्जहिं अर्थात्) साक्षात् हो । सम्भवतः आशय यह है कि इन्द्रियद्वारा जो मन बाहर हो रहा है उसका धिर होकर अन्तर्मुख हो जाना अति अनुरागपूर्वक मज्जन है । (रा० प०) । (३) ‘अछत तनु’ कहकर जनाया कि प्रयाग चारों फल शरीर रहते नहीं देता । यथा—‘दर्शनात्स्पर्शनात्स्नानाद्गङ्गा-अमुनसगमे । निष्पापो जायते मर्त्यः सेवनान्सरणादपि ॥’ (प० रामकुमार स० खरौ) ।

दूसरा अन्वय—‘साधुसमाजप्रयागको जे जन मुदित मनसे सुनि समुझहिं ते अति अनुराग से मज्जहिं (तथा) ‘अछत तन चारि फल लहहिं ।’

अर्थ—२ सन्तसमाजरूपी प्रयागके त्रिविधवचन मुदित मनसे जो जन सुनते और समझते हैं, वे ही बड़े अनुरागसे इसमें स्नान करते हैं और शरीरके रहते ही चारों फल प्राप्त करते हैं ॥ २ ॥ (गौड़जी, रा० प्र०) ।

नोट—यहाँ 'प्रयाग' से त्रिवेणी ललित है। हरिहरस्था=त्रिवेणी। इस अर्थके अनुसार सन्तसमाजमें 'हरिहरकथा' को सुनकर समझना ही त्रिवेणीका स्नान है। पञ्चगीर्जाका मत है कि सुनकर सम्झने अर्थात् श्रवण-मनन करनेसे जो प्रसन्नता होती है वही प्रेमसन्नि मजन है।

मजन फल पेखिय ततकाला । काक होहि पिक बकड मगला ॥ १ ॥

सुनि आचरज करै जनि कोई । सतसंगति महिमा नहि गोई ॥ २ ॥

बालमीरा नागद घटजोनी । निज निज मुखनि कही निज होनी ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—पेखिय (स० प्रेक्ष्य) = दिखानी देता है, देख लीजिये, देख पड़ता है। ततकाल=उसी समय। काक=कौवा। पिक=कोयल। बकड=बक + ड = बगुला भी। मगल=हस। जनि=मन, नहीं। आचरज=आश्चर्य, अचम्भा। गोई=छिपी हुई, गुन घटजोनी (घट्योनि)=कुम्भज, बड़ेसे जो उत्पन्न हुए, अगल्यजी। मुखनि=मुखोंसे। होनी=उत्पत्ति और फिर क्यासे क्या हो गये। जीवनका वृत्तान्त।

अर्थ—(सन्तसमाज प्रयागमें) स्नानका फल तत्काल देख पड़ता है (कि) कौवे कोखिल और बगुले भी हस हो जाते हैं ॥ १ ॥ यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे। सम्झतिरा प्रभाव छिपा नहीं है ॥ २ ॥ श्रीवाल्मीकिजी, श्रीनारदजी और श्रीअगस्त्यजीने अपने-अपने मुखोंसे अपना-अपना वृत्तान्त कहा है ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ 'मजन फल पेखिय ततकाला' इति। (क) ऊपर दोहेमें 'लहहि चारि फल अछत तनु' अर्थात् शरीरमें रहने जीतेजी चारों फलोंकी प्राप्ति करी। इस कथनसे फलके मिलनेमें कुछ बिलम्ब पाया गया, न जाने कितनी बड़ी आयु हो और उसमें न जाने क्या मिले ! इस सन्देहके निवारणार्थ यहाँ 'ततकाला' पद दिया। अर्थात् सत्संगका फल तुरत मिलता है। पुनः, (ख) 'ततकाला' से यह भी जनाया कि प्रयाग 'तत्काल' फल नहीं देता, मरनेपर ही (मोक्ष) देता है। (ग) 'ततकाला' देखीदीपक है, 'मजन फल पेखिय' और 'काक होहि पिक बकड मगला' दोनोंसे साथ है। मजनका फल तत्काल देख पड़ता है और तत्काल ही काक पिक हो जाते हैं, बगुला हस हो जाता है (घ) यहाँ 'अन्योक्ति अलङ्कार' है। काक पिकके द्वारा दूसरोंको रहते हैं।

२ 'जान होहि पिक बकड मगला' इति। (क) काक और बक कुत्सित पक्षी है। यथा—'जहँ-तहँ काक उलक बक मानम मकृत मगला। २। २८१।', 'तेहि कारन आवत हिय हारं। कामी काक बलाक बिचारे ॥ १। ३८१।', 'जेहि घर काक नक बक सुकर क्यों मगल तहँ लावत।' (विनय १८५)। पिक और हस उत्तम पक्षी है। [काक चाण्डाल, हिंस्र, ऋद्ध, बोलनेवाला, मलिनमयी, छली और शक्ति-हृदय होता है। कामे सक्रममान कुजाति, हिंस्र, मलिनमयी, ऋद्धोरवादी, छली, अविवासी इत्यादि मनुष्य अभिप्रेत है। यथा—'काक समान पाकरिपु मनी। छली मलीन स्तहँ न प्रतीती ॥ २। ३०२।', 'होहि निरामिप कबहुँ कि कागा। १। ५१।' 'सत्य बचन विन्याम न करही। बायस हव मरही ते डरही। ७। ११२।', 'सुद मरमति कारन कागा' (३। १) काकके विपरीत कोकिल सुन्दर गानादिगा गानेवाला, मङ्गल (शुभ) जाति और मधुरभाषी इत्यादि होता है। काक पिक हो जाते हैं अर्थात् सक्रममान जो हिंस्र, ऋद्धादी, कुजाति, छली, मलिन इत्यादि दुर्गुणोंसे युक्त हैं वे पित्रममान सुजाति, उत्तम वस्तुओं (भगवन्-प्रसाद आदि) का भोग करनेवाले, स्वच्छ शुद्ध हृदयवाले, विवासी एवं गुरु, मन्त और भगवान् तथा उनके वाक्योंपर विश्वास करनेवाले, मधुरभाषी (भगवन्-कीर्तन, श्रीगमनामयणके गान करनेवाले एवं मिष्ट) प्रिय और सत्य बोलनेवाले हो जाते हैं। इसी तरह बगुला हिंस्र, विपरी, दम्भी (जडावायेने तटपर आँख मूँटा हुआ सा घेरा देख पड़ता है पर मछलीके आने ही तुरत उसको हड़प कर जाता है) होता है। हंस त्रिवेणी होता है। वह सार दूबको ग्रहण कर लेता है और अमार जलको अलग करके छोड़ देता है] 'बकड मगला होहि' अर्थात् जो दम्भी रूपी और विपरी है, वे रूपट, दम्भ आदि छोड़कर हसमान विवेकी और सुहृद हो जाते हैं। यथा—'मत हय गुन गहहि पय पण्डरि वारि बिकार। १। ६१।' (ख) बाल

और अन्तर शुद्धि दिखानेके लिये काक और बक दो ही दृष्टान्त दिये । बाहरकी शुद्धि दिखानेके लिये कान्-पिककी उपमा दी और अन्तरशुद्धिके लिये बक-हसकी । 'काक होहिं पिक' अर्थात् सन्तोका जेमा ऊपरना व्यवहार देखनेमें आता है, वैसा वे भी बरतने लगते हैं । मधुरभाषी हो जाते हैं । (प्रथम मिष्ट वाक्य बोलने लगते हैं वह सन्तोके वाक्यव्यवहारका ग्रहण दिखाया । फिर अन्तरसे भी निर्मल हो जाते हैं, वह 'बकउ मराला' कहकर बताया ।) 'बकउ मराला' अर्थात् विवेकी हो जाने है [विशेष भाव (क) में ऊपर दिये गये हैं] । सत्संगमें प्रथम तो सन्तोका-सा ग्रहण व्यवहार होने लगता है, फिर अन्तःकरण भी शुद्ध हो जाता है । [भाव यह है कि सन्तममाज प्रयागमें स्नान करनेमें केवल चारों पल्ले (अर्थ-धर्मादि) की ही प्राप्ति नहीं होती, किंतु साथ-ही-साथ स्नान करनेवालेके हृदयमें अनेक सद्गुण भी प्राप्त हो जाते हैं, रूप वही बना रहता है] । वा, (ग) विषयी कामी ही बक, काक है । यथा—'अति खल जे विषयी बक कामा । १ । ३८ ।' अतः काक, बककी उपमा देकर अत्यन्त विषयी दुष्टोंका भी सुधरना कहा ।

नोट—१ 'बकउ मराला' इति । प० रामचरगमिश्रजी लिखते हैं कि 'बकमे लगे उकारसे अद्भुत रस प्रगटत । वभी हिंसक कुटिलहू जानी हस लखात ॥' तथा च काक पिकका सम्बन्ध भी है, क्योंकि काक ही कोयलका पोखता है । (कोयल अपना अण्डा कौवेके घोंसलेमें रख देती है, कौवा उसे अपना जानकर सेता है, वहीं उसमेंसे बच्चा निकलता है) । यहाँ काकमें केवल क्रूरभाषिनाका दूषण लिखाकर पिककी मधुरभाषिनामें सुभ्रम मिलता है । बक और हसमें बड़ा अन्तर है । दोनोंका बोल, चाल, चरम चांचल्य रंग आर निगम तथा भोजन एक दूसरेमें भिन्न हैं । तबिने उनके केवल अन्तरगमाचका मिलान किया है, बाहरी आकृति अदिना नहीं । बकमें अत्यन्त मलिनता आदि अनेक दोष देख 'बक' शब्दमें 'उ' लगाकर उसके दोषाका सूचित कर हमके सद्गुणसे सम्बन्धित किया है । यथा उद्धार आश्चर्यका श्रोतक है कि न होने योग्य बात हो गयी ।'

२ सन्तममाजमें आनेपर भी जब वही पूर्व गरीर बना रहता है तब कौवेसे कोयल होना केंने माना जाय ? उत्तर यह है कि कौवा और कोकिरकी आकृति एक सी होती है । कौवेमें कोयलकी वाणी आ जाय तो वह कोयल कहा जाता है । अतः गरीर दूसरा होने का कोई काम नहीं । इसी तरह जब बगुलेमें हसका गुण आ जाता है तब वह हस कहा जाता है, दोनोंकी शक्ल भी एक-सी होती है । वैसा ही मनुष्य जब मायाबद्ध रहता है तब कौवेके समान कठोर वाणी बोलता है, सन्त ममाजमें आनेपर वही कोकिरकी बोली बोलने लगता है, उसमें क्या गुण आ जाता है और हिंसक अवगुण चला जाता है । उस समय वह काकसे पिक और बकमें हस हो जाता है । (नगेपरमहसजी) ।

३ 'यहाँ प्रथम उल्लास अलङ्कार' है । यथा—'और वस्तुके गुनन ते ओर होत बलवान ।' 'अनुगुन' अलङ्कार नहीं है, क्योंकि 'अनुगुन' का लक्षण है, 'अने पूर्व गुणका दूसरेके मगने ओर अधिक बढ़ना' । ११ (१-२) 'मनि मानिक' देखिये । और 'तद्गुण' भी नहीं है, क्योंकि इसमें 'गुण' का अर्थ केवल रंग है और उल्लास और अवनामे 'गुण' का अर्थ 'धर्म' अथवा 'दोष' का विरोधी भाव है । (अलङ्कार म०) ।

टिप्पणी—३ 'सुनि आचरज करै जनि कोई' इति । (क) कौवे कोयल हो जाते हैं और बगुले हस । यह सुनकर आश्चर्य हुआ ही चाहे । क्योंकि स्वभाव अमिट है । यथा—'सिद्ध न मलिन सुभाड बभगू । १ । ७ ।', 'सदृश चेतते स्वस्था प्रकृतेर्ज्ञानवानपि । प्रकृतिं यान्ति भूतानि ' (गीता ३ । ३३) अर्थात् सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं, अपने स्वभावमें परवश हुए कर्म करके हैं, जानवान् भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेश करता है । नीतिवेत्ताअने इस बातको तर्कवितर्क करके खूब दृढ़ किया है । यथा—'काक पद्मवने रति न कुहते हंसो न कूपोदके । मूर्ख पण्डितवङ्गमे न रमते दासो न सिंहासने ॥ कुली सज्जनसङ्गमे न रमते नीचं जनं सेवते । या यस्य प्रकृति स्वभावजनिता केनापि न त्यज्यते ॥' (सु० २० मा० स्वभाव-वर्णन श्लोक २१) । अर्थात् कौवा कमल वनमें नहीं रमता, हंस कूपोदकमें नहीं रमते, मूर्ख पण्डितके संग नहीं रमते और न दास सिंहासनपर । कुत्सित नित्यो सज्जनसङ्गमें न रमकर नीच पुरुषोंका ही सेवन करती हैं । क्योंकि जिनकी जो प्रकृति होती है वह उसे बदलापि नहीं छोड़ता । अतः सन्देह हुआ कि जब स्वभाव अमिट है तो कबिने बहुत बढ़ाकर कहा होगा, वस्तुतः ऐसा है नहीं । इस

मन्देह और आश्चर्यके निवारणार्थ कहते हैं कि 'सुनि आचरण करै जनि कोई ।' 'प्राप्तौ सत्त्वा निषेध ।' जब तिसी प्रसङ्गकी प्राप्ति होती है तभी उसका निषेध किया जाता है। यहाँ काँई आश्चर्य बर सक्ते हैं, इसीसे उसका निषेध किया गया है। (ख) 'सतमदति महिमा नहि गोई' इति। यहाँसे सत्सङ्गणी महिमा कहते हैं। भाव यह है कि जो बात अनहोनी है (जैसे काकका पिक, बकका हल। स्वभावका बदल जाना) वह भी सत्सङ्गतिमें हाँ जाती है। इसीको दृढ करनेके लिये कहते हैं 'महिमा नहि गोई', महिमा छिपी नहीं है, प्रसिद्ध है। महिमा प्रसिद्ध है, इसीसे जो महात्मा जगत्प्रसिद्ध है, उन्हींका क्रमसे उदाहरण देते हैं। वाल्मीकिजीको प्रथम कहा, क्योंकि 'काक होहि पिक' और 'बकउ मराला' को क्रमसे घटाते हैं। वाल्मीकिजी काक्रमे पिक हुए, यथा—'कृजन्त राम रामेति मधुर मधुराक्षरम्। आरुह्य कविताशाखां बन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ॥' (वाल्मीकीयके मृगीत मङ्गलचरणसे)। कठोरभाषी व्याधा आदि दुर्गुणयुक्त थे सो मधुरभाषी, ब्रह्माके पुत्र और ब्रह्मर्षि हो गये। नारदजी और अगस्त्यजी बकसे मराल हो गये। (ग) इनको महात्मा होनेका उदाहरण देकर, आगे उनको पदार्थकी प्राप्ति होनेका उदाहरण देते हैं।

४ 'वाल्मीकि नागद घटजोनी। निजनिज सुखनि' इति। (क) यहाँ तीन दृष्टान्त और वह भी बड़े-बड़े महात्माओंके दिये गये। यही तीन दृष्टान्त दिये, क्योंकि ये तीनों महात्मा प्रामाणिक हैं। सारा जगत् इनको जानता और इनके वाक्यको प्रमाण मानता है, हमने ये प्रमाण पुष्ट हुए। (ख) 'निज निज सुखनि' से सूचित किया कि दूसरा कहता तो चाहे कोई सन्देह भी बरता परन्तु अपने-अपने सुखमें कहा हुआ अवश्य प्रमाण माना जायगा। (ग) कब, किससे और कहाँ इन महात्माओंने अपने-अपने जीवन-वृत्तान्त कहे? महर्षि वाल्मीकिजीने श्रीरामचन्द्रजीसे अपना वृत्तान्त कहा था, जब वे वनवासके समय आपके आश्रमपर पयागे थे। यह बात अव्यात्मरामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग ६ में लिखी हुई है। श्रीरामनामके प्रभावके सम्बन्धमें यह कथा कही गयी है। आपके नामके प्रभावमें ही मैं ब्रह्मर्षि हुआ यह कहकर उन्होंने अपनी कथा कही है।

श्रीनारदजीने व्यासजीमें अपने पूर्वजन्मका वृत्तान्त कहा। श्रीमद्भागवत स्कन्ध १ अध्याय ४-६ में यह कथा है कि जब व्यासजीने इस विचारमें कि स्त्री, शूद्र, अन्त्यज वेदत्रयीके पढ़ने सुननेके अधिकारी नहीं हैं और कलिमें अल्पबुद्धि लोग होंगे जो उन्हें समझ भी न सकेंगे, वेदोंका साराग भारत-उपाख्यान रचा, सचह पुराण रच डाले, इतना परोपकार करनेपर भी जब उनका चित्त शान्त न हुआ तब वे चिन्तामें निमग्न हो गये, मन ही-मन चिन्तन करने लगे कि 'इतनेपर भी मेरा जीवात्मा अपने स्वरूपको अप्राप्त-मा जान पड़ता है। क्या मैंने अधिकतर मागवत धर्मोंका निरूपण नहीं किया?' इसी समय नारदजी इनके पास पहुँच गये। कुशल प्रश्न करते हुए अन्तमें कहने लगे कि ऐसा जान पड़ता है कि आप अकृतार्थको भोति शोचमें मग्न हैं सो क्यों? व्यासजीने अपना दुःख कहकर प्रार्थना की कि चित्तको सुगी करनेवाला जो कार्य मुझे करना होप है वह आप मुझे बताइये। नारदजीने उन्हें हरिगुणकथनका उपदेश दिया और यह कहते हुए कि कवियोंने भक्तिपूर्वक हरिगुणगान करना ही सर्वधर्मोंका एतमात्र परम फल कहा है, अपने पूर्वजन्मका वृत्तान्त कहने लगे। शिवजी सत्सङ्गके लिये अगस्त्यजीके पास जाया ही करने थे। यथा—'एक बार त्रेतायुग माहीं। समु राए कुमज रिपि पाहीं ॥ १। ४८।' श्रीमन्नकादि ऋषियाका भी उनके मत्सङ्गके लिये जाना पाया जाता है। यथा—'सहाँ रहे सनकादि भजानी। जहँ घटसमच सुनिवर जानी ॥ ७। ३२।' श्रीरामजीका वनवासके समय उनके यहाँ जाना अरण्यकाण्डमें कहा गया है। राजगद्दीपर बैठनेके समय अगस्त्यजीका श्रीरामजीके पास आना और श्रीरामजीके प्रश्नोंके उत्तरमें श्रीहनुमान्जी, मेघनाद आदिके चरित्रका कहना वाल्मीकीयमें पाया जाता है। राजगद्दीके पश्चात् भी श्रीरामजीका महर्षि अगस्त्यजीके यहाँ जाना वाल्मीकीयमें एव पद्मपुराण आदिमें है। जब महर्षिने उद्देश्य आभूषण भेंट किया और उसका सब वृत्तान्त कहा, इन्हीं प्रसङ्गों या अवसरोंपर अगस्त्यजीने सम्भवतः श्रीशिवजी श्रीसनकादिजी या श्रीरामजीसे अपनी 'होनी' का वृत्तान्त कहा होगा।

नोट—५ पं० शिवलाल पाठकका मत यह है कि यहाँ 'वाल्मीकि और नारदके लिये काक-पिक और बक-मरालसे रूपक दिया है, परन्तु अगस्त्यजीके लिये कोई रूपक नहीं है, अतः 'घटजोनी' शब्दका अर्थ नीच

योनि है। अर्थात् घटयोनिज (नीच योनिसे उत्पन्न) वाल्मीकि और नारद सत्सङ्गमे सुधरे है ऐसा अर्थ इस चौपाईका है।—(मानस अभिप्राय-टीपक)। उमी परम्पराके महादेवदत्तजीका भी यही मत है। यथा—‘वाल्मीकि नारद युगल जाके युगल प्रमान। काक कोबली हम वक घट जू इन कहँ जान ॥’ वैजनाथजी लिखते हैं कि बगुले दो प्रकारके होते हैं, एक सफेद दूसरे मैले। इसी प्रकार विपरी भी दो प्रकारके होते हैं, एक विषयामक्त, दूसरे भीतरमे विषयामक्त परनु सत्यामत्य विवेक होनेमे ऊपरमे मैली क्रिया नहीं करते। इसलिये वक्के दो दृष्टान्त दिये गये।

यह जरूरी नहीं है कि जितने कर्म करे जायँ उतने ही उदाहरण भी दिये जायँ। कभी कई कर्मोंके लिये कवि एक ही दृष्टान्त पर्याप्त समझते हैं, कभी अधिक महत्त्व दिखानेके लिये एक ही धर्मके कई दृष्टान्त देते हैं। यथा—‘लगि सुयेप जग वचक जेऊ। वेव प्रताप पूजिअहि तेऊ ॥ उघरहि अत न होइ निवाहू। कालनेमि जिमि रावन राहू ॥ १।७।’ ‘कियेहुँ कुबेसु साधु सनमानू। जिमि जग जामवत हनुमानू ॥ १।७।’, ‘सत सुधा ससि धेनु प्रगटे खल विष बालनी ॥ १।१४।’, इत्यादिमें। प्रथम साधारण बात कह दी गयी कि ‘काक होहि पिक वकड मराला’ ओर फिर इसीको अधिक पुष्ट करनेके लिये ‘वाल्मीकि नारद घटजोनी’ उदाहरण विशेष रूपमे दिये गये, इतना ही नहीं वरन् फिर आगे कहते हैं कि ‘जलचर थलचर नभचर नाना’। अर्थात् ये सब सत्सङ्गकी महिमाहीके उदाहरण हैं, नाम कहँतक गिनाये जायँ।

‘घटजोनी’ शब्द गोस्वामीजीने अ० २३२ (२) में भी अगस्त्यजीहीके लिये प्रयुक्त किया है। यथा—‘गोपद जल बूडहिं घटजोनी।’ अन्य अर्थमें कहीं नहीं आया है। पूजात्रीजी, करुणासिंधुजी, वैजनाथजी, बाबा जानकी-दासजी, बाबा हरिहरप्रसादजी एवं प्रायः सभी आधुनिक टीकाकारोंने ‘घटयोनी’ से श्रीअगस्त्यजीका ही अर्थ लिया है।

श्रीजानकीशरण नेहलताजीने प० शिवलालपाठकजीके अर्थपर जो उपर्युक्त विचार मानसपीयूष प्रथम संस्करणमें प्रकट किये गये थे उनका खण्डन इस प्रकार किया है—‘इसपर मेरा निजी सिद्धान्त है कि एक धर्मके हजारों दृष्टान्त आये हैं। परंतु ‘वाल्मीकि नारद घटजोनी’ इस चौपाईमें सारे उदाहरणोंके घटानेसे नहीं बनेगा। इस प्रसङ्गमें दोके उदाहरणसे क्रमालङ्कार होता है और अर्थ भी सरल प्रकारसे लगता है। शब्दोंकी खींच-खाँच नहीं करनी पड़ती। अगस्त्यजीका अर्थ नहीं करनेसे कुछ बिगड़ता नहीं है। घटजोनीका अर्थ अगस्त्यजीका एक स्थलपर आया है—‘गोपद जल बूडहिं घटजोनी ॥’ अब इस प्रमाणसे ‘घटयोनी’ का अर्थ दूसरा करना मना है। इसपर मैं सहमत नहीं हूँ। ‘मानसमें हरि शब्दका अर्थ सैम्झो स्थलपर विष्णु भगवान् है और किष्किन्धाकाण्डमें ‘कह प्रभु सुनु सुप्रीव हरीसा’ में ‘हरि’ का अर्थ वानर कैसे किया जाता है? मानसभरमें एक ही स्थानपर वानरका अर्थ लगता है। पुनि ‘हरि हित सहित राम जब जोहे’ में ‘हरि’ का अर्थ ‘घोड़ा’ यह भी एक ही स्थानपर है। इसी प्रकार ‘घटयोनी’ का अर्थ एक स्थानपर अगस्त्यजीका लगानेपर दूसरे स्थानमे उसीका अर्थ (नीच योनि) अलग नहीं है। ‘वाल्मीकि और नारदजीके इतिहाससे स्पष्ट है कि दोनों पापाचरण करते हुए सत्सङ्गद्वारा महात्मा बन गये, परंतु अगस्त्यजीके इतिहाससे यह बात प्रकट नहीं होती। ‘अगस्त्यजीका कौन भ्रष्टाचरण प्रसिद्ध था जिससे सुधरना माना जाय। जैसे वसिष्ठजीका सत्सङ्ग अगस्त्यजीको हुआ, उसी प्रकार अगस्त्यजीका सत्सङ्ग वसिष्ठजीको हुआ तो वसिष्ठजीका सुधरना भी कहा जा सकता है। अगस्त्यजीकी उत्पत्ति वरुणतेजसे हुई। जन्म भी उत्तम और पश्चात् आचरणका भ्रष्ट होना भी वर्णित नहीं। इससे उपर्युक्त दोनों (वाल्मीकि, नारद) हीके सुधरनेकी सगति ठीक बैठती है।’

नोट—६ शब्दसागरमें लिखा है कि ‘घट’ शब्द विशेषग होकर ‘बढ़’ के साथ ही अधिकतर होता है। अकेले इसका क्रियावत् प्रयोग ‘घटकर’ ही होता है, जैसे बढ़ कपड़ा इससे कुछ घटकर है। (ग० सा०)। ‘घट’ इस अर्थमें हिंदी शब्द ही है, संस्कृत नहीं ‘घटयोनि’ ‘घट्योनिज’ समान इस अर्थमें बन नहीं सकता। घटज, कुम्भज,

घटसम्भव और घटजोनी श्रीअगस्त्यजीके ये नाम ग्रन्थकारने स्वयं अपने सभी ग्रन्थोमें प्रयुक्त किये हैं। वात्मीकिजी नीच योनिमें उत्पन्न नहीं हुए। वे प्रचेता ऋषि अथवा वात्मीकिजीके पुत्र थे। नारदजी दासीपुत्रमात्र थे दुराचारी वा 'पापाचरण' वाले न थे जैसा भागवतसे स्पष्ट है। श्रीवसिष्ठजी पूर्वसे ही बड़े महात्मा थे और ब्रह्माजीके पुत्र ही थे। निमिके शापोद्वारके लिये ब्रह्माने उन्हें अयोनिज होनेका उपाय बताया था। अगस्त्यजी पूर्व क्या थे किसी टीकाकारने भी ऊपर प्रकाश नहीं डाला है। हमने जो खोज अवतक की है वह आगे दी गयी है। ग्रन्थकार आगे यह भी कहते हैं कि 'जलचर थलचर नभचर' में जहाँ भी जो बड़ा महात्मा हुआ वह मत्सगसे ही। इससे भी अगस्त्यजी भी यदि सत्सगसे बड़े हैं तो आश्चर्य क्या ?

इस दीनका कोई हठ नहीं है। दोनों विचार लिये हैं जिसको जो भावे वह ले सकेगा।

वीरकविजी लिखते हैं कि वात्मीकिजी बिल्से, नारदजी दासीसे और अगस्त्यजी घड़ेसे उत्पन्न हैं। इनकी उत्पत्तिके योग्य एक भी कारण पर्याप्त न होना 'चतुर्थ विभावना अलङ्कार' है।

महर्षि वात्मीकिजी—अव्यात्मरामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग ६ (श्लोक ६४ से ८८ तक) में लिखा है कि वात्मीकिजीने अपना वृत्तान्त रामचन्द्रजीसे यों कहा था कि हे 'रघुनन्दन ! मैं पूर्वकालमें क्रिस्तांमे बालपनेसे पलकर युवा हुआ, केवल जन्ममात्रसे तो मैं विप्रपुत्र हूँ, शूद्रांके आचारमें सदा रह रहा। शूद्रा स्त्रीमें मेरे बहुतसे पुत्र हुए। तदनन्तर चोरोंका गग होनेमें भी चोर हुआ। नित्य ही घनपुत्राण लिये जीवोंका घात करता था। एक समय एक भारी वनमें मैंने सात तेजस्वी मुनियोंको आते देखा तो उनके पीछे 'खड़े रहो, खड़े रहो' कहता हुआ धाया, मुनियोने मुझे देखकर पूछा कि 'हे द्विजाधम ! तू क्यों दौड़ा आता है ?' मैंने कहा कि मेरे पुत्र, स्त्री, आदि बहुत हैं, वे भूखे हैं। इसलिये आपके वनान्तिक लेने आ रहा हूँ। वे विस्मय न हुए, किंतु प्रसन्न मनमें बोले कि तू घर जाकर सबसे एक-एक करके पूछ कि जो पाप तूने बटोरा है इसका वे भी बटावेंगे कि नहीं ? मैंने ऐसा ही किया, हरएकने यही उत्तर दिया कि हम तुम्हारे पापके भागी नहीं, वह पाप तो सब तुझको ही लगेगा। हम तो उससे प्राप्त हुए फलको ही भोगनेवाले हैं।—'पापं त्वैवगत्सर्वं वयं तु फलभागिनः ॥ ७४ ॥' ऐसे वचन सुन मेरे मनमें निर्दोष शपणा, अर्थात् खेद और ग्लानि हुई। उसमें लोफसे वैराग्य हुआ और मैं फिर मुनियोंके पास गया। उनके दर्शनसे निश्चय करके मेरा अन्त करण शुद्ध हुआ। मैं दण्डाकार उनके पैरापर गिर पड़ा और दीन वचन बोला कि 'हे मुनिश्रेष्ठ ! मैं नरकरूप समुद्रमें आ पड़ा हूँ। मेरी रक्षा कीजिये।' मुनि बोले 'उठ उठ, तेरा कन्याण हं। मज्जनाका मिलना तुझको सफल हुआ। हम तुझे उपदेश देंगे जिससे तू मोक्ष पावेगा।' मुनि परस्पर विचार करने लगे कि यह अधम है तो क्या, अब शरणमें आया है, रक्षा करनी उचित है। और फिर मुझे 'मरा' 'मरा' जपनेका उपदेश दिया और कहा कि एकाग्र मनसे इसी ठौर स्थित रहकर जपो, जबतक फिर हम लौट न आवें। यथा—'इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यस्यस्ताक्षरपूर्वकम्। एकाग्रमनयात्रैव मरेति जप सर्वदा ८० ॥' (अर्थात् हे राम ! ऐसा विचारकर गन्धोने आपके नामाक्षरोको उल्टा करके मुखमें कहा कि तू इसी स्थानपर रहकर एकाग्रचित्तमें सदा, 'मरा मरा' ब्रह्म कर।) मैंने वैसा ही किया, नाममें तशकार हो गया, देहसुख भूल गयी, टीमरुने मिट्टीका ढेर देहपर लगा दिया, जिससे वह बौंधी हो गयी। हजार युग जीतनेपर वे ऋषि फिर आये और कहा कि बाँधीसे निकल। मैं वचन सुनते ही निकल आया। उस समय मुनि बोले कि तू 'वात्मीकि' नामक मुनीश्वर है, क्योंकि तेरा यह जन्म वात्मीकसे हुआ है। रघुनन्दन ! उसीके प्रभावसे मैं ऐसा हुआ कि श्रीसीता-अनुज-सहित साक्षात् घर बंटे आपके दर्शन हुए।' विशेष दोहा १४ 'बड़े मुनिपद' में देखिये।

देवर्षि श्रीनारदजी—इन्होंने अपनी कथा व्यासजीमें इस प्रकार कही है कि 'मैं पूर्वजन्ममें वेदवादी ब्राह्मणोंकी एक दासीका पुत्र था। चातुर्मास्यमें एक ऋग्वेद रहनेवाले कुन्ध योगी वहाँ आकर ठहरे। मैं बाल्यावस्थाहीमें उनकी सेवामें लगा दिया गया। बाल्यमेंसे ही मैं चञ्चलतासे रहित, नितेन्द्रिय, खेलकूदसे दूर रहनेवाला, आज्ञाकारी, मितभाषी और सेवापरायण था। उन ब्रह्मर्षियोंने मुझपर कृपा करके एक बार अपना उच्छिष्ट सीध प्रसादी खानेको दिया—'उच्छिष्टलेयाननुमोदितो द्विजैः। शकृन्म शुभ्रं तदपास्तकिंश्चिज् ॥' (भा० १।५।२५), जिसके पानेसे मेरा

सम्पूर्ण पाप नष्ट और चित्त शुद्ध हो गया तथा भगवद्धर्ममे रुचि उत्पन्न हो गयी। मैं नित्यप्रति भगवत्कथा सुनने लगा जिससे मनोहर कीर्तिवाले भगवान्‌मे मेरी रुचि और बुद्धि निश्चय हो गयी तथा रजोगुण और तमोगुणको नष्ट करनेवाली भक्तिका प्रादुर्भाव हुआ। जब वे मुनीश्वर वहाँमे जाने लगे तब उन्होंने मुझे अनुरागी, विनीत, निपाप, श्रद्धालु, जितेन्द्रिय और अनुयायी जानकर उस गुह्यतम ज्ञानका उपदेश किया जो साधान् भगवान्‌का ही कहा हुआ है। 'ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत्साक्षाद्भगवतोदितम्। ५। ३०।' जिससे मेने भगवान्‌की मायाका प्रभाव समझा और जिस ज्ञानके प्राप्त होनेपर मनुष्य भगवान्‌के धामको प्राप्त होता है। (५। २३-३१)।

ज्ञानोपदेश करनेवाले भिक्षुओंके चले जानेपर मैं माताके स्नेहबन्धनके निवृत्त होनेकी प्रतीक्षा करता हुआ ब्राह्मणपरिवारमें ही रहा, क्योंकि मेरी अवस्था केवल पाँच वर्षकी थी। एक दिन माताको सर्पने टस लिया और वह मर गयी। इसे भगवान्‌का अनुग्रह समझकर मैं उत्तर दिशाकी ओर चल दिया। अन्तमें एक बड़े घोर भयंकर वनमें पहुँचकर नदीके कुण्डमे स्नान पानकर यकावट मिटायी। फिर एक पीपलके तले बैठकर जैसा सुना था उसी प्रकार परमात्माका ध्यान मन ही-मन करने लगा। जब अत्यन्त उत्कण्ठावश मेरे नेत्रोंमे आँसू बहने लगे तब हृदयमें श्रीहरिका प्रादुर्भाव हुआ—'ओत्कण्ठव्याश्रुकलाक्षयं हृदासीन्मे शनैर्हरि। भा० १। ६। १७।' योड़ी ही देरमें वह स्वरूप अदृश्य हो गया। बहुत प्रयत्न करनेपर भी जब वह दर्शन फिर न हुआ तब मुझे व्याकुल देख आकाशवाणी हुई कि 'तुम्हारा अनुराग बढ़ानेके लिये तुमको एक बार यह रूप दिखाना दिया गया। इस जन्ममें अब तुम मुझे नहीं देख सकते। इस निम्न शरीरको छोड़कर तुम मेरे निज जन होंगे, तुम्हारी बुद्धि कभी नष्ट न होगी। तत्पश्चात् मैं भगवान्‌के नाम, लीला आदिका कीर्तन, स्मरण करना कालकी प्रतीक्षा करता हुआ पृथिवीतलपर विचरने लगा। काल पाकर शरीर ढूट गया। कस्यान्त होनेपर ब्रह्माजीके श्वासद्वारा मैं उनके हृदयमे प्रविष्ट हुआ। फिर सृष्टि होनेपर मरीचि आदिके साथ मैं भी ब्रह्माजीका मानस पुत्र हुआ। भगवान्‌की कृपासे मेरी अव्याहत गति है। भगवान्‌की दी हुई वीणानो बजाकर हरिगुण गाता हुआ सम्पूर्ण लोकोमे विचरता हूँ। चरित गाते समय भगवान्‌का बराबर दर्शन होता है। यह मेरे जन्म-मर्म आदिना रहस्य है (भा० १। ५। ६)।

महर्षि श्रीअगस्त्यजी—किसी प्राचीन समयमें इन्द्रने वायु और अग्निदेवको दैत्याका नाश करनेकी आज्ञा दी। आज्ञानुसार इन्होंने बहुत-से दैत्यको भस्म कर डाला, कुछ जाकर समुद्रमें छिप रहे। तब इन्होंने उनको अशक्त समझकर उन दैत्योंकी उपेक्षा की। वे दैत्य दिनमें समुद्रमें छिपे रहते और रात्रिमें निकलकर देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्यादिका नाश किया करते थे। तब इन्द्रने फिर अग्नि और वायुको आज्ञा दी कि समुद्रको गोपण कर-लो। ऐसा करनेमें करोड़ों जीवाका नाश देख, इस आज्ञाको अनुचित जानकर उन्होंने समुद्रका गोपण करना स्वीकार न किया। इन्द्रने कहा कि देवता धर्म-अधर्मके भागी नहीं होते, वे वही करने हैं जिसमें जीवोंका कल्याण हो, तुम्हीं दोनों ज्ञान छोटते हो, अतः तुम दोनों एक मनुष्यका रूप धारणकर पृथ्वीपर धर्मार्थ शास्त्ररहित योनिमें जन्म लेकर मुनियोंकी वृत्ति धारण करते हुए जाकर रहो और जबतक तुम वहाँ चुन्कूमे समुद्रको न पीकर सुखा लोंगे तबतक तुम्हें मर्त्यलोकमें ही रहना पड़ेगा। इन्द्रका गाप होते ही उनका पतन हुआ और उन्होंने मर्त्यलोकमें आकर जन्म लिया।

उन्हीं दिनोंकी बात है कि उर्वशी मित्रके यहाँ जा रही थी, वे उसको उस दिनके लिये वरण कर चुके थे, रास्तेमें उसे जाते हुए देख उसके रूपपर आसक्त हो वरुणने उसको अपने यहाँ बुलाया तब उसने कहा कि मैं मित्रको वचन दे चुकी हूँ। वरुणने कहा कि वरण शरीरका हुआ है तुम मन मेरेमें लगा दो और शरीरसे वहाँ जाना। उसने वैसा ही किया। मित्रको यह पता लगनेपर उन्होंने उर्वशीको गाप दिया कि तुम आज ही मर्त्यलोकमें जाकर पुरुरवाकी स्त्री हो जाओ। मित्रने अपना तेज एक घटमें रख दिया और वरुणने भी उसी घटमें अपना तेज रखा। एक समय निमिराजा जब स्त्रियोंके साथ जूआ खेल रहे थे, श्रीवसिष्ठजी उनके यहाँ गये। जूएमें आसक्त राजाने गुरुका आदर-सत्कार नहीं किया। इससे श्रीवसिष्ठजीने उनको देहरहित होनेका गाप दिया। पता लगनेपर राजाने उनको भी वैसा ही गाप दिया। दोनों शरीररहित होकर ब्रह्माजीके पास गये। उनकी आज्ञानुसार राजा निमिको लोगोंकी पलकोंपर निवास मिल

और वसिष्ठजीने उपर्युक्त मित्रावरुणके तेजवाले घटसे आकर जन्म लिया। इवर वायुसहित अग्निदेव भी उसी घटसे वसिष्ठजी-के पश्चात्, चतुर्धाहु, अश्वमाला-कमण्डलधारी अगस्त्यरूपसे उत्पन्न हुए। इसके पश्चात् उन्होंने स्त्री-सहित वानप्रस्थविधानसे मलयपर्वतपर जाकर बड़ी दुष्कर तपस्या की। इस दुष्कर तपस्याके पश्चात् उन्होंने समुद्रको पान कर लिया तब ब्रह्मादिने आकर इनको वरदान दिया। (पद्मपुराण सृष्टिलिखट अ० २२, श्लोक ३-४८)

इस कथासे ये बातें ध्वनित होती हैं कि—(१) अग्नि और वायु इन्द्रकी आज्ञामें रहनेवाले सामान्य देवता थे। (२) आपसे मनुष्य हुए। (३) 'मलयस्यैकदेशे तु वैसानसविधानतः । सभार्यं सवृत्तो विप्रैस्तपश्चक्रे सुदुष्करम् ॥ ४० ॥' इस श्लोकसे जान पड़ता है कि जिन ब्राह्मणोंके साथ वे तपश्चर्या करने गये। वे अवश्य उच्च कोटिके महर्षि होंगे और उन्हींके सत्सङ्गद्वारा वे तपश्चर्यामें तत्पर होकर ऐसे समर्थ महर्षि हुए कि इन्द्रादिको उनसे आ-आकर अनेक प्रसङ्गोंके आनेपर सहायताकी प्रार्थना करनी पड़ी। शङ्करजी-ऐसे ईश्वर उनके सत्सङ्गको जाते थे। एक वेध्यापर आसक्त होनेपर उसके नामसे जो तेज पात हुआ उसमें उत्पत्ति हुई। धर्मार्थशास्त्ररहित योनिसे जिनकी उत्पत्ति हुई, आपद्द्वारा जो 'मर्त्यलोक'में उत्पन्न हुए वे ही ऐसे परम तेजस्वी और देवताओं तथा ऋषियोंसे पूज्य हुए? यह सत्सङ्गका प्रभाव है।

कोई-कोई महात्मा अगस्त्यजीके प्रवर्जन्मकी कथा इस प्रकार कहते हैं कि किसी समय सप्तर्षियोंके यज्ञमें अग्निदेव साक्षात् प्रकट हुए तब ऋषियोंकी स्त्रियोंको देख वे काममोहित हो गये। अनुचित समझकर उन्होंने अपने मनको बहुत रोना पर वह व्रतमें न हुआ। तब वे वनमें चले गये और वहाँ जानेपर मूर्च्छित हो गये। जब सप्तर्षियोंको यह बात मालूम हुई तब उन्होंने अग्निदेवको शाप दिया कि जाकर मर्त्यलोकमें मनुष्य-योनिको प्राप्त हो। वही कुम्भसे अगस्त्यरूपसे प्रकट हुए। परतु बहुत खोज करनेपर भी यह कथा हमको अवगत नहीं मिली। केवल इस दृग्गी एक कथा कार्तिकेयजन्मप्रसङ्गमें महाभारत वनपर्व अ० २२४-२२६ और स्कन्दपुराण माहेश्वरखण्डान्तर्गत कौमारखण्ड अ० २६ में मिलती है। परतु अग्निको शापका दिया जाना और तदनुसार अगस्त्यरूपसे जन्म होनेकी कथा इन प्रसङ्गोंमें नहीं मिलती।

वात्मीकीयसामान्य उत्तरकाण्डमें श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे वह कथा या कही है कि 'राजा निमिके आपसे वसिष्ठजी देहद्विष्ट हुए तब उन्होंने ब्रह्माजीसे जाकर प्रार्थना की कि देहहीनकी ससारी क्रिया नष्ट हो जाती है। 'बिनु वतु वेद भजन नहिं बरना'। हमको देह दीजिये। तब ब्रह्माजीने आज्ञा दी कि मित्रावरुणसे जो तेज जायमान है उसमें जाकर तुम निवेश करो, तुम त्रयोनि रहोगे। वसिष्ठजीने ऐसा ही किया। एक समयकी बात है कि उर्वशी पोडश शृङ्गार किये हुए मित्रके आश्रमको जा रही थी। वरुण उसे देखकर कामातुर हुए और उससे भोगकी इच्छा प्रकट की। वह बोली कि मैं मित्रसे प्रथम ही स्वीकृत हो चुकी हूँ। वरुण कामातुर हो बोले कि हम अपना तेज इस देवताओंसे निर्मित कुम्भमें तुम्हारे नामसे स्थापित करते हैं, यह सुन उर्वशी प्रमत्त हो बोली कि ऐसा ही हो, हमारा हृदय और भाव आपमें रहेगा और यह शरीर मित्रहीका रहेगा। वरुणने अपने अग्निसमान तेजवाले रेतको कुम्भमें स्थापित किया। इस कुम्भसे पहले अगस्त्यजी उत्पन्न हुए फिर वसिष्ठजी।' कुम्भमें वसिष्ठजीका सत्सङ्ग अगस्त्यजीको हुआ। वह घट कहाँ और कैसे निर्माण हुआ उसकी कथा यह है कि मित्रावरुणने एक बार यज्ञ किया जिसमें अनेकों देवता-ऋषि-मुनि, सिद्ध एकत्रिन हुए थे, सबने मिलकर घट स्थापित किया और उस घटमें अपनी-अपनी शक्तियाँ, तेज या प्रताप स्थापित किया था।

नोट—४ 'बालमीक नारद घटजोनी' इति। 'घटजोनी' का अर्थ 'महर्षि अगस्त्यजी' करके ऊपर अगस्त्यजीकी कथा यत्किञ्चित् जो अवगत मालूम हुई वह दी गयी। उन्होंने कथा अपनी किससे कही? इसका उल्लेख नाना पुराण निगमागममें कैसे है, इसका पता मालूम नहीं है। इसी तरह भानुप्रताप आदिकी कथाओंका भी ठीक पता अभी तक नहीं मिला है।

जलचर थलचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ ४ ॥

मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ ५ ॥

सो जानव सतसंग प्रभाऊ । लोकहु वेद न आन उपाऊ ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—जलचर=जलमें विचरने या रहनेवाले। थलचर=पृथ्वीपर रहनेवाले। नभचर=आकाशमें विचरनेवाले। 'नभचर' का प्रयोग इतने अर्थोंमें होता है, 'मेवे वाते ग्रहे देवे राक्षसे व्योमचारिणि। विहगमे विद्याधरेऽपि च॥ जड़ चेतन= 'जड़ चेतन जग जीव' दोहा ७ में देखिये। ज्ञान (फा०)=मसार। गति=शुभ गति, मोक्ष, परमपद। भूति=वैभव, वृद्धि, सिद्धियाँ। भलाई=कल्याण, सौभाग्य, अच्छाई, श्रेष्ठता। जानव=जानिये।

अर्थ—जलमें रहनेवाले, पृथ्वीपर चरनेवाले और आकाशमें विचरनेवाले अनेक प्रकारके जड़ वा चेतन जो भी जीव ससारमें है ॥ ४ ॥ (उनमेंसे) जब कभी, जिस किसी क्लेशमें, जहाँ कहीं भी जिमने बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, ऐश्वर्य या भलाई बड़प्पन पाया है ॥ ५ ॥ वह सब सत्सङ्गका ही प्रभाव जानना चाहिये। लोकमें और वेदोंमें भी (इनकी प्राप्ति) दूसरा उपाय है ही नहीं ॥ ६ ॥

नोट—१ 'जलचर थलचर सतसग प्रभाऊ' कहकर जनाया कि श्रीवात्मीकिजी, नारदजी और अगस्त्यजी तो मनुष्य थे, जो उसी देहमें सत्सङ्गसे सुधर गये। पर सत्सङ्गतिकी महिमा इससे भी अधिक है। उसका प्रभाव पशु, पक्षी, एव अन्य चेतन जीवहीपर नहीं वरच जड़ पदार्थोंपर भी पड़ता है, वे भी सुधरते आये हैं। ब्रह्माण्डभरमें जो भी सुधरा वह सत्सङ्गसे ही सुधरा। अतएव जिसे भी मति, कीर्ति आदिकी चाह हो उसके लिये इनकी प्राप्ति का एकमात्र सुलभ साधन यही है।

टिप्पणी—१ 'जलचर थलचर ..' इति। (क) मृष्टिके आदिमें प्रथम जल है, तब थल, फिर नभ, जड़ और चेतन। उसी क्रमसे यहाँ लिखा गया। (ख) 'जे जड़ चेतन ..' अर्थात् ये ही तीन नहीं, वरच जहानभर, जो बना सत्सङ्गसे बना। (यहाँ जड़ चेतन 'जलचर थलचर नभचर' तीनोंके विग्रहण है।)

नोट—२ जल, थल और नभमें रहनेवाले जड़, चेतन जिन्होंने 'मति, कीर्ति..' पायी वे अनेक हैं। कुछके नाम उदाहरणार्थ यहाँ लिखे जाते हैं।

(क) जलचरमें—(१) जड़ जैसे मैनाकपर्वत। इसे इन्द्रके भयसे बचानेके लिये पवनदेवने समुद्रमें लाकर छिपा दिया था, सो पूर्व पवनदेवके सङ्गसे और समुद्रके सङ्गसे उसे 'सुमति' उपजी कि पवनसुत श्रीहनुमान्-जीको विश्राम दे।

(२) चेतन जैसे मकरी, ग्राह, राघवमत्स्य और सेतुबन्धन होनेपर समुद्रके समस्त जलचरोंको सुमति उपजी। मकरीको श्रीहनुमान्जीके स्पर्श एव दर्शनसे सुमति उपजी तब उसने कालनेमिका कपट व्रता दिया। 'मुनि न होइ यह निसिचर घोरा'। जिससे उसे लोकमें भलाई मिली। और दिव्यरूप वर वह देवलोकको गयी, यह सद्गति मिली। 'ग्राह' को गजेन्द्रके सङ्गसे सुमति उपजी कि इसका पैर पकड़नेसे मेरा उद्धार हो जायगा और सद्गति मिली तथा गजेन्द्रके साथ-साथ उसका भी नाम विख्यात हुआ। राघवमत्स्यको, मज्जूषामे कौगल्याजीको देख, सुमति उपजी कि इसके पुत्रसे श्रीरामजीका अवतार होगा जिससे रावणादिका नाश होकर जीवोंको सुख होगा, जिससे उसने उन्हें कोशलराजको दे दिया। सेतुके दिग श्रीरामलक्ष्मणजीका दर्शन पानेसे जलचर आपसका बैर भूल गये और सेनाको पार उतारनेको पुल-सरीखा बन गये। यथा—'देखन कहुँ प्रभु करुनाकदा। प्रगट भए सब जलचर बुदा ॥...प्रभुहि चिलोकाहि टरहि न टारे।'। अपर जलचरन्हि ऊपर चढ़ि चढ़ि पारहि जाहि। ६।४।'

(ख) थलचरमें—(१) जड़ जैसे वृक्ष, वन, पर्वत, तृण आदि। श्रीरामजीका दर्शन पा सुमति उपजी और वे श्रीरामजी तथा उनके भक्तोंके लिये उपकारमें तत्पर हुए तथा उनके सङ्गसे उन्होंने कीर्ति पायी। 'सब तरु फरे रामहित लागो। रितु अरु कुरितु काल गति त्यागी ॥ ६।५।' 'मगलरूप भयउ वन तय ते। कान्ह निवास रमापति जब ते। ४।१३।' 'घन्य मूमि वन पथ पहारा। जहँ जहँ नाथ पाउँ तुम्ह धारा। २।१३६।' 'उदय अस्त गिरि अरु कैलासू। चित्रकूट जस गावहि चेत ॥ विधि मुदित मन सुख न समाई। श्रम बिनु विपुल बडाई पाई ॥ २।१३७।' गुरु अगस्त्यजीके सङ्गका यह फल विद्याचक्रको मिला। 'परसि चरनरज अचर सुखारी। भये परम पद के अधिकारी ॥ २।१३९।'।

(२) चेतन, जैसे जवरी, कोल, किरात, भील, पशु, वानर, विभीषण, शुक आदि । जवरीजीको मतङ्गश्रृंगिके सङ्गसे श्रीरामदर्शनकी लालसा, पम्पासको शुक करनेकी कीर्ति और श्रीरामजीके दर्शन तथा योगियोंकी दुर्लभ गति एव प्रेमपहुनार्थका यश मिला । कोल, किरात, भील वनवासी जीव श्रीरामजीके सङ्गसे हिंसा व्यापार छोड़ प्रेम करने लगे । यथा—‘करि बेहरि कपि कोल कुरगा । विगत वैर विचराहि मव संग । २ । १३८ ।’, ‘घन्य विहग मृग काननचारी । सफल जनम भए तुम्हाहि तिहारी । २ । १३६ । सुग्रीवजीको श्रीहनुमान्जीके सङ्गसे श्रीरामजीके सहायक, सखा, पञ्चम भ्राता इत्यादि होनेकी कीर्ति और सद्गति मिली । समस्त वानर, मालुओंसे अविचल यश और सद्गति मिली । विभीषण और शुकसाग्न निशाचरवशोद्धव भक्तोंकी कथाएँ प्रसिद्ध हैं । सभीको कीर्ति, सद्गति और सुमति मिली ।

(१) नभचरमे—(१) जड़, जैसे मेघ, वायु आदि । इन्होंने भक्त राज श्रीभग्नजीका दर्शनरूपी सङ्ग पाया । यथा—‘किये जाहि छाया जलद सुगन्ध बहह वर दात । तन मगु भण्ड न राम कहै जम भा भरतहि जात ॥ २ । २१६ । (२) चेतन, जैसे सम्पातीको चल्मा श्रृंगिके सङ्गसे सुमति उपजी । यथा—‘मुनि एक नाम चन्द्रमा ओही ।’ बहु प्रकार तैहि ज्ञान सुनावा । देहजनि अविमान छुवावा ।’ तिन्हहि देखाइ देहेसु तैं सीता ॥ ४ । २८ ।’ जिससे उसने वानरोंका उसाह बढ़ाया, आशीर्वादसे सहायता की, श्रीरामजीके दर्शन, कीर्ति और सद्गति पायी । यथा—‘रामदृश्य भवि कहु उपहि । ४ । २९ ।’, ‘बचन महाइ करवि मैं पैहहु खोजहु जाहि । ४ । २७ । इसी तरह भृशुण्डिजीको विप्र और लोमशके सङ्गसे सब कुछ मिला ।

नोट—३ ‘जड़ चेतन’ को ‘जलचर, थलचर, नभचर’ के विशेषण मानकर उपर्युक्त भाव एव उदाहरण दिये गये । मु० गेयानलालका मत है कि जलचर, थलचर, नभचर, जड़ और चेतन ये पाँच हैं, उसी तरह मति, कीर्ति, गति, भूति और भलाई भी पाँच हैं । अतः इन चौपाटियोंकी एकवाक्यता है । क्रमसे एकके साथ एकको लेकर पहली अर्धाली ‘जलचर ’ का अन्वय अगलीके साथ करनेसे यह अर्थ होता है कि जलचरने मति, थलचरने कीर्ति, नभचरने गति, जटने भूति और चेतनने भलाई पायी ।’ गणवमत्स्यको सुमति उपजी, गजेन्द्रको कीर्ति मिली । उसका गजेन्द्रमोक्षस्तोत्र प्रसिद्ध है, जटायुको सद्गति मिली, जड़ अहल्या अपने पतिश्री विभूतिसे प्राप्त हुई और श्रीसुग्रीव, श्रीहनुमान्जी आदि वानरोंको तृप्ती भराई प्राप्त हुई कि भगवान्ने अपनेसे उनका श्रृणी माना । इस तरह यथासंख्य क्रमालङ्कार है । [गजेन्द्र पूर्व जन्मम इन्द्रगुप्त नामक राजा था । अगस्त्यजीके आपने गजेन्द्र हुआ, हरिके दर्शन-स्पर्शसे उनका अज्ञान दूर हुआ और सुक्ति पायी ‘भगवत्स्यर्गादिसुक्तांऽज्ञानवन्वनात् ।’ (भा० ८ । ४) जटायु पूर्व दशरथ महाराजका सखा था । जनिश्रृंगके युद्धमें जटायुनीने श्रीदशरथमहागजकी सहायता की थी । पूर्व सङ्गके प्रभावसे तथा श्रीसीतारामजीके दर्शन-सङ्गके प्रभावसे उसमें श्रीसीतानीकी स्था करनेकी बुद्धि हुई और अपूर्व अलौकिक गति पायी ।] किसीने इसपर यह दोहा कहा है ‘जलचर थलचर ग्राह गज, नभचर कहे जटायु । जड़ मुनितेय चेतन कही एक विभीषण राट ॥’

टिप्पणी—२ ऊपर यह डिला आवे कि सर्वोंने ‘मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई’ सबसङ्गसे पायी । मति, कीर्ति, गतिना क्रम भी माभिप्राय है । मत्सङ्गमें विवेककी प्राप्ति मुख्य है । यथा—‘विशु मत्सग विवेक न होई’ यही बात आगे कहते हैं । विवेक बुद्धिमें होता है । इसीसे प्रथम ‘मति’ का होना कहा, पीछे कीर्तिकी और तब गतिकी होना कहा ।

३—इस चौपाईका नोट सुन्दरकाण्डमें है । यथा—‘जो आपन चाहइ कल्याण । सुजस सुमति सुभगनि सुग जाना । मो पगनाहि लिलार गोर्माई । तजइ चउथि के चह कि नाई । ५ । ३८ ।’ दोनों जगह एक ही पाँच वस्तुओंका वर्णन हुआ है ।

मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई ।

सुमति, सुजस, सुभगनि, सुख, कल्याण ।

‘जलचर थलचर’ से ‘जहाना’ तक ।

जो चाहइ ।

उपर्युक्त मिलानसे स्पष्ट है कि वहाँ ‘जो चाहइ’ जो कहा है, उसीको यहाँ ‘जलचर जहाना’ कहा है और जो वहाँ सुजस, सुमति आदि कहा है वही वहाँ मति, कीर्ति आदि कहा है । भूति=सुख । भलाई=

कल्याण । 'जो चाहइ' से सूचित करते हैं कि प्रत्येक जीवको ये पाँचों पदार्थ सत्सङ्गसे प्राप्त हो सकते हैं । यह बात इस काण्डमें सत्सङ्गके प्रसङ्गमें दिखायी । और, कामी रावणके प्रसङ्गमें इन्हीं पाँचोंका 'पर नारि लिलार' के सङ्गसे नष्ट होना दिखाया है । कामी पुरुषकी मति, कीर्ति आदि सबका नाश होता है । मतिका नाश, यथा—'बुधि बल सील सत्य सब मीना । बसी सम त्रिय कहहिं प्रवीना ॥ ३ । ४४ ।', कीर्तिका नाश, यथा—'अकलकता कि कामी लहई ॥ १ । २ । ६७ ।', 'कामी पुनि कि रहहिं अकलका । ७ । ११२ ।', गतिकी नाश, यथा—'सुभगति पाव कि पर त्रिय गामी । ७ । ११२ ।', भूतिकी नाश यथा—'धरम सकल सरसीरुह बृदा । होइ हिम तिन्हहि दहइ सुखमदा ॥ ३ । ४४ ।', भलाईका नाश, यथा—'अवगुणमूल सूलप्रद प्रमदा सब दुखखानि । ३ । ४४ ।' साराग यह कि सुमति कीर्ति आदिका कुसङ्गसे नष्ट होना कहकर उन्हींका सुसङ्गसे प्राप्त होना सूचित किया है ।

बिनु सतसंग विवेक न होई । राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥ ७ ॥

सतसंगत मुद मंगल मूला । सोई फल सिधि सब साधन फूला ॥ ८ ॥

अर्थ—बिना सत्सङ्गके विवेक नहीं होता, और वह (सत्सङ्ग) श्रीरामजीकी कृपाके बिना सहजमे प्राप्त नहीं होता ॥ ७ ॥ सत्सङ्गति आनन्द-मङ्गलकी जड़ है । उसकी सिद्धि (प्राप्ति) फल है [वा, वही (सत्सङ्गति ही) सिद्धि-रूप फल है (मा० प्र०)]* और सब साधन फूल हैं ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ (क) यदि कोई कहे कि 'जब सत्सङ्गसे 'मति, कीर्ति आदि सब मिलती हैं तो सत्सङ्ग क्यों नहीं करने ?' तो उसका उत्तर देते हैं कि 'रामकृपा' । अर्थात् श्रीरामकृपा ही सत्सङ्गका साधन है, नहीं तो सभी कर लें । यथा—'जब द्रव्य डीनदयाल राघव साधुसंगति पाइये' (विनय १३६), 'बिनु हरिकृपा मिलहिं नहि संता' (सु० ७), 'संत बिसुद्ध मिलहिं परि तेही । रामकृपा करि चितवाहिं जेही ॥ ७ । ६६ ।', 'सतसंगतिदुरलभ संसारा ।' 'निज जन जानि राम मोहिं संत समागम दीन' (उ० १२३) (रा० प्र०) ।

२ पहले कहा कि 'सबहि सुलभ सब दिन सब देता' २ (१२), अब कहते हैं कि 'रामकृपा बिनु सुलभ न सोई' । प्रथम कहा कि 'मति कीर्ति' सब सत्सङ्गसे होते हैं, अन्य उपायमे नहीं, और अब कहते हैं कि ये सब ज्ञानमे भी होते हैं । भाव यह है कि रामकृपासे सत्सङ्ग, सत्सङ्गसे विवेक और विवेकसे गति है । यथा—बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावइ कोई ।

नोट—१ यदि कोई कहे कि मोक्षके लिये तो वेगोंमें विवेकका होना आवश्यक कहा है, तो उसपर ग्रन्थकार कहते हैं कि मोक्षका कारण जा विवेक है, वह सत्सङ्ग बिना नहीं हो सकता । 'रामकृपा बिनु' का भाव यह कि भगवत्कृपा बिना सज्जनोंके वाक्योंमें रुचि और विश्वास नहीं होता । (प० । भाव यह कि 'नाना साधनोंके और फल मिश्रते हैं, सत्सङ्गति लाभ केवल राम-अनुग्रहहीके अधीन है ।'

अलङ्कार—सत्सङ्ग कारण, विवेक कार्य और फिर सत्सङ्ग कार्य और रामकृपा उसका कारण कहा गया । अतः 'द्वितीय कारण माला अलङ्कार' हुआ । यथा—'कारजकौ कारण जु सो कारज हूँ जाय । कारणमाला ताहिको कहैं सकल कविराय ॥ (अ० म०) ।

नोट—जब 'सिद्धि' का अर्थ 'प्राप्ति' लेते हैं तब 'सोई फल सिधि फूला' का भाव यह है कि 'मुदमंगल रूपी वृक्षमे जब जब सत्र, विप्रपदपूजा आदि अनेक साधनरूपी फूल लगते हैं तब सत्सङ्ग-प्राप्तिरूपी फल मिलता है ।' अर्थात् जन्म पाकर यदि सत्सङ्ग न मिश्र तो जन्म व्यर्थ गया । इसीसे ग्रन्थकारने सिद्धिको फल कहा और साधनको फूल । (प०, सू० प्र० मिश्र) ।

* अर्थान्तर—३ 'वही सत्सङ्गति सब सिद्धिका फल है' (नगे परमहंसजी) । ४ 'वही सिद्धि फल है' (अर्थात् सिद्ध अवस्थाका सत्सङ्ग फलरूप है । नै० धीरकावि । मा० म०) । ५ (वाक्य भगवत्सम्बन्धी) सिद्धियों (हैं) वही फल हैं । (बाबा हरिदासजी) ।

मानस और विनयमे गोस्वामीजीने 'सत्सङ्ग' शब्दसे क्या भाव सूचित किया है, यह उनके उद्धरणोंसे ही जाना जा सकता है। अतएव कुछ उद्धरण दिये जाते हैं। (क) वे विनयमे प्रार्थना करते हैं 'देहि सतसग निज भग श्रीरग भवभगकारन सरनसोहारी। जे तु भवदग्रिपल्लवममाश्रित सदा भक्तिरत विगत समय मुरारी ॥ ५७ ॥' इसके अन्तमे कहते हैं 'यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्मवस भ्रमत जग जोनि सकट अनेकं। तत्र त्वद्भक्ति सज्जन-समागम सदा भवतु मे राम विश्राममेक ॥ मत भनवत अतर निरतर नहीं किमपि मति धिमल कह दस तुलसी ॥' इससे 'सत्सङ्ग' का अर्थ 'सन्तों-सज्जनोंका संग वा समागम' स्वयं कविने कर दिया है।

(ख) —विनय १३६ मे कहते हैं 'विनु सतसग भगति नहि होई। ते तब मिलैं द्रवैं जव सोई ॥ जव द्रवै दीनदयाल रावच साउमगति पाइए। जेहि दरसपरम समागमादिक पापरासि नसाइए ॥ जिन्ह के मिले सुगुण समान अमानतादिक गुन भए ॥ यहाँ भी 'सत्सङ्ग' से सन्तोंका संग, उनका दर्शन, स्पर्श और समागम ही बताया।

(ग) —मानसमे श्रीहनुमान्जीका दर्शन और स्पर्श आदि होनेपर लङ्किनीने कहा है 'तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला इक भग। तू न ताहि सकल मिलि जो सुग लव सतसंग ॥' इसके पश्चात् उत्तरकाण्डमे जन श्रीसनकादिजी भगवान् श्रीरामजीके दर्शनार्थ उपवनमे आये हैं, उस समय भगवान् कहते हैं 'आजु धन्य मैं सुनहु सुनीसा। तुम्हारे दरस जाहि अघ गीमा। बड़े भाग पाइअ सतसगा। बिनिहि प्रयास होइ भवभगा ॥ सतसग अपवर्ग कर कामी भव कर पथ।' दर्शनमात्रको ही 'मत्सङ्ग' कहा है, आगे चलकर गरुड़जीको मोह होनेपर जब उन्हें नारदजी ब्रह्माजीके और उन्होंने शङ्करजीके पाग भेजा तब श्रीशिवजी कहते हैं—'मिटेहु गरुड़ मारग महुँ मोही। कबनि भौंति समुक्षावौं तोही ॥ तबहि होइ तब समय भगा। जब बहू काल करिय सतसगा। सुनिय तहाँ हरिकथा सुहाई। विनु सतसग न हरिकथा तेंहि विनु मोह न भाग ॥ यहाँ 'मत्सङ्ग' का अर्थ सन्तोंका साथ, उनके साथ रत्नकर हरिकथा आदि श्रवण करना। गरुड़जीको देवर्षि नारद-जैसे मन्तका तथा ब्रह्माजी और शङ्करजीका दर्शन हुआ, पर दर्शनमात्रसे बलेश न गया। हाँ, इन्होंने मार्ग बनाया और उससे मोह छूट गया। भुशुण्डिजीके आश्रमके दर्शनसे मोह दूर हो गया। बहुत कालके समागमके अन्तमें भुशुण्डिजी कहते हैं—'कहेउँ नाथ हरिचरित अनूपा। पूछेहु रामकथा अति पावनि। सुक सनकादि लभु मन भावनि ॥ मत्सगनि दुर्लभ संभारा। निमिष दंड भरि एकउ बारा। आजु धन्य मैं धन्य अति जद्यपि सब विधि हीन। निज जन जानि मोहि प्रभु मत समागम दीन्ह ॥' इसमे श्रीरामकथा आदिकी चर्चा सन्तमिलन होनेपर होनेको 'सत्सङ्गति' कहा है क्योंकि मवादके अन्तमे 'आजु' और 'मत्समागम' शब्द रहे गये हैं। यहाँ गरुड़जीका समागम सन्तसमागम कहा गया। और गरुड़जी भुशुण्डिजीको मन्त करते हैं। गरुड़जीके चले जानेके बाद श्रीशिवजी कहते हैं 'गिरिजा सत समागम सम न लाभ कछु जान ॥' अर्थात् सन्तमिलन और उनके दर्शन, क्या, वार्ता आदिका उनसे श्रवण इत्यादि, 'समागम' है। यही अर्थ श्रीवाद्यनन्दजीके शब्दोंसे सिद्ध होता है। वे श्रीशिवचरितकथनके पश्चात् कहते हैं, 'सुनु सुनि आजु समागम तारे। कहि न जाइ जस सुग मन मोरे ॥' स्मरण रहे कि सन्त जिनका दर्शनमात्र सत्सङ्ग कहा गया है, वे श्रीहनुमान्जी, श्रीभुशुण्डिजी-गरीबसे मन्त हैं, जिनमे वे लक्षण हों जो मानसमे कहे गये हैं। सन्त-भगवन्तमे भेद नहीं है। सन्त बिना भगवन्-रूपाके नहीं मिलते और भगवान् बिना मन्तरूपाके नहीं मिलते।

इस सत्सङ्गकी सिद्धावस्थाका फल भी सत्सङ्ग है, इसीलिये तो भक्त सदा सन्तसमागम चाहते हैं। यथा—'यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्मवस भ्रमत जग जोनि सकटमनेक। तत्र त्वद्भक्ति सज्जन समागम सदा भवतु मे राम विश्राममेक ॥' (विनय० ५७), 'बार बार वर मागउँ हरपि देहु श्रीरग। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसग ॥' (७। १४)।

टिप्पणी—३ इस प्रसङ्गमें 'सुदमङ्गल' पद तीन बार दिया गया। हे यथा—'सुदमङ्गलमय सत समाजू' ७ (०), 'सुनत सकल सुदमङ्गल देवी। २। १०।' और 'मत्सगति सुदमङ्गलमूला। ३। ८।' ऐसा करके सन्तोंके सम्बन्धमें तीन बातें सूचित की हैं। सन्त सुदमङ्गलके स्वरूप हैं। सुननेवालेको मङ्गलमोद देते हैं और सन्तका सङ्ग सुदमङ्गलका मूलक अर्थात् उत्पन्न करनेवाला है।

नोट—२ बाबा जानकीदासजी 'बिनु सतसग विवेक न होई' का अर्थ यह करते हैं कि, 'बिना सत्सङ्ग (उपर्युक्त वातका) विवेक नहीं होता।' अर्थात् जो ऊपर कहा है कि मति, कीर्ति आदि पाँचों सत्सङ्गके प्रभावसे मिलते हैं यह ज्ञान (इसका जानना) भी सत्सङ्गसे ही होता है। अर्थात् सत्सङ्गका प्रभाव सत्सङ्गसे ही जाना जाता है।

नोट—३ 'सतसगत मुद मगल मूला' इति (क) 'मूल' कहनेका भाव यह है कि सत्सङ्ग जड़ है, मुदमङ्गल वृक्ष है। जैसे बिना जड़के वृक्ष नहीं रह सकता, वैसे ही बिना सत्सङ्गके मुदमङ्गल नहीं रह सकते। वृक्षमें फूल और फल होते हैं। यहाँ सब साधन फूल हैं और साधनोंसे जो सत्सङ्ग प्राप्त हुआ वही फल है। (ख) यहाँ मूल और फल दोनोंको एक ही बताकर दिखाया कि मूल और फलका सम्बन्ध है। यही जड़ है और यही फल है। देखिये, परिपक्व फल (बीज) पृथ्वीमें बोया जाता है। तब वह जड़रूपमें परिणत होता है। उसीसे फिर वृक्ष, फूल और फल होते हैं। फल जब परिपक्व हो जाता है तब वही बीज होता है। (ग) वैजनायजी लिखते हैं कि यहाँ सत्सङ्गको दो कार्योंका मूल कहा। एक तो विवेकका, दूसरे मुदमङ्गलका। 'मूला' शब्दसे 'विवेक' और 'मुदमङ्गल' दोनोंको वृक्षरूप बताया। विवेकरूपी वृक्षके सर्वाङ्ग ये हैं। सिद्ध अवस्थाका सत्सङ्ग फलरूप है जो भूमिमें बोये जानेमें मूल होकर सब वृक्ष हो जाता है। यहाँ 'सुमति' भूमि है। सत्सङ्ग उपदेश बीज मूल अङ्कुर है। शम, दम दोनों ढल है। श्रद्धा फुनगी है। उपराम, तितिक्षा बढ़ना है। समाधान हरियाली है। विवेक वृक्ष है, वैराग्य उसकी सेवा (खाया) है। मुमुक्षुता फूल है, ज्ञान फल है, सत्सङ्ग बीज है।

नोट—४ (क) ग्रन्थमें सत्सङ्गके दो साधन बताये गये हैं। एक तो यहाँ 'रामकृपा' बताया गया। अन्यत्र भी ऐसा ही कहा है, जैसा टिप्पणी १ में लिखा गया है। दूसरा साधन उत्तरकाण्डमें विप्रपदपूजासे उत्पन्न पुण्यपुञ्ज। यथा—'पुण्यपुञ्ज बिनु मिलहि न सता। सतसगति सत्सृति कर अता ॥ पुन्य एक जग महुँ नहिँ दूजा। मन क्रम बचन विप्रपद पूजा ॥ ७-४५।' (ख) 'सतसगत मुदमगलमूला।' 'सब साधनोंको फूल कहा है। 'सब' से जनाया कि साधन अनेक हैं जैसे फूल अनेक। बाबा हरिहरप्रसादजीका मत है कि जप, तप आदि सब साधन फूल हैं। फूलसे फल होता है। परिपक्व फल ही पुनः बीज होता है। अतः 'सोइ फलसिधि' कहा। (ग) विनी-किसीका कहना है कि 'रामकृपा' का सम्बन्ध 'विवेक' वाले सत्सङ्गसे है अर्थात् रामकृपा जिसका साधन है उस सत्सङ्गका कार्य विवेक है और अन्य (पुण्यपुञ्ज आदि) साधनोंसे जो सत्सङ्ग होता है उसका कार्य मुदमङ्गल है। कोई इसीको इस प्रकार कहते हैं कि सत्सङ्ग दो प्रकारका है, एक कृपासाध्य दूसरा साधनसाध्य। कृपासाध्यका सदसद्विवेक फल है और साधनसाध्यका मुदमङ्गल फल है।

इसपर शङ्का होती है कि क्या श्रीरामकृपा बिना केवल साधनने सत्सङ्गकी प्राप्ति हो सकती है? यदि हो सकती है तो फिर मनुष्यको श्रीरामकृपाकी कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। अतः यही कहना होता है कि विप्रपदपूजाद्वारा जो सत्सङ्ग प्राप्त होता है उसके लिये भी कृपा आवश्यक है। श्रीरामकृपा स्वतन्त्र ही बिना साधन कराये भी सत्सङ्ग दे सकती है, जैसे विभीषणजीको। और चाहे साधन कराके दे, पर सत्सङ्ग प्राप्त करानेवाली रामकृपा ही है। दूसरा प्रश्न यह होता है कि 'क्या साधनद्वारा जो सत्सङ्ग होगा उससे सदसद्विवेक न होगा?' मेरी समझमें गोस्वामीजीका तात्पर्य यह नहीं है कि एक सत्सङ्गसे विवेक होगा, दूसरेसे नहीं। तीसरी शङ्का यह होती है कि क्या रामकृपासे विवेक ही होगा, मुदमङ्गल न होगा?

सठ सुधरहिँ सतसंगति पाई। पारस परस' कुधात सुहाई ॥ ९ ॥

विधिवस सुजन कुसंगत परहीं। फनिमनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥ १० ॥

शब्दार्थ—सठ (शठ) = मूर्ख, जड़बुद्धिवाले, लुच्चे। पारस = एक पत्थर जिसके विषयमें प्रसिद्ध है कि यदि लोहा उसमें छुलाया जाय तो सोना हो जाता है। परस (स्पर्श) = छूना। कुधात (कुधातु) = बुरी धातु। = लोहा। सुहाई = सुहावनी, अच्छी वा शोभित हो जाती है। विधि = ढँव। विधिवस = ढँवयोगसे। फनि (फणि) = सर्प। अनुसरना = पीछे वा साथ-साथ चलना, अनुकूल आचरण करना, (के) अनुसार चलना; ब्रतना, अनुसरण करना।

अर्थ—गठ लोग सत्सङ्ग पाकर सुधर जाते हैं (जैसे) पारसके स्पर्शसे लोहा शोभित हो जाता है । (सुन्दर सोना बन जाता है) ॥ ९ ॥ देवयोगसे (यदि कभी) सज्जन कुमगतिमें पड़ जाते हैं (तो वे वहाँ भी) सौंपके मणिके समान अपने गुणोंका ही अनुसरण करते हैं ॥ १० ॥

नोट—१ 'सठ सुधरहिं सतसंगति पाई ' इति । (क) 'सत्संगको सिद्ध फल कहा । अब उसका प्रमाण देते हैं कि साधनहीन केवल सगमात्रसे निद्धता होती है ।' (वै०) । (ख) 'सुधरहिं' का भाव यह है कि उनकी महिमा बढ़ जाती है । इस लोकमें शोभा होती है और परलोकमें गति मिलती है । (प०) । (ग) 'पारस परस ' इति । चाँदी, सोना, तोबा, पीनल, लोहा आदि सब 'धातु' हैं । इनमें लोहा सबसे कुम्भित और सोना उत्तम समझा जाता है । इसीलिये गठको कुधातुकी उपमा दी । भाव यह है कि जैसे पारसके स्पर्शमात्रसे निष्कृष्ट धातु उत्तम धातु हो जाती है, वैसे ही सत्सङ्गकी प्राप्तिमात्रसे, सत्सङ्गके प्रारम्भ होते ही गठ सुधरकर सुन्दर हो जाते हैं । सत्सङ्ग पूरा होनेपर तो वह पारस ही हो जाता है, दूसरोंको सोना बना देता है । जैसे पारस लोहेको सोना बनाता है, वैसे ही सन्त गठको सज्जन बना देते हैं । (घ) 'सुहाई' से जनाया कि रूप सुन्दर हो जाता है और मूल्य भी बहुत बढ़ जाता है । इसी तरह गठका आचरण सुन्दर हो जाता है और उसका सर्वत्र मान होने लगता है । वह पवित्र हो जाता है ।

रुन्दपुराण ब्रह्मोत्तरखण्ड अ० १५ में इस विषयपर बहुत सुन्दर लिखा है । यथा—'यथा चिन्तामणि स्पर्श्या लोहं कांचनतां व्रजेत् । यथा जम्बूनदीं प्राप्य मृत्तिका स्वर्णतां व्रजेत् ॥ १२ ॥ यथा मानसमभ्येत्य वायसा यान्ति ह्यमताम् । यथामृतं मरुत्पातना नरो देवत्वमाप्नुयात् ॥ १३ ॥ तथैव हि महात्मानो दर्शनादिभिः ' । सद्य पुनस्त्यघो-पेतान्त्वत्सङ्गो दुर्लभो ह्यतः ॥ १४ ॥' अर्थात् जैसे चिन्तामणिके स्पर्शसे लोहा और जम्बूनदीमें पड़नेसे मिट्टी सोना हो जाती है, जैसे मानसगेवरमें रहनेसे कौवा हंस हो जाता है और एक बार अमृत पीनेसे मनुष्य देवत्वको प्राप्त हो जाता है, वैसे ही महात्मा दर्शन-स्पर्शन आदिमें पापियोंको तत्काल पवित्र कर देते हैं । अतः सत्सङ्ग दुर्लभ है । ये श्लोक इस प्रसङ्गकी जोड़के हैं । यह सभी भाव चौपाइयोंमें हैं ।

२ 'सठ सुधरहिं सतसंगति पाई' यह उपमेयवाक्य है और 'पारस परस कुधातु सुहाई' उपमानवाक्य है । बिना वाचकपदके दोनों वाक्योंमें विभ्व् प्रतिविभ्व्-भाव झलकता है । अतः यहाँ 'दृष्टान्त अलङ्कार' है । मा० मा० कारका मत है कि यहाँ 'अनुगुण' अलङ्कार है । वे भाषाभूषणका प्रमाण देते हैं । 'अनुगुण सगति से जबै पूरण गुण सरसात । मुक्तमाल दिय हान्य ते अधिक सेत है जात ॥' पर औराके मतसे यहाँ 'अनुगुण' नहीं है क्योंकि अनुगुणका लक्षण है 'अपने प्रथम गुणका दूसरेके सगसे और अधिक बढ़ना' । यहाँ 'उल्लास' है क्योंकि और वस्तु पारस (सत्संग) के गुणसे और वस्तु कुधातु (गठ) गुणवान् हुई है । ससर्गसम्बन्धसे यहाँ सत्संगतिका गुण दूसरेमें वर्णन किया गया है । (अ० म० । वीरकाव्य)

३ सन्त और पारसम तो बहुत अन्तर है । यथा—'पारस सन्तहु महुँ बहु अन्तर जान । वह लोहा सोना करे यह कर आप समान ॥' तो फिर पारसकी उपमा क्यों दी गयी ? यह शङ्का उठाकर उसका उत्तर महानुभावोंने यह दिया है कि यहाँ भाव यह है कि (१) जो गठ नहीं है, उनको तो अपने समान कर लेने हैं और गठको अति नीचसे अति उत्तम बना देते हैं । (२) सत्सङ्गमें किंचित् भी कष्ट हुआ तो सुधार न होगा, जैसे लोहे और पारसके बीचमें महीन कागज वा कपड़ा भी हुआ तो सोना न होगा । यही भाव बेराग्य-सन्दीपिनी दोहा १८ में दर्शित किया गया है । यथा—'निज सगी निज सम करत, दुर्जन को सुप दुन । मलयाचल हैं मत जन तुलसी दोप विहून' । (३) अभी 'मज्जन फल पेखिय तत्काला' का प्रसंग चल रहा है, इसीसे पारस लोहेका दृष्टान्त दिया, क्योंकि पारसके स्पर्शमात्रसे लोहा स्वर्ण हो जाता है ।

४ गठ सन्तका संग पाकर सुधर जाते हैं यह सुनकर सन्देह हो सकता है कि इसी प्रकार सज्जन कुमग पाकर विगड़ जाते होंगे । यथा—'सत संग अपचर्य कर कामी भव कर पथ । ७ । ३३ ।' इसपर कहते हैं 'विधि बस ।'

टिप्पणी—१ 'विधिवस सुजन' इति । (क) 'विधि वस' का भाव यह है कि सज्जन अपने वशभर तां कुसगतिमें पड़ते ही नहीं, परतु प्रारब्ध प्रवृत्त है । यदि शठके यहाँ उनका अवतार हुआ या उनसे सम्बन्ध हो गया, जैसे मणिकी उत्पत्ति सर्पके यहाँ हुई, इस तरह यदि वे कुम्भगंभी भी पड़ जाते हैं । (ख) 'परही' से सूचित किया कि जन्मभर भी पड़े रह जाते हैं, जैसे मणि सर्पमें जीवनपर्यन्त रहती है, तो भी वे नहीं विगड़ते । जेमे, श्रीप्रह्लादजी और श्रीविभीषणजी । पुन इससे यह भी जनाया कि यद्यपि विधिवससे उनकी सगतिमें पड़ते हैं तथापि उनकी सगति नहीं करते । (ग) 'फनि मनि सम निज गुन अनुसरही' इति । भाव यह कि मणि सर्पके मस्तरुमें रहती है और विष भी । पर मणिमें विषका मारक गुण नहीं आने पाता । सर्पका ससर्ग पावर भी मणि उसके विषको ग्रहण नहीं करती । प्रत्युत मणि विषको मारती है । वैसे ही सन्त यदि दुष्टोंके बीचमें पड़ जाते हैं तो भी दुष्टकी दुष्टता उनमें नहीं आने पाती, दुष्टोंके मगका प्रभाव उनपर नहीं पड़ता । [पुन, जैसे मणि अपने सद्गुण गुण प्रकाशको नहीं छोड़ती वैसे ही सज्जन दुष्टोंके साथ रहनेपर भी दुष्टोंको प्रकाश ही देते हैं । पुन मणि अपना अमृतत्वगुण नहीं छोड़ती, सर्पके विषको वह मारती है । वैसे ही जिनपर दुष्टोंका प्रभाव पड़ गया उनको वे सज्जन सुधार देते हैं ।] (घ) पारस और लोहेका दृष्टान्त देकर सूचित किया कि दूसरोंको बना देते हैं जैसे पारस लोहेको स्पर्श करते ही स्वर्ण बना देता है । और मणिका दृष्टान्त देकर जनाया कि आप नहीं विगड़ते । यथा—'अहि अघ अवगुन नहिं मनि गहई । हरह गरल दुख दारिद दहई ॥ २ । १८४ ।' (ट) कुसगका दोष न ग्रहणकर अपने ही गुणोंका अनुकरण करना 'अतद्गुण' अलङ्कार है । यथा—'रहे जान के सगह गुन न जान को होय ।' (वीरकाव)

विधि हरिहर कवि कोविद बानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ ११ ॥

सो मो' सन कहि जात न कैसे । साकवनिक मनिगुनगन' जैसे ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—कवि=काव्य करनेवाला । विधि-हरि-हर आदिके साहचर्यमें यहाँ 'कवि' से उगना शुक्राचार्य आदि अभिप्रेत हैं । यथा—'कवीनामुशाना कविः' । गीता १० । ३७ । 'कवि' का अर्थ 'शुक्राचार्य' कोशोंमें भी मिलता है । बैजनाथजी 'कवि' से 'अनन्त आदि' का अर्थ करते हैं । कोविद=पण्डित, विद्वान्, जैसे बृहस्पति आदि । बानी (वाणी)—सरस्वती । =वाक्शक्ति । कैसे=किस प्रकार, किस तरह । साक (शाक)=साग, भाजी, तरकारी, पत्ती, फूल, फल आदि जो पकाकर खाये जाते हैं सब 'शाक' कहलाते हैं । 'शाकाख्य पत्रपुष्पादि इत्यमर' । =कॉचकी पोत । (विश्वकोश । बै०, मा० प्र०) । वनिक (वणिक=वनिया, व्यापार करनेवाला । साकवनिक=साग-भाजीका बेचनेवाला कुँजड़ा । =पोत बेचनेवाला ।

अर्थ—श्रीब्रह्मा-विष्णु-महेश (त्रिदेव), (शुक्राचार्य आदि) कवि, (देवगुरु बृहस्पति आदि) विद्वान् पण्डितोंकी वाणी (भी) * साधुमहिमा कहनेमें सकुचा गयी ॥ ११ ॥ वह (साधुमहिमा) मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग-भाजी बेचनेवाले कुँजड़े या पोतके बेचनेवालेसे मणिके गुणसमूह नहीं कहे जा सकते ॥ १२ ॥

१ मोहि सन—रा० प०, १७०४ ।

२ गन गुन—१७०४, १७२१, १७६२, छ०, को० राम । गुन गन—१६६१ (गन गुन पहले था । गुनके 'ु' पर हरताल लगाकर 'गुन गन' पाठ बनाया गया है ।), मा० प्र० ।

* 'सकुचानी' स्त्रीलिंग है, इसीसे ऐसा अर्थ किया जाता है । पुन यो भी अर्थ हो सकता है कि 'विधिहरिहर, कवि कोविद और सरस्वतीजी साधुमहिमा कहनेमें सकुचा गयी' । यहाँ 'बानी' अन्तिम शब्द है इसीलिये इसके अनुसार स्त्रीलिंग क्रिया भी दी गयी । पुन, तीसरी प्रकार इस तरह भी भावार्थ निकलता है कि विधिहरिहर कवि कोविदवाणी (सब मिलकर भी) साधुमहिमा कहनेमें सकुचाते हैं । सब मिलकर भी सन्तोंका महत्त्व नहीं कह सकते । महाराभायणमें शिवजीका वाक्य है कि 'अहं विधाता गरुडध्वजश्च रामस्य बाले समुपासकानाम् । गुणाननन्तान् कथितुं न शक्तास्सर्वेषु भूतेष्वपि पावनास्ते ॥' इसीके अनुसार यहाँ भाव है कि सन्तोंके गुण अनन्त हैं, उन्हें सारे जीव एव ब्रह्मादि ईश्वर कोटिवाले सब मिलकर भी नहीं कह सकते ।

नोट—‘विधि हरि’ ‘सकुचानी’ इति । (१) प० सूर्यप्रसादमिश्रजी लिखते हैं कि ‘सकुचानी’ का रहस्य प० परमेश्वरीदत्त व्यासजीने यों कहा था कि किसी दिन स्वर्गमें देवताओंकी एक सभा हुई और उसमें सब देवता इकट्ठे हुए, तब साधु-महिमा कहनेकी वरणी ब्रह्माको हुई । कहते-कहते बहुत दिन बीत गये तब तो सरस्वती उदास हो बोली ‘मेरे पति कवतक कहते रहेंगे अब यह वरणी महादेवजीको देनी चाहिये क्योंकि ये पाँच मुखवाले हैं ।’ फिर तो महादेवजी प्रसन्न हो कहने लगे । निदान देवताओंने देखा कि बहुत दिन हो गये और अन्त न हुआ तब तो कार्तिकेयजीको वरणी दी गयी । इन्होंने बहुत कुछ कहा और अन्त न हुआ तब तो पार्वतीजी बोल उठीं, देखो देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, मेरा बालक कवतक कहता रहेगा, बहुत दिन बीत गये, अब नहीं कहेगा । तब तो देवताओंने मिलकर वह वरणी शेषनागको दी । क्योंकि इनको सहस्र मुख और दो सहस्र जिह्वा हैं । ये बहुत जल्द साधुमहिमा कह लेंगे । इनको भी कहते-कहते कई कल्प बीत गये तब तो ये द्वार मानकर लाचार हो पाताललोकमें जा माथा छुकाकर बैठ गये, सो उसी लज्जाके कारण आजतक बैठे ही हैं । प्रमाण ‘सहस्रास्य. शेष. प्रभुरपि हिया क्षितितलमगात्’ (स्कन्दपुराण) । सो ग्रन्थकारने ‘सकुचानी’ पद लिखा तो क्या ?

(२) क्यों सकुचती है ? इसके सम्बन्धमें अनेक समाधान किये जाते हैं—(क) ‘सकुच इससे कि इतने बड़े बड़ोंकी वाणी होकर भी न कह सके, आश्चर्य ही तो है’ । (प० रा० कु०) । (ख) भगवद्भक्त ही सच्चे साधु हैं । भगवद्भक्तके अधीन सेवकके सहज विष्णु रहते हैं । इसलिये जिस साधुकी सेवा स्वयं विष्णु करते हैं उसकी महिमा कौन कह सकता है ? (द्विवेदीजी) (ग) ब्रह्माजी रजोगुणके वश हो सृष्टिरचनाकी चिन्तामें, शिवजी तमोगुणवश सहायकी चिन्तामें और हरि सतोगुणके वश खलोंके नाश और भक्तोंकी रक्षामें मग्न रहते हैं, सन्त-महिमाकी ओर ध्यान देने तथा करनेका अवकाश नहीं है । (मा० म०) । (घ) त्रिवेद त्रैगुणाभिमानमें, कवि मानवग उपमानमें, कोविद क्रिया-कर्म-कर्माके फेरमें पड़े हैं, इससे उनकी वाणी शुद्ध नहीं फिर सन्तोंके विमल गुण कैसे कह सके ? गोस्वामीजीने वैराग्यसन्दीपनीमें भी कहा है कि ‘क्यों वरनैं मुख एक तुलसी महिमा संतकी । जिन्हके विमल बिवेक सेप महेश न कहि सकत ॥ ३४ ॥’

यहाँ ‘सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार’ है, क्योंकि विविहरिहर इत्यादि योग्य वक्ताओंको व्ययोग्य ठहराकर अतिशय बढ़ाई कर रहे हैं । ‘मो मो सन कहि जात’ ‘जैसे’ में ‘उदाहरण अलंकार’ है, क्योंकि पहले साधारण बात कहकर उसकी विशेष बातसे समता वाचकपदद्वारा दिखायी गयी है ।

नोट—१ ‘साकयनिक मनि गुनगन जैसे’ इति । भाव यह कि ईश्वरकोटिवाले सन्तरूपी मणिके जौहरी हैं, जब ऐसे बड़े बड़े जौहरी ही इस रत्नके परखनेमें अशक्तिमान् हैं तो उनकी महिमा कुँजड़ा वा पोत बेचनेवाला कैसे कह सकेगा ? गोस्वामीजी अपनी समता कुँजड़ेसे देते हैं ।

२ प० सूर्यप्रसादमिश्र लिखते हैं कि ‘गोसाइजी अपना अभिमान दूर करते हैं ।’ अहंकार पापका मूल है और अमङ्गलकारी है अतएव ग्रन्थकारने उसका त्याग किया । इससे सिद्ध होता है कि ये सब कुछ करेंगे । साकयनिकपद देनेसे यह भी जाना जाता है कि जैसे जवाहिरका चाहनेवाला शाकके बाजारमें जाकर पूछे कि आज-कल जवाहिरका भाव क्या है, तो उसको जवाहिरका भाव शाकबाजारसे कभी न मालूम होगा । उसको तभी मालूम होगा जब वह जौहरी बाजारमें जायगा । गोसाइजीने अपनेको साधु-समाजके सामने तुच्छ और अत्यन्त दीन दिखाया है ।

दो०—बंदों संत समान चित हित अनहित नहिं कोउ ।

अंजलिगत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध करदोउ ॥

१ कोइ—१६६१ (प० गिबलालपाठक) । अन्य सर्वोंमें ‘कोउ’ है ।

मा० पी० बा० ख० १ १६—

संत सरलचित जगतहित जानि सुभाउ सनेहु । बाल बिनय सुनि करि कृपा रामचरन रति देहु ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—समानचित्त=सबके लिये एकही-सा चित्त है जिनका, शत्रुमित्र सबको चित्तमें समान माननेवाले। यथा—‘सत्रु न काहू करि गनै मित्र गनह नहि काहि । तुलसी यह गति संतकी बोलैं समता माहि ॥ (वै० सं० १३) ।=राग द्वेषरहित । हित=मित्र । अनहित=शत्रु । अजलि=दोनों हाथोंकी हथेली एक ओर जोड़नेसे ‘अजलि’ कही जाती है ।=अँजुरी । गत=(में) प्राप्त । सुभ=शुभ और सुगन्धित । सुमन=फूल । सम=बराबर । कर=हाथ । कर=करता है । सरल=सीधा-सादा, निश्छल । यथा—‘सरल सुभाउ छुलत छल नाही’ । रति=प्रीति, प्रेम ।

अर्थ—मैं सन्तोंको प्रणाम करता हूँ जिनका चित्त समान है (अर्थात् जिनके चित्तमें समता भाव है), जिनका न कोई मित्र है न शत्रु । जैसे अञ्जलिमें प्राप्त सुन्दर (सुगन्धित) फूल दोनों हाथोंको बराबर सुगन्धित करता है । (वैसे ही सन्त मित्र और शत्रु दोनोंमें ही समानभाव रखकर दोनोंका भला करते हैं ।)^१ सन्त सरलचित्त और जगत्के हितकारी होते हैं ऐसा (उनका) स्वभाव और स्नेहको जानकर मैं विनय करता हूँ ।^२ मेरी बालविनय सुनकर कृपा करके मुझ बालक-को श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम दीजिये ॥ ३ ॥

नोट—१ ‘सन्त समान चित’ इति । ‘समान चित’ में गीतामें कहे हुए ‘ममदुःखसुख स्वस्थ’ ममलोपाश्रम काञ्चनः । तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥ मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ॥ २५ ॥ अ० १४ ।’ इस श्लोकके सब भाव हैं । अर्थात् जो निरन्तर अपनी आत्मामें स्थित रहकर दुःख-सुखको समान समझता है, मिट्टी, पत्थर और सुवर्णको समान समझता है, प्रिय और अप्रियको एक-सा मानता है और अपनी निन्दा एवं स्तुतिमें समान भाव रखता है । मान और अपमानमें सम है एवं मित्र और शत्रुके पक्षमें भी सम है । ये सब भाव ‘समान चित’ में हैं ‘समानचित’ और ‘जगतहित’ कहकर भगवान्की पराभक्तिको प्राप्त सन्तोंकी बन्दना सचित की । यथा—‘सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् । गीता १८-५४ ।’

* दूसरा अर्थ—‘और जो अञ्जलिमें प्राप्त सुन्दर फूलकी तरह (दाहिने बाएँ) दोनों (हाथों) को बराबर सुगन्धित करते हैं ।’ (मा० पीयूष प्रथम सस्करण) ।

तीसरा अर्थ—(श्रीजानकीगरणजी प० शिवलालपाठकजीका परम्परागत एक अर्थ यह लिखते हैं) ‘जिनके चित्तमें ‘समान’ अर्थात् प्रवेग किया है हित, (अनहित नहीं कोउ) उनकी दृष्टिमें उनका कोई अनहित अर्थात् शत्रु नहीं ।’ इस तरह दोहेके पूर्वार्धका अन्वय ‘चित्तमें हित समान’ ऐसा किया गया जान पड़ता है । ‘समान’ को क्रिया माना है । पाठक विचार कर लें । गोस्वामीजीने यह अर्थ पढ़ाया हो इसमें सन्देह होता है ।

† १ ‘जानि सुभाउ सनेह’ का अर्थ लोगोंने यो किया है—(क) ‘ऐसा अपना स्वभाव जानकर मेरे उरमें प्रसुपदमें प्रीति विचारकर’ (वै०) । (ख) ‘मेरा दीन स्वभाव और भगवान्के यशमें प्रेम जानकर’ (प०) । (ग) ‘और परोपकारमें स्नेह रखते हैं, उनका ऐसा स्वभाव जानकर । (वीरकवि) । (घ) ‘उस (सरल चित्त जगत्हितकारी) स्वभावसे स्नेह करके’ (बाबा हरिदासजी) । (ङ) ‘ऐसा परोपकारी स्वभाव जानकर मैं स्नेहसे वदना करता हूँ’ । (प० रामकुमारजी) यह अर्थ भी ठीक बैठता है ।

२ बाबा जानकीदासजीके मतानुसार ‘बदौं’ शब्द जो इन दोनों दोहोंके आदिमें आया है । वह दोनों दोहोंके साथ है । अर्थ करते समय दोनोंके साथ लगा लेना चाहिये । ‘बदौं सत समान चित’^३, ‘बदौं मत सरलचित’^४ । उत्तरार्धमें ‘बालविनय सुनि’ होनेसे हमने ‘विनय करता हूँ’ शब्द ‘बालविनय’ में ध्वनित सम्झकर अर्थ किया है जैसे कि वीरकविजीने किया है । बिना ‘बदौं’ और ‘विनय करता हूँ’ के भी अर्थ इस प्रकार हो सकते हैं ।

अर्थ—२ ‘हे सरलचित्त जगत्-हित सन्तों ! मेरे (अथवा, अपने) स्वभाव और स्नेहको समझकर मुझ बालककी बालविनय सुनकर कृपा करके श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम दीजिये ।’

२ (क) पूर्वार्धमें 'सन्त समान चित' कोठ' कहकर उत्तरार्धमें उदाहरण देते हैं। शत्रुमित्रमें समान व्यवहार करना कहा, यह 'चतुर्थ तुल्ययोगिता अलङ्कार' है। उत्तरार्ध अञ्जलिगत में उदाहरण अलङ्कार है। दोनोंमें अङ्गाङ्गीभाव है। पूर्वार्धमें जो कहा उसीको उत्तरार्धमें 'सम सुगन्ध कर दोड' कहकर दिखाया। शत्रु-मित्र-उदासीन सभीका कल्याण करते हैं।

(ख) मिलान कीजिये, 'अञ्जलिस्थानि पुष्पाणि वासयन्ति करद्वयम्। अहो सुमनसो प्रीतिर्वामदक्षिणयोः समा ॥' इति प्रसङ्गरत्नावल्याम्। (सुभा० २० भा० सजनप्रशसा ३) अर्थ दोहेके उत्तरार्धसे मिलता है।

(ग) 'अञ्जलिगत' इति। भाव यह कि जैसे एक हाथसे फूल तोड़कर दूसरे हाथमें रक्खा जाता है, तो जिस हाथसे तोड़ा गया वह शत्रु और जिसमें ग्रहण किया गया वह मित्र हुआ। फूल शत्रुमित्रका विचार न करके दोनों हाथों-को बराबर सुगन्धित करना है, एकको कम दूसरेको अधिक ऐसा नहीं। ऐसा ही स्वभाव सन्तका है। यथा—'काढू परसु मलय सुनु भाई। निज गुन देह सुगन्ध चमाई। ७। ३७।' वे अपना गुण अपकार करनेवालेको भी देते हैं जैसे चन्दन काटनेवाले कुल्हाड़ेको भी सुगन्ध दे देता है।

(घ) 'कर' श्लिष्ट है। देहलीदीपकन्यायने 'सुगन्ध' और 'दोड' दोनोंके साथ है। अन्वय 'सम सुगन्ध कर दोड' = दोड कर (को) सम सुगन्ध कर। = दोनों हाथोंको समान सुगन्धित करता है।

टिप्पणी—१ (क) पहले सत्समाजकी वन्दना की थी—'सुजन समाज सरल गुन खानी। करों प्रनाम करम मन घानी। २। ४।' अतः यहाँ 'सत्' की वन्दना करते हैं—'बंदी संत समानचित'। (ख) सन्तवन्दना प्रश्रय यहाँ सम्पुट हुआ। 'सुजनसमाज' २ (४) उपक्रम है और 'बंदी संत समानचित' 'सत् सरल चित' उपसहार है।

२ 'सत् सरल चित जगतहित' इति। (क) प्रथम 'सरलचित जगतहित' विशेषण देकर तब 'जानि सुभाड मनेहु लिखनेका तात्पर्य यह है कि मत स्वभावसे सरलचित हैं, सरलचित होनेसे सबपर निश्चल स्नेह रखते हैं, रागद्वेष-रहित हैं। ('हित अनहित नहीं कोड') इसीसे जगन्मात्रके हितेपी है। पुनः, (ख) ये विशेषण सहेतुक हैं, सामिप्राय हैं, सरलचित हैं अर्थात् निश्चल हैं और सबपर प्रेम करते हैं। यथा—'सरल सुभाड झुअत छल नहीं। १। २३७।' 'नाथ सुहृद सुठि सरलचित सील सनेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिअ आपु समान। २। २२७।' इसलिये हमारे दोष न देखिये। 'जगतहित' हैं, अतः मेरा भी हित कीजिये। जैसे आपका चित निर्विकार है, मेरा चित भी वैसा ही कर दीजिये। जैसे आपमें श्रीरामपदरति (पराभक्ति) है वैसी ही प्रीति, भक्ति मुझको दीजिये। (ग) ['बाल विनय' का भाव यह है कि मैं बच्चा हूँ, आप मेरे माता-पिता हैं। मेरे वचन बालकके तोतले वचनके समान हैं। जैसे माता-पिता बच्चेके तोतले वचनोंको प्रसन्न मनसे सुनते हैं और उसका आग्रह समझ लेते हैं, जो कुछ वह माँगता है वह उसे देते हैं। वैसे ही मेरी टूटी-फूटी देगीभाषामें जो यह वन्दना है उसकी अटपट बाणीपर ध्यान न दीजिये, अपनी ओरसे कृपा करके श्रीरामपदप्रीति दीजिये। पुनः, भाव कि बालकोंकी सामान्य बातपर सबका छोह रहता है, यदि विनयमय ठहरे तो कहना ही क्या? (स० प्र० मिश्र)। पुनः, भाव कि बालकका वचन सबको प्रिय लगता है, चाहे वह किसी अवस्थामें क्यों न हो और चाहे वह मानने लायक हो वा न हो, उसका प्रभाव तो दूसरेपर पड़ता ही है। (स० प्र० मिश्र)। (घ) 'करि कृपा' का भाव कि मैं इम योग्य नहीं हूँ, आप अपनी ओरसे कृपा करके दीजिये। बिना आपकी कृपाके श्रीरामपदरति नहीं मिल सकती। यथा—'सब कर फल हरिभगति सुहाई। सो विनु सत् न काहु पाई ॥ ७। १२०।' (ङ) 'रामचरनरति देहु' कहकर जनाया कि आप लोग श्रीरामपदरतिके मालिक या खजाञ्ची हैं, बिना आपके वह किसीको मिल नहीं सकती।]

३ उत्तरकाण्ड दोहा १२१ में जो 'पर उपकार वचन मन काया। संत सहज सुभाय खगाराया ॥ (१४)।' यह कहा है, उसे यहाँ 'सुजनसमाजवन्दनाप्रकरणमें' चरितार्थ (घटित) कर दिखाया है। 'हरिहरकथा विराजति बेनी। सुनत सरल सुठ मंगल देनी' में वचन, 'संत समान चित' 'संत सरल चित' में मन और 'जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा' में कायासे परांपकार दर्शाया।

संतसमाज एवं संतवन्दना प्रकरण समाप्त हुआ ।

खल-वन्दना-प्रकरण

बहुरि बंदि खलगन सतिभाएँ । जे विनु काज दाहिनेहु' बाएँ ॥ १ ॥

शब्दार्थ—बहुरि=(सन्तवन्दनाके पश्चात्) अब, इसके उपरान्त, पीछे, अनन्तर । खलगन=खल समाज, दुष्ट-समूह । सतिभाएँ (संतभाव) सच्चे भावसे, सद्भावसे, कष्ट-छल बनाबट या आक्षेपसे नहीं, सन्तस्वभावसे ।=उचित रीतिसे (सू० प्र० मिश्र) । काज=प्रयोजन, मतलब, अर्थ, उद्देश्य । विनु काज=बिना प्रयोजनसे, व्यर्थ ही, अकारण ही । अर्थात् ऐसा करनेसे उनका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, कुछ भला नहीं होता तो भी । दाहिना=अनुकूल, जो हित में प्रवृत्त है, हितैषी । बाएँ=प्रतिकूल, शत्रु ।

अर्थ—(सन्तवन्दनाके अनन्तर) अब मैं सद्भावसे खलगकी वन्दना करता हूँ, जो बिना प्रयोजन ही जो अपने हितैषी है उनके भी प्रतिकूल हो जाते हैं ॥ १ ॥

टिप्पणी—१ (क) गोस्वामीजीने पहले सन्तसमाजकी वन्दना की, फिर गन्तरी । यथा—'सुजत समाज मज्जल गुनजानी । करौं प्रनाम ' 'वहाँ सत समानचित' । वही क्रम उन्होंने खल-वन्दनामें रक्खा है । पहले 'गलगाण' की वन्दना करते हैं, आगे 'खल' की करेंगे । अर्थात् प्रथम समष्टिवन्दना करके फिर व्यष्टिवन्दना करते हैं । (ख) खलौंसी वन्दनासे गोस्वामीजीकी साधुता दर्शित होती है, सन्त समानचित्त हैं, यह वे अपने इस कर्मव्यसने दिया रहे हैं । सन्त समानचित्त हैं, उनका न तो कोई हित है न अनहित, अतः उन्होंने सन्तोंकी वन्दना की और खलौंसी भी की । सन्तोंकी सद्भावसे वन्दना की । यथा—'करौं प्रनाम सप्रेम सुधानी । २ । ४ ।' वैसे ही खलौंसी 'सतिभाएँ' वन्दना करने हैं । पुनः, [सन्तवन्दनाके पश्चात् खलवन्दनाका भाव यह कि भगवत्पंक्तोंको दुष्टोंमें द्वेष न रखना चाहिये । यथा—'हित मन हित रति राम सन, रिपु सन वैर विहाय । उदासीन समार सन, तुलसी सहज सुभाय ॥' (गनगर्द) । (मा० म०)] । अथवा खलके विपर्ययमें साधुके लक्षण देख पड़ते हैं । इसलिये खलवन्दना की ।

नोट—१ 'खलौंसी वन्दना किस अभिप्रायसे की गयी ?' इस प्रश्नको लेकर टीकाकारोंने अनेक भाव लिखे हैं, जिनमेंसे कुछ ये हैं—(क) वे न हों तो सन्तोंका महत्त्व ही न प्रकट हो । यथा—'जिते प्रतिकूल मैं तो मानों अनुकूल, याते संतनप्रभावमणि कोठरीकी ताली है ।' (भक्तिरसवोधिनीटीका कवित्त ३६५) । (ख) राट-परिहामके उरसे साधु साधुता बनाये रखते हैं । (ग) काष्ठजिह्वास्वामीजी लिखते हैं कि 'जगत्को तीरथ तारें जलथल प्रभाव, औं मुनिहुं किए आदर ए पाव तीन वलन की । तीरथको गावू तारें रामभगतिके प्रभाव लोक वेद संमत जे धरे चाल चलनको ॥ सर्वस अपनी बिगारि सिर धरि जमदूत मार, मय प्रकार खल धोवैं साधुन के मलन को । महाव्रतधारी विनु हेनु उपकारी न, ऐसी जिय जानि प्रणाम किये खलन को ॥'

गोस्वामीजीने इस सम्भवित शङ्काका उत्तर स्वयं ही आगे दिया है कि, 'खल अब अगुन साधु गुन गाहा । उभय अपार उदधि अवगाहा ॥ तेहि तें कछु गुन टोष बगवाने । समूह त्याग न विनु पहिचाने ॥ ६ (१-२) ।' अर्थात् गुण-अवगुणका वर्णन लोकशिक्षात्मक है । सन्तवन्दनाके बहाने सन्तोंके गुण दिखाकर व्यक्तसे परलोकमार्ग दर्शित किया है और अब खलवन्दनाके बहाने उनके सङ्गको भयसागरमें डूबनेका मार्ग बताया । सन्तगुण बनाये जिसमें लोग इनका सङ्ग करें । खलके लक्षण भी बताये जिसमें लोग इन्हें पहचानकर इनमें बचे, अलग रहें । खलौंसी पहिचान बहुत कठिन है, यदि उनके लक्षण न लिखे जाते तो उनका त्याग असम्भव था ।

नोट—२ 'बहुरि बंदि' इति । 'बंदि' अपूर्ण किया है । इसका अर्थ है 'वन्दना करके' । यथा—'बदि बदि पग सिय सबही के । आसिरवचन लहे प्रिय जी के ॥ २ । २४३ ।', 'प्रभु पद पदुम बदि दोड भाई । चले । २ । ३१८ ।',

१ दाहिने—(रा० प्र०) । दाहिनेहु—१७०४ । दाहिनेहु—१६६१, १७२१, १७६२, छ०, को० रा० । १६६१ में 'हु' पर हरतालका भास-सा है पर लख नहीं पड़ता ।

‘फिरें बंदि पग आसिय पाई । २ । ३१९ ।’, ‘मन महुँ चरन बदि सुख माना । ३ । २८ ।’, ‘बदि चरन बोली कर जोरी । १ । २३५ ।’, ‘सतानदपद बदि प्रभु बैठे गुर पाहि जाइ । १ । २३९ ।’, इत्यादि । अपूर्ण क्रिया देनेका भाव यह है कि अभी ‘खलगण’ की समाप्ति वन्दना करके आगे खलकी वन्दना करेंगे । इस अपूर्ण क्रियाकी पूर्ति ‘बन्तों खल जस मेप सरोपा । ४ । ८ ।’ पर होती है । बीचमें ‘जे बिनु काज दाहिनेहु बाएँ’ से लेकर ‘जिमि हिम उपल कृपी दलि गरही ॥’ तक ‘खलगण’ के विशेषण दिये गये हैं । अर्थात् जिनमें ऐसे गुण हैं उनकी सद्भावसे वन्दना करके फिर खलकी वन्दना करेंगे । अपूर्ण क्रिया माननेसे प्रथम चरणका अर्थ होता है कि, अब सद्भावसे खलगणकी वन्दना करके कि ‘जो...’ । (यह अर्थ प्रथम मस्करणमें दिया गया था ।) परतु समस्त टीकाकारोंने यहाँ ‘बदि’ का अर्थ ‘वन्दना करता हूँ’ लिखा है । अतः हमने भी इस सस्करणमें वही अर्थ दिया है । किमी-किसी महानुभावका मत है कि अभी सन्तवन्दना समाप्त नहीं हुई है, आगे फिर वन्दना करेंगे । यथा—‘बंदैं सत असजन चरना’ । ५ (३), इसीसे यहाँ अपूर्ण क्रिया दी गयी ।

३—‘खल गन सतिमाएँ’ इति । (क) ‘खल’ शब्दकी व्युत्पत्ति सुभाषितरत्नभाण्डागारमें यां बताया है—‘विशिखव्यालयोरन्त्यवर्णाम्यां यो हि निर्मितः । परस्य हरति प्राणान्तश्चित्र कुलोचितम् ॥ (दुर्जननिन्दा श्लोक ३) ।’ अर्थात् विशिख और व्यालके अन्तिम अक्षरों (ख, ल) से जो शब्द बना है वह यदि दूसरोंके प्राणोंको हरण करता है तो आश्चर्य ही क्या ? कुल्के योग्य ही तो करता है । बाण और सर्प दोनों ही प्राण हर लेते हैं । कारणसे कार्य कठिन होता ही है । अतः खल विशिख और व्यालसे भी अधिक हुआ ही चारे । (ख) ‘सतिमाएँ’ सच्चे भावसे । अर्थात् जैसे सन्ताकी वन्दना मन, कर्म, वचनसे की थी, वैसे ही खलोंकी वन्दना सद्भावसे करता हूँ । यदि इनकी वन्दनामें ‘सतिमाएँ’ न करते तो निन्दा और कुभाव सूचित होता । जिस उत्साहसे सन्तोंके गुण कहे, उसी उत्साहसे खलोंके गुण और स्वरूप कहेंगे, न्यूनाधिक नहीं । (५० सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि ‘सतिमाएँ’ कहनेका अभिप्राय यह है कि मेरी बातोंसे वे अवश्य बुरा मानेंगे तथापि भीतर उनकी आत्मा यही कहेगी कि तुलसी सच कहता है । इससे ‘सत्ये नान्नि मयं क्वचिन्’ इस वाक्यको दृढ़ प्रमाण कर ग्रन्थकार खल-वन्दनामें प्रवृत्त हुए ।) विशेष दोहा ४ में ‘जिनती करइ मप्रोति’ में देखिये ।

४ ‘बिनु काज’=व्यर्थ ही । अर्थात् ऐसा करनेसे उनको कोई लाभ नहीं होता, उनका कोई काम नहीं निकलता ।

५ ‘दाहिनेहु बाएँ’ इति । जो अपने हितैषी है, अपने अनुकूल है, अपने साथ भलाई ही करते हैं, उनके भी ये प्रतिकूल हो जाते हैं, उनके साथ भी बुराई ही करते हैं ।

यही अर्थ ५० रामकुमारजी और प्रो० रामदास गौड़जी करते हैं और यही सबसे उत्तम जेंचता है । इसी अर्थम खलोज्ञ गौरव है । जहाँ सत आप दुख सहकर बुराई करनेवालोंसे भी भलाई करते हैं, वहाँ खल बिना प्रयोजन ही अपने हितुओंके साथ भी बुराई करते हैं । यथा—‘बैर अकारन सब काहु सों । जो कर हित अनहित ताहु सों ॥ ७ । ३१ ।’ वामके साथ तो प्रायः सभी वाम होते हैं, पर वे दाहिनेके साथ भी वाम होते हैं । यथा—‘खल बिनु स्वारथ पर अपकारी । ७ । १२१ ।’

‘दाहिनेहु बाएँ’ के अन्य भाव ये कहे गये हैं कि—(१) दाहिने भी बाएँ भी वा दाहिने-बाएँ । अर्थात् कभी इस पक्षमें कभी उस पक्षमें, कभी इस पक्षसे उस पक्षमें और उस पक्षसे इस पक्षमें, यो इधर-उधर आना-जाना खलोज्ञ स्वभाव जगत्-प्रसिद्ध है । (द्विवेदीजी) ग्रन्थकार खलोज्ञ स्वभाव दिखाते हैं । जगत्का तो स्वभाव है कि लोग अपनी गरजसे भले-बुरे होते हैं, पर खल तो बिना कामहीके भले-बुरे बने रहते हैं । (२) दाहिने अर्थात् पहिले अनुकूल होते हुए भी फिर बाएँ अर्थात् प्रतिकूल हो जाते हैं । (३) ‘दाहिने बाएँ’ मुहावरा है । अर्थात् जबरदस्ती किसीके काममें कूट पड़ते हैं । (पर इन अर्थोंमें कोई गौरव नहीं दीखता) । (४) पाण्डेजी कहते हैं कि ‘बिनु काज’ भलाई करनेवाले और बुराई करनेवाले दोनोंसे सम्बन्धित हैं । वे ‘सतिमाएँ’ को ‘खलगण’ का विशेषण मानकर अर्थ करते हैं कि ‘जिनकी सत्य भावना है बिना प्रयोजन भलाई करनेवालोंसे बुराई करते हैं’ । (५) (पंजाबीजी लिखते हैं कि) यदि वे मार्गम चले जाते हैं और उधरसे कोई पुरुष किसी कार्यकी सिद्धिके लिये आ रहा है और उसको दाहिने देकर चलनेसे

उसका मङ्गल होगा और इनका कुछ बिगड़ता नहीं, तो भी उसको दाहिना न देकर उसके बायें हो जाते हैं। (६) 'परमार्थ-मार्ग' त्यागकर दाहिने-बायें चलते हैं। दाहिने यह कि कदाचित् कोई उत्तम कार्य किया तो अभिमानसे नामके लिये अथवा किसी अन्य स्वार्थसिद्धिके लिये जिसमें परमार्थ किंचित् छू भी न जाय और 'बायें' का भाव तो आगे प्रसिद्ध है। (वै०)। (७) दाहिनेहु बाएँ = भले-बुरे काम करनेमें लगे रहते हैं अर्थात् अनेक भले काम भी केवल दिखावटी और बनावटी होते हैं। (वि० टी०)।

परहित हानि लाभ जिन्ह केरे । उजरे हरप विपाद वसेरे ॥ २ ॥

शब्दार्थ—पर = पराये, दूसरेके। हित = भलाई। केरे = का। उजरे = (उजड़े) = नष्ट, बरबाद वा वीरान होनेसे, किसी भी प्राणीके न रह जानेसे। वसेरे = घर बस जानेसे। आवाद होनेसे। विपाद = दुःख, शोक।

अर्थ—पराये हितकी हानि ही जिनका लाभ है। (दूसरेके) उजड़नेमें जिनको हर्ष और बसनेमें दुःख होता है ॥२॥

नोट—१ भाव यह है कि (१) दूसरेका नुकसान होनेसे उनको चाहे कुछ न मिले, पर वे इसीमें सुख मानते हैं कि दूसरेका भला किसी तरह न होने पावे। दूसरेकी हानि देखनेसे उनको जो सुख होता है, उसे वे परम लाभ ही होनेके सुखके बराबर समझते हैं। (२) 'उजरे हरप' अर्थात् जैसे किसीके घर आग लगी, सब सम्पत्ति घरवार जल गया, उसका तहस-नहस हो गया इत्यादि विपत्तिका आना, उसके बने-बनाये खेलका बिगड़ जाना, मुनकर उनको आनन्द प्राप्त होता है। यथा—'जब काहू के देखहि विपत्ती। सुखी भगु मानहुँ जगनृपती ॥ उ० ४० ।' (३) 'विपाद वसेरे' अर्थात् बसा हुआ देखकर दुःख होता है। भाव यह कि किसीका फल-फला घर देखा तो उनका दुःख होता है। यथा—'काहू की जो सुनहि बडाई। स्वास लेहि जनु जूझी बाई ॥ उ० ४० ।', 'गलन्ह हृदय अतिताप वसेपी। जरहि सदा परसपति देखी ॥ उ० ३६ ।'

२—त्रैलोक्यजी एव वावा हरिहरप्रसादजी 'उजरे हरप विपाद वसेरे' का दूसरा अर्थ यह करते हैं कि इसीसे उनके हृदयका 'हर्ष उजड़ गया और विपादने यहाँ वसेरा लिया है।' पंजाबीजी यह भाव लिखते हैं कि 'लोगोंके हृदयरूपी पुरको भगवत्-विमुख देख प्रसन्न होते हैं और हरिपरायण देखकर गोक करते हैं'।

३ अलंकार—'प्रथम असङ्गति'। कार्य और कारण न्यारे-न्यारे ठौर हैं, हानि किसीकी कहीं हुई, यह कारण और उससे भला दूसरेका, यह कार्य।

४ सज्जन परहितमें अपना हित मानकर हर्षित होते हैं और परायी हानिमें हानि मानते हैं। यथा—'परदुख दुख सुख सुख देखे पर। ७। ३८।' 'परदुख ब्रह्मि संत सुपुनीता। ७। १२५।' साधारण लोग अपने लाभमें लाभ और अपनी हानिमें हानि मानते हैं। और, खल इन दोनोंके विपरीत परहितहानिको ही लाभ मानते हैं, कैसे भी दूसरेका हित नष्ट हो, बस इसीमें उनको हर्ष होता है।

५ एक खरेंमें प० रामकुमारजी लिखते हैं कि हानि, लाभ, हर्ष और विपाद—ये चार बातें व्यवहारमें सार हैं। खलके साथ वे चारों बातें कहीं। 'परहितहानि' को दो आवृत्ति अर्थमें पढ़नेसे अर्थ होगा कि 'परहित' हानि (है) 'परहितहानि' लाभ (है)। अर्थात् पराया हित होना जिनकी हानि है और पराये हितकी हानि जिनका लाभ है। इस तरह इस चरणमें हानि और लाभ दो बातें कही गयीं। दूसरेमें दो स्पष्ट हैं।

टिप्पणी—१ यहाँ दिखाया कि खलोंका लोक बिगड़ा और आगे 'हरिहर जस राखेस राहु से।...' में इनका परलोक बिगड़ना सूचित करके बताते हैं कि इनका लोक और परलोक दोनों बिगड़ता है। भगवान् और भक्तसे विरोधका यही फल है।

नोट—६ सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि गोस्वामीजीने ये विशेषण देकर यह सिद्ध किया है कि खलस्वभाव अव्यवस्थित है। अर्थात् उनके वचन और कर्मका कुछ विश्वास न करना चाहिये। इनके समान कोई नीच नहीं है। मर्तृहरिजी नीतिशतकमें कहते हैं, 'पूते सत्पुरुषा. परार्थघटकाः. स्वार्थ परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुपमनृतः'

स्वार्थविरोधेन ये । तेऽभी मानुपराक्षसाः । परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ॥ ७५ ॥' अर्थात् जो अपना स्वार्थ त्यागकर दूसरों का कार्य सम्पादन करते हैं वे सत्पुरुष हैं । जो अपने अर्थमें विरोध न पड़नेपर दूसरों के कार्यमें उद्यम करते हैं वे सामान्य पुरुष हैं । जो अपने हितके लिये दूसरे का काम बिगाड़ते हैं वे राक्षस हैं । परन्तु जो बिना प्रयोजन पराये हितकी हानि करते हैं, उनको क्या नाम दिया जाय यह हम नहीं जानते । इन्हीं अन्तिमको गोस्वामीजीने 'खल' कहा है ।

हरिहरजस राकेस राहु से । पर अकाज भट सहसबाहु से ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—जस (यश) = गुणगान, कथा । राकेस = (राका = पूर्णिमा + ईश = स्वामी) = पूर्णचन्द्र । अकाज = कामका बिगाड़ना । से = समान ।

अर्थ—हरिहरयशरूपी पूर्णचन्द्र (को असने) के लिये राहुके समान हैं । पराया काम बिगाड़नेमें सहसबाहुके समान योधा हैं ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'हरिहरजस' इति । हरि और हर दोनोंका यश जब कहें तब यशकी पूर्णता होती है, अतएव दोनोंका यश पूर्णचन्द्र है । जैसे गोस्वामीजीने शिवचरित कहा और रामचरित भी । औरोंके यश तारागण हैं, हरिहरयश राकेस हैं । (ख) [हरिहरयशको पूर्णचन्द्र कहनेका कारण यह है कि चन्द्रका धर्म कथामें है । दोनों आह्लादके करनेवाले हैं । चन्द्र शब्द 'चदि आह्लादने' धातुसे बना है, उसका अर्थ है 'चदयति अमृतमेन सर्वां भुवं विलस्य करोति वा आह्लादयति इति चन्द्र' । अर्थात् जो जगत्-मात्रको अपनी अमृतमय किरणोंसे आह्लादित करता है, उसका नाम 'चन्द्र' है । इसी प्रकार कथा भी जगत्मात्रका ज्ञानामृतसम्पदानसे उपकार करती है । (सू० प्र० मिश्र)]

नोट—१ 'राकेस राहु से' इति । (क) पूर्णचन्द्रसे राहुका महज वैर है । राहु उसीको असता है । अन्य तिथियोंके चन्द्रमाको नहीं असता । यथा—'यत्र चन्द्रमहि ग्रसे न राहु । १ । २८१ ।' इनी प्रकार खलोंका हरिहरयशसे वैर है । यथा—'करहि मोहबन द्रोह परावा । सवसग हरिकथा न भावा ॥ ७ । ४० ।' यदि कोई मोले-माले पण्डित कथा कहते हैं तो वे जाकर अटपट प्रश्न करके वा तर्क-कुतर्क करके कथामें विघ्न डालते हैं, यही ग्रहणका लगना है । कथा बन्द हो गयी, तो समझो कि पूर्ण वा सर्वग्रास हो गया । जैसे पूर्णचन्द्रको कुछ कालके लिये राहु छिपा देता है, उसी प्रकार किसी समाजमें खल लोग भी हरिहरयशको छिपा देते हैं । (सू० द्विवेदीजी) । (ख) जैसे राहु हर पूर्णिमाको नहीं असता सन्धि पाकर असता है । यथा—'ग्रसे राहु निज सधिदि पार्श्व' (१ । २३८) । जैसे ही खल मौका पाकर विघ्न डालते हैं । यदि कोई पण्डित टेढ़े हुए जो वक्रोक्तिके कथा कहते हैं, तो वे वहाँ नहीं बोलते । (ग) खल कथासे वैर मानते हैं; क्योंकि कथामें उनकी निन्दा है । राहु चन्द्रसे वैर मानता है क्योंकि समुद्रमन्थनसे अमृत निकलनेपर जब भगवान्ने मोहिनीरूप धारणकर अपने सौन्दर्य और कुटिल श्रुतिकटाक्षों एव मनोहर वाणीसे देवोंको मोहित कर लिया और असुरोंने उन्हें ही अमृतका घड़ा अमृत बँटनेके लिये दे दिया और वे देवताओंको ही अमृत पिलाने लगे थे तब राहुने यह देख कि यह स्त्री तो सब अमृत देवताओंको ही पिलाये देती है, देवताओंका वेप धारणकर देवसमाजमें घुसकर अमृत पी लिया, उस समय चन्द्रमा और सूर्यने इसीसे मोहिनीरूप भगवान्को यह बात बता दी । यथा—'देवलिङ्गप्रतिच्छन्न' स्वर्भानुदेव-संसदि । प्रविष्टः सोममपिवच्चन्द्रार्कान्यां च सूचितः ॥ भा० ८ । ६ । २४ ।' भगवान्ने अमृत पान करते समय ही चक्रसे उसका सिर फाट लिया । अमृतका असर्ग न होनेके कारण उसका घड़ प्राणहीन होकर गिर पड़ा, किन्तु सिर अमर हो गया । तब ब्रह्माजीने उसे भी एक 'ग्रह' बना दिया । पूर्व वैरके कारण वह चन्द्रमा और सूर्यपर अब भी पूर्णिमा, अमावास्यामें आक्रमण किया करता है । यथा—'यस्तु पर्वणि चन्द्रार्कविभिघावति वैरधी । २६ ।' अमृत राहुके कण्ठके नीचे न उतर पाया था, इसीसे सिरमात्र अमर हुआ । राहु हिरण्यकशिपुकी लड़की सिंहिकाका पुत्र था ।

'सहसबाहु' इति । हमके अन्य नाम सहस्रार्जुन, अर्जुन, कार्तवीर्य और हैहय भी हैं । यह राजा कृतवीर्यका पुत्र था, जिसकी राजधानी माहिष्मती नगरी थी (जो नर्मदातटपर दक्षिणमें थी) अनूपदेग की यह राजधानी थी । कोई

मण्डलाको माहिमती बताते हैं, पर पुराणोंसे इसका नर्मदातटपर होना पाया जाता है।) यह पहले बहुत धार्मिक एवं पवित्र विचारवाला था। कृतवीर्यके मरनेपर जब इसको मन्त्रियों आदिने राज्यपर बिठाना चाहा तब इसने उत्तर दिया कि 'राज्य भविष्यमें नरकमें ले जाता है। जिस उद्देश्यसे प्रजासे कर लिया जाता है, यदि उसका पालन न किया जा सके तो राज्य लेना व्यर्थ है। व्यापारी वाणिज्यके लिये यात्रा कर सकें, छुट्टीद्वारा छुटे न जायें, प्रजाकी रक्षा हो, चोर आदि उनकी सम्पत्ति न ले, इत्यादिके लिये ही कर लिया जाता है। यदि राजा कर लेकर रक्षा नहीं कर सकता तो इसका पाप राजाको होता है। यदि राजा कैयोंसे आयत्ता अधिग्रहण भाग ले ले तो वह चोरका कर्म करता है, उसके दण्ड और पूर्ण कर्मोंका नाश होता है। इसलिये जन्तक मैं तपस्या करके पृथ्वीके पालनकी शक्ति न प्राप्त कर लूँ जिससे अपने उत्तरदायित्वका पूर्ण निर्वाह कर सकूँ और पापका भागी न हूँ तबतक मैं राज्य ग्रहण नहीं कर सकता।' यह सुनकर महर्षि गर्गने उससे कहा कि राज्यका यथावत् पालन करनेके लिये यदि तुम ऐसा करना चाहते हो तो दत्तात्रेय भगवान् जो सह्यपर्वतकी गुफामें रहते हैं उनकी आराधना करो। (मार्कण्डेयपुराण अ० १८)। गर्गमुनिकी आज्ञानुसार सहस्रार्जुन श्रीदत्तात्रेयजीके आश्रमपर जाकर उनकी आराधना करने लगा। उनके पैर दत्ताता, उनके लिये माला, चन्दन, सुगन्ध, जल, फल आदि सामग्री प्रस्तुत करता, भोजनके साधन जुटाता और जूटन साफ करता था। उसने दस हजार वर्षोंतक दुष्कर तपस्या करके दत्तात्रेयजीकी आराधना की। पद्मपुराण सृष्टिलेख अ० १२ में लिखा है कि पुरुषोत्तम दत्तात्रेयजीने उसे चार वरदान दिये।—(१) पहले तो राजाने अपने लिये एक हजार भुजाएँ माँगीं (२) दूसरे, यह माँगा कि 'मेरे राज्यमें लोगोंको अधर्मकी बात सोचते हुए भी मुझसे भय हो और वे अधर्मके मार्गसे हट जायें।' (३) तीसरे यह कि 'मैं युद्धमें पृथ्वीको जीतकर धर्मपूर्वक चला सकूँ।' (४) चौथे चरके रूपमें उसने यह माँगा कि 'सग्राममें लड़ते-लड़ते मैं अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ वीरके हाथसे मारा जाऊँ।' (पुलस्त्यवाक्य भीष्म प्रति)। और मार्कण्डेयपुराणमें दस वरदानोंका पाना लिखा है। (१) ऐश्वर्यशक्ति जिससे प्रजाका पालन करे और पापका भागी न हो। (२) दूसरेके मनकी बात जान ले। (३) युद्धमें कोई सामना न कर सके। (४) युद्धके समय हजार भुजाएँ प्राप्त हो जायें। (५) पर्वत, आकाश, जल, पृथिवी और पातालमें अव्याहतगति हो। (६) वध अधिक श्रेष्ठके हाथसे हो। (७) कुमार्गमें प्रवृत्ति होनेपर सन्मार्गका उपदेश प्राप्त हो। (८) श्रेष्ठ अतिथिकी प्राप्ति। (९) निरन्तर दानसे धन न घटे। (१०) स्मरणमात्रसे राष्ट्रमें धनका अभाव दूर हो जाय। भक्ति बनी रहे। यथा— 'यदि देव प्रसन्नस्त्व तत्प्रयच्छद्दिमुत्तमाम् ॥ १४ ॥ यथा प्रजां पालयेय न चाधर्ममत्रानुयाम् । परानुस्मरणज्ञानम-प्रतिद्वन्द्वतां रणे ॥ १५ ॥ सहस्रमाप्तुमिच्छामि बाहूनां लघुता गुणम् । असन्ना गतयः सन्तु शैलाकाशान्भूमिषु ॥ १६ ॥ पातालेषु च सर्वेषु वधश्चाप्यधिकान्नात्रात् । तथाऽमार्गप्रवृत्तस्य सन्तु सन्मार्गदेशिकाः ॥ १७ ॥ सन्तु मेऽतिथयः श्लाघ्या वित्तवान्यत्तथाक्षयम् । अनष्टद्वन्द्वताराष्ट्रे ममानुस्मरणेन च । त्वयि भक्तिश्च देवास्तु नित्यमव्यभिचारिणी ॥ १८ ॥' (मार्क० पु० अ० १८)।

महाभारत वनपर्वमें लिखा है कि महर्षि दत्तात्रेयजीकी रूपासे उसे एक सोनेका विमान मिला था। पृथ्वीके सभी प्राणियोंपर उसका प्रभुत्व था। उसके रथकी गतिको कोई भी रोक नहीं सकता था। यथा—'दत्तात्रेयप्रसादेन विमानं काञ्चन तथा । ऐश्वर्यं सर्वभूतेषु पृथिव्यां पृथिवीपते ॥ १२ ॥ अन्याहतगतिश्चैव रथस्तस्य महात्मनः । (अ० ११५) वह महान् तेजस्वी राजा था। अश्वमेध यज्ञमें उसने बाहुबलसे जीती हुई सम्पूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणोंको दे दी। एक बार अग्निदेवने उससे भिक्षा माँगी और उसने अपनी सहस्र भुजाओंके पराक्रमके भरोसे भिक्षा दी। उसके बाणोंके अग्र भागसे प्रकट होकर अग्निने अनेकों ग्रामों, देगों, नगरों, गोशालाओंको भस्म कर दिया। उन्होंने महात्मा आपव (वसिष्ठ)* मुनिके आश्रमको भी जला दिया जिससे मुनिने उसको शाप दिया कि तेरी भुजाओंको परशुराम काट डालेंगे। अर्जुनने शापपर ध्यान न दिया। (महाभारत शान्तिपर्व अ० ४६ श्लोक ३५-४५। पद्मपु० सृष्टि० अ० १२)। आश्वमेधिक-

* ये वरुणके पुत्र थे। पीछे ये वसिष्ठ नामसे विख्यात हुए। (ब्रह्मपुराण ययातिवश-वर्णनमें ।) संभव है कि वरुणके तेजसे घटसे उत्पन्न होनेपर वसिष्ठजीका ही नाम हुआ हो।

पर्वके ब्राह्मण-ब्राह्मणी-उपाख्यानमें कार्तवीर्य और समुद्रका सवाद है। एक दिन कार्तवीर्य समुद्रके किनारे विचरता हुआ बलके घमण्डमें आकर बैठे। बाणकी वर्षासे उसने समुद्रको ठक दिया। तब समुद्रने प्रकट होकर प्रार्थना की 'बाणवर्षा न कीजिये, इससे मेरे अंदर रहनेवाले प्राणियोंकी हत्या हो रही है। उन्हें अभय दीजिये और जो आपकी आज्ञा हो उसका मैं पालन करूँ।' उसने कहा कि 'मेरे समान धनुर्वर योद्धा वीर जो मेरा मुकाबला कर सके यदि कोई हो तो उसका पता बता दो।' समुद्रने तब उसमें जमदग्निवृद्धपिके आश्रमपर जानेका उपाय और कहा कि उसका पुत्र परशुराम तुम्हारा अच्छी तरह संस्कार कर सकता है। (अ० २९)।

यज्ञोंमें देवता इसे प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। वर्षाकालमें यह समुद्रका वेगतक रोक देता था। एक बार वह पक्ष बाणोंसे ही अमिमानी रावणको उसकी सेनासहित मूर्च्छित करने बांध ले गया था। इच्छा करते ही इसके हजार भुजाएँ प्रकट हो जाती थीं (पद्मपुराण सृष्टिलखण्ड)। युद्ध करते समय हजार भुजाएँ हो जाती थीं जिनमें बहुत बल होता था पर जो बहुत हलकी होती थीं, जिनमें शरीरपर भार न पड़ता था (मार्कण्डेयपुराण)। हरिवंशपुराणमें भी इसकी कथा है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि उसके सदा दो भुज रहते थे पर जब वह लड़ता था तब उसे हजार भुजाएँ हो जाती थीं। यथा—'तस्य बाहुसहस्र तु युद्धतः किल भारत। योगाद्योगेश्वरस्यैव प्रादुर्भवति माधवा ॥' (अ० ३३ श्लोक १४)। पीछे यह बहुत उद्विग्न हो गया। यह और बरके प्रभावसे वीर देवता, यक्ष और ऋषि सभीको कुचलने लगा। सभी प्राणी उसके द्वारा पीड़ित होने लगे। उसके पुत्र भी बली, घमण्डी और क्रूर थे। आपवश वे ही अपने पिताके बंधके कारण हुए। (महाभारत वन० ११५, १४, १५, आन्तिपर्व अ० ४९)। यह तन्त्रशास्त्रका आचार्य माना जाता है। पचासी हजार वर्ष इसने राज्य किया। परशुरामजीके हाथों मारा गया। शेष कथाएँ परशुरामगर्वाहर्षण और अङ्गद-रावण तथा हनुमान्-रावण-सवादमें दी गयी हैं। यहाँ उनका प्रयोजन नहीं है।

इसकी प्रशंसा ब्रह्मपुराणमें भी इस प्रकार वर्णित है। यज्ञ, दान, तपस्वा, पराक्रम और शास्त्रज्ञानमें कोई राजा इसकी स्थितिको नहीं पहुँच सकता था। वह योगी था; इसलिये सत्तों द्वीपोंमें डाल, तलवार, धनुष, बाण और रथ लिये मत्स्य चारा और विचरता दिखायी देता था। वर्षाकालमें समुद्रमें मीढ़ा करते समय अपनी भुजाओंसे रोककर उसकी जल-राशिके वेगको पीछेकी ओर लौटा देता था। वे जब अपनी सहस्रों भुजाओंको जलपर पटकते थे उस समय पाताल-निवासी महादेव निम्नेष्ट हो जाते थे। ब्रह्मवैवर्तपुराणके गणेशखण्ड अ० २३—२७ में भी इसकी कथा है।

नोट—२ उपर्युक्त कार्तवीर्यचरितसे मिलान करनेपर 'पर अकाज भट सहस्रबाहुसे' के ये भाव निकलते हैं कि—
(क) इनके हाथों की भुजाएँ हैं पर उनमें दूसरोंको हानि पहुँचानेमें इतना परिश्रम करते हैं मानो हजार भुजाओंसे काम कर रहे हैं। (ख) महासूत्राहु प्रजाके घर, उसके मनमें पर-अकाजका विचार उठते ही जा खड़ा होता था, प्रजा काँप उठती थी, वैसे ही ये ज्यों ही किसीका काम बनते सुनते हैं, वहाँ जा खड़े होते हैं जिससे उसे विघ्नका भय हो जाता है। (ग) उसने हजार भुजाओंमें दुष्टता की, जमदग्नि मुनिकी गऊ छीनी और ये दूसरेकी वस्तु हरने एवं काम बिगाड़नेमें बेसी ही बहादुरी करते हैं। (घ) सहस्रबाहु 'परअकाज' अर्थात् शत्रुको हानि पहुँचानेमें भट था और ये 'पर' अर्थात् दूसरोंके कार्यमें हानि पहुँचानेमें भट। लड़ाईमें कार्तवीर्यके सहस्र भुजाएँ हो जाती थीं और पर अकाज करनेमें इनकी भुजाओंमें क्या ही बल आ जाता है। (मा० प०)। (ङ) सहस्रबाहु बल पाकर देवता, ऋषि, मुनि आदिको भी पीड़ित करने लगा था, वैसे ही खल बल ऐश्वर्य पाकर उदासीन और मित्रोंका भी अहित करते हैं। (च) उसने कपिला गौ न देनेपर जमदग्निऋषिको मार डाला, वैसे ही खल पराधीन वस्तु सीधे न मिलनेपर वस्तुके मालिकको मार ही डालते हैं। इत्यादि।

नोट—३ यहाँ उपमेय एक ही है 'खल', पर उसके लिये अनेक उपमान कहे जा रहे हैं। पृथक्-पृथक् धारोंके लिये पृथक्-पृथक् उपमा दी गयी है। अतएव यहाँसे 'उदय केतु सम' तक भिन्नधर्मछत्तोपमा अलङ्कार है। २० (८) देखिये। इनके धर्म शब्दोंके भावोंके साथ लिखे गये हैं।

इन चौपाइयोंमें मिलता हुआ श्लोक प्रमङ्गलावलीमें यह है, 'परवादे दशवदन पररन्ध्रानिरीक्षणे सहस्राक्षः। सद्बुद्धवित्तहरणे बाहुसहस्राक्षुनी नीच ॥' (सु० २० भा० में 'सहस्राक्षुन पिञ्चुन' पाठ है। दुर्जनप्रशंसा १२९)।

अर्थात् परनिन्दा करनेमें रावणके तुल्य दशमुखवाले, पच्छिमिरीक्षणमें इन्द्रके समान सहस्र आँखोंवाले, सदाचारियोंकी सम्पत्ति हरण करनेमें नीच सहस्राक्षुर्नके समान हजार बाहुवाले हैं।

जे पर दोष लखहिं सहसाखी । पर हित घृत जिन्ह के मन माखी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—लखना (स० लक्ष) = लक्षण देखकर समझ लेना, ताड़ना, यथा—‘लखन लखैत गधुवंममनि ताकेउ हर कोदड । १ । २५६ ।’, ‘लखइ न रानि विरुद दुख कैसे । २ । २२ ।’, ‘लखन लखैत भा. अनरथ बाजू । २ । ७६ ।’, ‘लखन लखैत प्रभु हृदय सभारु । २ । २२७ ।’ = देखना। सहसाखी—बिगणी एव नोटमें दिया गया है। घृत = घी। माखी (स० मक्षिका) = मक्खी।

अर्थ—जो पराये दोषोंको ‘सहसाखी’ देखते हैं। जिनके मन पराये हितरूपी श्रीम मक्खी (की तरह जा पड़ते) हैं ॥ ४ ॥

नोट—१ ‘जे पर दोष लखहिं’ इति। ‘परदोष लखहिं’ कहकर जनाया कि पराये छिपे हुए दोषोंको जो राई-सरसोंसमान छोटे हैं उनको भी ढूँढ निकालते हैं और अपने दोषोंको, चाहे वे पर्वतसमान बड़े क्यों न हों नहीं देखते।

२ ‘लखहिं सहसाखी’ इति। (क) यहाँ ‘सहसाखी’ के चार प्रकारसे अर्थ किये जाते हैं। (१) सहस्र आँखी = हजार नेत्रोंसे। (२) सह साखी = साक्षीसहित, गवाहको साथ ले जाकर। (३) सहसा आखी = एक दमसे आँखोंसे। (४) सहस्र आखी।

(१) प० रामकुमारजी, पञ्जाबीजी, सुधाकरद्विवेदीजी आदि कई महानुभावोंने प्रथम अर्थ लिया है। प० रामकुमारजी लिखते हैं कि खलोकें हजार नेत्र नहीं हैं, परन्तु वे परदोषोंमें वृत्त (मूढ) दृष्टि रखते हैं इसीसे सहस्र नेत्रोंसमान कहा। दो ही नेत्रोंसे हजार नेत्राका-सा काम करते हैं। इसीके विपरीत ‘सहस्र नयन’ होनेपर भी भरतजीके भावकों न लखनेसे इन्द्रको बिना लोचनका कहा है। यथा—‘यचन सुनत सुरगुरु सुसुकाने। सहस्र नयन विनु लोचन जाने ॥’ इस अर्थमें वैजनायजी आदि कुछ टीकाकार पुनरुक्ति दोष बताते हैं क्योंकि आगे अर्धाली ११ में ‘सहस्र नयन पर दोष निहारा’ में फिर ‘सहस्र नयन’ आया है। प० रामकुमारजी कहते हैं कि इसमें पुनरुक्ति नहीं है क्योंकि यहाँ परदोषको ‘निहारना’ कहा है। ‘निहारना’ प्रत्यय वस्तुके देखनेको कहते हैं। यथा—‘भरि लोचन छवि लेहु निहारी। १ । २४६ ।’, ‘जो न मोह यह रूप निहारी। १ । २२१ ।’, ‘प्रभु सनमुख कन्तु कहन न पारहिं। पुनि पुनि चरन मरोज निहारहिं। ७ । १७ ।’ यहाँ ‘निहारा’ कहकर जनाया है कि परदोष खलोकोंके अत्यन्त प्रिय लगता है अतः वे हजार नेत्रोंसे उसे देखते हैं। और, ‘लखना’ छिपी हुई वस्तुको देख लेनेको कहते हैं। ‘हजार नेत्रोंसे परदोषको लखते हैं’ कहकर जनाया कि कोई उनसे छिपाना चाहे तो छिपा नहीं सकता, वे उसे ढूँढ निकालते हैं। पुन यहाँ ‘सखगण’ (खलसमाज) का लक्षण कहते हैं कि ये ‘परदोष लखहिं सहसाखी’ और यहाँ खलका लक्षण कह रहे हैं। यथा—‘बंदूँ खल जस सेष सरोषा।’ ‘सहस्र नयन पर दोष निहारा।’ यहाँ खलगणका प्रसङ्ग है। अलग-अलग दो प्रसङ्ग होनेसे पुनरुक्ति नहीं है। दो हैं, इसलिये दो कहे।

श्रीसुधाकरद्विवेदीजी कहते हैं कि ‘सूक्ष्मदर्शक यन्त्रोंसे स्पष्ट है कि मक्खियोंको हजारों आँखें होती हैं। वे प्राणियोंके घ्रणमल्लोंको हजारों आँखोंसे देखकर वरत उनपर दृष्ट पड़ती है और उस मल्ले साथ अपना कृमिमय मल और मिला देती हैं जिससे प्राणीको और भी कष्ट मोगना पड़ता है। खल्लोग भी ठीक इसी प्रकार बड़े चावसे दूसरोंके दोष देखते हैं।’ इस तरह ‘माखी’ के सम्बन्धसे ‘सहस्र आँखी’ कहा गया।

दूसरा दोष यह कहा जाता है कि ‘सहस्र आखी’ पाठ माननेसे ‘आ’ पर अपनी ओरसे अनुस्वार लगाना पड़ता है। बिना अनुस्वार ‘आखी’ का अर्थ नेत्र नहीं होता। इसका उत्तर यह दिया जाता है कि ‘माखी’ के जोड़के लिये यहाँ ‘आखी’ लिखा गया। फिर कोशमें ‘आखना’ का अर्थ ‘देखना’ मिलता है।

(२) ‘सह साखी पाठमें पुनरुक्ति आदिका प्रश्न ही नहीं उठता। ‘सह साखी’ का भाव यह है कि स्वयं

देखते हैं और दूसरोंको साथ ले जाकर दिखाते हैं कि गवाह रहना । इसका कारण यह है कि दुष्ट होनेके कारण इनका कोई विश्वास नहीं करेगा । अतः साक्षी भी साथ ले जाते हैं ।

(३) 'महसा आखी' । इस पाठका भावार्थ यह है कि 'महसा' (एकदमने, एकाएक) ओख डालकर (वा, आखी=देखकर) रख लेते हैं अर्थात् बहुत ग्रीब देख लेते हैं । एवं बिना दोष निर्णय किये हुए ही दोषदृष्टि करते हैं । (बि० टी०, रा० प०) ।

(४) सहसा आखी=हमने हुए (ओखसे) देखते हैं ।

मेरी समझमें 'सहसाखी' शब्द देकर ग्रन्थकारने उपर्युक्त सभी भाव एक साथ सूचित किये हैं । खल पराये दोषोंको इस प्रकार रख लेते हैं कि मानो उनके हजाराँ नेत्र हैं कि उनसे कोई भी छिद्र बच नहीं सकता । इतना ही नहीं बरब वे ग्रीब ही दोषोंको ढूँढ निकालते हैं और दूसरोंको भी दिखाते हैं और हँसी भी उड़ाते हैं । एक दोषको वे हजारगुणा करके देखते हैं । 'लखहि' से जनाया कि उनकी इतनी तेज सूक्ष्मदृष्टि है कि जो दोष अभी मनमें ही गुप्त है उनको भी ढूँढ निकालते हैं ।

टिप्पणी—इस प्रकरणमें 'परदोष' के सम्बन्धमें चार बातें दिखायी हैं । (क) परदोष रखते हैं । (ख) परदोष कहते हैं । यथा—'महम बदन चरने परदोषा ॥ ८ ॥' (ग) परदोष सुनते हैं । यथा—'पर अब सुनइ सहस बस काना ॥ ९ ॥' (घ) परदोष निहारते हैं । 'सहस नयन परदोष निहारा ॥ ११ ॥' खलोंके ये लक्षण बनाकर मल्लोंको उपदेश देते हैं कि उन चारों दोषोंसे बचे रहें ।

नोट—३ 'परहित घृत जिन्ह के मन माखो' इति । (क) ग्रन्थकारने 'हित' को 'घृत' की उपमा दी, सो बहुत ही ठीक है, क्योंकि 'घी' से बढ़कर कोई वस्तु गरीरके लिये उपकारक नहीं है । श्रुति भी कहती है—'घृतमायु' । अन्वय भी कहा है, 'आयुर्वे घृत भवति' । घृत परम उपकारक है । आयुका वर्द्धक है । और मनुष्यको आयुसे बढ़कर प्रिय वस्तु नहीं । (सू० प्र० मिश्र) । (ख) भाव यह है कि जैसे घीमें मक्खी गिरती है तो उसके पैर, पंख सब सन जाते हैं, उसका अङ्ग-भङ्ग हो जाता है । घीको कोई खराब (अपवित्र) नहीं समझता, मक्खीको लोग निकाल फेंकते हैं । वैसे ही खलोंके मन पराया हित बिगाड़नेमें निरत लगे रहते हैं । जो हितही हानि न हुई तो उनका परिश्रम व्यर्थ हुआ, मनोरथ झूठा पड़नेमें मनको दुःख हुआ, उदासी छा गयी, यही अङ्ग-भङ्ग होना है, लोग उल्टे हन्नीको दोष देने लगते हैं । अथवा, घी मक्खीका नाशक है, उसके लिये विष है, उसमें गिरते ही वह मर जाती है, पर हजारों ओखें होते हुए भी वह अपने नाशपर ध्यान नहीं देती, उसे बिगाड़नेके लिये उसमें कूद पड़ती है और प्राण दे देती है । वैसे ही खल लोग दूसरेका हितरूपी घृत बिगाड़नेके लिये आग-पानी कुछ नहीं समझते, उसके बने-बनाये कामको बिगाड़नेके लिये प्राण भी दे देते हैं । (द्विप्रेतीनी, सू० प्र० मिश्र) । अथवा, परहित (परोपकार) के समान कोई धर्म नहीं है । यथा—'परहित गरिम बर्म नहि भाई । ७ । ४१ ।' और घी भी परमोपकारक है अतः परहितको घृत कहा । जैसे मक्खीके लिये घी विष है, वैसे ही परोपकार करना उनके मनरूपी मक्खीके लिये विष है, यदि कहीं किसीका उपकार हो गया तो उनके मनका मरणतुल्य दुःख हो जाता है ।

यहाँ खलोंको मक्खी नहीं कहा, उनके मनको मक्खी कहा है । अतः भाव यही होता है कि उनका मन सदा परहितके बिगाड़नेमें मक्खीकी तरह लगा रहता है ।

तेज कृमानु रोष महिपेमा । अव अवगुन धन धनी धनेसा ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—तेज=प्रचण्डता, ताप । कृमानु (कृमानु)=अग्नि । रोष=क्रोध । महिपेस=यमराज ।=महिषासुर । यथा—'महामोह महिपेसु विमाला' । १ । ४७ । अव=पाप । धनी=धनवान्, धनाढ्य, मालदार । धनेसा (धनेश)=धनके स्वामी, कुत्रे । ये विश्रवा मुनिके पुत्र और रावणके सौतेले भाई थे । ब्रह्माजीने इन्हें देवता बनाकर उत्तर दिशाका अधिकांश बना दिया था । ससारमरके धनके स्वामी इन्द्रकी नवनिधियोंके भण्डारी और श्रीगिवजीके मित्र रहे जाते हैं । पूर्व जन्ममें ये ही गुणनिधि द्विज थे ।

अर्थ—जो तेजमें अग्नि और क्रोधमें महिषेशके समान हैं, पाप और अवगुणरूपी धनमें कुवेरके समान धनी हैं ॥ ५ ॥

नोट—१ (क) 'तेज कृसानु' इति । तेजसे यहाँ बल, वैभव आदिकी प्रचण्डतामें तात्पर्य है । अर्थात् बल, वैभव आदि पाकर जो उनमें दूसरोंको जलानेवाला प्रचण्ड ताप है वह अग्निके समान है । अग्निका तेज बढ़ा प्रचण्ड होता है, वह सभी कुछ जला डालनेको समर्थ है । यथा—'काह न पावकु जारि सक । २ । ४७ ।' खलोंके तेजको अग्नि कहनेका भाव यह है कि (१) जैसे आग स्वयं तप्त है और दूसरोंको भी अपनी आँचसे तप्त कर देती है, वैसे ही यदि इनके वैभव और बल हुआ तो ये उसे दूसरेके जलाने, सन्तप्त करनेके ही काममें लगे हैं । (२) जैसे अग्नि अपने तेजसे सताप पहुँचाते, जलाते वा उजाड़ते हैं, किसीको नहीं छोड़ते । (३) वात-वातमें जैसे अग्नि (धी, ईधन, पवन, कपूर, गुग्गुल, राल आदिकी आहुतियों पा-पाकर) अधिक प्रचण्ड होती है और शुभाशुभ सभी वस्तुओंको भस्म करनेमें उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही खल भी ज्यों-ज्यों अधिक बल और वैभव पाता है, त्यों-त्यों वह अपनी तेजी (प्रचण्डता) को अग्निके समान बढ़ाता है । (४) जैसे अग्नि स्वयं तप्त है, वैसे ही खल भी मरना अपने क्रोधसे जला करते हैं, सदा लाल मुख रहते हैं ।

(ख) 'रोप महिषेसा' इति । 'महिषेश' के दो अर्थ होते हैं । महिषेश = महिष + ईश = भैंसेका देवता = वह देवता जिसका वाहन भैंसा है = यमराज जिनको धर्मराज भी कहते हैं । ये विश्वकर्माकी कन्या सप्तमहारा सूर्यके पुत्र हैं । ये दक्षिण दिशाके स्वामी और मृत्युके देवता हैं । इनके लोकका नाम यमलोक है । मृत्युके गमन इनके ही दृढ़ शरीरसे प्राण निकालनेके लिये आते हैं । मनुष्यकी आत्माको लेकर वे यमराजके पास जाते हैं । वहाँ श्रीचित्रगुप्तजी महाराज उसके शुभाशुभ कर्मोंका लेखा पढ़ सुनाते हैं जिनपर धर्मपूर्वक विचारकर वे उस प्राणीको स्वर्ग वा नरक आदिमें भेजते हैं । स्मृतियोंमें चौदह यम कहे गये हैं । यम, धर्मराज, मृत्यु, अन्तक, वैश्वरत, काल, सर्वभूतनाथ, उदुम्बर, दण्ड, नील, परमेष्ठी, वृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त । इनका वाहन महिष (भैंसा) है और दण्ड तथा पाश इनके आयुध हैं । पाशसे प्राणीको बाँधते हैं और पापी प्राणियोंको दण्ड से-दण्ड दिया जाता है । पापियोंपर ये अत्यन्त क्रोध करते हैं । यमराज अर्थात् 'रोप महिषेसा' का भाव यह होता है कि जैसे यमराज पापी प्राणीका प्राण हरकर क्रोध करके उसको दण्ड देते हैं वैसे ही खल क्रोध करके दूसरोंके प्राण ही नहीं लेते, किन्तु मरनेपर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते । पुनः, जैसे क्रोधमें भरे हुए यमराजको देखकर भयानक जीवन रह सकता है । यथा—'कैर्जीव्यते हि क्षुपितान्तकदर्शनेन ।' (मार्कण्डेयपु० महिषासुरवध अ० ४१३) वैसे ही खलके रोपसे दूसरोंके प्राण ही हरण हो जाते हैं ।

'महिषेश' का दूसरा अर्थ महिषासुर है । यह रम्भ नामक दैत्यका पुत्र था, (भा० ६ । १८ । १६ में इसे हिरण्यकशिपुके अनुह्लादनामक पुत्र कहा है) । इसकी आकृति भैंसेकी-सी थी अथवा यह भयङ्कर भैंसेका रूप धारण करता था इससे महिषासुर नाम पड़ा । इसकी माँका नाम महिषी था । इमने हेमगिरिपर कठिन तपस्या करके ब्रह्माजीसे वह वर पाया था कि स्त्री छोड़ किसी पुरुषसे इसका वध न हो सके । वर पाकर इमने दृष्टादि सभी दिग्पालोंको जीतकर उनके लोक और अधिकार छीन लिये तथा स्वयं सबका अधिष्ठाता बन बैठा । क्रोधाविशमें यह कैसा भयङ्कर हो जाना था यह देवीमें युद्धके समयके वृत्तान्तसे कुछ प्रकट हो जायगा । अतः हम मनुष्यसे यहाँ उसका वर्णन करते हैं । अपनी मेनाका सहर देख इसने भैंसेका रूप धारण कर देवीके गणोंको त्रास देना आरम्भ किया । 'महिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणां ।' (मार्कण्डेयपु० महिषासुरवध अ० ३ । २१) । कितनेहीको यूथुनोसे, कितनोंको खुरोंसे, किन्हींको सींगोंसे या पूँछसे, किन्हींको सिंहनादसे अथवा निश्वास-वायुके झोकेसे मारकर धरागाथी कर दिया । उनके वेगसे चक्कर देनेके कारण पृथ्वी क्षुब्ध हो फटने लगी । उसकी पूँछसे द्वादश समुद्र पृथ्वीको डुबाने लगा, श्वासकी प्रचण्ड वायुके वेगसे उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाशसे गिरने लगे । भैंसासे तुरन्त सिंह, सिंहसे खड्गधारी पुरुष, इसी तरह कभी गजराज, कभी पुनः भैंसरूप धारण कर अपने बल और पराक्रमके मदसे उन्मत्त हुआ वह

चराचर प्राणिमंडलित तीनो लोकोंको वा कुल करने लगा। कालिका देवीने उसको मारा। देवता हमके क्रोधसे कोपते थे।

रोप महिषासुरके समान है। भाव यह कि अपने बल और पराक्रम एवं वैभवके मटसे उन्मत्त होकर वे सभी प्राणियोंको अनेक बान कर-करके पीड़ित किया करते हैं। अथवा, अपनी तेजीको आग-भरीखा बढाकर, बान-बानमें अपने रोपको प्रचण्ड कर-करके महिषासुरकी तरह लाल-आल ओखें करके हाँफने लगते हैं। (सुगन्धर्विणीजी)।

नोट—२ 'अथ अवगुण धन धनी धनेसा' इति। भाव यह कि—(क) कुबेरके समान वे हचार युवाओंसे अध-अवगुणरूपी धन घटोरने हैं। अर्थात् जैसे कुबेरके धनकी मख्या नहीं, वैसे ही उनके पापों और अवगुणोंका अन्त नहीं। यथा—'एतल अथ अगुण साहु गुन गाहा। उमय अपार उदयि अवगाहा ॥ १ । ६ ।' इसी कारण उनको अथ अवगुणना धनी कहा। (प० रामकुमारजी)। (ख) कुबेरके भण्डारसे चाहे जितना धन निकाला जाय वह खाली नहीं होता, सर्वदा भरा रहता है। उमी प्रकार स्वर्गके दृश्यसे अनेक पाप, दुर्गुण प्रत्युह नूतन प्रगट होने जाते हैं, परन्तु तो भी दृश्य उनसे भरा ही रहता है। (सु० द्विवेदीजी)। (ग) (वैजनायजी लिखते हैं कि) महाकुलक्षणी पुरुषमें अष्टादश अवगुण होते हैं। यथा—'काम क्रोध युग क्रिया हन दुर्वादी अतिलोभ। लपट लज्जाहीन गति विद्याहीन अगोभ ॥ आलस अति निद्रा बहुत दुष्ट दया करि हीन। सूय दग्धि जानिए रागी सदा मलीन ॥ देव कुपात्रहि दान पुनि मरण जान दद नाहि। भोगी सर्व न समुजडं कहु आसन के साहि ॥ अति अहार प्रिय जानिए अहंकारयुत वैकु। महा अलक्षय पुरुषमें ये अष्टादश लेतु ॥' इन सब अवगुणोंके होनेसे अवगुणना धनी कहा।

३ 'तेज इगानु, रोप महिषेग' 'अथ अवगुण धन धनी'—'कुबेर'। यहाँ उपमानके गुण उपमेयमें स्थापित करनेसे 'द्वितीय निदर्शना' अलङ्कार है। 'अथ अवगुण धन धनी' में रूपक भी है।

उदय केत सम हित सब ही के। कुम्भकरन सम सोवत नीके ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—केत (केतु) = एक प्रहारका तारा जिसके साथ एक प्रहारकी पूँछ दिखायी देती है। इसे पुच्छल तारा, चटनी, झाड़ आदि भी कहते हैं। इस तरहके अनेक तारे हैं, इनकी संख्या अनिश्चित है। 'केतुपुच्छमें स्वयं प्रकाश नहीं होता। वह स्वच्छ, पारदर्शी और वायुमय होता है जिसमें सूर्यके साक्षिद्वयसे प्रकाश आ जाता है। यह अपने उदयमालाहामें वा उदयके पट्ट दिन पीछे शुभ वा अशुभ फल देता है। कुम्भकरन (कुम्भकर्ण) = रावणका मँझला भाई। नीके = अच्छ।

अर्थ—सभीके हितमें ये केतुके समान उदय हो जाते हैं। [वा, इनका उदय (= उदनी, वृद्धि वा उत्पत्ति) सभीके हितमें लिये केतुके समान है] कुम्भकर्णके समान इनका सोते ही रहना अच्छा है ॥ ६ ॥

नोट—१ 'उदय केतु सम' इति। (क) केतु नामक तागगणोंमेंसे अनेक शुभ भी हैं। यथा—'धूमाकारा गिरा यस्य कृत्तिकायां समाश्रिता। दृश्यते रश्मिकेतुः स्यात् सप्ताहानि शुभप्रद ॥' (मयूरचित्रे)। कोई-कोई ऐसे हैं कि वे जिस नक्षत्रपर उदय होते हैं उसके देशका नाश करते हैं, अन्यका नहीं। यथा—'अश्विन्यासथक हन्ति ग्राम्ये केतु किरातकात्। बह्म कलिद्रुपतीन रोहिण्या शूरमेनकात् ॥' इसके अनुसार भाव यह होगा कि खलोंकी बढती होती है तो सभी अपने द्वितीयां हानि समझकर डग जाने ह। चाहे वे किसीका हित भी करें तो भी उनसे सब डरने ही है। (वे०)। (ख) यदि 'केतु' से केवल उस अवम ग्रहका अर्थ लें जिसका उदय मसारको दुःख देनेवाला होता है, जो अशुभ ही होता है। यथा—'दुष्ट उदय जग आगति हेतु। जथा प्रमिद्ध अक्षम ग्रह केतु ॥ ७ । १२१ ।' तो भाव यह होगा कि नहीं किसीका हित होने हुए देखने हैं वहाँ केतुके समान आ प्रकट होने ह। केतु जहाँ प्रकट होता है, वहाँके राजा प्रजाकी हानि होता ह। वैसे ही उनके पहुँचनेसे उनके द्वितीयां हानि हो जाती है। ये इसीलिये पहुँचते हैं कि उनके हितका नाश हो वा, इनके प्रकट होनेसे उमे हानिका भय होता है। (प० रामकुमारजी)। अथवा, (ग) (कोष्ठ-क्रान्तर्गत अर्थके अनुसार) भाव यह है कि यदि इनका उदय हुआ अर्थात् भाग्यवश इनको कुछ ऐश्वर्य, बल वा अधिकार मिल गया तो सभीके हितमें बाधा पड़ने लगती है, जैसे केतुके उदयसे सवारको अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं।

२ इस चरणके और अर्थ ये किये जाते हैं। (क) सभीके लिये इनका उदय (वृद्धि) केतुके समान- (हानिकारक) है। (यहाँ 'हित' = लिये)। (ख) उनका उदय केतुकी तरह सभीका समान (एक-सा) हित करनेवाला है। (यह व्यङ्ग्य है। इसमें ध्वनि यह है कि ये सभीका अहित करते हैं।) (ग) उनका उदय केतुके सदृश सबका अहित करता है। [कोई-कोई पण्डित 'सम हित' को स + अहित (=सदृश अहित) मानकर ऐसा अर्थ करते हैं।]

३ 'कुम्भकर्ण सम सोवत नीके' इति। (क) कुम्भकर्ण तपस्या करके चाहता था कि यह वर प्राप्त करूँ कि छ महीना जागूँ तब केवल एक दिन सोऊँ। जब ब्रह्माजी इसके पास आये तो इसे देखकर विस्मित हो गये और सोचने लगे कि 'जौं एहि खल नित करव अहारू। होइहि सब उजारि ससारू ॥' तब उन्होंने 'सारद प्रेरि तासु मति फेरी। मोंगेसि नींद मास षट केरी ॥' (१। १७७) जगत्की रक्षाके लिये उन्होंने उसकी मति फेर दी जिससे उसने छ महीने नींद हो चुकनेपर एक दिनका जागरण मोंगा, नहीं तो ससार चौपट हो जाता। (ख) भाव यह है कि जब इनकी वृद्धि जगत्के लिये केतुके समान अहितकारी है तब इनका सोते ही रहना अच्छा है। इनका ऐश्वर्यहीन, दरिद्र, दुखी, शोचनस्पत तो दबे पड़े रहना इत्यादि 'सोते रहना' है। क्योंकि तब जगत् इनके उपद्रवसे बचा रहेगा। इनके मरमिटनेसे जगत्का भला है। जैसे कुम्भकर्णके जागनेसे ससारके चौपट होनेकी सम्भावना थी वैसे ही इनके उदयसे ससारके अकल्याणकी सम्भावना है। अतः ये सोते ही रहें। पुनः, (ग) पूरी अर्धालीका अन्वय इस प्रकार करें!—(उनका) उदय केतु सम (है) सबहीका हित (उनके) कुम्भकर्णसमान नीके (भली-भाँति) सोते ही रहनेमें है।' भाव यह है कि जैसे केतुके अस्त होनेहीसे वा उदय न होनेहीसे ससारजी भलाई है और कुम्भकर्णकी गहरी दीर्घकालकी नींदसे ही ससार सुखी रहता था, वैसे ही इनका मरे मिटे रहना, कभी वृद्धि न होना, सदा आपत्तिरूपी गहरी नींदमें पड़े रहना ही जगत्के लिये हितकर है। पुनः, (घ) बाबा हरीदासजी अर्थ करते हैं कि 'कुम्भकर्णके समान ये नीके पदार्थसे अर्थात् ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदिसे सोते रहते हैं अर्थात् उन्हें भूले रहते हैं। 'सोवत नीके' कहकर यह भी जनाया कि जीवहिंसा, परपीड़ामें आसक्त रहना उनका जागना है।' (गिअ)।

पर अकाजु लगि तनु परिहरहीं। जिमि हिम उपल कृपी दलि गरहीं ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—परिहरना = छोड़ देना, त्याग देना। हिम उपल = बर्फका पत्थर, ओले। कृपी (कृषि) = खेती, फसल। दलि = दलकर, नाश करके। गरना = गलना, घुल जाना।

अर्थ—वे दूसरेका काम बिगाड़नेके लिये अपना शरीरतक छोड़ देते हैं, जैसे ओले खेतीका नाश करके (आप भी) गल जाते हैं ॥ ७ ॥

नोट—१ सन्त दूसरेके 'काज' के लिये, पर अकाजकी रगामे, शरीरतक छोड़ देते हैं, जैसे गृध्रराज जययुने। उसीके विपरीत खल पर 'अकाज' के लिये तन त्याग देते हैं जैसे कालनेमि और मारीचने किया। २ इस अर्धालीके जोड़भी अर्धाली उत्तरकाण्डमें यह है। 'परसपदा बिनासि नसाही। जिमि ससि हति हिम उपल बिलाहीं ॥ (१२१। १९)। ३ 'पर अकाज' पहले भी कहा है। यथा—'पर अकाज भट सहस बाहुसे।' अर्थात् प्रथम बताया कि परया काज बिगाड़नेके लिये सहस्रबाहुके समान पुरुषार्थ करते हैं। जब उतने पुरुषार्थसे भी अकाज न हुआ तब क्या करते हैं यह यहाँ बताते हैं कि 'पर अकाज लगि तनु परिहरहीं।' अर्थात् उसके लिये शरीरतककी परवा नहीं करते, तन त्यागकर अकाज करते हैं। 'पराई बदगुनीके लिये नाक कटना' मुहावरा है। अपनी नाक कटे तो कटे, पर दूसरेको अपशकुन अवश्य हो। वही भाव यहाँ है। ४ 'जिमि हिम उपल' इति। यहाँ प्रथम साधारण बात कहकर फिर विशेषसे समता देनेसे 'उदाहरण अलङ्कार' है। ५ 'परिहरहीं' और 'गरहीं' बहुवचन हैं, क्योंकि ये सब लक्षण 'खलगण' के कहे गये हैं। एक-दो ओलोंसे खेतीका नाश नहीं हो सकता, जब बहुतसे ओले गिरते हैं तभी खेतीका नाश होता है। वैसे ही बहुतसे खल मिलकर पर-अकाज करते हैं। ६ मानमपत्रिज्ञकार 'हिम उपल' को दो शब्द मानते हैं। हिम = पाला। उपल = पत्थर = ओला। अर्थात् 'जैसे हिम और उपल दोनों एक-सा नहीं रहते, थोड़े ही काल बाद नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही खलोंका नाश तो होगा ही, पर खेद इतना ही है कि ये औरोंको बरबाद कर देते हैं। यथा—'आपु गए अरु तिन्हहु घालहिं। जे कहूँ सत्तमारग प्रतिपालहिं ॥ ७। १००।'।

बंदों खल जस सेप सरोसा । सहस वदन वरनइ परदोषा ॥ ८ ॥

पुनि प्रनवों पृथुराज समाना । पर अब सुनइ सहसदस काना ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—जम=जैसा, समान, तुल्य । वदन=मुख । वरनइ=वर्णन करता है । पुनि (पुन)=फिर, तत्पश्चात् । प्रनवों=प्रणाम करता हूँ । काना (कान)=सुननेवाली इन्द्रिय । यहाँ 'मरोपा', 'सहस वदन' 'परदोष' 'परअब' शब्द टिप्पण्युक्त हैं । अर्थात् इनके दो दो अर्थ हैं, एक अर्थ स्वल्पजना और दूसरा अर्थ साधारण दूसरे पक्षका है । जो निम्न चार्ट (नक्शा) से स्पष्ट हो जायगा ।

शब्द	स्वल्पजना अर्थ	साधारण दूसरे पक्षका अर्थ
सरोपा	=सूना वा जोगमहित । =क्रोधपूर्वक, रोषमहित । =हर्षपूर्वक । यथा, 'सर्मस देउ' बाजु सहरोपा १ । २०८ ।', 'सुनु मुनि सोहि कहउ सहरोसा । ३ । ४३ ।'	=सहरोपा=सहर्ष=प्रसन्नतापूर्वक । अथवा, (यदि 'मरोपा' को शेषका विशेषण मानें तो) प्रलयकालीन क्रोधयुक्त । (प्रलयके ममय शेषजी रांप करते हैं) ।
सहस वदन	म हास्य (हँसते, प्रसन्न) मुखमे । वा, हजार मुखोंमे ।	हजार मुखोंसे
परदोष	पराये दोषोंको । पर=दूसरेका ।	दोषोंसे परे (दूर वा अलग) भगवान् (का यश)
पर अब	पराये पापोंको	अबसे परे अर्थात् अनन्त, निपाप भगवान् (का यश)

शेषजी, पृथुजी—इनकी कथाएँ आगे टिप्पणोंमें दी गयी हैं ।

अर्थ—म खल्लोंको शेषजीके समान (मानकर) प्रणाम करता हूँ, जो हजार मुखोंमें 'सरोप' 'परदोष' का वर्णन करते हैं ॥ ८ ॥ फिर उनको राजा पृथुके समान (जानकर) पुन प्रणाम करता हूँ, जो दस हजार कानोंसे 'पर अब' को सुनते हैं ॥ ९ ॥

नोट १—खलराजकी वन्दना करके अब खलजी वन्दना करते हैं । मन्तसमाजको तीर्थराजकी उपमा दी थी, वैसे ही यहाँ खलको त्रैलोक्यके बड़े-बड़े राजाओंकी उपमा देकर वन्दना करते हैं, अर्थात् 'खल राजा' की वन्दना करते हैं । यद्वातक खलराजके गुण कहे, अब खलराजाओंके गुण कहते हैं ।

२—'जम सेप मरोपा । . . ' इति । (क) शेषजीके हजार मुख और दो हजार जिह्वाएँ हैं, जिनमें वे नित्य निरन्तर प्रसन्नता और उत्साहपूर्वक भगवान्के गुण-गान करते हैं । गलोंके एक ही मुख है, एक ही जीभ है, पर वे एक ही जिह्वामें दो हजार जिह्वाओं और एक ही मुखमें एक हजार मुखोंके समान जोग, उत्साह और हर्षपूर्वक पराये दोषोंको नित्य निरन्तर कहते रहते हैं । (इस भावार्थमें 'महरोपा' का एक ही अर्थ दोनों पक्षोंमें लिया गया है । इस तरह यहाँ 'पूर्णोपमा' व्यवहार है ।) तात्पर्य कि पर-दोषवर्णन करनेमें वे कभी थकते नहीं । पुन, (ख) 'जस सेप सरोपा' = जो प्रलयकालीन शेषके समान रोषयुक्त है (उनकी मैं वन्दना करता हूँ) = क्रोधमें भरे हुए शेषके समान । भाव यह कि शेषजी सरोप नहीं हैं पर वे सदा रोषयुक्त ही रहते हैं । (वीरकवि) । पुन, (ग) शेषजी हर्षपूर्वक हरियश हजार मुखोंमें गाते हैं और खल क्रोधपूर्वक पराये दोषोंको कहते हैं । पुन, (घ) 'खल जम' ऐसी पद्ययोजनासे अर्थ हाँगा कि 'क्रुपित शेषनाग सदृश खल्लोंके यशकी वन्दना करता हूँ ।' (सु० द्विवेदी), यहाँ 'जस' = यश । पञ्चावीजीने भी 'यश' अर्थ किया है । पुन, (ङ) शेष हजार मुखोंमें हरियश करते हैं और खल हँसते हुए मुखोंमें पराये दोषोंको वर्णन करते हैं । (सु० द्विवेदीजी) जत्र 'मरोपा' को शेषका विशेषण मानेंगे तब दूसरे चरणका अर्थ इस प्रकार पृथक् होगा । (च) 'वरनइ परदोषा' का ध्वनित भाव यह है कि अपने दोषोंपर कभी भी दृष्टि नहीं डालते । कारण कि ऐसाको अपना दोष सूझता ही नहीं । इसके विपरीत

जो अपने दोष देखा करते हैं, अपने दोषोंको कहते हैं उन्हें सदा दूररामे गुण ही देय पड़ते हैं। अपना दोष कह टालनेसे उसका पाप भी यदि जाता नहीं रहता तो भी घट तो जाता ही है और श्रमा भी कर दिया जाता है, इसीमें कहा है, 'बुलसी अपने राम से कह सुनाउ निज दोष । होइ दूरी दीनता परम पीन मनोष ॥'

३—'सहस्रवदन वरनह परमोषा ।' 'शेषजी' इति । वृद्धमे कश्यपजीके हजार नागपुत्र हुए । बिनताको दासी बनानेके लिये कहने अपने पुत्रोंको आज्ञा दी कि तुम शीघ्र काले बाल वनरसूर्यके घाड़ेकी छेड़ टूट लो । जिन पुत्रोंने आज्ञा नहीं मानी, उनको उसने आप डे दिया कि जनमेजयके यज्ञमें भस्म कर दिये जाओगे । तब शेषनागने अन्य गणोंका साथ छोड़कर कठिन तपस्या प्रारम्भ की । ब्रह्माजीके आनेपर उन्होंने मोंगा नि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शान्तिमें मग्न रहे । ब्रह्माजीने कहा कि मेरी आज्ञासे तुम प्रजाके हितके लिये इस पृथ्वीको इन तरह धारण करो कि यह अच्छल हो जाय । तुम्हारी बुद्धि सदा धर्ममें अटल बनी रहे । शेषजीने ब्रह्माजीकी आज्ञाका पालन किया (महाभारत आदिपर्व अ० ३६) । भगवान् की श्रद्धा करने और निरन्तर उनका गुण-गान करनेका उल्लेख इस प्रसङ्गमें नहीं है । श्रीमद्भागवत स्कन्ध ६ अ० ७ में इनका निरन्तर गुणगान करना पाया जाता है यथा—'नान्त विदाम्यहमस्मी मुनयोऽत्रजागते मायावलम्ब्य पुराण्य कुतोऽपरे ये । गायन् गुणान् दशशतानन आदिदेव शेषोऽधुनापि समवस्यति नात्य पारम् ॥ ४१ ॥' अर्थात् उन महापराक्रमी पुराण-पुन्यकी मायाके प्रभावका अन्त तो मैं (ब्रह्मा) और तुम्हारे अप्रज सनकादि भी नहीं जानते, फिर औरोंका तो कहना ही क्या ? दशसहस्र-फलवाले आदिदेव शेषजी भी उनका गुणगान करते हुए अभीतक उनका पाग नहीं पा सके । (ब्रह्माजीने नारदजीमें कहा है) ।

४ श्रीपृथुजी—जब राजा वेन प्रजामें अवर्मका प्रचार करने लगा और महर्षियोंके समक्षानेपर न माना तब ऋषियोंने भगवान् की निन्दा करनेवाले उस दुष्टको अपने हुकारमात्रने (अथवा महाभारत शान्तिपर्वके अनुसार अभिमन्त्रित कुशाग्रसे) मार डाला फिर अराजकतासे रक्षा करनेके लिये उन्होंने प्रथम उसकी बायीं उज्जाको मया जिससे 'निपाट की उत्पत्ति हुई । उसके जन्मसे वेनके पाप दूर हो गये । तब उन्होंने वेनके हाथोंका मन्थन किया जिसमें एक स्त्री-पुरुषका जोड़ा उत्पन्न हुआ । दाहिनेसे पृथुजी और बायेने अर्चिकी उत्पत्ति हुई । पृथुजीके दक्षिण हस्तमें विष्णुभगवान् की हस्तेखाएँ और चरणोंमें कमलका चिह्न देखकर महर्षियोंने जान लिया कि ये विष्णुके अगावतार हैं, क्योंकि जिसने हाथमें अन्य रेखाओंसे बिना मिला हुआ चक्रका चिह्न होता है वह भगवान् का अवतार है । अर्चि लक्ष्मीजीका अवतार है । (भा० ४ । १५ । १-१०) । श्रीपृथुजीके शरीरपर दिव्य कवच सुशोभित था, कमरमें तन्वार, कवचपर अजगव नामक धनुष तथा बाण थे । वे वेद-वेदाङ्गोंके ज्ञाता और धनुर्विद्यामें पारंगत थे । प्रकट होनेपर उन्होंने ऋषियोंसे कहा, 'मुझे धर्म और अर्थका निर्णय करनेवाली सूक्ष्म बुद्धि प्राप्त है । इसके द्वारा मुझे क्या करना चाहिये, यह ठीक ठीक बताइये ।' देवताओं और महर्षियोंने कहा 'जिस कार्यमें तुम्हें धर्मकी दृष्टि जान पड़े उसीको निश्चय होकर करो । प्रिय-अप्रियकी परवा न करके सब जीवोंके प्रति समान भाव रखो । काम-क्रोध-लोभ-मानको दूरसे नमस्कार करो । सर्वदा धर्मपर दृष्टि रखो और जो धर्मसे विचलित होता दिखायी पड़े उसे अपने बाहुभरसे दमन करो । श्रीशुक्राचार्यजी उनके पुरोहित बने, बालखिल्योंने मन्त्रीका काम संभाला । इन्द्र, देवगण, भगवान् विष्णु, प्रजापति, ऋषि, ब्राह्मण और आद्विरस तथा देवताओंके साथ ब्रह्माजी (सत्र) ने मिलकर पृथुजीका राज्याभिषेक किया । कुबेर, इन्द्र, पवन, ब्रह्मा आदि सभीने उन्हें दिव्य-दिव्य भेंटें दीं जिनका वर्णन भा० ४ । १५ । १४-२० में है । उनके राज्यमें बुद्धापा, दुष्काल, अधि-व्याधि तथा सर्प, चोर या आपसमें एक-दूसरेसे किसी प्रकारका भय नहीं था । पृथ्वी बिना जोते हुए अनदेखी थी । उन्होंने पृथ्वीसे सहस्र प्रकारके धान्य टुटे थे । उन्होंने लोकमें वर्मकी वृद्धि और सारी प्रजाका मनोरञ्जन दिया था, इसीसे वे 'राजा' नामसे प्रसिद्ध हुए । ब्राह्मणोंका श्रुतिसे बाण करनेके कारण वे 'क्षत्रिय' हुए तथा उन्होंने धर्मानुसार पृथ्वीको प्रथित (पालित) किया इससे मेदिनीका नाम 'पृथ्वी' हुआ । (महाभारत शान्तिपर्व, ब्रह्मपुराण, भा० ४ । १४-१५) । श्रीपृथुजीके पूर्व भूमण्डलपर पुर-ग्रामादिकी कल्पना नहीं थी । 'प्राक्पृथोरिह नैत्रैषा पुरग्रामादिकल्पना । भा० ४ । १८ । ३२ ।' उन्होंने पृथ्वीको समतल कर पुर, नगर, दुर्ग आदिकी योजनाकर सारी प्रजाको यथा-योग्य बसाया ।

पूर्ववाहिनी सरस्वतीतटपर ब्रह्मावर्तक्षेत्रमें श्रीपृथुमहाराजने सौ अश्वमेधयज्ञकी दीक्षा ग्रहण की। निजानवे यज्ञतै पूरे होनेपर अन्तिम यज्ञमें इन्द्रने विघ्न किये। अनेक रूप धारण कर-करके उसने घेडा चुराया। कई बार ऐसा करनेपर पृथुने इन्द्रको भस्म करनेका निश्चय किया। ज्यों ही उसके भस्म करनेके लिये नुवा लेकर वे आहुति देनेको हुए, ब्रह्माजीने आकर उनको रोक दिया। उनकी आज्ञासे गजाने अनुष्ठान निन्वानवे ही यज्ञोंसे समाप्त कर दिया, इन्द्रसे मित्रता कर ली। अवश्वयत्नानसे निवृत्त होनेपर भाग पानेवाले वरदायक देवताओं ने इच्छित वरदान दिये। तदनन्तर भगवान् विष्णु इन्द्रमहित वहाँ आये और उनके गुण और शीलपर प्रसन्नता प्रकट करके उनसे वर माँगनेको कहा। (भा० ४। २०। १६)। उन्होंने माँगा, 'न कामये नाथ तदप्यह कचिन्न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजास्रव । महत्तमान्तर्ह-दयान्मुमुक्षुतो विवत्स्व कर्णायुनमेप मे वर । भा०। ४। २०। २४ ।' अर्थात् हे नाथ ! जहाँ महान् पुरुषोंके हृदयसे उनके मुखद्वारा बाहर निकला हुआ आपके चरणकमलका (कीर्तिरूप) मकरन्द नहीं है, उस पदको मैं कभी नहीं प्राप्त करना चाहता। वर, मेरा वर तो यही है कि (अपने मुमुक्षुभावका पान करानेके लिये) आप मुझे दस सहस्र कान दें।

५. 'पृथुराज समाना' इति। श्रीपृथुमहाराज दो कानोंसे भगवद्-यज्ञ दस हजार कानोंके बराबर सुनते हैं। वैसे ही सब पराये पापोंको दस चावने और ऐसे ज्ञान लगाकर सुनते हैं मानो इनके कानोंमें दस हजार कानोंकी शक्ति है।

सु० द्विवेदीजीका मत है कि खलपक्षमें 'सहस्र दस काना' में 'कान' का अर्थ है 'कानि', 'ग्लानिसे'। अर्थात् दूसरोंके पापोंके ऊपर दुःख भाव दिखलानेके लिये हजारों ग्लानि सुनते हैं और भीतर बढ़ा ही सुननेका चाव है।

बहुरि सक्र सम विनवां तेही । संतत सुरानीक हित जेही ॥ १० ॥

वचन बज्र जेहि सदा पिआरा । सहस्रनयन पर दोष निहारा ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—सक्र=इन्द्र। विनवां=विनय वा प्रार्थना करता हूँ। तेही=उसको। संतत=सदा। सुरानीक=सुरा-नीक=मदिरा अच्छी लगती है।=अच्छी मदिरा। (ये अर्थ खलपक्षमें हैं)। सुरानीक=सुरा-अनीक=देवताओंकी सेना (इन्द्रके पक्षमें)। वा सुरा=सोम। हित=प्यारी।=कल्याणकारक। बज्र=इन्द्रका शस्त्र। 'परदोष' भी शिष्ट शब्द है। दोषसे परे=भगवान्। पर दोष=दूसरेके दोष।

अर्थ—फिर इन्द्रके समान (मानकर) इनकी विनय करता हूँ, जिनको 'सुरानीक' सदा प्रिय और हितकर है ॥ १० ॥ जिन्हें वचनरूपी बज्र सदा प्रिय लगता है और जो हजार नेत्रोंसे 'परदोष' को देखते हैं ॥ ११ ॥

नोट—१ 'सक्र सम' सुरानीक हित जेही' इति। (क) इन्द्रको देवताओंकी सेना प्रिय और खल्लोंको अच्छी तेज मदिरा प्रिय है। इन्द्र सोम पान करने हैं, सब मत्त पीते हैं। सु० प्र० मिश्रजी खलपक्षमें 'सुरानीक हित' का अर्थ 'मदिरा-की सचि हित है' करते हैं और प० रामकृष्णजी 'मदिरा नीक (अर्थात् प्रिय) लगती है और हित (अर्थात् गुण) है' ऐसा अर्थ करते हैं। 'सुरा' मदिरा, गाँजा, भाँग, अफीम इत्यादि सब प्रकारके अमलों (नशाओं) की सजा है। देवता जो 'सोम' पीते हैं उन्हे भी 'सुरा' कहते हैं। दुष्टोंको मदिरा प्रिय होनेका कारण भी है। वे परदोहमें तत्पर भी रहते हैं, इससे वे कभी निश्चिन्त नहीं रह सकते। यथा—'परदोही कि होइ नि सका। ७। ११२।' चैत्रकमे शोक और चिन्ताकी ओपवि-अमल (मदिरा आदि) बतायी गयी है। डाक्टर भी बहुत कष्टमें रोगी को ब्राडी नामकी मदिरा देते हैं। वे मदिरा पान करने नशेमें पड़े रहते हैं। अतएव हितकर रहा। (ख) मा० मा० कार 'नीक' को 'हित' का विशेषण मानते हैं। वे कहते हैं कि खल्लोंको मदिरा प्रिय है, यह खास लक्षण खल्लोंका नहीं है, कितने ही लोग मत्त नहीं पीते तथापि परमिन्दा आदि खल्लोंके अवगुण उनमें रहते हैं। अर्थ—'जिसे नीक हित सुग समान है। भाव यह है कि समुद्रमन्थनसमय सुरतरु, ऐरावत आदिको इन्द्रने ले लिया, जब मदिरा निकली तब उसको ग्रहण न किया, क्योंकि देवताओं और ब्राह्मणोंके लिये वह अप्राप्य है। यथा—'विप्र विवेकी वेदविद संमत माधु सुजाति। जिमि जोखे मद्र पान कर सचिव मोच तेहि भौंति ॥ २। १४४।' इसी प्रकार खल्लोंको 'नीक हित' अर्थात् उत्तम परहित अप्राप्य है। इस अर्थमें 'हित' का अर्थ 'परहित' लिया गया है, अथवा, 'नीक हित' का अर्थ 'पर हित' लिया गया जान पड़ता है, क्योंकि 'अपने हित' से 'परहित' को उत्तम कह

सकते हैं। (ग) बाबा हरिदासजी 'सुरानीक' का खलपथमे 'मन्त्री अनीक (सेना) अर्थात् काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सरदि' ऐसा अर्थ करते हैं।

२ 'वचन वज्र' इति। (क) इन्द्रको वज्र प्रिय है और इनको वज्रममान दूमरेका दृढय विदीर्ण करनेवाले, थरा देनेवाले कठोर वचन प्रिय हैं। पुनः भाव कि खल वचनसे ही वज्रका-सा घात करते हैं। वज्रसे पर्वत टुकड़े-टुकड़े हो जाता है, इनके वचन धैर्यवानोको भी दहला देते हैं, कलेजा फाड़ देते हैं। (ख) 'सदा पिबारा' का भाव कि इन्द्र तो वज्र मदा धारण नहीं किये रहते, पर ये वचनरूपी वज्र मदा धारण किये रहते हैं, क्षणभर भी नहीं त्यागते। (प० रा० कु०)। (ग) 'सहस्र नयन परदोष निहारा' इति। इन्द्रने श्रीरामविवाहके समय हजारों नत्रोंसे 'परदोष' (दोषोंसे परे) श्रीरामचन्द्रजीके दूलहरूपका दर्शन किया और अपनेको धन्य माना। यथा—'रामहिं चितव सुरेस सुनाना। गीतम श्रापु परम हित माना ॥ देव सकल सुरपतिहि सिहाही। आजु पुरदर समकोउ नाही ॥ १। ३१७।', वंसे ही खल पगया दोष देखनेमें दो ही नेत्रोंसे हजारों नेत्रोंका काम लेते हैं और आनन्दित होते हैं कि हमारी तरह कोई दूसरा परछिन्न नहीं देख सकता। परदोष देखनेमें अत्यन्त आनन्द प्राप्त करते हैं।

३ यहाँतक खलको तीन बड़े-बड़े राजाओ (नागराज गेपजी, पृथुगजजी और इन्द्र) के समान कहा। गेपजीसे पाताल, पृथुराजसे भूतल और इन्द्रसे स्वर्ग अर्थात् तीनों लोकोंके अधिष्ठाताओंकी समता देकर यहाँ वन्दना की गयी। बड़ोंकी समता देकर वन्दना की, क्योंकि बड़े लोग अपने गुणोंसे बड़े हैं और खल अपने अवगुणोंसे। (प० रा० कु०)।

४ खलमें तीन प्रकारके दोष पाये, वही यहाँ दिखाये। इनका कहना, सुनना और देखना तीनों दोषमयी हैं। यथा—'वरनइ परदोषा', 'वचन वज्र सदा पिबारा', 'पर अव सुनइ', 'परदोष निहारा'। ये तीनों खलमें एक ही ठौर मिलते हैं पर तीनों लोकोंमें इन तीनों बातोंकी समताके लिये कोई एक ही प्राणी न मिला, एक एक लोकमें खलके एक एक कर्मकी एक ही एक उपमा मिली, अतएव तीन कर्मोंके लिये तीन दृष्टान्त दिये। पुनः इन तीनोंकी उपमा दी, क्योंकि ये तीनों वन्दनीय हैं, खल यह पढ़ या सुनकर प्रमत्त होंगे कि हमें तीनों लोकोंके बड़े बड़े राजाओंकी उपमा दी गयी है।

दो०—उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहिं खल रीति।

जानिं पानि जुग जोरि जन बिनती करइ संप्रीति ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—उदासीन=जो विरोधी पक्षोंमेंसे किसीकी ओर न हो, जो किसीके लेने-देनेमें न हो, जिसका न कोई शत्रु है न मित्र। अरि=शत्रु। मीत=मित्र। रीति=स्वभाव, परिपाटी। पानि (पाणि)=हाथ। जन=दास।

अर्थ—उदासीन (हो), शत्रु (हो अथवा), मित्र (हो, इन तीनों) का भला सुनकर जलते हैं, (यह) खलका स्वभाव (है, ऐसा) जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेमपूर्वक उनसे विनय करता है ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ 'उदासीन अरि मीत हित' इति। (क) पूर्व बता आये कि 'परहितहानि' को लाभ समझते हैं। यथा—'परहित हानि लाभ जिन्ह केरे।' अब बताते हैं कि 'परहित' होनेमें उनको जलन होती है। (ख) 'सुनत' से जनाया कि 'सुन' मर लें कि किसीका भला हुआ तो जल उठते हैं, भला हुआ हो या न हुआ हो, देख लें कि भला हुआ है, तब तो न जानें क्या हो जाय! (ग) 'उदासीन अरि मीत' कहनेका भाव कि शत्रुका हित देखकर तो प्रायः ससारमें सभीको जलन होती है, पर मित्रका भला सुनकर तो सबको प्रसन्नता होती है। परतु उदासीन

१ जरत—१६६१। 'त' का 'हि' दूसरी स्थाहीसे बनाया गया है। अन्य सर्वोंमें 'जरहिं' पाठ है। २ जानि—१७२१, १७६२, छ० को० रा०। जानु—१६६१ ('नु' का 'नि' बनानेकी चेष्टा की गयी है। स्थाही वैसी ही है।), रा० प्र०, वै० प०। ३ करइ—ना० प्र० सभा। करइ—प्रायः सर्वत्र। 'जन' के साथ 'करइ' उत्तम और ठीक है।

और मित्रता भी भला सुनकर जन्म हो, यह खलहीका स्वभाव है। सतोंका स्वभाव इसके प्रतिकूल है। सन्त सबका हित सुनकर प्रसन्न होने हैं और शत्रुनरका दुख सुनकर दुखी होते हैं। यथा—‘परदुख दुख सुख सुख देखे पर । ७ । ३८ ।’ (व) ‘जरहि’ अर्थात् उनके हृदयमें सन्ताप हो जाता है, हाथ समा जाती है। यथा—‘खलन्ह हृदय भति ताप बिसेषी । जरहि सदा परसपति देखी ॥ ७ । ३९ ।’

“जानि पानि जुग जोरि जन” इति

पाठान्तर—‘जानु पानि जुग जोरि जन’ पर विचार कागिराजकी छपी प्रतिमें ‘जानु’ और भागवतदास, रामायणीजी, प० रामवल्लभाशरणजी आदि का पाठ ‘जानि’ है। ‘जानु’ का घुटना अर्थ गृहीत है। परन्तु यह सङ्गत नहीं जान पड़ता, क्योंकि सनातन आर्यमर्यादा साष्टाङ्गप्रणिपात या वद्वज्जलि होनेका ही है, वद्वज्जानु होनेका नहीं और न कहीं किसी पौराणिक काव्यमें इसका वर्णन ही है। हाँ, वद्वज्जानु होकर बैठनेकी एक गिष्ट मुद्रा है, वीरासनका एक आधुनिक भेद-मात्र है, जो अनार्य यवनदि वादशाहोंमें अधिक प्रचलित था। क्षत्रियोंकी समामें अब भी उसी आसनसे प्रायः बैठते हैं। आ वद्व एक आसनविशेष मात्र है। परन्तु विनयप्रसङ्गमें सिवा साष्टाङ्ग प्रणिपात करने या वद्वपाणि होनेके और कोई वर्णन नहीं मिलता। यदि ‘जानि’ का ‘जानु’ पाठान्तर भी माना जाय तो भी उसका अर्थ ‘जानना’ धातुके ही किसी रूप में प्रयोग करना उचित है। घुटनापरक ‘जानु’ का अर्थ बढ़ा भग्न हो जाता है ‘जानने’ धातुमें ‘जानु’ का विविध क्रियावाचक अर्थ करना अच्छा होगा। अर्थात् ‘अनु मित्र उदासीन इनके कल्याण-साधनको देखकर दुःखित और सतप्त होते हैं, ऐसा सुशोक स्वभाव जानिये।’ आ इस प्रकारकी प्रकृतिके आवरणमें क्रीड़ा करनेवाले (राममन) प्राणियोंको भी अनुगमपूर्वक में नमस्कार करना हूँ, उनके निष्ठ भी सस्नेह और सच्ची नम्रता प्रकट करता हूँ। परन्तु ‘जानि’ पाठ ही अधिक सङ्गत और स्वाभाविक है। यह शब्द और अर्थ, दोनों ही भावसे श्रेष्ठ है। क्योंकि एक तो ‘पानि’ से ‘जानि’ का अनुप्रास ठीक बैठ जाता है, दूसरे अर्थमें स्वाभाविक है (ऐसा खलस्वभाव जानकर)। अतः हमको भी ‘जानि’ ही पाठ अभिप्रेत है।

प० सुधाकर द्विवेदी, प० रामकृष्ण और प० मूर्धन्यप्रसाद मिश्रने भी यही पाठ उत्तम माना है। पं० सूर्यप्रसाद ‘जानु पानि जुग जोरि’ का अर्थ ‘घुटना टेकर और हाथ जोड़कर’ करने हुए लिखते हैं कि ‘घुटना टेकनेका भाव यह है कि हम त्यागर होकर प्रणाम करने हैं अर्थात् वही घुटना टेकता है जिसका कुछ भी किया नहीं हो सकता और हाथ भी वही जोड़ता है जिसका पुरुषार्थ नहीं च्युता है। यह भाव वैजनायकीकी टीका या रामायणपरिचर्यासे लिया गया है।

प्रियमदनमाह्वने जो तत्प्रपन्नवाला गोस्वामीजीका चित्र ना० प्र० सभाको दिया था और जो प० रामेश्वरभट्टकी विनायकी टीका एवं श्रीरूपकृष्णजीकी भक्तमालटीकामें भी है, उसमें गोस्वामीजीको ‘दोजानु’ (घुटना जोड़े) बैठे हुए दिखाया गया है। वह चित्र बहुत छोटी अवस्थाका है। यदि उसे ठीक मानें तो ‘जानु’ पाठ भी ठीक हो सकता है यद्यपि किसी भी ग्रन्थमें इस प्रकारका प्रणाम मित्राय यहाँके नहीं देखा जाता।

नोट—१ ‘जन विनती करह’ इति। (क) ‘जन’ का भाव कि दास तो सबसे प्रिय होता है। यथा—‘मय कैं प्रिय मेवक यह नीनी । ७ । १६ ।’ अतः दास जानकर प्रेम रखेंगे। अथवा, मैं श्रीरामजीका अनन्य दास हूँ और अनन्यका लक्षण ही है कि वह जगन्मात्रको प्रभुका रूप और अपनेको सबका मेवक मानते हैं। अतः उसी भावसे विनती करना हूँ। (ख) ‘सप्रीति’ इति। भाव यह कि अन्ति कर्तापर प्रीति नहीं होनी, परन्तु मैं प्रीतिमय हित भावसे विनती करता हूँ। ‘मप्रीति’ विनतीका कारण ‘जरहि एल सीति जानि’ में रह दिया है। अर्थात् यह तो खलहीका स्वभाव ही है, यह जानता हूँ। स्वभाव अमिट है। वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते तो मैं अपना (मन) स्वभाव क्यों छोड़ूँ? एतद् ‘सप्रीति’ में बड़ी भाव है जो पर्व ‘बहुरि बदि खलजन सतिभाएँ’ (१) के ‘मतिभाएँ’ का है। वहाँ देखिये। पुनः, (ग) इस जगतमें अनेक रूपोंमें चित्र विचित्र स्वभाव विविध होकर वह जगदीश्वर रम रहा है। कविवर गोस्वामीजी उन्होंने विविध रूप स्वभावोंमें उसे देखकर सद्भावसे प्रणाम करने हैं। यही सिद्ध कवियोंकी भावना है। वे चराचरमें उसी आदि

दम्पतिके दर्शन करते है, 'सियाराममय सब जग जानी। करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥' यन् गोस्वामीजी आसुरी-सम्पत्ति-विशिष्ट खलरूपमे उस तत्त्वकी छटाका वर्णन करते ओर उनको प्रणाम करने हैं। वे हमी भावसे साधुता एवं सरंजतापूर्वक ही उसको नमस्कार करते हैं। यदि ऐसा न माना गया तो उनका यह नमस्कार व्यङ्ग्य भावसे काकु कूटमय हो जायगा, जिसमें चापल्य और छद्म होता है और जो एक गम्भीर साधुसे दिने अशोभित है। इसलिये गोस्वामीजी सरीरे परम साधुका यह खलाके प्रति नमस्कार मन्त्रावलीमें है और वह उसी दिव्य ज्ञानसे। (श्रीविन्दुजी)। पुन, (घ) सुधाकर द्विप्रेतीजी इसम भाव या लिखते हैं कि 'अर्थान मय (खल जिसमें वैयलोग वनस्पति, हीरा इत्यादि कूटते हैं) के वज्रम हो गयी कूट जाने है, गनीत अङ्ग-भङ्ग हो जाता है। 'खल्यो सावर्ण्यात्' खलमे खरका गहण करनेमे मर (मन्त्र) अर्थात् मर्यादी ऐसी रीति है यह अर्थ करना, ऐसे मूर्खोंको ब्रह्मा भी नहीं प्रमत्त कर सकते, मी जग मिनती है, यह जानकर तुलसी जन प्रीतिके साथ विनय करते हैं, अर्थात् व्याघ्र भी अनेक बालकाका पालन पापण करना है। जो मुक्त जन जान मेरे ऊपर अनुग्रह करें' (मा० प०)। (ङ) वैजनाथजीका मत है कि 'जानु पानि जोरि मर्याति' निती करते है जिसमें वे हमारे काव्यके कटने-पुननेके समय अपने गुणाका प्रसाध न करें। अर्थात् निरामिप पण्डित हों तो भाषा मानकर अनादर न करें। कवि हों तो काव्यके दोष न निहाले ओर यदि अन्याय हो तो चुनक कर-करके दूसरोंका चित्त न बिगाड़े, अपने मनमे सब रक्ने दें, मुखसे न निहाले; मेरे पाठ्यसी भलाई न करें तो बुराई भी न करें। (वै० वि० टी०)।

संत और खल स्वभाव

सन्त

खल

उनके प्रति कविकी उक्तिशेरी प्रकृता

सुजन समाज करउँ प्रनाम
सप्रेम सुबानी
'करउँ प्रनाम सप्रेम सुबानी'
अर्थात् कर्म मन वचनसे

'जो जग जगम तीरथराजू'
'विधि बस सुजन कुसगति परहीं'
फनिमनि सम निज गुन अनुहरही'
'सत सरल चित जगत हित जानि'
'बाल विनय'

मत स्वभाव

'सकल गुनखानी'
'जा महि दुख परछिद दुखावा'

'हरिहर कथा बिराजति बेनी'
'अजलिगत सुम सुमन निमि'
'संत सरल चित जगत हित'

१ चहुरि यदि मल्लान
२ सतिभाये, मर्याति
३ 'जानि पानि जुग जोरि जन
विनती करहु सप्राति' अर्थात्
कर्म वचन मनमे

४ 'पृथुराज समाना' 'सुक्र मम' 'मम मेप' -
५ 'वायम पलिजहि अति अनुराता।
होहि निरामिप कहुँ कि फाना ॥'
६ उदासीन अरि सीत हित जानि
७ जन मिनती करहु
८ वदउँ मन अमजन चरना

खल स्वभाव

१ 'अव अवगुन धन धनी धनेसा'
२ 'जे परदोष लाजहि सहनासी'
'सहम नयन पर दोष निहावा'
'पर अव सुनहि सहम दम काना'
'सहम वदन वरनहु परदोषा'
३ 'हरिहरजस राकेम राहु से'
४ 'जे बिनु काज दाहिनेहु बाढ़'
५ 'उदासीन अरि सीत हित सुनत

सन्त मन वचन कर्मसे
परोपकार करते हैं । यथा,
'संत सरल चित्त जगत हित',
'हरिहर कथा विराजति बेनी'
'सहि दुय परछिद्र दुरावा'

जरहि खल रीति', 'परहित हानि
लाभ जिन्ह करे', 'परहित घृत
जिन्हके मन माखी' 'उदय केतु
सम हित सबहीके ।'
६ खल मन वचन कर्मसे अपकार
करते हैं । यथा,
'पर अक्रान्त लागि तनु परिहरही' ।
'पर हित घृत जिन्हके मन माखी'
'वचन बज्र जेहि जटा पियारा'
'जे परतोप लखहि सहसाखी'

मैं अपनी दिसि कीन्ह निहोरा । तिन्ह निज ओर न लाउव भोरा ॥ १ ॥
वायस पलिअहिं अति अनुरागा । होहि निरामिष कचहुँ कि कागा ॥ २ ॥

शब्दार्थ—दिशि (सं०)=ओरसे, तरफसे । निहोरा=विनती, प्रार्थना । तिन्ह=वे । ओर=तरफ । लाउव=लावेंगे, लगावेंगे । भोरा=भोलापन, मिठाई, भूल । न लाउव भोरा=भोलापन न लावेंगे, अपना स्वभाव न छोड़ेंगे, चूकेंगे नहीं, घोखा न होने देंगे । वायस=कौआ । पलिअहिं=पालिये, पाला जाय । यथा—'ए रखिअहिं मखि अखिन्ह माहीं' (२ । १२१) में रखिअहिं=रखिये, रख लिया जाय । निरामिष=बिना मासका, मासत्यागी, जो मास न खाय । आमिष=मास । कागा (काक) कौआ । कि=क्या ।

अर्थ—मैंने अपनी ओरसे विनती की है । वे अपनी ओरसे न चूकेंगे, (अर्थात् अपना स्वभाव न भूँड़ेंगे या छोड़ेंगे) ॥ १ ॥ कौआको चढ़े ही अनुरागसे पालिये, (तो भी) क्या कौआ कभी भी निरामिष हो सकते हैं (अर्थात् मास खाना छोड़ सकते हैं) ? (कदापि नहीं) ॥ २ ॥

नोट—१ 'मैं अपनी दिसि कीन्ह' इति । खल्लोके गुण सुनकर यह शङ्का होती है कि 'जब वे किमीका भला नहीं देख सकते तो क्या वे ग्रन्थमें दोष लगानेसे चूकेंगे ? कदापि नहीं । तो फिर उनकी विनती करना व्यर्थ हुआ' । इस शङ्काकी निवृत्ति इन चौपाइयोंमें की है । ग्रन्थकार करते हैं कि मैंने इसलिये विनय नहीं की कि वे मुझे छोड़ दें, क्योंकि मैं खूब समझना हूँ, मुझे विश्वास है कि स्वभाव अमिट है, वे अपना स्वभाव कदापि नहीं छोड़ेंगे जैसे कौआ अपना स्वभाव नहीं छोड़ते । भाव यह है कि जब वे अपने स्वभावसे नहीं चूकते, तो हम भी सन्तस्वभावसे क्यों चूके ? उनका धर्म है निन्दा करना, हमारा धर्म है निहोरा करना । वे अपना धर्म करते हैं, हम अपना । [नोट—'होहि निरामिष कचहुँ कि' में क्राकुद्वाय बक्रांति अलङ्कार है अर्थात् कभी नहीं ।]

२ इस चौपाईमें 'वायस' और 'कागा' में पुनरुक्ति के विचारसे किसी-किसी टीकाकारने 'पायस' पाठ कर दिया है । परन्तु शुद्ध एवम् प्रामाणिक पाठ 'वायस' ही है । यही पाठ प्राचीन प्रतियोंमें मिलता है । यदि पुनरुक्ति दोष होना भी है तो उसमें क्या बिगड़ा ? ऋषिदत्त महाकविका वह आर्य प्रयोग है । अतएव अश्व्य और उपेक्षणीय है । फिर पुनरुक्तिके सम्बन्धमें भी मतभेद है । गौड़जी कहते हैं कि 'यदि 'कागा' शब्द न होता, तो "होहि निरामिष" के लिये उसी पूर्वोक्त 'वायस' को विवक्षित कर्ता मानना पड़ता, परन्तु 'कागा' के देनेसे विवक्षाकी आवश्यकता नहीं रह जाती । पुनरुक्ति दोष तब होता जब 'निरामिष होहि' क्रियाकी आवश्यकता 'वायस' से ही पूर्ण हो जानी और भिन्न-भिन्न वाक्य न होते' । प० सूर्यप्रसादमिश्र लिखते हैं कि 'जो रामायण परिचर्यामें लिखा है कि 'वायस कागामें क्रियाभेदमें पुनरुक्ति नहीं है', यह बात ठीक नहीं क्योंकि किमी आचार्यने ऐसा प्रयोग नहीं किया है । यहाँ तो वायस और काग लिखा है, एक ही शब्द दो बार लिखा गया है । उसका यह कारण

मानस-पीयूष

है कि उसके स्वभावके अमिट होनेकी दृढताके लिये दो बार आया है और नियम भी है कि जय किसी शब्दकी विशेषता दिखलाना हो तब उसको दो बार भी कह सकते हैं। अथवा, यह द्विरक्ति आनन्दकी है। जैसे ग्रन्थकार खलका विलक्षण स्वभाव देखकर आनन्दित हो गये, अतएव उनके मुँहसे दो बार काग शब्द निकल गया। सुषाकर द्विवेदीजी पुनरुक्तिकी निवृत्ति यो करते हैं कि 'कागा' सम्बोधन है। अर्थात् हे काग = काग पालनेवाले। (कागमें लक्षणा करना, काकमें काकयुक्त पुरुष, 'कुन्ता प्रविशन्ति' के ऐसा ग्रहण करना)"। इस तरहसे टांपका शमन भी कई प्रकारसे किया जा सकता है। वह तो 'सदृषणापि निर्दोषा.' है। किसी-किसी महात्माने 'का गा' इस तरह 'कागा' शब्दको तोड़कर पुनरुक्ति मिटानेका यत्न किया है और कोई कहते हैं कि 'कागा' बड़ा कागा कौवेका नाम है जिसके परने कुछ लछाई होती है।

३ इस चौपाईसे मिलता हुआ ग्लोक प्रसंगरत्नावलीमें यह है, 'न विना परवादेन ममते दुर्जनो जन । काकः सर्वसाधुदुक्ते विना मेध्य न तृप्यति ।' अर्थात् विना दूसरेकी निन्दा किसे दुर्जनको मतोप नहीं होता, यौवा सब प्रसङ्गके रस खाता है फिर भी बिना विद्या आदि अपवित्र वस्तुके स्वादे मगुष्ट नहीं होता। यह व्यासजीका वाक्य है।

४ गङ्गा—वायस तो अनेक अवगुणोंका स्थान है। यदि सुमगने वे अवगुण जाते रहे, एक माम मना ही न छूटा तो क्या चिन्ता ?

समाधान—जात यह है कि मासभक्षण सब अवगुणोंका मूत्र है, यह छूट जाय तो सभी छूट जायें। जय यही न छूटा तब और क्या गया ? कुछ भी तो नहीं। अतएव गोस्वामीजीने प्रथम मामका की नृमना मिद्वान्त किया। (नावा हरिदासजी)।

खल-वन्दना प्रकरण समाप्त हुआ।

संत-असंत वंदना (सुसंग-कुसंग-गुण-दोष) प्रकरण

॥ वंदौं संत असज्जन चरना । दुसप्रद उगय बीच कलु बरना ॥ ३ ॥ ॥
॥ बिछुरत एक प्रान हरि लेहीं । मिलत एक दुखं दारुन देहीं ॥ ४ ॥ ॥

शब्दार्थ—असज्जन = जो सज्जन नहीं है, दुर्जन, खल, अमन्त । दुसप्रद = दुस देनेवाले । उगय = देने । बीच = अन्तर, भेद । कलु = कुछ । बरना = वर्णन किया गया, कहा गया है । बिछुरत (बिछुड़त) = बिछोह या वियोग होते ही, सङ्ग छूटते ही । हरि लेहीं = हर लेते हैं । दारुन (दारुण) = कठिन ।

अर्थ—(अब मैं) संत और असन्त (दोनों) के चरणोंकी वन्दना करना हूँ । दोनों दुस देनेवाले हैं (परन्तु उनमें) कुछ अन्तर कहा गया है ॥ ३ ॥ (संत) बिछुड़ते ही प्राण हर लेते हैं और दूसरे (असन्त) मिलते ही कठिन दुःख देते हैं ॥ ४ ॥

नोट—१ 'वंदौं संत असज्जन चरना' इति । यहाँ सभी महानुभावोंने यह प्रश्न उठाकर कि 'संत और खल दोनोंकी वन्दना कर लुके, अब पुनः दोनोंको मिलाकर वन्दना करनेमें क्या भाव है ?' इसका उत्तर भी कई प्रकारसे दिया है । कुछ महानुभावोंका मत है कि पृथक्-पृथक् वन्दनासे यह सन्देह हुआ कि इन दोनोंकी जाति उत्पत्ति, प्रणाली, देश इत्यादि भी पृथक् होंगे । इसके निवारणार्थ एक साथ वन्दना करके सूचित किया है कि जाति आदि एक ही हैं, इनकी पहिचान लक्षणामें ही हो सकती है, कुल-जाति इत्यादिसे नहीं । साहित्यके विज्ञ यों कहेंगे कि प्रथम संत अमन्तके गुण अवगुण अलग कह दिने, अब दोनोंका भेद कहते हैं इससे दोनोंको एक साथ मिलाकर कहा ।

यह चमत्कारिक वर्णन है । एक ही बातके वर्णन करनेकी अनेक शैलियाँ हैं, उनमेंसे यह भी काव्यमें एक शैली है ।

१ अमन्त—१७०४ (परतु रा० प० में 'असज्जन' पाठ है, 'अमन्त' पाठान्तर कहा है), को० रा० । असज्जन—प्रायः अन्य सर्वोंमें, २ दुख दारुन—१६६१, प० दारुन दुख—प्रायः औरोंमें ।

जैसे विप और अमृत सजीविनी और विपौषधिको प्रकृति उत्पन्न करती है वैसे ही खल और साधुको भी । वे जन्म और मन्दास्ते ही जैसे अशुभ और शुभ गुणोंसे विविष्ट होते हैं । अतः उनके गुणोंका दिग्दर्शन कराना महाकविका कर्तव्य है और यह महाकाव्यका एक गुण है । यथा—‘कचिन्नन्दा खलादीनां सतां च गुणकीर्त्तनम्’ (साहित्यदर्पणे) ।

द्विचैत्रीजी लिखते हैं कि ‘भले बुरेका समानरूपसे वर्णन करना यह एक प्रकारका काव्य है । गोसाईंजीने यहाँपर काव्य किया है कि दोनों दुःख देनेवाले हैं, भेद इतना ही है कि एक वियोगसे, दूसरा मयोगसे दुःख देता है । साधु अपने समागमसे भगवच्चरितामृत पान कराता है । उमलिये उसके वियोगसे सुधापान न मिलनेसे प्राणीका प्राण जाने लगता है, जैसे श्रीरामके वियोगसे अवधवागमिका, श्रीकृष्णके वियोगसे गोपियाँका इत्यादि । खलके मिलने ही उसके वचन-विषेसे प्राणीका प्राण जाने लगता है, जैसे यतिस्वल्प रावणके मिलने ही श्रीसीताजीका, ताड़का, सुत्राहु आदिके संयोगसे विश्वामित्रादिका इत्यादि ।’

५० सूर्यप्रभाद लिखते हैं कि बड़ोंके साथ खलौंकी वन्दनाका यही कारण जाना जाता है कि इनपर गोसाईंजीकी अत्यन्त दया हुई । उन्होंने यह सोचा कि यदि मैं उनकी वन्दना सज्जनके साथ करूँगा तो कदाचित् सज्जन हो जायँ और इनका अवगुण तो सज्जनोंमें नहीं आवेगा । यथा—‘सत्सनात् प्रभवति साधुता खलानां साधुना न हि खलस्त्वन्यथा गलन्वम् । आमोद कुसुमभवं सृदेव धत्ते सृद्गन्ध न हि कुसुमानि धारयन्ति ॥’ (सु० २० भा० प्रकरण २ मन्त्र प्रज्ञासा) अर्थात् दुष्टोंको साधुके लङ्घने साधुना आ जाती है पर साधु दुष्टसे सङ्गसे दुष्ट नहीं होते । जेने प्रल्लके सङ्गमे मिट्टी सुगन्धित हो जाती है पर मिट्टीकी गन्ध फूलमे नहीं आती । (श्लोक २७) ।

नोट—२ ‘दुःखप्रद उभय’ योच कछु करना……’ इति । (क) ‘दुःखप्रद उभय’ अर्थात् दोनों दुःखदायी हैं, यह कहकर पहले दोनोंको एक सङ्ग सूचित किया । फिर कहा कि कुछ भेद है । ‘उन्मीलित अलङ्कार’ है । यथा—‘उन्मीलित मादृश्यमे भेद फुरै तव मान’ । (ख) ‘दुःखप्रद उभय’ कथनसे पहले तो सन्तकी निन्दा सूचित हुई, परन्तु फिर जब कहा कि ‘विद्युरत प्राण हरि लेहँ’ अर्थात् इनके वियोगसे या तो प्राण ही चल देते हैं या प्राणान्त कष्ट होता है, तब इनकी स्तुति हुई कि ये ऐसे हैं कि इनका मङ्ग सदा बना रहे, कभी साथ न छूटे । यथा—‘कहु कपि केहि बिधि राखौ प्राणा । तुम्हहु तान कहत अघ जाना ॥ ५ । २७ । (श्रीहनुमान्जीसे श्रीसीताजीने वियोग होते समय यह वचन कहे हैं ।) इस प्रकार इस पदमें निन्दाके मिस्र स्तुति हुई अतः वहाँ ‘व्यंग्य’ भी इसी तरह पहले ‘दुःखप्रद उभय’ से खलौंकी बड़ाई हुई कि इनमें मङ्गला सा गुण है, इसीसे सन्तके साथ मिलाकर इनकी वन्दना की गयी, परन्तु फिर जब कहा कि ये ‘मिथन दुग्ग बालन बंढी’ मिथते ही दारुण दुःख देते हैं, तब इनकी निन्दा सूचित हुई कि ये बड़े ही दुष्ट होते हैं अतः इनका दर्शन कभी न हो, बरी अच्छा है । इस प्रकार यहाँ स्तुतिके बहाने निन्दा की गयी । रामायणमें श्रीरामजीके वियोगसे श्रीदशरथमहाराजके, मत्तमालमें श्रीकृष्ण वियोगसे कुन्तीजीके और सताके वियोगसे एक राजाके प्राण गये । दुष्ट यतिवैषयारी रावणके मिलते ही श्रीजानकीजीको दारुण दुःख हुआ । इत्यादि उदाहरण प्रसिद्ध ही हैं । (ग) ‘विद्युरत’ और ‘मिथन’ दो विरुद्ध क्रियाओंमें एक ही कार्य ‘दुःखप्रद’ सिद्ध हुआ । अतः यहाँ ‘द्वितीय व्याघात’ अलङ्कार है । यथा—‘एक कारण साधिवो करिके क्रिया विरुद्ध ।’ दुःखप्रद दोनों है, पर एकका वियोग दुःखप्रद और दूसरेका संयोग दुःखप्रद है, यह भेद है ।

टिप्पणी—कई प्रकारसे साधु और असाधुके गुण और दोष दिखाते हैं । (१) साधुका मिलना गुण है और विद्युडना दोष । इसमें इनका वियोग कभी न हो, सदा इनका संग रहें । खलका मिलना दोष है, उनके विद्युडनेमें सुख है । इनसे सदा वियोग रहें, कभी इनका संग न हो । इसीसे मिलना और विद्युडना पृथक्-पृथक् बनाया । (२) गुण पृथक्-पृथक् है । यथा—‘जलज जोक जिमि गुन बिलगाहीं ।’ (३) ऋतुति पृथक् है यथा—‘मल अनमल निज निज करतूती ।’ मङ्गकी कर्तृति सुखमय है, असत्की अपयमय ।

उपजहिँ एक संग जगः माहीं । जलज जोक जिमि गुन बिलगाहीं ॥ ५ ॥

सुधा सुरा सम साधु असाधु । जनक एक जग जलधि अगाध ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—उपजहिं=उत्पन्न होते हैं। माहीं=मे। जलज=कमल। जंक=जलौका।=जलमें रहनेवाले कृमि-विशेष। (मा० प०)। बिलगाहीं=अलग होते हैं, भिन्न स्वभावके होते हैं। सुधा=अमृत। जनक=पैदा करनेवाला, पिता, उत्पत्तिस्थान। जलधि=समुद्र। अगाध=गहरा, अथाह।

अर्थ—दोनों जगत्में एक साथ उत्पन्न होते हैं, जैसे कमल और जंक, (परतु) गुण जुड़ा-जुड़ा होते हैं। ॥ ५ ॥ साधु अमृत और असाधु वारुणीके समान हैं, दोनोंका उत्पत्तिस्थान एक जगत्सुपी अगाध समुद्र ही है ॥ ६ ॥

नोट—१ 'उपजहिं एक सग' इति। दुःखप्रदत्वमें समानता कहकर उसमें किञ्चित् भेद भी कहा। अब, उत्पत्तिस्थान तथा रहनेका स्थान भी एक ही है तो भी, गुण पृथक्-पृथक् होते हैं यह बताते हैं। सन्त और असन्त दोनों जगत्में ही होते हैं और एक ही घरमें भी होते हैं (जैसे प्रह्लाद और हिरण्यकशिपु, विभीषण और शत्रुघ्न, कौरव और पाण्डव आदि)। पर गुण भिन्न-भिन्न होते हैं, गुणोंसे ही वे देखे जाते हैं। आगे इसीके उदाहरण है।

टिप्पणी—१ (क) जलज जड़ है, जंक चेतन है। तात्पर्य यह है कि कमल जलसे उत्पन्न है तो भी जलको नहीं जानता और न जलमें लित होता है, वैसे ही सन्त है। जगत्में रहते हुए भी जगत्का विकार उनमें नहीं आने पाता। यथा—'जे बिरचि निलेपे उपाए। पदुमपत्र जिमि जग जलजाए ॥ २। ३१७।' खल जंक है। जलको जानते हैं और जलहीमें लित रहते हैं। अर्थात् जैसे जंक पानीमें डूबती-उतराती है, वैसे ही खल ससारके विषय भोगहीमें डूबे दुःख-सुख भोगते हैं। पुन, (ख) जञ्ज सुखदाता है, जंक दुःखदाता। कमलको सूँघनेसे रक्तकी वृद्धि होती है, आह्लाद होता है। जंक रुधिर खींचती है और उसे देखनेसे डर लगता है। इसी तरह सतदर्शनमें क्षमादयादि गुणोंकी वृद्धि और आनन्द होता है। खलका दर्शन खून सोख लेता है, उनको देखनेसे ही डर लगता है। उनके ससर्गसे क्षमादि गुण घटते हैं। [पुन, (ग) जञ्ज अपने गुणोंमें देवताओंके चिरपरचढ़ता और जंक अपने रक्तपान करनेके स्वभावसे फोड़ेके दुष्ट रक्तको ही पीती है। इसी तरह सत अपने गुणोंसे सबसे सम्मान पाते हैं और खल रागद्वेषादि दूषित विषय भोगते हैं। (मा० प०)। पुन, (घ) कमल खानेसे दुष्टरक्तको शुद्ध करता है। जंक घावकर पीड़ा देकर दुष्ट रक्तको पीकर बाहर खींच लेती है। साधु अनेक कथावार्तासे शरीरमें क्षमा आदि गुण उत्पन्न करता है। खल अपने वारुणसे मारकर प्राणीके क्षमा आदि गुणोंकी परीक्षा करता है इस प्राणीमें कहँतक क्षमा है। इस तरह साधु तो क्षमा सिखाता है अर्थात् क्षमाशिक्षक है और खल क्षमापरीक्षक। यही दोनोंमें भेद हुआ। (प० सु० द्विवेदीजी)। पुन, (ङ) कमल सूँघनेसे शीतलत्व देता है, उसके गीज (कमलगङ्गा, मखाना) खानेसे रुधिरकी वृद्धि होती है; जंक रुधिरको खींचकर पी जाती है। वैसे ही सन्त त्रयताप छुड़ाते, मधुर वचनो एव हरिनामयन्त्रद्वारा सुख देते हैं और अमृत अपने वचनोसे रुधिर ही सुखा देते हैं। (वै०)

दोहावलीमें खलंको जंकसे भी अधिक बुरा कहा गया है। यथा—'जंक सूधि मन कुटिल गति, खल विपरीत विचार। अनहित सोनित सोख सौ, सो हित सोखनिहार ॥ ४००।' अर्थात् जंककी गति टेढ़ी है, मन नहीं

* यह प्रसिद्ध कौड़ा बिलकुल यैलीके आकारका होता है, पानीमें रहता है और जीवोंके शरीरमें चपककर उनका दूषित रक्त चूस लेता है। फोड़ा फुसी आदिके दूषित रक्तको निकालनेके लिये इसे शरीरमें चिपका देते हैं। जब वह खून खून पी लेती है तब उसे खून उँगलियोंसे कसकर डुह लेते हैं जिससे सारा खून गुदाके मार्गसे निकल जाता है। साधारण जोक डेढ़ इंच लम्बी होती है। (श० सा०)।

† अर्थान्तर—२ कमल और जंकके समान अपने-अपने गुणोंको दिखलाते (मा० मा०)। [सरयूपारके देशमें 'बिलगाना' शब्द 'दिखायी देना' अर्थमें बोला जाता है। पर कि० स० 'दिखलाना' अर्थ हमको नहीं मालूम कहाँका है।] ३—अपने-अपने गुणोंसे अलग हो गये हैं। (मा० प्र०)। बिलगाना=अलग होना। यथा—'निजनिज सेन सहित बिलगाने। १। ९३।' पुन, बिलगाना=अलग करना। यथा—'गनि गुन दोष बेद बिलगाये' (१। ६)।

और खल्लोंके तो मन, वचन, कर्म सभी कुटिल है, जोक तो दूषित रक्त पीती है और असन्न तो अच्छे रक्तको मुखा देते हैं ।]

नोट—सू० प्र० मिश्रजी कहते हैं कि यहाँ 'जलज' (की उपमा) देनेका भाव यह है कि उस मसारके पढ़ते 'जलज' ही (भगवानकी नाभिसे) उत्पन्न हुआ, फिर उसीसे सृष्टि चली है। दूसरे यह कि सृष्टिके पूर्व जल ही था और कुछ नहीं, इसलिए जलज नाम कहा ।

टिप्पणी—२ 'सुधा सुरा मम साधु अमाधू ।' इति । (क) यह दूसरा दृष्टान्त इस बातका है कि एक पिताने पैदा होनेवालेमें भी यह जन्मी नहीं है कि एकसे ही गुण हों । पहले (जलज जाकके) दृष्टान्तसे एक ही स्थान (देश) में उत्पत्ति होना कहकर भेद बताया था । अमृत और वाष्णी दोनों क्षीरमुद्रसे निकले, ये जल देवामुरने मिलकर उभे मया था । अतः अगाध ममूको इन दोनोंका पिता कहा । साधु और असाधु दोनों सरारमें होते हैं । अतः जगतको इनका पिता कहा । [(ख) जैसे 'सुधा' और 'सुग्धि' एक ही अक्षर । 'व' और 'र' का भेद है, वैसे ही 'साधु' और 'असाधु' में अक्षरमात्रका भेद है । (मा० प०) । (ग) सुधापानसे अमरत्व और सुरापानसे उन्मादत्वकी प्राप्ति होती है, वैसे ही साधुसे भगवत्प्रति एवं भगवत्-प्राप्ति और असाधुने नरककी प्राप्ति होती है । (घ) सू० प्र० मिश्रजी कहते हैं कि यहाँ 'अगाध' का अर्थ 'दुर्बोध' है । अतएव अमृत और मय भी दुर्बोध धारणावाले प्रकृते । अगाधका अन्वय 'जग' और 'जग्धि' दोनोंमें है ।]

टिप्पणी—३ सन्त और असन्नका उत्पत्तिस्थान जगत् कहा । यथा—'उपजहिं एक सग जग माहीं ।' तथा 'जनक एक जग जलनि अमाधू ।' और, सुधा एवं सुराका भी उत्पत्तिस्थान 'जग्धि' कहा । पर 'जलज' और 'जाक' का उत्पत्ति-स्थान न कहा । कारण यह है कि कमल और जाकके उत्पत्तिस्थानका कोई नियम नहीं है । कमल तालाव और नदीमें भी होता है । जाक तालाव, नदी और गडमें भी होती है । (नोट—समुद्री जाक भी होती है जो दो-टाई फुट लम्बी होती है ।) इसीमें इनका स्थान नियत न किया गया । 'जलज' शब्द देखकर 'जल' का नियम किया, (अर्थात् इसकी उत्पत्ति जलमें है ।) 'सुधा' और 'सुरा' के उत्पत्तिस्थानका नियम है । ये समुद्रसे निकले, इसलिए इनके स्थानको नियम किया । 'साधु' 'असाधु' के उत्पत्तिस्थानका नियम जगत् है, जाति नहीं । अतः दोनों अर्धाष्टियोंमें 'जग' ही लिखने हैं ।

भल अनभल निज निज करतूनी । लहत सुजस अपलोक विभूती ॥ ७ ॥

सुधा सुधाकर सुरसरि साधू । गरल अनल कलिमलसरि व्याधू ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—भल=भला, अच्छा । अनभल=बुरा । करतूनी=करन्यता, कर्तृत्व, करनी, कर्म, गुण । लहत=लभने=पाने हैं । सुजस=सुन्दर यश, नेरुनामी, कीर्ति । अपलोक=अपयश, अपकीर्ति, बुरा नाम वा यश, बदनामी । विभूति (विभूति)=सम्पत्ति=ऐश्वर्य । सुधाकर=अमृत धिरणवाला=चन्द्रमा । गरल=विष, जहर । अनल=अग्नि, आग । कलिमलसरि=कर्मनागा नदी । व्याधू (व्याध)=दुष्ट, खल ।

अर्थ—भले और बुरे (दोनों) अपनी-अपनी करनीसे (करनीके अनुकूल) सुख और अपयशकी विभूति पाने हैं ॥ ७ ॥ साधु अमृत, चन्द्रमा और गङ्गाजीके समान हैं । खल विष, अग्नि और कर्मनागाके समान हैं ॥ ८ ॥

* (१) मानसपत्रिकामें या अर्थ किया है—'अपनी-अपनी करनीसे लोग भले और बुरे होते हैं और सुख, अपकीर्ति और ऐश्वर्यको पाते हैं ।' (२) द्विवेदीजी—'अपने-अपने कर्महीसे लोग भले और बुरे गिने जाते हैं । शास्त्रमें भी लिखा है कि 'जन्मना जायते शङ्कः कर्मणा द्विज उच्यते ।' (३) सू० प्र० मिश्र—('किंवा' सुधा सुधाकरका अन्वय ऊपरकी लिखा है कि 'जन्मना जायते शङ्कः कर्मणा द्विज उच्यते ।' (३) सू० प्र० मिश्र—('किंवा' सुधा सुधाकरका अन्वय ऊपरकी 'चांपाईसे' तो यह अर्थ होगा ।—'अमृत, चन्द्र, गङ्गा, और साधु चारों अपनी करनीसे पूजे जाते हैं । विष, अग्नि, कर्मनागा नदी और व्याधा ये चारों अपनी-अपनी करनीसे बुरे गिने जाते हैं ।' (४) बाबा हरिदासजी अर्धाली ८ वा अन्वय अर्धाली ९ के साथ करते हैं ।

टिप्पणी—कमल और अमृत अपने गुणोंके कारण सराहे जाते हैं, जोंक और मत्त अपने अवगुणोंके कारण अपयगके भागी होते हैं, यद्यपि वे दोनों एक ही जगह होते हैं। यह कहकर उनकी करनी भी बताते हैं कि कैसी है, जिससे वे यश अपयश पाते हैं।

(२) 'विभूति' पदसे जनाया कि भारी सुयग-अपयगको प्राप्त होते हैं; क्योंकि भारी करतूति करते हैं, सामान्य नहीं। सुयग विभूति स्वर्गको प्राप्त करती है, अपयग-विभूति यमलोकको प्राप्त करती है। यहाँ 'प्रथम सम अलङ्कार' है।

(३) 'सुधा सुरा सम साधु असाधू' ५ (६) में उत्पत्ति कही थी और यहाँ 'सुधा सुधाकर' में करनी वा गुण-अवगुण कहे हैं।

(४) यहाँ तीन दृष्टान्त देकर दिखाया कि—(क) इन तीनोंके वचन, मन और कर्म भिन्ने हैं। सुधासम वचन है, सुरसरिसम तन है, सुधाकर सम शीतल स्वभाव है, यह मनका धर्म है। सुरसरि सम तन है, स्पर्शहीने पापका नाश करते हैं। यथा—'जेहि दरस परस समागमादिक पापराशि नवाहये।' (विनय १३६)। इसी तरह खलका वचन गरल सम, स्वभाव अग्निसम और तन कर्मनाशसम है कि स्पर्शमात्रसे धर्मका नाश करते हैं। अथवा, (ख) सन्त मृत्यु हरे, ताप हरे, पाप हरे। खल मृत्यु करे, ताप करे, पाप करे। अथवा (ग) 'दरस परस समागम' ये तीनों दिखाये। समागमसे सुधासम वचन, दर्शन चन्द्रसम तापहारी और स्पर्श गङ्गासम पापहारी।

नोट—१ (क) सुधा, सुधाकर आदिके अन्य धर्म—(१) सुधाके धर्म स्वाद, सन्तोष, अमरत्व। सन्तमें श्रीहरिनामरूपलीला सुधा है जिसे पात्र सब साधनोंमें वे तृप्त हो जाते हैं। यथा—'तेन तप्त हृत दत्तमेवापिलं तेन सर्वं कृत कर्मजालम्। येन श्रीरामनामासृष्ट पानकृतमनिक्षमनवद्यमवलोक्य कालम्॥' (वि० ४६)। (२) चन्द्रमामें शीतल प्रकाश, सन्तमें सौजन्य, सौशील्य, कोमल वचन, दयामय हृदय। चन्द्रमा शरदातप और सन्त धिताप हर्ते हैं। पुन यथा—'शीतल बानी सतकी ससिहृके अनुमान। सुलसी कोटि तपन हरे जो कोड धार कान॥' (वि० सं० १६)। (३) 'सुरसरि' के धर्म २ (८-११) में देखिये। दोनों अपना सा (स्वरूप) कर देते हैं। (४) विप और खल दूसरेके नागमें लगे रहते हैं। (५) 'अनल' के धर्म ४ (५) में देखिये। (६) कर्मनाशमें स्नानसे शुभ कर्मोंका नाश, खल सङ्का भी वही फल। (ख) कुछ महानुभावोंका मत है कि गङ्गा, सुधा और सुधाकर तीनोंका समन्वय समुद्रसे है, इसीसे तीनोंको एक साथ कहा।

गुण अवगुण जानत सब कोई। जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥ ९ ॥

दो०—भलो भलाइहि पै लहै लहै निचाइहि नीचु।

सुधा सराहिअ अमरता गरल सराहिअ मीचु ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—भाव=रचता है, प्रिय है, माता है। भलो=भला, साधु, सज्जन। भलाइहि=भलाईहीको। पै=निश्चय करके।=परतु, पर। यथा—'तुम्ह पै पाँच मोर भल मानी। आसु आसिष देहु सुबानी॥ २। १८३।' =से। लहै=पाता है, प्राप्त करता या होता है।=ग्रहण करता है। (प० रा० कु०)।=शोभा पाते, सराहना पाते हैं। (सुहावरा है।) (गौड़जी)। सराहिअ=सराहा जाता है, प्रशंसा की जाती है। अमरता=अमरत्व गुण, अमर करनेका धर्म।

अर्थ—गुण-अवगुण सभी कोई जानता है, जिसको जो माता है, रचता है उसको वही अच्छा लगता है ॥ ६ ॥ पर भले भलाई ही और नीच नीचता ही 'लहते' हैं। अमृतकी अमरता सराही जाती है और विपका मार डालना ही सराहा जाता है ॥ ५ ॥

नोट—१ 'गुण अवगुण जानत सब...' इति । (क) पूर्व जो कहा कि साधु और खल अपनी-अपनी कर्मीसे सुख या अपयज पाते हैं, साधुकी करनी सुधा आदि और असाधुकी करनी गरल आदिकी-सी है । इसपर यह शङ्का हो सकती है कि खल जानते नहीं होंगे कि क्या गुण है और क्या अवगुण, न यह जानते होंगे कि पापका फल नरक होता है क्योंकि वे तो पापमें युक्त (आमक्त) हैं । उसपर ग्रन्थकार कहते हैं कि बात ऐसी नहीं है, गुण-अवगुण सभी जानते हैं और वे भी जानते हैं पर 'जो जेहि भाव...' । (मा० प्र०, सू० प्र० मिश्र) । (ख) ५० रामकुमारजी कहते हैं कि यहाँ जो कहा कि गुण अवगुण सब जानते हैं, वे गुण-अवगुण 'सुधा' 'कलिमलसरि' के हैं । अर्थात् सुग, सुधाकर और सुखरि के गुण और गरल, अनल और कर्मनाशा के अवगुण सभी लोग जानते हैं । गोस्वामीजी कहते हैं कि इन सबोंके गुणोंका जोरा हमने नहीं लिखा क्योंकि सब जानते हैं । बाबा हरिदासजीका मत है कि 'सुधाकी अमरता, चन्द्रमाकी नीलता, गङ्गाजीकी पुनीतता और साधुकी सुकृति, इन चारोंके ये गुण तथा गरलका मारना, अग्निका जलना, कर्मनाशाका शुभ कर्मोंका नाश करना और व्याधाके पाप, इन चारोंके अवगुण इति गुण-अवगुण सब जानते हैं ।' इनके मतानुसार पिछली अर्वालीका अन्वय इसके साथ है । भाईजी श्रीपोद्दारजीने भी ऐसा ही अन्वय किंग है ।

नोट—२ 'जो जेहि भाव' इति । अर्थात् जिस ओर जिसके चित्तकी वृत्ति लगी हुई है उसको वही माता है, किसीसे उग्रता निवारण होना कठिन है । (पञ्चाशीजी) । यही आशय श्रीपार्वतीजीके वचनोंमें है । 'महादेव अवगुणभवन विष्णु मरल गुणधाम । जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही मन काम ॥' १ । ८० ।' पुन, यथा—'जो जो जेहि रस मगन तहें सो मुगित मन मानि' (दोगवली ३७१) । द्विवेदीजी लिखते हैं कि अनिमग्न हो जानेसे चाहे उसमें दोष हो परतु वही अच्छा जान पड़ने लगता है । रामायणपरिचर्याकार लिखते हैं कि स्वभाव प्रारब्धके प्रतापसे होता है इसलिये बिना गुण दोष विचारे ही लोगोका प्रियत्व वस्तुओंमें हो जाता है ।

३ 'भले भलाईही' इति । 'लहै' के उपर्युक्त अर्थोंसे इसके ये अर्थ होते हैं—(क) 'भले भलाईहीको ग्रहण किये हैं, नीच निचार्डमें ग्रहण किये हैं । सुधाकी प्रशंसा अमरता है, गरलकी मीच है' । (प० रा० कु०) । (ग) पर भले भलाईहीसे पाते हैं और नीच नीचता ही पाते हैं । (मा० प्र०, रा० प्र०) अर्थात् भले भला कर्म करने हैं अतः सब उनके भगवद्की प्रशंसा करते हैं, यही भलाईका पाना है । इसी तरह नीचताके कर्म करनेसे उनको नीच करते हैं, यही नीचता पाना है । (ग) भले भलाईहीसे प्रशंसा पाते हैं और नीच निचार्डसे शोभा पाते हैं ।

भाव तीनों अर्थोंका एक ही है, केवल अन्वय और शब्दोंके पूरे-पूरे अर्थोंकी बात है । भाव यह है कि भलेकी प्रशंसा जग होता है तब भय ही नाम करनेकी होती है और नीचकी बड़ाई नीचताहीमें होती है । इस तरह भलेको यश और बुरेको अपयज प्राप्त होता है । जेने अमृतकी प्रशंसा अमरत्व गुणहीकी होती है और विषकी प्रशंसा जब होगी तब उनके मारक (मृत्युकारक) गुणहीकी होगी, यदि विषमें मृत्यु न हुई तो उसकी बुराई होगी कि असल न था । पाण्डेजी लिखते हैं कि 'गुण अवगुण 'नीच' का भाव यह है कि सन्त और खल दोनों जानते हैं, इस तरह निचार्डमें भी दोनों बराबर हुए, अपने-अपने भावानुसार । अपने-अपने कर्ममें दोनों भलाई पाते हैं, इस तरह भी दोनों बराबर हैं ।

नोट—४ 'सुधा मराहिन' इति । 'सुधा' के कहते ही 'सुधा' 'सुधाकर, सुखरि' तीनोंका ग्रहण हुआ और गरल कहते ही 'गरल, अनल, कलिमलसरि' तीनोंका ग्रहण हुआ । दोनोंका केवल प्रथम शब्द यहाँ देकर और सब भी सूचित किये । यदौतक गुण और दोष निरूपण किये गये । (प० रामकुमारजी)

खल अव अवगुन साधु गुन गाहा । उभय अपार उदधि अवगाहा ॥ १ ॥

तेहि तें कछु गुन दोष बखाने । संग्रह त्याग न दिनु पहिचाने ॥ २ ॥

शब्दार्थ—अगुण (अगुण) = अवगुण, दोष, घुरे गुण। गाहा = गाया, कथा। यथा—‘करन चहुँ रघुपति गुन गाहा’ (१।७)। उद्धि (उद्ध = जल। अवि = अधिष्ठान) = समुद्र। अपार = जिसका कोई पार न पा सके। अवगाहा (स० अगाध) = अथाह, बहुत गहिरा। यथा—‘लघु मति मोरि चरित अवगाहा’ (१।८), ‘नारि चरित जलनिधि अवगाहू’ (२।२७)। ते = से। यथा—‘को जग मद मलिनमति मो ते’ (१।२८), ‘राम कीन्ह आपन जहाँ ते। मयउँ सुवन भूषन तबही ते।’ (२।१६६)। वखाने = कहे। मग्रह = ग्रहण करनेकी क्रिया, ग्रहण, स्वीकार। त्याग = छोड़ना।

अर्थ—खल्लोंके पापो और अवगुणोंकी कथा और साधुके गुणोंकी कथा (ये) दोनों अपार और अथाह समुद्र हैं ॥ १ ॥ इसीसे (मैंने) कुछ गुण और दोष वर्णन किये (क्योंकि) बिना पहचाने इनका मग्रह या त्याग नहीं हो सकता ॥ २ ॥

नोट—१ ‘अपार उद्धि अवगाहा’ इति। ‘अपार’ और ‘अवगाह’ का भाव यह कि कोई यह करनेमें समर्थ नहीं कि इनमें इतने ही गुण या अवगुण हैं। उनकी याद और पार नहीं मिल सकता, जमीनें ‘कछु’ घसानना कहा। सन्तगणदासजी लिखते हैं कि ‘अपार’ का भाव यह है कि उनके विस्तार और गम्भीरताकी प्रमाण नहीं। खल्लोंके अथ अवगुण और साधुके गुणरूपी उद्धिका एकही घर्म ‘अपार अवगाह’ कथन ‘प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार’ है।

प० सुशकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि शिष्य एक प्रकारका आत्मज (पुत्र) है। ‘जन्मनो जायतेऽप्यात्मज’, इस व्युत्पत्तिसे पुत्र अपनी ही आत्मा है। खल्लोंके शिष्य, प्रशिष्य तथा साधुके शिष्य, प्रशिष्य गृहस्थान्तक चन्दे जायेंगे। उनके अवगुण और गुण ऊपरकी उक्तिसे खल और साधुकी अवगुण और गुण हैं। इनमें से कल्पान्तक शिष्य-प्रशिष्योंके अवगुण और गुण लेनेसे दोनों समुद्रके ऐसे अगर और अथाह हैं।

२ ‘तेहि ते कछु गुन दोष बखाने’ इति। (क) वैजनायजी लिखते हैं कि ‘परमोपस्थान’ तो खल्लोंका काम है, तब गोस्वामीजीने साधु होकर पर-अवगुण क्यों कहे? और उत्तर देते हैं कि उन्होंने उदाहरण तो कोई दिये नहीं। अर्थात् किसीका रूप या नाम लेकर अवगुण नहीं कहे कि अमुक व्यक्तिमें ये अवगुण हैं। खल्लोंका क्या लक्षण है, उन्होंने केवल इतना ही कहा है। अन यह परदोष कथन नहीं है। और लक्षण कहने का प्रयोजन स्वयं बताते हैं कि ‘समग्र त्याग न बिनु पहिचाने’।

(ब) ऊपर कह आये हैं कि ‘गुन अवगुन जानत सब कोइ’ तो फिर इनके पहिचाननेके लिये इनको क्यों कहा? इस प्रश्नको लेकर उसका उत्तर प० रामकुमारजी यह देते हैं कि ‘पहिचाननेके लिये सन्त-अत्मनके गुण दोष कहे हैं और जो गुण अवगुण सब जानते हैं वे तो जलज, जांक, सुधा, सुवाकर इत्यादिके हैं, यह भेद है।

(ग) यदि कोई शङ्का करे कि ‘श्रीरामचरित आप लिखने बैठे, आपको मन और खल्लोंके गुण या अवगुण गिनानेमें क्या प्रयोजन?’ तो उसकी यहाँ निवृत्ति करने है कि हमने अपने जाननेके लिये लिखा। इनके स्मरण रखनेसे जिनमें गुण देखेंगे उनका साथ करेंगे। इस प्रकार सन्तका सङ्ग होनेसे चरित्रमें सहायता मिलेगी और जिनमें अवगुण होंगे उनसे दूर रहेंगे। (मा० प्र०)। पुन, गुण ही-गुण लिखते तो अवगुणका बोध न होना। (नोट—गुण, अवगुणका वर्णन भौतिकी आत्मक है।)

(घ) श्रीजानकीगणनी लिखते हैं कि सन्तोंके गुण पढ़कर लोग उन्हें ग्रहण तो करेंगे, पर असन्तोंके लक्षण न जाननेसे सदा भय है कि उनके दोषोंको भी न ग्रहण कर लें, जैसे कि परदोष कथन ‘वा श्रवण ब्रह्मने मज्जनोमें भी देखनेमें होता है। साधुवेप एव वैष्णवों और प्रतिष्ठित भक्तोंमें भी द्वेष, परहित हानिमें तत्परता इत्यादि दोष आज भी प्रगट देखनेमें आते हैं। यहाँ गुण-अवगुण-कथन यह उल्लेख ठीक वैयक्तिक-सा है जो रोगीको औषधि देते समय पदोंके साथ कुपथ्य भी पता देता है जिसमें उससे बचा रहे।

३ सर्वप्रसाद मिश्रजी लिखते हैं कि ग्रन्थकारने यहाँतक खल और सज्जनके ‘प्रत्येक इन्द्रियाके काम और जो-जो

वाते शरीरमे होनी चाहिये उन सभीको पूर्णरीतिसे दिखलाया है। यहाँ उनका क्रम उल्लेख किया जाता है। खलस्वरूप, 'सल अघ अगुन साधु गुनगाहा।' श्रवण इन्द्रिय, 'पर अघ सुनइ सहसदस काना।' चक्षुरिन्द्रिय, 'सहस नयन परदोष निहारा।' रसनेन्द्रिय, मदिरा आदि। मन, 'जे विनु काज दाहिनेहु वाये।' बुद्धि, 'परहित हानि लाभ जिन्ह केरे।' उज्जरे हरप छिपाव यखेरे ॥ हाथ, 'पर अकाज भट सहसबाहु से।' पाद, 'हरिहर जस राकेस राहु से।' वाक्, 'सहस बदन बरनइ परदोषा।' वचन, विप। दर्शन, अग्नि। स्पर्श, कर्मनागा। कर्णव्य, 'जे परदोष लखहि सहसाखी।' तेज, 'तेज कृसानु रोप महिपेसा।' उदय, 'उदयकेनु सम हित सबही के' (उपप्लवाय लोकाना धूम्रकेतुरिवोत्थित।) अस्त, 'कुंभकरन सम सोवत नीके।' दिनकृत्य, 'अनहित सबहीके।' रात्रिकृत्य, 'जे परदोष लखहि सहसाखी।' सयोगफल, 'मिलत एक दाहन दुर देही।' उपपत्ति, 'उपजहि एक सग जगमाही।' धन-सम्पत्ति, 'अघ अवगुन धन धनी धनेसा।' प्रिय, 'बचन अज जेहि सदा पिआरा।' स्वभाव, 'उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहि खल रीति।' नाश, 'पर अकाज लगि तनु परिहरही।' इत्यादि।

४ 'स्वर्गवासी वन्दनपाठकजी—ग्रन्थकारने खलवन्दनामे तीन असुरोंका, तीन राजाओंका और तीन देवताओंका दृष्टान्त दिया है। और सहसनयन, सहसमुख और सहसभुजका दृष्टान्त तीनों लोकवासियोंमेंसे एक-एक दिया है। असुरोंका—राहु, केतु और कुम्भकर्ण। राजाओंका—सहसबाहु, पृथुराज और कुबेर। देवताओंका—अग्नि, यम और इन्द्र। स्वर्गवासी सहसनयन इन्द्र, भूतलवासी सहसबाहु और पातालवासी सहसमुख शेष।' (मा० प०)।

५ पं० रामकुमारजी—यहाँतक साधु-असाधुके द्वारा कुछ गुण-दोष बखाने, अब (आगे) विधि प्रपञ्चके द्वारा कहते हैं।

भलेउ पोच सत्र विधि उपजाये। गनि गुन दोष वेद विलगाये ॥ ३ ॥

कहहि वेद इतिहास पुराना। विधि प्रपञ्च गुन अवगुन साना ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—भलेउ=भले भी। पोच=बुरे। विधि=विधाता, परमात्मा। उपजाना।=उत्पन्न या पैदा करना। गनि=गणना करके, गिना कर, विचारकर। विलगाना=५ (५) देखिये। इतिहास=वह पुस्तक जिसमें बीती हुई प्रसिद्ध घटनाओं और उससे सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषोंका वर्णन हो और उसके साथ-साथ धर्म, भक्ति, ज्ञान और कर्मकाण्डके गूढ़ रहस्य भी जिसमें हों, इत्यादि। जैसे महाभारत और वात्मीकीय। विधि प्रपञ्च=सृष्टि, ससार। सानना=दो वस्तुओंको आपसमें मिलाना। संयुक्त करना।

अर्थ—भले भी और बुरे भी सभी ब्रह्माजीने उत्पन्न किये। (पर) गुण और दोषोंको विचारकर वेदोंने उनको अलग कर दिया है ॥ ३ ॥ वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्माजी सृष्टि गुण और अवगुण-संयुक्त है ॥ ४ ॥

नोट—१ 'भलेउ पोच'। इति। (क) सग्रह-त्याग-निमित्त हमने गुणदोष वर्णन किये, यह कहकर अब बताते हैं कि वेदोंने भी यही किया है। (मा० प्र०)। अथवा, यदि कोई कहे कि किसीके गुणदोष न कहना, यह धर्म-शास्त्री आज्ञा है तब आपने कैसे कहा? तो उसका उत्तर देते हैं कि हमने जो गुण-दोष कहे, वे वेदके कहे हुए हैं। (प० रामकुमारजी)। वा, साधु-असाधुके जो गुण-अवगुण हमने कहे हैं, वे हमने विधिप्रपञ्चमें पाये हैं। कुछ हमने ही नहीं कहे किन्तु यह परम्परा वेदोंकी चलायी हुई है। (मा० प्र०) (ख) ब्रह्माजी पूर्व कल्पवत् सृष्टि रचते हैं। नित्य और अनित्य जितना भी यह चराचर जगत् है सबको ब्रह्माजीने उत्पन्न किया, उन उत्पन्न हुए प्राणियोंमेंसे जिन्होंने पूर्व कल्पमें जैसे कर्म किये थे वे पुनः जन्म लेकर वैसे ही कर्मोंमें प्रवृत्त होते हैं। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओंके बारम्बार आनेपर उनके विभिन्न प्रकारके चिह्न पहलेके समान ही प्रकट होते हैं, उसी प्रकार सृष्टिके आरम्भमें सारे पदार्थ पूर्व कल्पके समान ही दृष्टिगोचर होते हैं। सृष्टिके लिये इच्छुक तथा सृष्टिकी शक्तिसे युक्त ब्रह्माजी कल्पके आदिमें बराबर ऐसी ही सृष्टि किया करते हैं। (पद्मपु० सृष्टिलेख अ० ३)। यथा—'यथर्तावृत्तिलिगानि नानारूपाणि पर्यये। दृश्यन्ते तानि

तान्मेव तथा भावा युगादिषु ॥ १२३ ॥ करोत्येवविधां सृष्टिं कल्पादौ स पुन पुन । तिस्रश्चुग्नक्तियुक्तोऽसौ सृज्य-
शक्तिरचोदित ॥ १२४ ॥

२—‘गति गुण दोष वेद विलगाये’ इति । (क) भले और बुरे दोनों ही सृष्टिमें हैं तब कोई कैसे जाने कि कौन भला है, कौन बुरा । अतएव वेदोंने गुण और दोष अलग-अलग बता दिये । (ख) ‘गति’ का भाव कि मरणा पर ही कि जने गुण हैं और इतने दोष हैं । (वै०) (ग) ‘वेद विलगाये’ इति । ‘विग्राये’ से पाया जाता है कि गुण दोष मिलाकर रचना की गयी है । वेद शब्द ‘विद जानने’ धातुसे बनता है । उसका विग्रह यह है, ‘विदन्ति अनेन धर्मम्’ इति वेद । अर्थात् जिसके द्वारा लोग धर्मको जानने हैं । विहित कर्म करने और निषिद्ध कर्म न करनेका ही माधारण धर्म कहा जाता है । इसके लिये गुण और दोषोंका ज्ञान आवश्यक है । वह वेदोंने किया है ।

३—‘कहहिं वेद इतिहाम ’ । (क) ‘प्रपञ्च’ नाम इसलिये पड़ा कि यह जगत् पाशभोक्ति है अर्थात् पञ्च तत्त्वोंका ही उत्तरोत्तर अनेक भेदोंसे विस्तार है । (ख) ‘गुण अवगुण साना’ इति । गुण-अवगुणसंयुक्त हैं । दोनों एक ही साथ मिले हुए हैं । मिले हुए तीन प्रकारके होते हैं । एक तो साधारण गुण-अवगुण । वह यह कि ‘एकमे गुण है और दूसरेमें अवगुण, पर दोनों एक साथ रहते हैं । जैसे खट्टी वस्तु और मीठी वस्तु । दूगरे मुख्य गुण-अवगुण वह वह है जो एक साथ नहीं रहते । जैसे प्रकाश और अन्धकार, सूर्य और रात्रि । और तीसरे, कारण गुण अवगुण । यद् एक-हीमें सने रहते हैं । जैसे एक ही व्यक्ति वा वस्तु जिसमें प्रकट रूपसे गुण ही गुण हैं, उसमें ही कारण पाकर कुछ अवगुण भी होता है और जिसमें अवगुण ही हैं उसमें कारण पाकर कुछ गुण भी होते हैं । जैसे दूध, दही गुणद्रव्य है पर ज्वरादि कारण पाकर कुपथ्य है । कलि अ-गुणमय है पर उसमें एक गुण है कि शीघ्र मुक्ति भी रमीम केवत् हरिश्चन्द्रनामस्तीर्तनने मुख्य है । विषा आदि अवगुण, पर खेनीके लिये गुण हैं । (वै०) (ग) ‘साने’ और वेदके ‘विग्राये’ का स्वरूप आगे दिखाते हैं ।

दुख सुख पाप पुन्य दिन राती । साधु असाधु सुजाति कुजाती ॥ ५ ॥

दानव देव ऊँच अरु नीच । अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचू ॥ ६ ॥

माया ब्रह्म जीव जगदीसा । लच्छि अलच्छि रंक अवनीसा ॥ ७ ॥

कासी मग सुरसरि कविनासा । मरु मारव महिदेव गवासा ॥ ८ ॥

सरग नरक अनुराग निरागा । निगमागम गुन दोष विभागा ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—सुजाति=अच्छी जाति, कुचीन । कुजाति=नीच जाति, खोटी जाति । दानव=दक्षकी कन्या ‘दनु’ के पुत्र कश्यपजीसे । =दैत्य, असुर । अमिअ=अमृत । सुजीवनु=सुन्दर जीवन । माहुरु=विप । मीचू=मृत्यु । लच्छि=सम्पत्ति=रक्षणी । यथा—‘एहि विधि उपजह लच्छि जय सुंदरता सुखमूल ॥ (१ । २४७)’ । रङ्ग=दरिद्र । अवनीम (अवनी + ईश) = पृथ्वीका स्वामी, राजा । महिदेव=ब्राह्मण । गवासा=गऊको खानेवाला=कसाई । म्लेच्छ । सरग=स्वर्ग । विभागा=भाग (हिस्से) पृथक्-पृथक् कर दिये ।

अर्थ—दुख-सुख, पाप-पुण्य, दिन रात, साधु-असाधु, उत्तम जाति, नीच जाति ॥ ५ ॥ दानव-देवता, ऊँच-नीच (बड़े-छोटे उत्तम लघु), अमृत, सुन्दर जीवन और विप मृत्यु ॥ ६ ॥ माया, ब्रह्म, जीव और जगदीश,

१ सुजीवनु—प्राय औरोंमें । सुजीवन—१६६१ ।

२ क्रमनासा—को० राम । कर्मनासा—१७६२ । कविनासा—१६६१, १७२१, छ०, भा०, दा०, १७०४ । १६६१ में ‘कविनासा’ मूल पाठ रहा है परतु ‘क’ का ‘क’ बनाया गया है और ‘वि’ पर किंचिद् हरनाञ्च है । हाजियेपर ‘प’ है । लेखकके हाथका सम्भव है । अयोध्याजीके मशहूरआओकी पुस्तकमें ‘कविनासा’ है । अत हमने भी वही रक्खा है । विशेष पाठान्तरपर विशेष विचारमें देखिये । ३ मालव—छ०, को० रा०, १७२१, १६७२ । मारव—१६६१, १७०४ । ४, निगमागम—१६६१, निगम अगम—१७०४ ।

लक्ष्मी-दास्त्रिय, रक्त राजा ॥ ७ ॥ कामी, मगध, गङ्गा, कर्मनागा, मारवाड़, मालवा, ब्राह्मण, कसाई ॥ ८ ॥ स्वर्ग, नरक, अनुग, वैराग्य (ये गुण-अवगुण विविध पदार्थ ब्रह्मसृष्टिमें पाये जाते हैं।) वेद-शास्त्रोंने गुण-दोषोंका विभाग कर दिया है ॥ ९ ॥

नोट—१ ऊपर कहा कि विधिप्रपञ्च गुण और अवगुणमिश्रित है। अब उसके कुछ उदाहरण देते हैं। दुःख, पाप, रात्रि, अमाधु, कुजाति आदि अवगुण और सुख, पुण्य, दिन, साधु, सुजाति आदि गुण हैं जो द्वन्द्व सृष्टिमें पाये जाते हैं।

२—‘अमिष सुजीवतु मातुर मीचू’ इति। प्रायः अन्य पुस्तकमें ‘सजीवन’ पाठ है। पर उसका अर्थ ‘सम्यक् प्रज्ञा जीवन’ (रा० प्र०), ‘जीवन’ (प०, मा० प०) ऐसा कुछ महानुभावोंने किया है। यहाँ अमृतकी जोड़में विष (‘मातुर’) और ‘सुजीवन’ की जोड़में ‘मीचू’ कहा गया है। ‘सुन्दर जीवन’ ही मृत्युकी जोड़में ठीक है। अमृतमें यथा पाठ उत्तम है और प्राचीनतम तो है ही। इस चरणके जोड़का चरण अयोध्याकाण्डमें यह है ‘जग भल पोच ऊँच कर नीचू। अमिष अमरपद मातुर मीचू ॥ २। २६८।’ इसके अनुसार ‘सुजीवन’ का अर्थ ‘अमरपद’ हो सकते हैं।

टिप्पणी—१ ‘माया ब्रह्म जीव जगदीश’ इति। यहाँ ‘माया’ से त्रिगुणात्मिका माया जानिये जो तीनों गुणोंको पञ्चपर स्फुटि करके जीवको मोहमें कैमानी है। (क०)। गोस्वामीजीने ‘माया’ का स्वरूप बाल, अरण्य और उन्मत्ताण्डमें टिप्पणियाँ हैं। माया ही-साथ ब्रह्म और जीवके भी स्वरूप जनाये हैं। यथा—‘मैं कर मोर तोर हैं माया’ जेहि बल कीन्हें जीव निकाया ॥ गो गोचर जहँ लगी मन जाइ। सो सब माया जानेहु भाई ॥ ३। १५।’ ‘माया’ ईश्वर न बाधु कहँ जानि कहिय सो जीव। बध मोक्षप्रद सर्वपर माया प्रेरक सीव ॥ ३। १५।’ जीव अज्ञ है, ब्रह्म सर्वज्ञ, जीव मायाके वश, ब्रह्म मायाका प्रेरक। म० श्लो० ६ देखिये। श्रीरामजी ब्रह्म हैं। यथा—‘राम ब्रह्म परमात्मरूपा। २। १३।’, ‘राम ब्रह्म व्यापक जन जाना ॥ १। ११६।’, ‘राम ब्रह्म चिन्मय अविनासी। १। १२०।’

२—यहाँ ‘जग’ और ‘जगदीश’ दो शब्द आये हैं, इसलिये ‘जगदीश’ से त्रिदेवको सूचित किया है। त्रिदेव गुणाभिमानों के, परन्तु गुणोंके वश नहीं हैं, सब कर्मोंसे रहित हैं और जीवोंको उनके कर्मोंमें अनुगार पल देते हैं। अथवा, जगदीश = लोकपाल = इन्द्रियोंके देवता (मा० प०)। अथवा, ब्रह्मनिवारण-रूप और जगदीश ईश्वर मदा स्तन्त्र। (रा० प्र०) जीव निवम्य (परतन्त्र, परार्थीन) है और जगदीश ईश्वर नियामक (स्वतन्त्र) है।

नोट—३ कुछ महानुभाव ऊपरकी अर्थाली ‘भलेउ पोच सब विधि उपजाये।’ ६ (३) के साथ इस गगनाका लेखर ब्रह्मा करते हैं कि ‘क्या ‘माया ब्रह्म जीव जगदीश’ ब्रह्माके उपजाये है? यदि नहीं है तो उनको यहाँ क्या गिनाया?’ इसका उत्तर महात्मा वेदा देते हैं कि—(१) यहाँ गोस्वामीजीने दो भूमिकाएँ दी हैं, एक भले-बुरेके उपजानेकी और दूसरी गुण-अवगुण सने होनेकी। यह गणना ६ (४) ‘कहहि वेद इतिहास पुराना। विधि प्रपञ्च गुण अवगुण माना’ के साथ है। अर्थात् यहाँ कवि केवल यह गिना रहे हैं कि विधिप्रपञ्चमें क्या-क्या गुण, अवगुण मिले पाये जाते हैं। सबका उपजाना नहीं कहा है। माया तो यह है कि ‘सब चतुरानन जाहि टेराही’। जीव ईश्वरका अग्र है और ब्रह्म श्रीरामजी हैं कि ‘उपजहिं जासु अमृत ते नाना। संसु विरंचि बिन्दु भगवाना ॥’ फिर भला इनको ब्रह्माके ‘उपजाये’ कैसे कह सकते हैं? (मा० प्र०)। अथवा, (२) ‘जो ब्रह्माके उपजाये है, उन्हें विधिप्रपञ्चमें गिना और जो विधिप्रपञ्चमें नहीं हैं, उन्हें प्रपञ्चमें न गिनो। यथा—‘हृदय सराहत सीय लोनाई। गुरु समीप गवने वोंड भाई’ १। २३७ (१) में केवल श्रीरामजीके सराहनेका और ‘समय रात्रि कह कहसि किन कुसल रामु महिपालु। लखन भरत रिपुदमन सुनि मा कुवरी उर सालु’ (अ० १३ में) केवल ‘कुसल रामु महिपालु’ से दुःख होनेका अर्थ गृहीत है। तथा—‘वर्णानामर्थसंवानां रसाना छन्दसामपि। मङ्गलानां च कर्तारौ बन्दे वाणीविनायकौ ॥ म० श्लो० १।’ में ‘कर्तारौ’ शब्द वाणी और विनायक दोके विचारसे दिया गया। यद्यपि दोनों इन सर्वोंके कर्ता नहीं हैं। अर्थ करते समय कित्त-कित्तके कर्ता कौन हैं, यह पाठकको स्वयं विचारकर अर्थ करना होता है। जैसे ही यहाँ

भी बचाकर अर्थ करना चाहिये। (प० रामकुमार)। अथवा, (३) यहाँ द्वन्द्वाक्षी सख्याके निमित्त इनको भी गिनाया। (पञ्चाक्षी)। अथवा, (४) जो सुननेमें आवे वह सब प्रपञ्च है, शब्द सुननेमें आता है। ब्रह्मा, माया, जीव शब्द इस प्रपञ्चहीमें कहे जाते हैं, इतना ही अर्थ लेकर इनको कहा। (रा० प्र०)। अथवा, (५) ब्रह्माका गुण सर्वव्यापकता है। यदि जगत् न हो तो ब्रह्माकी व्यापकता कैसे कही जा सकती है और फिर कहेगा कौन? अतः ब्रह्मा व्यापकत्व गुण लेकर यहाँ इनको गिनाकर सूचित किया कि विश्वके उत्पन्न होते ही ये भी साथ आ गये। (मा० प०, रा० प्र०)। वा०, (६) जगदीश=लोकपाल। शरीर पञ्चभौतिकमें माया है। उन्नी मायिक शरीरमें ब्रह्मा, जीव और लोकपाल सने हैं, इस प्रकारसे कि नेत्रमें सूर्य, श्रवणमें दिशा, नासिकामें अग्नि-नीकुमार, मुग्धमें वरुण, हाथमें इन्द्र, मनमें चन्द्रमा इत्यादि सम्पूर्ण इन्द्रियोपर एक-एक देवताका वास है और जीवको वर्मानुसार वह शरीर भागके लिये मिला, ब्रह्मा भी अन्तर्यामीरूपसे इसमें है। यथा—‘अद्वकार मिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान्। मनुज ग्राम चर अचरमय रूप राम भगवान्’ (पाण्डेजी)। अथवा, (७) विधि प्रपञ्च=दृश्यमान जगत्। यहाँ ‘ब्रह्मा’ पर विशेषरूपसे कविका लक्ष्य नहीं है। यह दृश्यमान जगत् गुण-अवगुणमें सना है। इनमें माया और ब्रह्मा दोनों एक साथ सने हैं। जीव और जगदीश दोनों एक साथ सने हैं। यह सारी रचना प्रकृति पुरुषमय होनेसे द्वन्द्वप्रधान है। (गौड़जी)। अथवा, (८) ‘ग्रन्थकारने एक-एकका विरोधी कहा है। जैसे, दुःखका विरोधी सुख, पापका विरोधी पुण्य, इत्यादि। आगे छठी चौपाईके उत्तरार्ध और सातवींके पूर्वार्धमें दो-दोके विरोधी हैं जैसे अमृत और सजीवन (जीवनके साथ) अर्थात् अमृत और जीवन इसके क्रमसे विरोधी माहुर और मृत्यु। माया और ब्रह्मा इनके क्रमसे विरोधी जीव और ‘जगदीश’। (सुवाकर द्विवेदीजी) [माया और ब्रह्मा तथा जीव और जगदीशकी जो जोड़ी बनायी है, इसमें किसको भग और किनको बुग समझा जाय, यह समझमें नहीं आता, क्योंकि प्रत्येकमें एक-एक तो अच्छा ही है। पहलेमें ब्रह्मा, दूसरेमें जगदीश?] (९) (नोट)—त्रिगुणद्वैत मिथ्यान्तके अनुसार प्रलयकालमें भी यह सारा जगत् (चित्, अचित् और ब्रह्मा) सूक्ष्म अवस्थामें अव्यक्त दशामें था। ब्रह्माकी इच्छासे वह सारा जगत् स्थूलरूपमें अनुभवमें आने लगा। इसीको सृष्टि उत्पन्न होना कहते हैं। ब्रह्मा, जीव और माया—ये तीनों तो प्रथम सृष्टिके पूर्ववस्थामें भी थे और सृष्टि होनेपर स्थूलरूपमें साथ ही ह। तीनों नित्य हैं, तीनों सत्य हैं। जगत् (माया) भी सदासे है और जीव एव ब्रह्मा भी सदासे हैं। ब्रह्माको सृष्टिरचयिता कहा जाता है, वह केवल इसलिये कि प्रभुकी इच्छासे उनके द्वारा सूक्ष्म जगत् स्थूलरूपमें परिणत होकर अनुभवमें आता है। ब्रह्मा और जीव यद्यपि जगत्की तरह परिणामवाले नहीं हैं, तथापि देह आदिके बिना उनका भी अनुभव नहीं हो सकता। जीव और ब्रह्मा भी स्थूल जगत्के द्वारा ही अनुभवमें आते हैं, औपचारिक कर्तृत्व ब्रह्माका कह सकते हैं। वस्तुतः ब्रह्ममें सूक्ष्म-स्थूल भेद कोई भी नहीं है। वह तो एक रस सर्वव्यापक है, परन्तु व्याप्य जगत् और जीवके सूक्ष्म और स्थूल रूपके कारण ब्रह्माके भी सूक्ष्म और स्थूल दो रूप कहे जाते हैं। वैसे ही यहाँ भी सृष्टिमें उनकी गणना की गयी। ‘इत तरह यह शक्ता ही उपस्थित नहीं हो सकती। अथवा, (१०) गुण-अवगुण दो तरहके हैं। १ कारण, २ कार्य। माया, ब्रह्मा, जीव और जगदीश कारण गुण-अवगुण हैं। ब्रह्मा आप ही चार लीलारूप धारण किये हैं। इन चारोंके जो कार्य गुण-अवगुण हैं उनके कर्त्ता विधि हैं। अर्थात् मायाका कार्य स्वर्ग, नरक, मृत्युलोककी प्राप्ति, ब्रह्माका कार्य सबको चेतन करना, जीवना कार्य हर्ष, शोक इत्यादि, जगदीशका कार्य उत्पत्ति, पालन, सहार है। ब्रह्माका प्रपञ्च कार्यरूप गुण अवगुणमय है, उसमें ब्रह्मसे चारों रूप उसकी इच्छासे कारणरूप गुण-अवगुणमय हैं। (क०)। परब्रह्माके चार स्वरूप ये हैं—१ ब्रह्मारूप सबका साक्षी, ईश्वररूप प्रदाता। २ जीवरूप भोक्ता। माया इच्छाभूत। ४ भोग्य (क०)। (११) ब्रह्मादि देवताओंकी प्रार्थनासे उनकी रची सृष्टिमें माधुर्य स्वरूपसे अपना ऐश्वर्य छिपाये हुए परब्रह्मा प्रकट हुए। (१। ४८, १। १६१) इस भावको लेकर उपजाये कहे जा सकते हैं। (रा० प्र०)। (१२) वे० भू०, रा० कु० दा०—‘भोक्ता भोग्य प्रेरितार च’। इस वैदिक श्रुतिके अनुसार माया, ब्रह्मा और जीव तो किसीके बनाये नहीं हैं, तीनों नित्य हैं। और ‘त्रिधि’ भी अपने ही बनाये नहीं हैं, भगवान्के बनाये हैं। सृष्टिक्रम बताते हुए शास्त्र कहता है कि ‘अण्डमण्ड-कारणानि च चतुर्मुख च स्वयमेव सृजति अण्डान्तर्गतवस्तूनि चेतनान्तर्यामी सन् सृजति।’ अर्थात् प्रकृतिसे

महत्तत्त्वाद्भार पंचतत्त्व, पंच विषय और एकादश सूक्ष्मेन्द्रिय, और चतुर्मुख ब्रह्माके शरीरकी रचना स्वयं ब्रह्मा करता है। ब्रह्माण्डतन्त्रगत अन्य वस्तु जैसे दुःख-सुख आदि (माया, ब्रह्म, जीव, जगदीशको छोड़कर) वृत्तीष्व जो यहाँ गिनाये गये हैं इन्हें ब्रह्मादि चेतनोके अन्तर्यामी होकर अर्थात् इन्हींको निमित्त बनाकर रचना करता है जिससे वे तत्तद्वचित कहे जाने हैं। इससे निष्कर्ष यह निकला कि यहाँ वर्णित दुःख-सुखादि वृत्तीष्व विधिने बनाये हैं और माया, ब्रह्म, जीव और जगदीश (ब्रह्मा) ये चारों इन्हींमें सने हैं। सनी हुई वस्तु मध्यमे रहती है, इसीसे इनको सोलह-सोलहके बीचमें रखवा है। (१३) वैजनाथजी लिखते हैं कि पूर्व लिखा गया कि गुण अवगुण जो सने हुए हैं वे तीन प्रकारके हैं। उन तीनोंके यहाँ चारद्वार उदाहरण देने हैं। (क) पाप पुण्य, सुजाति-कुजाति, अमृत-विष, जीव-जगदीश, काशी-मग और माहिदेव-गवासा इन चारोंमें 'गाधारण गुण' कहे। (ख) दुःख-सुख, साधु-असाधु, ऊँच-नीच, माया-ब्रह्म, रक्त-अनीश, सुरमरि-कविनासा ये मुख्य गुण-अवगुण सनेके उदाहरण हैं। (ग) दिनमें प्रकाश गुण और घामादि अन्गुण, रात्रिमें अन्धकार अवगुण और शीतलतादि गुण, दानवमें उपद्रव अवगुण और वीरता, उदारता आदि गुण, देवताओंमें ज्ञानि गुण और स्वार्थपरायणता अवगुण। जीवित रहना गुण और दुःखभोग अवगुण, मृत्युमें मर जाना अवगुण पर अघाती, दुःखी, अतिवृद्ध, मुक्तिमागी आदिके लिये मृत्यु गुण। संपत्ति-सन्तपमें भोजनवन्तादि भोगमुख गुण और अभिमानादि अवगुण, दृष्टतामें दुःखभोगादि अवगुण और अमानता, दीनता गुण। मारवाटमें दुर्मिष अवगुण और कभी-कभी तथा किसी-किसी वस्तुका सुख भी मालवामें सदा सुमिष गुण ओर कभी किसी बातका दुर्मिष भी स्वर्गमें सुख-भोग गुण और सुदृढ़ व्यापारका न होना अवगुण, नरकमें दुःखभोग अवगुण पर संचितिके कारण जीवमें प्रसार नहीं रहता, चैतन्यता रहती है यह गुण, ये कारण गुण-अवगुण सनेके उदाहरण हैं। (वैजनाथजी अनुराग-विरागको गुण-अवगुणमें नहीं गिनते। वे अर्थ करते हैं कि 'गुणोंमें अनुराग चाटिये और अवगुणोंसे वैराग्य होना चाहिये।')। ये गुण-अवगुण कैसे जाने जायें? उसपर कहते हैं 'निगमागम गुण ज्ञेय विमाना।'।

नोट—४ 'काशी मग सुरमरि कविनासा' इति। काशी मुक्ति देती है। यथा—'भाकर चारि जीव जग बहर्ही। काशी नरक परम पद कहर्ही ॥' १। ४६।', 'काश्यां मरणान्मुक्ति' इति धृतिः। 'मग'—मगह मगहर और मगध इसीके नाम हैं। त्रिशकुके स्थली जग जिस भूमिपर पड़ती है उस देशका नाम मगह (मगध) है जो दक्षिण विदारना प्राचीन नाम है। यह छियानवे कोस पूर्व-पश्चिम और चौसठ कोस उत्तर-दक्षिण है। कहते हैं कि यहाँ मरनेसे सद्गति नहीं होती, यह गुरुद्रोहका फल है। त्रिशकुकी कथा 'कविनासा' में देखिये। सुरमरि स्वयं पावन हैं और त्रैलोक्यको पावन करनेवाली हैं तथा मुक्ति देनेवाली हैं, भगवान्के दक्षिण अँगूठेसे उनकी उत्पत्ति होती है। कविनासा (कर्मनासा) अपवित्र है, स्नान करनेवालोंके सुकृतोकी नाशक है और गुरुद्रोही, चाण्डाल त्रिशकुके शरीरके पसीने और मुखके लारसे इसकी उत्पत्ति है। यह नरकमें डालनेवाली है।

'कविनासा' इति। हम नदीका सम्यन्त राजा त्रिशकुसे हैं। इसने चाहा था कि यज्ञ करके इसी शरीरसहित स्वर्ग-को जाय। उसने गुरु वसिष्ठजीसे अपनी कामना प्रकटकर यज्ञ करानेकी प्रार्थना की। उन्होंने समझाया कि सशरीर स्वर्गकी प्राप्ति नहीं हो सकती। तब यह वसिष्ठजीके पुत्रोंके पास गया और उनसे यज्ञ करानेकी प्रार्थना की। वे बोले कि यज्ञ पिताजीने 'नहीं' कर दिया तब हम ऐसा यज्ञ कैसे करा सकते हैं। इसपर राजाने कहा कि हम दूसरा यज्ञ कर लेंगे। यह सुनकर पुत्रोंने शाप दिया कि चाण्डाल हो जा। तदनुसार राजा चाण्डाल हो गया। फिर वह विश्वामित्रजीकी शरणमें गया और हाथ-जोड़कर उनसे अपनी अभिलाषा प्रकट की। उन्होंने यज्ञ कराया पर देवताओंने हविर्भाग न लिया। तब वे केवल अपनी तपस्याके बलसे उसको सशरीर स्वर्ग में बने लगे, यह देखकर इन्द्रने उसे मर्त्यलोककी ओर ढकेल दिया जिससे वह उल्टा (सिर नीचे, पैर ऊपर) बाहि-बाहि करता हुआ नीचे गिरा। विश्वामित्रने अपने तपोबलसे उसे आकाशमें ही रोककर दक्षिणकी ओर दूसरे ही स्वर्गकी रचना आरम्भ कर दी। देवताओंकी प्रार्थनापर विश्वामित्रजीने सप्तर्षि और नक्षत्र जो बनाये थे उतने ही रहने दिये और कहा कि त्रिशकु जहाँ है वहीं रहेगा। (वाल्मी १। ५७)।

उसके शरीरसे जो पसीना और मुखसे लार गिरा वही कर्मनाशा नदी हुई। कोई कहते हैं कि यह रावणके मूत्रमे निकली है। पर कुछ लोगोंका मत है कि प्राचीन कालमे कर्मनिष्ठ आर्य ब्राह्मण इस नदीको पार करके कीरुट (मगध) और बङ्ग देशमें नहीं जाते थे, इसीसे यह अपवित्र मानी जाती है। यह शाहाबाद जिलेके कमोर पहाड़मे निम्नकर चौसाके पाम गङ्गाजीमें मिली है।

‘कविनासा’ ‘कर्मनासा’ पाठपर विचार। दोनों पाठ ‘कर्मनाशा’ हीके बोधक हैं। कभी कभी कविजन अपने अधिकृत वृत्त या छन्दमें बैठाने और रखानेके लिये किसी नाम वा शब्दके अङ्गोंका सङ्काच करके उसका लघुरूप दे देते हैं। उससे भी उसके उसी वृत्त और पूर्ण रूपका बोध होता है और उम्मी मूलार्थका ग्रहण किया जाता है। क्योंकि ऐसा न्याय है ‘नामैकदेशे नामग्रहणम्।’ पुरातन उदिलोग प्रायः इस न्यायका अनुसरण करते थे। प्रसिद्ध टीकाकार श्रीमल्लिनाथसूरिने ‘किरातार्जुनीय’ के ‘कथाप्रसंगेन जनेरदाहनादनुष्मृता-खण्डलसूनुविक्रम। तवाभिधानाद् व्यथते नतानन सुदुसहान्मन्त्रपदादिवोरग ॥’ इस श्लोकके ‘तवाभिधानात्’ की टीका करते हुए ‘तव’ का उरग पदमें इस प्रकार अर्थ किया है। (नामैकदेशग्रहणे नाममात्रग्रहणमिति न्यायात्।) तत्र वक्ष तवौ तादर्थ्यावाप्तौ तयोरभिधान यस्मिन्पटे तस्मात्। अर्थात् ‘तव’ के ‘त’ अक्षरमे तादर्थ्य और ‘व’ ने वास्तुकि नामक नागराजका ग्रहण हुआ। इसी प्रकार ‘कविनासा’ के ‘क’ अक्षरमे कर्म माना जायगा। कर्मका ही लघु या सांकेतिक रूप ‘क’ है और उसका अर्थ भी कर्त्ता, सृष्टिकर्त्ता ब्रह्मपरक है जो कर्मके अधिष्ठातृ पद है। फिर ‘क’ सूर्यको भी कहते हैं। जो कर्मका सञ्चालक है ‘मारुते वेधमि ब्रध्ने पुंसि क क गिरोऽम्बुनो’ इत्यमर। (वासजी, प० श्रीहनुमानप्रसाद त्रिपाठी)

गौड़जी—कविनासा (क=आनन्द, विनासा=नाशक)=स्वर्गके आनन्दको विनाश करनेवाली नदी। ‘नाक’ शब्दका भी इसी प्रकार (न+अ+क=नाकम्) अर्थ करते हैं। ‘कविनासा=कर्मनाशा नदी जो सत्समोना ही नाश करती है।

‘कर्मनासा’ से ‘कविनासा’ पाठ अच्छा है क्योंकि ‘कर्म’ शब्दमे सत् और असत् दोनोंका ही समावेश है। परन्तु यहाँ केवल सत्कर्म ही अभिप्रेत है। इस तरह कर्मनाशामे अतिव्याप्ति दोष है। कविनासामे अतिव्याप्ति नहीं है। हाँ, अप्रसिद्धि कह सकते हैं।

नोट—आदिमें लिखा है कि ‘कहहि वेद इतिहास पुराना। विधिप्रपंच गुन अवगुन माना ॥’ और अन्तमें लिखते हैं कि ‘निगम अगम गुन दोष विभागा।’ इससे यह जनाया कि गुण-अवगुण मानेका स्वरूप और उन (गुण-अवगुण) के विभागका स्वरूप दोनों वेदपुराणोंमें दिखाये गये हैं। (प० रामकुमार)।

दो०—जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्व कीन्ह करतार।

संत हंस गुन गहहि पय परिहरि बारि विकार ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—बिस्व=ससार। करतार (कर्त्तार)=ब्रह्मा, परमेस्वर। पय=दूध। बारि=जल। विकार=दोष। गहना=ग्रहण करना, लेना।

अर्थ—इस जड़चेतन और गुणदोषमय बिस्वको ब्रह्माने रचा है। सन्तरूपी इस दोषरूपी जलको छोड़कर गुणरूपी दूधको ग्रहण करते हैं ॥ ६ ॥

नोट—यहाँ गुण-दोष और जड़ चेतनको ब्रह्माका जनाया नहीं कहा।

टिप्पणी—१ (क) अब ‘विधिप्रपंच गुन अवगुन माना’ का स्वरूप दिखाते हैं कि दूध-पानीकी नाई मिला है। पहले साना कहकर यहाँ विभाग किया कि दूध और पानी मिला है, सन्तने दूध-पानीके

१ गहहि १७२१, १७६२, छ०, १७०४ (श० ना०), परन्तु रा० प० में ‘गहहि’ है। १६६१ में ‘ग्रहहि’ या पर हरताल देकर ‘गहहि’ बनाया है।

स्वरूपको अलग कर दिया। (ख) सतको हमकी उपमा देनेका भाव यह है कि जैसे दूधमें जल मिला हो तो पहचाननेवाले बताना देंगे कि इसमें कितना जल है और कितना दूध, इसी तरह वेद-आन्त्र बताते हैं कि प्रत्येक वस्तुमें क्या गुण है और क्या दोष। परंतु जैसे दूधमेंसे जल निकालकर दूध-दूध हस पी लेता है, ऐसा विवेक हमको छोड़कर और किसीमें नहीं है, हमने ही दोषको छोड़कर केवल गुण सत्रमेंसे निकालकर ग्रहण कर लेना, यह केवल मन्तहीका काम है, दूसरेमें यह सामर्थ्य नहीं। यथा—‘सगुण खीरु अवगुण जलु ताता। मिल्ह रचह परपचु विधाता ॥ भरनु हंस रविचंस तडागा। जनमि कीन्ह गुन दोष बिभागा ॥ गहि गुन पय तजि अवगुन यागी। निज जम जगत कीन्ह उजियागी ॥ (अ० २३२) ॥’ इससे विदित होता है कि कर्तारसे अधिक उपकार वेदाने किया है और उनमें अधिक उपकार मन्त करने हैं। (ग) मन्त-अमन्तके गुणदोष सप्रह त्यागहीके अर्थ बगाने हैं। इनके द्वारा सबको प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने गुण-दोषको अलग-अलग कर दिये हैं।

सुधारक द्विवेदीजी—उग दोहसे ग्रन्थकारने यह सूचित किया है कि हम ससारमें जो दोषोंसे बचा रहे, गुणोंहीको ग्रहण करें, वही मन्त है। इन प्रश्नरसे यह दोहा सन्तका लक्षणरूप है।

अन्तर—सन्तमें हमका आरोप किया गया हमलिये गुणमें दूध और विकारमें जलका आरोप हुआ। यहाँ परमपणितरूप है।

उस विवेक जत्र देइ विधाता। तत्र तजि दोष गुनहि मनु राता ॥ १ ॥

शब्दार्थ—राता=रत होता है, लगता है। अनुरक्त होता है।

अर्थ—जत्र विधाता ऐसा (हमका-मा) विवेक दें, तभी दोषको छोड़कर गुणहीमें मन रत (अनुरक्त) होता है ॥ १ ॥

टिप्पणी—१ ‘यत्र विवेकप्रान्तिके दो शरण लिखे, एक मन्तव्य, दूसरा विधि। क्योंकि जगत् विधाताका बनाया है। यथा—‘अन्तेष्ट पोच मय निधि उपजाये।’ तो जत्र वे ही विवेक दें कि हमने ऐसा बनाया है, यह दोष है, यह गुण है, तत्र विवेक होवे। पुन, मन्त विवेक बनाये हुए गुणको ग्रहण किये हैं, दोषको त्यागे हैं। अत इनके सत्सङ्गसे विवेक हो मन्ता है। २ ‘वेदका बनाया हुआ न समझ पडा, तत्र कहा कि ‘अम विवेक जत्र देइ विधाता।’, क्योंकि जो वेदके बनानेमें विवेक होता तो विधाताके क्रेमका हीन काम था। ३ ‘प्रथम सन्तोंके गुण-दोष निरूपण किये, फिर विधि-प्रपञ्चद्वारा मन्त-अमन्तके गुण-दोष करें, अत तीसरा प्रश्नार लिखने हैं।’

काल सुभाउ करम बरिआई। भलेउ’ प्रकृति बस चुकइ भलाई ॥ २ ॥

सो सुधारि हरिजन’ जिमि लेहीं। दलि दुख दोष विमल जसु देहीं ॥ ३ ॥

खलउ करहिं भल पाइ सुसंगू। मिटइ न मलिन सुभाउ अभंगू ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—बरिआई=बगान, जवरदानी, जगदई। अभंगू=न भग होनेवाला, अमिट, दृढ, अनाशवान्। प्रकृति=माया। दलि=नाश करके।

१ पाठान्तर—‘भलेउ’—(व्यासजी)। २ ‘हरितन’—यह पाठ दो एक प्राचीन प्रतियोंमें मिलता है। काशिराजकी रामायण परिचर्या और मन्त उन्मनी टीकामें भी यही पाठ है। ‘जिमि’ का ‘जैसा’ अर्थ है, यह अर्थ लेनेसे आगे-पीछेकी चोपाट्योंसे सम्यक् मिलाने हुए शब्दार्थ और अन्वय करनेमें जो अड़चनें पड़ गयी हैं वे ‘हरितन’ पाठमें नहीं बाधा डालतीं। ‘हरिजन’ पाठमें आगे-पीछेकी चोपाट्यां ठीक ठीक नहीं लगतीं इसमें श्रीद्विवेदीजी भी सहमत हैं। ‘हरितन’ पाठ लेकर सन्त श्रीगुरुनारायणजीने कई प्रकारसे अर्थ किया है। रामायण-परिचर्यामें अर्थ यों किया है कि ‘मो साधुओंकी चूक हरि आप सुधार लेते हैं। जैसे कोई, राहमें चलते पाँव ऊँचा नीचा पड़नेसे गिर पड़े तो उसीका आत्मा ‘तनुको झाड़-पोछ धोय’ लेता है, आपविशेषमें चोटों भी मँवारता है और फिर यह दशा नहीं आने देता, अपनी चूकको उपदेश मान लेता है। बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि ‘यहाँ तनवी उपमा देकर साधुओंको हरिका तन बनाया, ताते (इसलिये) हरिकी प्रीति साधुमें विप्रदवत् टटगया’ मा० त० वि० ‘तन=अल्प (तनु, काये कृजे चाल्पे विरलेऽपि च वाच्यवत्)। जैसे अल्प ही चूक हो तद्वत् हरि उसे सुधार लेते हैं।’

अर्थ—(१) कालके स्वभावसे, कर्मकी प्रबलतासे मायाके वश होकर भले भी भलाईसे चूक जाते हैं ॥ २ ॥ उस चूकको जैसे हरिजन सुधार लेते हैं और दुःख-दोषको दलकर निर्मल यश देते हैं (वैसे ही) लाल भी सुसज्ज पाकर भलाई करते हैं । (खलतासे चूक जाते हैं । परंतु) उनका मलिन स्वभाव अभङ्ग है, मिटता नहीं । ५ (प० रामकुमार, मानस-पत्रिका) ॥ ३-४ ॥

अर्थ—(२) काल, स्वभाव और कर्मकी प्रबलतासे मायाके वश भला भी भलाईसे चूक जाता है ॥ २ ॥ उस चूकको भगवद्भक्त सुधार लेते हैं, दुःख दोषको मिटाकर निर्मल यश देते हैं जैसे लाल भी सतत पाकर भलाई करने लगते हैं (परंतु) उनका मलिन स्वभाव, जो अभिष्ट है, नहीं छूटता ॥ ३-४ ॥ (मानस-परिचारिका) ।†

नोट—इन चौपाइयोंमें यह दिखाया है कि जो भल्ले हैं उनके अन्तःकरणमें भलाई बनी हुई है, इसीसे यदि वे काल-कर्मादिकी प्रबलतासे कभी कुमार्गमें पड़ गये तो भी जैसे ही सन्तोंका सङ्ग उन्हें मिला, वे सुधर जाते हैं । लाल स्वभाविक

* प० रामकुमारजी 'जिमि' पद 'सो सुधारि हरिजन' के साथ लेकर 'तिमि' पद आगेकी चौपाईमें लगाते हैं और यों अर्थ करते हैं कि 'तैसे ही खलको लाल सुधार लेते हैं, भलाईसे निवृत्त करके मलिन वर्णमें प्रवृत्त करते हैं । सत्सङ्गजनित धर्म और यशको नाश करके अधर्म और अपयशको प्राप्त करते हैं क्योंकि लालका मलिन स्वभाव अभङ्ग है, मिटता नहीं, सत्सङ्ग पाकर भी न मिटा । जैसे सन्तोंका निर्मल अभङ्ग स्वभाव कुसंगसे न मिटा । साधुके सङ्गमें अधर्म धर्ममग्न होता है, असाधुके सङ्गसे धर्म अधर्ममग्न होता है ।'

इस प्रकार इस अर्थमें अपनी ओरसे बहुतसे शब्द जो कोष्ठक्रमे दिये जाते हैं, बढ़ाकर अन्यत्र ठीक हो सकता है । ' (जब) भले भलाईसे काल स्वभावादिके वश हो जाने है (तब) जैसे हरिजन (वैसे ही लाल खलको सुधार लेते हैं, जब वे) लाल सतत पाकर (अपनी खलतासे चूककर) भलाई करने लगते हैं क्योंकि उनका स्वभाव 'ल' सुधाकर द्विवेदीजी इस अङ्कनको वचानेके लिये 'सो सुधारि' इस अर्द्धालीका अर्थ जो करते हैं 'परंतु महात्मा लोग अच्छे लोगोंके दोषोंको सुधारकर, जिमि लेईं (= जें लेते हैं) अर्थात् उस सन्तको शुद्धकर उसके दोषोंको खा लेते हैं (खा डालते हैं) ।' और लिखते हैं कि 'ऐसा अर्थ करनेसे चौपाइयोकी सङ्गति हो जाती है' । (मा० प०)

† मा० प्र०—'यहाँ अर्थ अवरोधसे किया गया है, 'जिमि' वाचक पद आगेकी चौपाईके साथ है । 'जिमि' को 'हरिजन' के साथ लगानेमें कोई उपमेय ठीक नहीं जान पड़ता ।'

नोट—अर्थ (१) में 'कालके स्वभाव और कर्मकी प्रबलता' ऐसा अर्थ दिया गया है और अर्थ (२) में काल, स्वभाव और कर्म तीनोंको पृथक् पृथक् मानकर अर्थ किया गया है ।

'कालके स्वभावसे' और 'कर्मकी प्रबलतासे' इन दोनोंका भाव एक-ही-सा जान पड़ता है हमने काल और स्वभाव दोनोंको अलग-अलग लेनेसे एक बात और बढ़ जाती है और गोस्वामीजीने अन्यत्र इनको अलग अलग लिखा भी है । यथा—'कालके, कर्मके, सुमाउके करैया राम वेद कहैं सौची मन गुनिये' । (बाहुक), पुन', यथा—'काल कर्म गुन सुभाव सबके सीस तपत' (विनय १३०) ।

'समय (काल), लिखनेका कारण यह है कि समय अत्यन्त प्रबल होता है । यथा—'समय एव करोति बलाबलम्' । यह एक ही है जो मनुष्यको कमजोर और जोरावर बनाता है । 'काओ जयति भूतानि काल-सहरते प्रजा । काल स्वप्ने च जागति कालो हि दुरतिक्रमः' ॥ अर्थात् काल सब जीवोंको जीत लेता है, प्रजाका संहार करता है । वह स्वप्नमें भी जागता रहता है अतः कालका कोई उल्लङ्घन नहीं कर सकता । समयको कोई दबा नहीं सकता । समय जरूरदस्त होता है । एव स्वभाव भी अभिष्ट होता है । 'स्वभावो यादृशो यस्य न जहाति कदाचन' । बिहारीने भी लिखा है कि 'कोटि जतन कीजै तऊ प्रकृतिहि परै न नीच । नल चल जल ऊँचो चढै अन्त नीचको नीच ॥' एव प्रारब्ध भी 'प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति' । अन्तिमें भी लिखा है 'प्रारब्धकर्मणा भोगादेव धयः' । एव प्रारब्ध भी बलवान् होता है । ये तीनों आपसमें एक दूसरेसे चढ़े-चढ़े हैं । (सू० मिश्र) ।

ही मलिन होते हैं। यदि दैवयोगसे उनको सत्सङ्ग प्राप्त हुआ तो वे सुमार्गपर चलने लगते हैं, परन्तु ज्यों ही उन्हें कुसङ्ग मिला वे भलाई छोड़ अपने पूर्व स्वभावको ग्रहण कर लेने हैं।

नोट—२ 'काल सुमाउ करम बरिवाई ।' इति । गोस्वामीजीने अन्य स्थानोंपर भी ऐसा ही कहा है। यथा— 'काल करम गुन सुभाव सबके सीस तपत' । (वि० १३०), 'काल बिलोक्त ईस ख भानु काल भनुहारि । रविहि राहु राजहि प्रजा बुध व्यवहरहि विचारि ॥' (दोहावली ५०४) । और इनसे बचनेकी युक्ति भी श्रीरामचरित-मानसहीमें बता दी है कि 'काल धर्म नहि व्यापहि ताही । रघुपति चरन प्रीति अति जाही ॥ नट कृत कपट बिरुट खगराया । नट सेचरुहि न व्यापहि माया ॥' 'हरि माया कृत दोष गुन, बिनु हरि भजन न जाहि । भजिय राम सब काम तजि अस विचारि मन माहि ॥ ७ । १०४ ।' यहाँ प्रायः लोग यह शङ्का किया करते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हरिमत्त सन्त भी काल कर्मके कठिन भोगोको भोगते हुए देख पड़ते हैं और ग्रन्थकारने स्वयं ही कहा है कि 'काल कर्म गुन सुभाव सबके सीस तपत' तो ये दोनों तो परस्पर विरोधी बातें हैं, इनसे संगति कैसे हो ?

इस विषयमें 'नहि व्यापहि' पदपर विचार करनेसे यह विवाद रह ही नहीं जाता । सन्त, हरिमत्त, ज्ञानी, ध्यानी सभी अवश्य प्रारब्ध भोग करते हैं । यह शरीर ही प्रारब्धका स्थूल रूप है, ऐसा भी कहा जा सकता है और शरीर प्रारब्ध कर्मोंके भोग करनेके लिये ही मिलता है, पर उनको दुःखका उतना मान नहीं होता, सुखीका साधारण काँटा हो जाता है । क्योंकि उनका मन तो नित्य निरन्तर भगवान्में अनुरक्त रहता है । 'मन तहँ जहँ रघुवर वैदेही । बिनु मन तन दुख सुख सुवि केही ॥' (अ० २७५) जो विषय-भोगमें प्रवृत्त रहते हैं, उनको दुःख-सुख पूर्ण रीतिसे व्यापता है, हरिचरणरत सन्तोंको दुःखके अनुभव करनेका अवसर ही कहाँ ? इसीसे उनपर काल-कर्मादिका प्रभाव नहीं जान पड़ता । जैसा कहा है, 'ज्ञानी काटै ज्ञानसे मूरख काटै रोय ।' यही तो अन्तर साधारण जीवों, भगवद्भक्तों और जानियोंमें है । काल, कर्मपर विशेष पिछली पादटिप्पणीमें आ गया है ।

अर्थ—(३) सो (उस चूकको वा उनको) हरि (भगवान्) जनकी नाई (तरह) सुधार लेते हैं और उनको, दुःखदोष दूर करके, निर्मल यग प्राप्त करा देते हैं । (रा० प्र०) ।*

टिप्पणी—१ (क) अब धर्मके द्वारा सन्त-असन्तके गुण-दोष दिखाते हैं । 'कालके स्वभावसे कर्मकी बरिवाईसे' यह अर्थ ठीक है, क्योंकि साधुका स्वभाव समीचीन है, उसके वशमें भलाईसे कैसे चूकें ? † सत्सङ्ग

निवृष्ट कालमें शुभ कार्य भी करो तो सिद्ध नहीं होता । देखिये, राजा परीक्षितपर कलियुगका प्रभाव पड़ ही तो गया, उसने राजाकी मति केर ही तो दी, जिससे राजा भलाईसे चूक गये और मुनिके गलेमें साँप डाल दिया । पुनः, दुर्मित्र आदि आपत्तिमें कितने ही अपने धर्मको तिलाञ्जलि दे देते हैं ।

कर्म तीन प्रकारके होते हैं । संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण । पूर्व जन्मोंमेंसे कुछ कर्म प्रारब्धरूप होकर इस शरीरमें भोगनेको मिलते हैं । कर्मसे प्रयत्नसे राजा नृगको दत्त-गौके पुनर्दानसे गिरगिट होना पड़ा । 'प्रकृति' (अर्थात् माया) के वश सतीजी भलाईसे चूकीं कि पतिसे झूठ बोलीं । यथा—'बहुरि राम मायहि सिर नावा । प्रेरि सतिहि जेहि झूठ कहावा' । (१ । ५६) ।

* इस अर्थमें 'हरि जन जिमि' ऐसा अन्वय किया गया । पुन, ऐसा भी अन्वय सन्त उन्मनी टीकाकारने किया है—'हरि जन (चूक) जिमि सुधारि लेही तद्वत् दुखदोष दलि सो (उसे) विमल यग देही', अर्थात् हरि जनकी चूक जैसे सुधार लेते हैं, वैसे ही उसके दुःख-दोषको दलकर उसे विमल यग देते हैं । भगवान् अपने दासोंकी चूक सुधारते आये हैं, वैसे ही अब भी सुधारते हैं । मिलानकीजिये, 'रहति न प्रमुचित चूक किये की', 'अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुर्वे स मन्व्यः सम्यग्व्यवमितो हि स ॥ जन अवगुन प्रभु मान न काळ, 'मोरि सुधारिहि सो सब माँती' । इत्यादि ।

† सू० मिश्रजी और मयङ्ककारने 'काल' कर्म स्वभाव ऐसा ही अर्थ किया है । इनका मत टिप्पणी (ख) से मिलता है कि 'भलेउ' और 'हरिजन' में भेद है । भले कर्म, स्वभाव, कालके वश चूकते हैं पर रामभक्त कदापि नहीं चूकते, वे दूसरोंकी चूकको सुधारते हैं ।

पाकर खल भलाई करते हैं, इससे यह न समझना कि कुसङ्ग पाकर साधु चूकते होंगे। साधु कुसङ्ग पाकर नहीं चूकते, वे तो 'फनि मनि सम निज गुन अनुसारही' (१।३)। इसीलिये कालस्वभावधर्ममायाके वश भलेका चूकना कदा, न कि साधुका। अथवा, (ग) जो सन्त हसरूपी हैं वे कालादिके वश कभी नहीं चूकते। यथा—'कोटि विघ्न ते मंतर मन जिमि नीति न त्याग। ६।३३।' जैसे इस दूध ही ग्रहण करने है, पानी नहीं, वैसे ही जिन्होंने हसका-सा विवेक विधातागे नहीं पाया है, वे कालादिकी बरिभारमें चूकते हैं और उनको हसरूपी सन्त सुधारते हैं। तात्पर्य यह है कि सामान्य सन्त चूकते हैं, विशेष सन्त सुधारते हैं।

नोट—१ यहाँ सुधारनेमें 'हरिजन' शब्द है और पूर्व 'चूकने' में 'भलेउ' शब्द है। शब्दोंके भेदने सूचित करते हैं कि 'भले' वे हैं कि जिनको विधातामे हमका सा विवेक मिला है पर जो 'हरिजन' नहीं हैं वे चूक जाते हैं, क्योंकि उनके कर्मानुसार विधाताने विवेक दिया जो कालादिकी प्रचलनासे जाता रहा। 'हरिजन' इन भले जनोंको सुधार लेते हैं और स्वयं नहीं चूकते, क्योंकि वे तो सदा भगवान्‌के आश्रयमें रहते हैं, इनको सदा भगवान्‌का बल है तब भला 'सीम कि चाँपि मरु कोड वासू।' २ 'चुरुह भगई' से श्रुत होता है कि भलेसे चूकने में पर मन मारिचक ही बना रहता है। (यात्रा हरिदास)। ३ मिट्टे न इति। यहाँ दिखाया कि मन और खल दोनोंका ही स्वभाव अटल है। कुसङ्ग पाकर भी सन्तका स्वभाव निर्मल ही रहता है और कुसङ्ग पाकर भी खलका स्वभाव मलिन ही रहता है। ४ प० सूर्यप्रसाद मिश्र—'इम लेखमें ग्रन्थकारने यह भी सिद्धान्त किया कि साधुका लक्षण धर्ममय और अमाधुका लक्षण अधर्ममय ठीक नहीं है। अतः ग्रन्थकार अगली चौपाई (सो सुधारि) से यह दिखलाते हैं कि ऊपरकी बातें (काल सुभाउ) तो ठीक हैं पर भक्तोंके लिये नहीं, क्योंकि भक्तोंकी चूक तो आप-ही-आप महाराज सुधार लेते हैं और पापीको प्रायश्चित्त कराके उसके दुःखको नाशकर निर्मल यग प्राप्त कर देते हैं।'।

टिप्पणी—२ (क) 'सो सुधारि हरिजन जिमि लेही' इति। भाव यह है कि सन्तोंका यह सहज स्वभाव है, इसीसे वे सुधार लेते हैं। यथा—'सत विष्टप सरिता गिरि धरनी। परहित हेतु मयन्हि कै करनी ॥ ७।१२५।' 'पर उपकार वचन मन काया। सत सहज सुभाउ खगराया ॥' ७।१२१ ॥' राजा परीक्षितकी चूक हरिजन श्रुतेवजीने सुधार दी और सतीकी चूक शिवजीने। (ख) 'दुख दोष' इति। दुःख कर्म दोष है, दोषका फल दुःख है। यथा—'करहि पाप पावहि दुखहि भवरुज सोक बियोग', 'नर सरीर धरि जे पर पीरा। करहि ते सहहि महाभव भीरा' (७।४१)। मनमें चूक होनेका दुःख हुआ, और चूक ही दोष है, इन दोनोंको मिटा देते हैं। (नोट—मिश्रजी कहते हैं कि प्रसङ्गानुसार 'दुख-दोषसे पाप और पापजनित दुःखका तात्पर्य नहीं हो सकता। 'दुख-दोष' एक शब्द मानना ही ठीक होगा।) (ग) 'बिमल जस देही' इति। अर्थात् उनको मसारमें निर्मल यग प्राप्त करा देते हैं। सुगका भाजन बना देते हैं, सभी उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। यग धर्मका फल है, अतः यह भी भाव निकलता है कि भगवद्भक्ता वा भगवत्-रूपासे अधर्म भी धर्मका फल देता है। [पुन, कुछ लोगोंके मतानुसार 'बिमल जस' से 'निर्मल भगवद्वय' का तात्पर्य है, जैसे परीक्षितजी, सतीजी और काकभुगुण्टीजीको मिला।] (घ) 'अभगू' से सूचित किया कि अनेक जन्मोंसे ऐसा स्वभाव पड़ता चला आया है, इसीसे अभिट है।

नोट—५—यहाँ यह शब्दा प्रायः समीने की है कि पूर्व कहा है कि, 'सठ सुधारहि सतसगत पाई' और यहाँ कहते हैं कि 'मिटइ न मलिन सुभाउ अभगू' इसमें पूर्वापर विरोध सा दीखता है? और इसका समाधान भी अनेक प्रकारसे किया गया है—(१) यहाँ 'खल' का स्वभाव कहा गया है और पहले 'शठ' का। यही 'शठ' और 'खल' में भेद दिखाया। खल और शठके लक्षण दोहावलीमें यो कहे हैं। 'जो पै मूढ़ उपदेश के होते जोग जहान। क्यों न सुयोधन बोधि कै आये श्याम सुजान ॥ ४८३ ॥ फूलइ फरह न देन जहाँ सुधा वरपइ जलद। मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलै विरचि सिव ॥ ४८४ ॥ जानि बूझि जो अनोति रत जागत रहइ जो मोइ। उपदेशिबो जगाइबो तुलसी उचित न होइ ॥ सठ सहि सौंसति पति लहत सुजन कलेस न काय। गढ़ि गुढ़ि पाहन पूजिये गडकि सिला सुभाय ॥ ३६२ ॥' (२) प० रामकुमारजी कहते हैं कि सामान्य खल सत्सङ्गसे सुधारते हैं, उन्हींको 'शठ' कहा था,

और यहाँ विशेष खलको कहा है कि जिनका मलिन स्वभाव सत्सङ्गसे भी नहीं मिटता । (३) यदि 'गठ' और 'खल' को एक ही माने तो उत्तर यह होगा कि सुधरना तो दोनों ठौर कहा है, 'सठ सुधरहि' और 'खलउ कगहि भल' पूर्वके किञ्चिन् गस्कारको वृद्धत् कर देना मत्सङ्गहीका काम है । जिनकी क्रूर बुद्धि है वे नाना धर्म-कर्म-ज्ञान ईश्वर-चिन्तनमें प्रवृत्त हो जाते हैं पर रजोगुण वा तमोगुणससृष्ट स्वभाव नहीं जाता, क्योंकि प्रकृति जो पड़ गयी सो पड़ गयी । 'चोर चोरीसे गया न कि हेरा फेरीसे' यह लोकोक्ति है । पुन जहाँ 'मूलख हृदय न चेत' कहा है, वह खपुण्ड्र इव दृष्टान्त है । (सन्तउन्मनीटीका) । (४) श्रीजानकीशरणजीका मत है कि 'सठ सुधरहि सतसगति पाई' में सठका सुधरना पारसके स्पर्शसे लोहेके सुधारनेके समान कहकर कविने गठका सुधरकर बाहर-भीतरसे पूरा मन्त हो जाना बताया है, न कि केवल 'नाना धर्म कर्म ज्ञान ईश्वरचिन्तनमें प्रवृत्त होना' और भीतरसे रजोगुण-तमोगुणससृष्ट स्वभाव बना रहना । खल और गठमें भेद है । ग्रन्थभरमें 'खल' की जगह 'गठ' कहीं नहीं है । हाँ, दुष्ट अवश्य है । यथा—'दुष्ट उदय जग आगति हेतु' । खलको असन्त और असज्जन भी लिखा है । यथा—'सुनहु असंजन केर स्वभाऊ', 'बन्दी सत असज्जन चरना ।' (५) बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि पारसके स्पर्शसे लोहा सोना तो हुआ पर स्वभावभी कड़ाई न गयी । जैसे नीमकी लकड़ी मलयप्रसङ्गसे महकी, चन्दन हो गयी, पर उसकी कड़वाहट न गयी । वैसे ही खल सुधर जाते हैं स्वभाव नहीं मिटता । (रा० प्र०) ।

लखि सुवेप जग वंचक जेऊ । वेप प्रताप पूजिअहि तेऊ ॥ ५ ॥
उधरहि अंत न होइ निवाहू । कालनेमि जिमि रावन राहू ॥ ६ ॥
कियहु कुवेपु साधु सनमान् । जिमि जग जामवंत हनुमान् ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—लखि=देखकर । (सुवेप) सुवेप=सुन्दर वेप, सुन्दर बाना । वंचक=ठगनेवाले वा छल करनेवाले, ठग, कपटी । जेऊ=जो भी । प्रताप=प्रभाव, महिमा, महत्त्व । पूजिअहि=पूजे जाते हैं, पूजते हैं । तेऊ=वे भी, उन्हे भी, उधरहि=खुद जाते हैं; कटई खुल जाती है । निवाहू=निर्वाह, गुजर । कियहु=करनेपर भी । सनमान्=सम्मान, आदर, इज्जत ।

अर्थ—जो ठग ही हैं (पर सुन्दर वेप धारण किये हैं) उनका भी सुन्दर वेप देखकर, वेपके प्रतापसे जगत् उनको भी पूजता है ॥ ५ ॥ (परन्तु) अन्तमें वे खुल जाते हैं, अर्थात् उनका कपट खुल जाता है, फिर निर्वाह नहीं होना (अर्थात् फिर उनकी नहीं च्यती) जैसे कालनेमि, रावण और राहुका ॥ ६ ॥ बुरा वेप बना लेनेपर भी माधुका सम्मान होता है, जैसे ससारमें जाम्बवान् और हनुमान्जीका हुआ ॥ ७ ॥

* 'जग वंचक जेऊ' के दो प्रकारसे और अर्थ हो सकते हैं ।—'जगत्में जो भी ठग हैं' जो जगत्को ठगनेवाले हैं अर्थात् जगत्को ठगनेके लिये ऊपरसे साधुवेप धारण कर लिया है पर उसमें प्रतीति नहीं है, पुन, 'जग' 'पूजिअहि' के साथ भी आता है । 'वंचक' यथा—'वंचक भगत कहाइ रामके । किंकर कचन कोह कामके' (१ । १२), 'विरचि हरिभगतिनो वेप वर टाटिका कपट दल, हरित पल्लवनि छावो' (विनय २०८) ।

करुणासिंधुजी लिखते हैं कि यहाँ वेपका प्रताप उचिन् करते हैं । अत उपासनाकी रीतिसे इनका अर्थ यो होगा कि 'उधरहि अंत न होइ निवाहू' अर्थात् सुवेपके प्रतापसे उनका अन्त उधरता नहीं है, उनका निर्वाह हो जाता है, जैसे कालनेमि, रावण और राहुका हुआ । कालनेमिका अन्तमें निर्वाह हुआ । यथा 'राम राम कहि छोंडेसि प्रताप' । रावणका निर्वाह । यथा 'गरजेउ मरत घोररव भारी । कहाँ 'राम । और राहुका, यथा 'कुटिल सग सरलहि भए हरि हर करहि निवाह । ग्रह गनती गन चतुर त्रिवि किए उठर त्रिनु राहु' इति दोहावल्ल्याम् । राहुकी गिनती नवग्रहोंमें देवताओंके साथ होने लगी । थोड़ी ही देरके लिये देवताओंके बीचमें देवता बनकर बैठ जानेका यह फल हुआ कि वह नवग्रहोंमें पूजा जाता है । थोड़ी देर सुन्दर वेप धारण करनेका यह फल हुआ तो सदा सुवेप धारण किये रहनेसे क्या न निर्वाह होगा ?

† 'कालनेमि' १ । २७ (८) देखिये । 'रावण' यह यतिके वेपसे पञ्चवटीमें गया । 'सीताजीने उसके वेपके प्रतापसे 'गुसाई' सम्बोधन किया, उसके दुष्ट वचन सुनकर भी इसको दुष्ट न कहकर 'दुष्टकी नाई' कहा । (लं० ३५, आ० २८) । 'राहु' ४—(३) देखिये ।

टिप्पणी—(१) 'कर्मका व्यतिक्रम कहकर अब वेपके व्यतिक्रमका हाल कहते हैं कि साधु-सगसे कुवेपका सम्मान है और असाधुके सगसे सुवेपका भी अन्यादर है। 'जग वचक' बड़ा पापी है। यथा—'वचक विरचि वेप जगु छलहीं' (अ० १६८)। ऐसा पापी भी सुवेपके प्रतापसे पूजा जाता है। परंतु खरता उबरनेपर अन्तमें निर्वाह नहीं होता, क्योंकि इनका अन्तकरण शुद्ध नहीं है, वेप ही है। यथा—'वचन वेप से जो बनै सो बिगरह परिनाम। तुलसी मनसे जो बनै बनी बनाई राम ॥ १५४ ॥' इति दोहावल्याम्। इसीका उदाहरण आगे देते हैं। (२) 'असतके सुवेपको प्रथम और सन्तके कुवेपको पीछे कहनेका भाव यह कि यह अन्ततक निग्रह जाता है, वह नहीं निभता।' (३) 'कालनेमि जिमि रावन राहू' इति। भाव यह कि ये तीनों मारे गये, ऐसे ही वचक भी मारे जाते हैं। वेप-प्रतापसे पूजे गये, खलतासे मारे गये। तीनोंने ठगवाई की थी। यहाँ 'उदाहरण अलङ्कार' है। (४) 'लखि सुवेप' से सूचित किया कि जो खल सत्सङ्ग पाकर भलाई करते हैं फिर बिगड़कर मलिन कर्म करते हैं, वे ही सुवेप बनाकर जगत्को ठगते हैं। (५) साधुके कुवेप करनेका भाव यह है कि कुवेपसे कुगल है। यथा—'कह नृप जे विज्ञान निधाना। तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना ॥ सदा रहहि अपनपो दुरायें। सब बिधि कुगल कुवेप बनायें ॥ १६१ ॥' कुवेप बनाये हुएको कोई पूजता नहीं, पूजनेसे हानि है। यथा—'लोकमान्यता अनलसम कर तप कानन दाहु' (१६१)। सन्त पूजनेके डरसे कुवेप धारण करते हैं, खल पुजानेके लिये सुवेप बनाते हैं।

हानि कुसंग सुसंगति लाहू। लोकहुँ वेद विदित सब काहू ॥ ८ ॥

गगन चढ़इ रज पवन प्रसंगा। कीचहि मिलइ नीच जल संग ॥ ९ ॥

साधु असाधु सदन सुकसारी। सुमिरहिं रासु देहिं गनि गारी ॥ १० ॥

धूम कुसंगति कारिख होई। लिखिअ पुरान मंजु मसि सोई ॥ ११ ॥

सोइ जल अनल अनिलसंधाता। होइ जलद जग जीवन दाता ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—लाहू=लाम। विदित=प्रकट, जाहिर, मालूम। काहू=किसीको। गगन=आकाश। रज=धूरि, धूल। पवन=वायु, हवा। प्रसंग=सम्बन्ध, लगाव, साथ। कीचहि=कीचड़में। सदन=घर। सुक=(शुक्र) तोता। सारी=सारिका, मैना। गनि=गिनगिनकर अर्थात् बुरीसे बुरी, और बहुत अधिक। गारी=गाली। धूम=धुआँ। कारिख=(कालिख)=कालिमा, करिखा। मसि=स्याही। अनिल=वायु। संधाता=मेल, सगठनसे, साथसे। यथा—'ब्रह्मजीव हव सहज सँवाती'। जलद=मेघ। जीवन=प्राण, जल।

अर्थ—कुसगसे हानि और सुसगसे लाभ होता है, यह बात लोकमें भी और वेदोंमें सभीको विदित है ॥ ८ ॥ पवनके सगसे धूल आकाशपर चढ़ती है और नीचे (जानेवाले) जलके सगसे कीचड़में मिल जाती है ॥ ९ ॥ साधुके घरके तोते-मैने राम-राम सुमिरते हैं और असाधुके घरके गिन-गिनकर गालियाँ देते हैं ॥ १० ॥ धुआँ कुसगसे कालिख कहलाता है वही (सुसग पाकर) सुन्दर स्याही होता है तब उससे पुराण लिखे जाते हैं ॥ ११ ॥ वही (धुआँ) जल, अग्नि और पवनके सगसे मेघ होकर जगत्को जीवनदाता होता है ॥ १२ ॥

नोट—१ 'हानि कुसग सुसंगति लाहू' इति। यथा—'को न कुसंगति पाइ नसाई। रहइ न नीच मत्तें चतुराई ॥ २।२४।' 'केहि न सुसग बडप्पनु पावा ॥ १।१०।' 'बिनसइ उपजइ ज्ञान जिमि पाइ कुसग सुसंग ॥ ४।१५।' 'हीयते हि मतिस्तात हीनैस्सह समागमात्। समैस्तु समतां याति विशिष्टैस्तु विशिष्टताम् ॥' (प० रामकुमारके संस्कृत खरेंसे)।

टिप्पणी—१ 'गगन चढ़इ रज' इति। (क) अब कुसङ्ग सुसङ्गसे हानि-लाभ दिखाते हैं। (ख) 'गगन चढ़इ'। यथा—'रज मग परी निरादर रहई। सब कर पद प्रहार नित सहई ॥ मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई पुनि नृप नयन किरीटन्हि परई ॥ ७।१०६।' वही रज जो पवनके सङ्गसे ऊर्ध्वगामी हो आकाशको जाती है, राजाओंके मस्तकपर जा विराजती है, नीच (नीचेको जानेवाले) जलके सङ्गसे कीचड़में मिलती है। (आकाशगामीके

सङ्का फल वह मिला और निम्नगामीके सङ्का यह फल मिला । कीचड़में मिलनेसे अब सबके पदप्रहार सहती है ।) अब यदि पवन उसे उड़ाना चाहे तो नहीं उड़ा सकता । तात्पर्य यह कि जो कुसङ्गमें अत्यन्त मूर्ख हो गये हैं, वे सत्सङ्गके अधिकारी नहीं रह जाते । यथा—‘कूलह फरह न चेत, जडपि सुधा बरपह जलढ । मूरूप हृदय न चेत, जो गुर मिलहि विरचि सम ॥ ६ । १६ ॥’ जब वह उपदेश ही न मानेगा तब ऊर्ध्वगति ही कैसे होगी ? सत्सङ्ग ऐसे नीचको इतने ऊँचेपर पहुँचा देता है और कुसङ्ग इतने ऊँचेसे गिराकर पतित करता है । (ग) [श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि रजमें ‘गन्ध, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध पाँच विकार हैं ।’ जलमें ‘गन्ध, स्पर्श, रूप, रस और पवनमें ‘गन्ध, स्पर्श’ दो ही विकार हैं । सन्त पवनके समान हैं, जो रूप, रस और गन्ध विकारोंको जीते हुए हैं, केवल जगत्का स्पर्शमात्र किये हुए हैं और गन्ध सुनते हैं । विषयी रजरूप हैं जो गन्धादि पाँचों विषय-विकारोंमें लित हैं । ये सन्तसङ्ग पाकर ऊर्ध्वगतिको प्राप्त होते हैं और जलरूपी विमुख जीव, जो गन्ध, स्पर्श, रूप, रसमें आसक्त हैं, उनका सङ्ग पाकर चौरासी लक्ष्योनिरूप कीचड़में फँस जाते हैं । यथा—‘मत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ’ (७ । ३३) ।]

नोट—२ कुछ महानुभावोंने गङ्गा की है कि ‘जल तो जगत्का आधार है, ‘नीच’ कैसे कहा ? इसका एक उत्तर तो यही है कि दृष्टान्त एकदेशी है, जलकी नीचेकी गतिहीको यहाँ लिया है । गङ्गा आदिको इसी कारण निम्नगा कहा है, अर्थात् नीचेको जानेवाली है, वही अर्थ ‘नीच’ का यहाँ भी गृहीत है । इसी प्रकार ‘विश्व सुखद खल कमल तुपासू’ । [वा० १६ (५)] में ‘कमल’ को खलकी उपमा दी गयी है । कोई कोई इस शङ्काके निवारणार्थ ‘नीच’ को ‘कीच’ वा ‘रज’ का विशेषण मानकर अर्थ करते हैं । वा, ‘मिलइ नीच’ (नीचे कीचड़में जा मिलती है) ऐसा अन्वय करने हैं ।

सर्वप्रसाद मिश्रजी लिखते हैं कि ‘नीच’ विशेषण देनेका भाव यह है कि जो जिसके साथसे नीच होता है, वह उसको नीच ही समझता है । ‘‘यद्यपि जल मनुष्यमात्रका जीवन है तथापि धूलिके लिये नीच ही है ।’

टिप्पणी—२ ‘साधु असाधु सदन सुक सारी ।’ इति । (क) साधुके घरके तोता-मैना साधुके सङ्गसे श्रीराम-नाम रटते हैं । इससे उनके लोक-परलोक दोनों बनते हैं । लोकमें लोग उनकी प्रशंसा करते हैं । और श्रीरामनाम-स्मरणसे वे परमवाम पाते हैं । इसी तरह असाधुके घरके तोते-मैने असाधुका सङ्ग होनेसे लोकमें अपयश पाते हैं । इस लोकमें लोग उनकी निन्दा करते हैं यह तो उनका लोक विगडा और गाली देनेसे उनका परलोक भी विगडा । (ख) साधुसङ्गसे शुरुकारिकाका श्रीरामनामस्मरण करना ‘प्रथम उल्लास अलङ्कार’ है और असाधुके सङ्गदोषसे गाली देना ‘द्वितीय उल्लास’ है । टोहा ३ (६) में देखिये । यथामग्य अलङ्कार भी है ।

नोट—३ अर्धाली १० ‘साधु असाधु ..’ के भावके श्लोक ये हैं । ‘कान्तारभूमिरहमैलिनिवासशीला’ प्राप्ता पलायनपरा जनवीक्षणत । कृजन्ति तेऽपि हि शुका खलु रामनाम सङ्गस्वभावविपरीतविधौ निदानम् ॥’, ‘गवासनानां स शृणोति वाक्यमह द्वि राजन् वचन मुनीनाम् । न चास्य दोषो न च मे गुणो वा संमर्गा जा दोषगुणा भवन्ति ॥’ अर्थात् जगलमें वृक्षोंके गिखरापर बैठनेवाले शुक पक्षी भी जो मनुष्योंको देखकर भागनेवाले होते हैं वे भी मनुष्योंकी सङ्गति पाकर रामनाम रटने लगते हैं । सङ्गतिसे स्वभावका परिवर्तन होता ही है । (सु० २० भा० प्रकरण २ सत्सङ्गति-प्रशंसा श्लोक ३१) । वह तो कसाइयोंका वचन सुनता रहा है और मैं मुनियोंके वचन सुनता हूँ । इसीसे हे राजन् ! सारिका गालियों बकती हैं और मैं रामयश और रामनाम गाता हूँ । इसमें न कुछ उसका दोष है, न मेरा गुण । दोष और गुण ससर्गहीसे उत्पन्न होते हैं—(सु० २० भा० प्र० २ सत्सङ्गप्रशंसा श्लोक २३) ।

२ ‘देहिं गनि गारी’ इति । ‘गनि’ का अर्थ ‘गिनना’ करनेमें लोग गङ्गा करते हैं कि ‘इनको गिननेका विवेक कहाँ ?’ समाधान यह है कि यह मुहावरा है जिसका अर्थ है बराबर और बुरीसे बुरी बेइतहा (बहुत अधिक) गालियाँ देते हैं । कुछ लोग इस गङ्गाके कारण इस प्रकार अर्थ करते हैं ‘गाली देते हैं, ‘गनि’ अर्थात् विचारकर देख लो ।’ पर यह अर्थ खीचखोंच ही है ।

५ ‘धूम कुसगति कारिय होई ।’ इति । (क) यहाँ कुसङ्ग और सुमङ्ग क्या है ? लकड़ी, कण्डा, तृण,

भड़भूँजा आदिके सङ्गसे धुओं जो धरोमें जम जाता है वह कालिख कहलाता है, घरको काला करता है। लम्बी, कण्डा, आदि कुसङ्ग हैं जिससे वह धुओं 'कालिख' के नामसे कहा जाता है। तेल, वत्ती, चित्रार्थी आदिका मज्ज सुनज्ज हे क्येकि इनके सङ्गसे जो कालिमा बनती है, वह काजल कहलाता है, जिससे स्याही बनती है, दवातपूजाम उसका पूजन होता है और उससे पुराण लिखे जाते हैं, पुराणोंके साथ उसकी भी प्रजा हो जाती है।

(ख) 'लिखिष पुराण मञ्जु मसि सोई' इति। यहाँ पुराणोंका ही लिखना क्या कहा? वेदोंका नाम क्या न दिया? उत्तर यह है कि पुराणोंके लिखनेका भाव यह है कि वह प्रबनीय हो गया। पुराण लिखे जाते हैं, गणेशजीने सर्वप्रथम इन्हें लिखा। यह सब जानने हैं। वेदोंको इससे न कहा कि वे श्रुति कहलाते हैं। इनका लिखना सम्मानार्थ वर्जित है। उनको गुरुपरम्परासे सुनकर कण्ठ किया जाता है। भीष्मपितामहजीने महाभारत आनुशासनिक पर्वमें कहा है कि 'वेदानां लेखकाश्चैव ते वै निरयगामिनः।' अ० २३ श्लोक ७२।

६ 'सोइ जल अनल अनिल सवाता। होइ जलद' इति। (क) धूमसे मेघोंका बनना हमारे पूर्वज बराबर मानते आये हैं। इसके प्रमाण भी है। यथा—अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नमश्भव। यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ गीता ३। १४।' अर्थात् सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं और अन्नकी उत्पत्ति वृष्टिसे होती है और वह (वर्षा) यज्ञकर्मोंसे उत्पन्न होनेवाला है। पुनश्च यथा—'धूमज्जाति सलिलमरतां सन्निपात एव मेघ, (मेघदूत श्लोक ५)। अर्थात् धुओं, तेज, जल और पवनका मेल ही मेघ है। इसी कारण मेघका 'धूमयोनि' और जलका 'जीवन' नाम पड़ा है। उत्तरकाण्डमें भी ग्रन्थकारने कहा है, 'धूम अनल मभव सुनु भाई। तैति एसाव घन पदवी पाई ॥ ७। १०६।' इसपर यह शङ्का होती है कि 'धुओं'मे तो विज्ञानके मतानुसार मेघ नहीं बनता। तब क्या यह कथन हमारे पूर्वजों, प्राचीनोकी भूल नहीं है? इसका उत्तर है—'नहीं'। तापबलसे जल, वा'प (भाप) होकर अन्तरिक्षमें इकट्ठा होता है सही, पर कितना ही ठण्डा हो जाय, जल और उपल तबतक नहीं बन सकता, जबतक धूमकण या रज्जुकणका संयोग न हो। जो ही धूमकण या रज्जुकण वा'पको जमा देते हैं तब ही जल बन जाता है। [स+घात=सघात=मेल वा क्रिया वा चोट वा संयोग।] अतः अनल+अनिल+जल+धूमकण, रज्जुकण से जलद (जल+द) बनता है। (गोड़जी)।

लिङ्गपुराणमें भी लिखा है कि 'अतो धूमाग्निवातानां संयोगस्त्वध्रमुच्यते ॥ ३९ ॥' धूम, अग्नि और वायुके संयोगसे मेघ बनता है, जो जलको धारण करता है। सूर्य जो जल किरणोंद्वारा लींचता है, वह सूर्यसे फिर चन्द्रमामें जाता है और वहाँसे मेघोंमें आता है। यथा—'आप पीतास्तु सूर्येण क्रमन्ते शशिनः क्रमात् ॥ ३१ ॥ निशाकराक्षित्वन्ते जीमूतान् प्रत्यप क्रमात्। वृन्द जलमुचां चैव शसनेनाभिताडितम् ॥ ३२ ॥' (लि० पु० पूर्वार्ध अ० ५४)। धुओं जैसा होता है वैसा ही उससे बने हुए मेघोंका फल होता है। दवाग्निका धुओं बनने लिये हिनकारी होता है। मृतधूमवाले मेघ अमङ्गलकारी होते हैं और आभिचारिक अर्थात् हिंसात्मक यज्ञका धूम प्राणियोंका नाशक होता है। यथा—'यज्ञधूमोद्धव चापि द्विजानां हितकृन् सदा। दवाग्निधूमसम्भूतमन्नं वनहितं स्मृतम् ॥ ४० ॥ मृतधूमोद्धव त्वध्रमनुभाय भविष्यति। अभिचाराग्निधूमोत्थ भूतनाशाय वै द्विजा ॥ ४१ ॥' (लि० पु० पू० अ० ५४)। इससे भी धूमका सुसङ्ग और कुसङ्गसे शुभ और अशुभ होना सिद्ध है। लोगोंने पुराणोंकी निन्दा करके उसकी ओरसे लोगोकी श्रद्धा हटा दी, जिसके कारण हम अनेक विज्ञानकी बातोंसे आज वञ्चित हो गये जो उनमें दी हुई हैं। विदेगी उन्हींको चुराकर जब कोई बात कहते हैं तब हम विदेशियोंकी ईजाद मानकर उनकी प्रशंसा करते हैं।

(ख) 'जग जीवनदाता' इति। जगको जीवनदाता हुआ, इस कथनका भाव यह है कि वह मसारका जीवन-दाता-स्वरूप है। स्याही होकर पुराणद्वारा पण्डितोंको जीवनदाता हुआ और मेघ होकर जगत्को जीवनदाता हुआ। (प० रामकुमारजी)। मेघ पृथ्वीपर जलकी वृष्टि करते हैं, जिससे अन्न पैदा होता है और अन्नमें प्राण है, अर्थात् अन्नसे प्राणोंकी रक्षाके योग्य यह शरीर होता है और जगत्मानवको इससे सुख होता है। यथा—'सुदितं छुवितं जनु पाह सुनायू। २। २३५।'।

७ यहाँ तीन प्रकारके दृष्टान्त दिये गये। 'रज, पवन, जल,' 'शुक्र सारिका' और 'धुआँ'। और इनके द्वारा सुसङ्ग-कुसङ्गसे लाभ-हानि दिखायी गयी। इस प्रसंगमें इन तीन दृष्टान्तोंके देनेका क्या भाव है? उत्तर—'रज, पवन और जल' जड़ है, 'शुक्र मारी' चेतन है जिनका भले-बुरेका ज्ञान नहीं और 'धूस' जड़रूप है और 'चेतनरूप' भी। इन दृष्टान्तोंको देकर दिखाते हैं कि जड़पर भी जड़का, चेतनपर चेतनका और जड़चेतन सङ्ग, चेतन सङ्ग और जिनकी जड़चेतन दोनों सजा है उन सबोंपर मङ्गलितका प्रभाव पड़ता है।

दो०—ग्रह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोग सुजोग।

होहिं कुवस्तु सुवस्तु जग लखहिं सुलच्छन' लोग ॥

सम प्रकास तम पाख दुहुँ नाम भेद बिधि कीन्ह।

ससि सोपक' पोपक समुझि जग जस अपजस दीन्ह ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—ग्रह=जिन विम्बोंकी आकाशमें गति है। ग्रह नव माने गये हैं। रवि, सोम, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। भेषज=ओषधि, दवाई। पट=वस्त्र, कपड़ा। कुजोग= (कुयोग) बुरेका सङ्ग। सुजोग=(सुयोग) अच्छेका सङ्ग। कुवस्तु=बुरे पदार्थ, बुरी चीज। सुवस्तु=भला पदार्थ, अच्छी चीज। सुलच्छन=सुलक्षण=भली प्रकार लखनेवाले, अच्छे लखनेवाले अर्थात् सुविज। पाख=पक्ष, पखवारा। १५।' १५ दिनका एक-एक पक्ष होता है। दुहुँ=दाँतोंमें। प्रकाश=उजाला। पोपक=पालने, पुष्ट करनेवाला, बढ़ानेवाला। सोपक (शोपक)=सुखाने वा घटानेवाला।

अर्थ—ग्रह, ओषधि, जड़, वायु और वस्त्र (ये सब) बुरा और भला सङ्ग पाकर ससारमें बुरे और भले पदार्थ हो (बहे) जाते हैं। सुलक्षण लोग ही इसे लख (देख वा जान) सकते हैं। (शुक्ल और कृष्ण) दोनों पक्षोंमें उजाला और अँधेरा समान (बराबर) ही रहता है (परंतु) ब्रह्माजीने उनके नाममें भेद कर दिया (अर्थात् एकका नाम शुक्ल और दूसरेका कृष्ण रख दिया)। एक चन्द्रमाकी वृद्धि करनेवाला और दूसरा उसको घटानेवाला है ऐसा समस्त जगत् में एकको यग और दूसरेको अपयग दिया ॥ ७ ॥

१ कांडोरामजीकी प्रतिमें 'सुलच्छन' पाठ है। 'लखहिं' के योगसे यह पाठ अधिक अच्छा जान पड़ता है। श्रीअयोन्वाजीकी भी एक प्रतिमें यही पाठ है। 'सुलच्छन' पदमें 'लखहिं' का अभिप्राय मरा है। सुलच्छन विशेषण है। अतएव ग्रन्थ 'परिहार अलङ्कार' है। स० १६६१ की प्रतिमें प्रथम 'सुलच्छन' सा जान पड़ता है परंतु 'ष' पर स्याही अधिक है इससे निश्चय नहीं कि पूर्व क्या पाठ था। अनुमान यही होता है कि 'ष' था। स्याही लगाकर हाथियेपर 'छ' बनाया है। उल्लेख है। रा० प० में 'सुलच्छन' पाठ है जो सम्भवतः १७०४ की पोथीका पाठ है। पंजाबीजी भी 'सुलच्छन' पाठ देते हैं।

२ 'सोपक पोपक' पाठ १६६१ में है। पोपक सोपक—१७२१, १७६२, १७०४, छ०, को० रा०। 'सोपक पोपक' पाठ प० सुभाष द्विवेदीने भी दिया है और मा० प्र० ने भी। प० रामकुमारजी लिखते हैं कि इस दोहेमें पहले प्रकाश और अश्विपोपक, फिर तम सोपक कहकर पहले शुक्ल, फिर कृष्ण पक्ष सूचित किये। परंतु दूसरी ठौर 'घटै बढ़ै विरहिनि दुखदार्द'। १। २३८ (१)। में पहले कृष्ण फिर शुक्ल पक्ष लिखा है। इस व्यतिक्रमका भाव यह है कि नर्मदाजीके उत्तरार्धमें प्रथम कृष्ण पक्ष माना जाता है और दक्षिणार्धमें प्रथम शुक्ल पक्ष माना जाता है। श्रीमद्गोस्वामीजीने एक-एक मन दोनों जगह देकर दोनों मतोंकी रक्षा कर दी है। (प० रामकुमारजी भागवतदासजीकी पोथीसे पाठ करते थे।) उसमें 'पोपक सोपक' पाठ यहाँपर है। इसीसे उन्होंने दोनों स्थानोंके पाठका इस तरह समाधान किया है। मानसपीथूपके प्रथम और दूसरे मस्करणमें हमने 'पोपक सोपक' पाठ रखा था और वही अधिक अच्छा जान पड़ता है, पर १६६१ की प्रतिमें 'सोपक पोपक' है और हरताल या काट-छोट भी नहीं है। इसलिये इस संस्करणमें यही पाठ रखा गया।

नोट—१ 'ग्रह' नौ हैं। यथा—'सूर्य' शौर्यमथेन्दुरुच्चपदवीं सन्मगल मंगलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुता शुक्र' सुखांश शनि। राहुर्बाहुबलं करोतु विपुल केतु कुलस्योन्नति नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भवतां सर्वं प्रसन्ना ग्रहा ॥' (मानसागरी १।५)। ग्रहोंमेंसे कितने ही स्वाभाविक ही शुभ और कितने ही अशुभ हैं, तो भी बुरे स्थानमें आ-पड़ने, क्षीण होने, अधिकश शीतने, क्रूरग्रहके साथ पड़ने या उनकी दृष्टि पड़नेसे शुभग्रह भी बुरे हो जाते हैं और इसी प्रकार अशुभग्रह शुभग्रहोंके सयोग, शुभस्थान आदि कारणोंसे शुभ हो जाते हैं। द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'वृहस्पति जन्म और अष्टम प्राणनागर और वही द्वितीय और नवममें आरोग्य और अनेक सुखशता भी बुरे-भले स्थानके मङ्गलसे होता है।' पुनः यथा—'ससि सर नौ दुह छ दस गुन मुनि फल वसु हर भानु। मेघादिक क्रम ते गनहि घान चद्र जिग जानु ॥ दोहा-वली ४५६।' इस दोहेका भावार्थ यह है कि मेघ आदि राशियोंसे क्रमशः शनि (एक), सर (दो), नो, छ, दस गुण (तीन), मुनि (सात), फल (चार), वसु (आठ), हर (न्यागह), और भानु (गुरु) वे राशियोंमें स्थित चन्द्रमा घातक होता है। अर्थात् मेघराशिवालेको 'प्रथम' अर्थात् मेघका, वृषराशिवालेको उसमें पञ्चम अर्थात् कन्या-राशिका, मिथुनराशिवालेको उसमें नवें अर्थात् कुम्भका चन्द्र घातक होता है। इसी प्रकार और भी जान लें। मुहूर्तचिन्ता-मणिमें यात्राप्रकरणमें भी ऐसा ही लिखा है। यथा—'भूपञ्चाङ्गद्वयद्विग्वह्मसवेदाग्नेशार्काश्च धानाग्न्यचन्द्र मेघादीनां राजसेवाविवादे यात्रायुद्धाद्ये च नान्यग्र वज्य ॥ २७।' चन्द्रमा पुण्य ग्रह है, परन्तु उपर्युक्त कुर्यांगोंने वह कुवस्तु हो जाता है। पूर्व सस्करणोंमें हमने उदाहरणमें यह दोहा दिया था। परन्तु इस समय विचारनेपर कुछ श्रुति देख पड़ी कि इसमें एक ग्रहके केवल कुयोगका किंचित् अंग मिळता है, दूसरे मेघादि राशियों कोई कुवस्तु नहीं है कि जिनके सङ्गसे चन्द्रमा 'कुवस्तु' हो जाता है। तब वह बुरा क्यों माना गया? इसका उत्तर यही हो सकता है कि दोनों अच्छी वस्तुओंका योग (मिश्रण) जैसे घृत और मधु समान होनेपर मात्रामें मिलनेसे विष हो जाता है। वस्तुतः यही ग्रह आदिका कुयोग (कुवस्तुके योग) से कुवस्तु और 'सुयोग' (अच्छी वस्तुके योग) से सुवस्तु होना कहा गया है। इसलिये दूसरा दृष्टान्त खोज करके यह दिया जाता है। वृहत् ज्योतिषसार 'जातक' प्रकरणमें लिखा है, 'द्वित्रिसंख्याः रत्ना नीचा व्ययभावेऽथवा पुनः भवन्ति धनिन पष्टे निधनेऽन्ते च भिक्षुका ॥ ८१।' अर्थात् जिसके शुभ ग्रह दूसरे, तीसरे स्थानमें हों और पापग्रह बारहवेंमें हो तो वह धनवान् होता है और यदि सम्पूर्ण ग्रह छूटे, आठवें और बारहवें स्थानमें पड़ें तो बालक भिक्षुक होता है। कुण्डलीका दूसरा स्थान धनका और तीसरा भारका है। अतः ये शुभ हैं। बारहवें स्थान इन दोनोंके मगसे शुभ ही समझा जा सकता है क्योंकि धन और परिवारवालेके लिये धन भी साथ-साथ होना बुरा नहीं है। ग्रह इन शुभ स्थानोंमें आनेसे शुभ होते हैं। कुण्डलीका छठा, आठवां और बारहवां स्थान क्रमशः रिपु मृत्यु और व्ययका है। रिपु आर मृत्यु दोनों बुरे हैं ही और इनके सङ्गसे बारहवें स्थान भी बुरा ही है। समस्त ग्रह इन तीनों स्थानोंके सङ्गसे बुरे हो जाते हैं।

२ मेघज—अनुपान अच्छा, समय ठीक हुआ और रोगकी ठीक पहिचान करके दवा दी गयी तो गुण करनी है, नहीं तो उल्टी हानिकारक हो जाती है। इसके भेदको अच्छे वैद्य ही जानते हैं। सॉपके काटनेपर विष खिलानेसे प्राणोंकी रक्षा, अन्यथा विष प्राणघातक है। पूर्व सस्करणोंमें हमने यह भाव लिखा था और कुछ टीकाकारोंने उगे अपनी टीकाओंमें उनारा भी है। परन्तु 'मेघज' के 'कुयोग सुयोग' की ठीक सङ्गति इसमें नहीं पाकर वैद्यक ग्रन्थमें खोजकर दूसरा उदाहरण दिया जाता है।

'मेघज' इति। लोहेकी मसम ग्रहके साथ पथरी और मूत्रकृच्छ्र रोगके लिये परम गुणदायक है। परन्तु यदि मग और खटाईका सेवन किया गया तो वही हानिकारक हो जाती है। यथा—'अथैरजः प्लवणपिष्ट मधुना सह योजितम्। अश्मरी विनिहत्याशु मूत्रकृच्छ्रं च दाहणम् ॥ ७ ॥' 'मधमम्लरसञ्चैव त्यजेत्प्लोहस्य सेवकः' ॥ ५८।' (रमेन्द्र-सारसंग्रह)। शब्द अच्छी चीज है। उसके सङ्गसे लोहमसम सुवस्तु और मग एव खटाई बुरी है, इनके सङ्गसे वही कुवस्तु हो गया।

३ 'जठ' कर्मनाशमें पड़नेमें बुरा, वही गङ्गाजीमें पड़नेसे पावन। गुलाब इत्यादिके सङ्गमें सुगन्धित और नाशदान इत्यादिके सङ्गसे दुर्गन्धित। इसी प्रकार वही गङ्गावल हाथी (सदिरा) में पड़नेसे अपावन हो जाता है। स्वातिजल

सीपके मुखमें पड़नेसे मोती, फेड़ोंमें कपूर, बोंसमें बमलोचन, हरदीमें कचूर, गौमें गोलोचन और सर्पके मुखमें पड़नेसे विष होता है।

४ 'पवन' फुलवारी आदिमें होकर आवे सो सुगन्ध और नावदान वा किसी सड़ी वस्तुके अवयवोंके चङ्गने दुर्गन्ध।

५ 'वत्स' मन्त्र विरक्त महात्माओंकी गुदड़ीका और देवी-देवतापर चढ़ा हुआ शुभ, मुर्देके कफनका अशुभ। मरणाभांति मृत्यु शरीरका वत्स भी प्रसादरूप माना जाता है। चूनी माङ्गलिक है, पर मृतक स्त्रीके शरीरपर होनेसे वह भी अशुभ मानी जाती है।

६ 'त्यम्हि सुलन्धन लोभ' का भाव यह है कि ज्योतिषी, वैद्य और सुजान (जानकार) ही इनके भेदकी जान सकते हैं। सबको इनके भेद नहीं जान पड़ने। (प० रामकुमार)। सुलन्धन=विद्या, विचार आदि सुन्दर लगावयुक्त लोग।

७ 'यम प्रकाश तम पात्र दुर्द्ध' इति। (क) द्विवेदीजी—दोनों पक्षोंमें पद्म-पद्म त्रिभि और चन्द्रमाकी कृष्ण-वराकर है, परन्तु शुक्लपक्ष क्रम-क्रमसे कलाको बढ़ाता और कृष्णपक्ष घटाता है। इसलिये ब्रह्माने शुक्लको यश और कृष्णको अपयश दिया, अर्थात् मङ्गलकार्योंमें शुक्ल शुभ और कृष्ण अशुभ माना गया। (ख) सू० प्र० मिथ—दोनों पक्षोंमें भेद नहीं है, परन्तु ब्रह्माने नाम-भेद कर दिया है। शुक्लपक्ष चन्द्रको बढ़ाता और कृष्णपक्ष उसे घटाता है, ऐसा समझकर उनके कर्म अनुसार यश और अपयश अर्थात् कृष्णको काला और शुक्लको श्वेत कर दिया है। ब्रह्माने-ब्रह्माने का भाव यह है कि बर्मादिका ब्रह्माना यश और उसका घटाना अपयश है। (ग) एकको शुक्ल या उजियारी और दूसरेको कृष्ण या अँधेरी कहनेसे ही एक भला और दूसरा बुरा जान पड़ता है। जगत्में लोग कृष्णपक्षको शुभ कार्यमें नहीं लाते, शुक्लको लाते हैं।

मिताक्षरा (याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका) में वारप्रवृत्तिके सम्बन्धमें कश्यपजीका यह वचन प्रमाणमें दिया गया है—'उदिते तु यत्र सूर्यं नारीणां दृश्यते रजः। जनन वा विपत्तिर्वा यस्याहन्तस्य शर्वरी ॥' 'अर्धरात्रावधि कालं मृतकदा त्रिभीषते। रात्रिं क्षुर्यास्त्रिभागां तु द्वौ भागौ पूर्वं एव तु ॥ उत्तरांश प्रभातेन युज्यते ऋतुसूतके। रात्रायेव मनुष्यन्ते मृते रजमि सूतके। पूर्वमेव दिनं ग्राह्य यावद्योदयते रविः ॥' याज्ञवल्क्यस्मृतिके प्रायश्चित्ताध्याय अर्धरात्र प्रसङ्गके तीसरे श्लोकपर ये वचन टीका में उद्धृत किये गये हैं। अर्थ यह है कि सूर्यके उदय होनेपर त्रिभि का रजोदर्शन या त्रिभि का जन्म या मृत्यु हो तो उसके सूतसे अर्धरात्रिपर्यन्त वही दिन दिया जायगा तबसे सूर्य उदय हुआ हो। अथवा, रात्रिके तीन भाग करके पहले दो भाग पूर्व दिनमें और तीसरा भाग अगले दिनमें समझना चाहिये। अथवा, सूर्योदयके पहले यदि उपर्युक्त प्रसङ्ग आ जाय तो पूर्व दिन ही समझा जाय। इसपर मिताक्षराकारका वचन है कि ये सब पक्ष देशाचारानुसार मानने चाहिये। निर्णयमिधु और धर्ममिधुने मिताक्षराके प्रमाणपर यही बात लिखी है। उपर्युक्त तीन प्रमाणोंमें सूर्यमिद्वान्त प्रथम पत्रको ही मानना है। यथा—'वारप्रवृत्ति प्राग्देशे क्षपायैऽन्वयिके भवेत्। तद्व्यान्तरतादीभिः पञ्चादूने विनिर्दिशेत् ॥ ६६ ॥ (सूर्यमिद्वान्त मध्यमाधिकार) यह मत प्राचीनतम ग्रन्थिप मिद्वान्तम् है। इस देश में रेवापुरके पूर्व ओर पश्चिम देशोंमें वारप्रवृत्ति किस प्रकार होती है, यह बताया गया है। उसमें यह मिद्वान्तम् है कि रेवापुरन टीका वारह बजे रात्रिमें वारप्रवृत्ति होती है और वही वारप्रवृत्ति सब देशोंमें मानी जाती है। मिद्वान्त कौमुदीमें 'कालोपसर्जने च तुल्यम्। १। २। ५७।' इस सूत्रपर लिखा है कि वीती दृष्ट गणके निकले अर्धके सन्नि ओर आगामी रातको पूर्वार्धसे युक्त जो दिन होता है, उसे 'अयतन' (आजका दिन) कहने है। यथा—'धत्तीताया रात्रे पश्चाद्वैनागामिन्या पूर्वार्धेन च सहितो दिवसोऽद्यतनः।' इससे भी आधी रातमें दिनका प्रारम्भ माना जाता है।

बंगवोंमें कुछ साम्प्रदायिक दशमी ४५ दण्डसे बढ जनेपर एकादशीको विद्या मानते हैं। अर्धरात्रिमें ही वारप्रवृत्ति मानकर ही ऐसा होता है। अर्धरात्रिसे दिनका प्रारम्भ माननेसे दोनों पक्षोंमें उजाला और अँधेरा पक्ष ही बराबर

देख पड़ता है। कृष्णपञ्चमे अमावस्याकी पूरी रात अँवेरी होती है। आधी इसमेले कृष्णपञ्चमे आ गयी और आधी शुक्ल-पञ्चमे गयी। इसी तरह शुक्लपक्षमे पूर्णिमाकी रातभर प्रज्ञा रहता है, उममेका पूर्वार्ध शुक्लमे गिना जायगा और उत्तरार्ध कृष्णमे। शेष सब तिथियोका हिसाब सीधा है।

८—‘पाद कुजोग सुजोग’ इति। श्रीमद्भागवतमे भी ऐसा ही कहा है। यथा—‘विद्यातपोवित्तवपुर्वयःकुलैः सतां गुणैः षडभिरसत्तमेतैः’। स्मृतौ हताया भृतमानदुर्दशाः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम् ॥ भा० ४। ३। १७।’ अर्थात् विद्या, तप, धन, सुदृढ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल—ये छ सत्पुरुषोंके गुण हैं, किंतु ये ही नीच पुरुष मे अवगुण हो जाते हैं।

टिप्पणी—पूर्व कहा था कि सन्त-असन्त यश-अपयश पाते हैं। यथा—‘भल जनभल निज निज करतूती। लहत सुनस अपलोक विभूती ॥ १५ ॥ (७)। फिर कुसङ्ग और सुसङ्गसे क्रमशः हानि और लाभ यहँतक दिखाते आये। अर्थात् साधु और असाधुके सङ्गमे गुणदोष ‘गगन चढ़इ रज पवन प्रसगा।’ ॥ ७ ॥ (८) से लेकर यहँतक कहा।

साधु असाधु वन्दना प्रवरण समाप्त

कार्पण्ययुक्त वन्दना प्रकरण

जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मय जानि ।

बंदौ सग के पद कमल, सदा जोरि जुग पानि ॥

देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व ।

बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—जड़, चेतन—नोटमें दिया गया है। जत=जितना। सकल=सब। दनुज=दनु (कश्यपजीकी एक स्त्री) की सन्तान। पर यहाँ दैत्य, असुरपात्र अभिप्रेत है। खग=आकाशमे चलनेवाले=पक्षी। नाग=ऋतू (कश्यपजीकी एक स्त्री) के पुत्र। जैसे जेपनाग, वासुकी आदि ॥ ६१ ॥ (१) और पृष्ठ १३६ देखो। प्रेत, पितर (पितृ)=मरण और शवदाहके अनन्तर मृत व्यक्तिको आतिवाहिक शरीर मिलता है। उनके पुत्रादि उसके निमित्त जो दशगात्रका पिण्ड-दान करते हैं उन दश पिण्डोंसे क्रमशः उसके शरीरके दश अङ्ग गठित होकर उसको एक नया शरीर प्राप्त होता है। इस देहमें उसकी ‘प्रेत’ सजा होती है। पोडश श्राद्ध और सपिण्डनके द्वारा क्रमशः उसका यह शरीर भी छूट जाता है और वह एक नया भोग-देह प्राप्तकर अपने बाप, दादा, परदादा आदिके साथ पितृश्रेष्ठका निवासी बनता है, अथवा कर्मकारानुसार स्वर्ग-नरक आदिमें सुख-दुःखादि भोगता है। इसी अवस्थामें उसको ‘पितृ’ कहते हैं। पुनः, पितृ=एक प्रकारके देवता जो सब जीवोंके आदिपूर्वज माने गये हैं। गन्धर्व-किन्नरादि देवयोनि हैं। यथा—‘विद्याधराप्सरो यत्नरत्नो गन्धर्वकिन्नरा’। पिशाचो गुरुकः सिद्धो भूतोऽमी देवयो नय ॥’ इत्यमरकोषे (१।१।११)। नाग भी देवयोनिके प्राणी हैं जो भोगावलीमें रहते हैं। गन्धर्व=ये ब्रह्माजीकी कान्तिसे उत्पन्न हुए। पुराणानुसार ये स्वर्गमें रहते हैं। इनका स्थान गुरुश्रेष्ठ और विद्याधर लोकके मध्यमें कहा जाता है। शब्दमागमें लिखा है कि इनके ग्यारह गण माने गये हैं। अश्राज्य, अन्धारि, वमारि, शूर्यवर्चा, कृधु, हस्त, सुहस्त, खन्, मूर्धन्वा, विष्वावसु, कुशानु। ये गानविग्रामे प्रवीण होते हैं। किन्नर=इनका मुख घोड़ेके समान होता है। ये सङ्गीतमें अत्यन्त कुशल होते हैं। ये लोग पुरुषस्त्रीके वगल माने जाते हैं। (अ० स०)। गन्धर्व इनमें अधिक रूपवान् होते हैं। रजनिचर=निगाचर, राक्षस। सर्व=सब।

अर्थ—ससारमें जड़ अथवा चेतन जितने भी जीव हैं सबको श्रीराममय जानकर मैं उन सबके चरग-कमलोंकी सदा, दोनों हाथ जोड़ कर, वन्दना करना हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गन्धर्व, किन्नर और निगाचर मैं (आप) सबको प्रणाम करना हूँ। अब सब मुझपर कृपा करें ॥ ७ ॥

नोट—१ (क) पिछले दोहे 'सम प्रकास तम ।' तक साधु-असाधुकी वन्दना की। अब जो इनसे पृथक् है, उनकी वन्दना करते हैं (पं० रामकुमारजी)। (ख) श्रीमुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'ग्रह भंपज जल जम अपजम कीन्हा ॥' से यही सिद्ध हुआ कि सब पदार्थ समान परब्रह्म राममय हैं, किसीमें भेद नहीं, केवल सङ्गके वशसे उनमें भेद हो गये हैं। इसलिये ससारमें जितने जड़ जीव और चेतन जीव हैं सबको राममय जानकर वन्दना करना उचित ही है। ग्रन्थकारकी यह युक्ति बहुत ही सुन्दर है। जब सब राममय ही हैं तब देव-दनुजादिकी वन्दना भी उचित ही है।

२—'जड़ चेतन जग जीव जत' इति। 'जड़ चेतन जीव' के विषयमें कुछ लोगोंने साधारण अंगके अनिरिक्त और अर्थ लगाये हैं—(क) सिद्ध, साधक और विषयी तीन प्रकारके जीव कहे गये हैं। उनमेंसे मित्र मुक्त एव नित्य है और साधक (मुमुक्षु) तथा विषयी बद्ध है क्योंकि इनका ज्ञान संकुचित और विकसित होता रहता है। बद्धोंमें दो श्रेणी मानी गयी हैं। बुभुक्षु (जिनका धर्मभूत ज्ञान संकुचित रहनेके कारण जिन्हें भोग्यकी कामना बनी रहती है।) और मुमुक्षु (जिनका धर्मभूत ज्ञान विकसित हो गया है और जो मोक्षकी इच्छा करते हैं।) बुभुक्षु ही जड़ जीव हैं। यथा—'हम जड़ जीव जीवगन घाती' सपनेहु धरम बुद्धि कस काऊ ॥ २। २५१।' और मुमुक्षु एव सिद्ध चेतन जीव हैं। तीनों लोकमें रहते हैं इन्हींमें आगे 'देव दनुज' आदिसे समस्त भुवनवासियोंकी चर्चा कर देते हैं। बुभुक्षु अविक है। इसीसे 'जड़' को प्रथम कहा। (वे० भू० रा० कु० ढा०)। (ख) काण्डिहस्वामीजीका मत है कि जड़ और चेतन दोनोंसे जीव विलक्षण है। अर्थात् जीव न जड़ है न चेतन ही। इन्हींसे पृथक्-पृथक् कहा। जड़=अविद्या। चेतन=परमात्मा। जीव इन दोनोंमें पृथक् है। (रा० प०)। जीव=अज्ञ। (स्० मिश्र)। (ग) जड़=अज्ञानी। चेतन=ज्ञानी। अथवा, जड़=माया। चेतन=ब्रह्माज्ञा। ये दोनों मिलकर जगत् हुआ। (वे०)। (घ) जड़=आसारहित। चेतन=आसारहित। (मा० प्र०)।

इस दोहेसे मिलते हुए षोडश महासामायण और भागवतमें ये हैं, 'भूमौ जले नभसि देवनरासुरेषु भूतेषु देवि सकलेषु चराचरेषु। पश्यन्ति शुद्धमनसा खलु रामरूपं रामस्य ते सुवितले समुपामकाश्च ॥' (४९। ८)। 'खं वायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतीर्वापि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्। सरित् समुद्रांश्च हरे शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदन्नय ॥' (भा० ११। २। ४१) अर्थात् हे देवी! जो लोग पृथ्वी, जल, आकाश, देवता, मनुष्य, असुर, चर, अचर सभी जीवोंमें शुद्ध मनसे श्रीरामरूप ही देखते हैं, पृथ्वीमें वे ही श्रीरामजीके उत्तम उपासक हैं। (महासामायण)। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष आदि नदियाँ और समुद्र जो कुछ भी है वह सब भगवान्‌का शरीर ही है। अतः सबको अनन्य भावसे प्रणाम करे। (भा०)।

उपर्युक्त श्लोकों और आगेकी चौपाई 'भाकर चारि लाख चौरासी। जाति जीव जल थल नभ वाली ॥' से यह सिद्ध होता है कि वृक्ष-पाषाणादि समस्त जड़ पदार्थ भी जीवयोनियाँ हैं। वे जीवकी भोगयोनियाँ हैं। जीव इन सबमें अपने लिङ्गशरीर (कर्मन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, पञ्चप्राण, मन, अहङ्कार) सहित रहता है। मोक्षके निवा लिङ्गशरीरसे जीवका वियोग कभी नहीं होता। इसीसे प्रायः 'जीव' शब्दसे लिङ्गदेहसहित जीवका ग्रहण होता है। वृक्षपाषाण आदि योनियोंमें यद्यपि सब इन्द्रियों वर्तमान हैं। फिर भी शूल शरीर अनुकूल न होनेसे उनके कार्य सर्वसाधारणके दृष्टिगोचर नहीं होते। इसीसे 'जड़' शब्दसे उनका ग्रहण करना उचित जान पड़ता है। प्रायः रक्तमास आदिसे बने हुए जो शरीर हैं उनमें प्रविष्ट जीवको 'चेतन' शब्दसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इनमें शरीर अनुकूल होनेसे चेतनताका व्यवहार देखनेमें आता है। अथवा, यद्यपि सब जीव चेतन हैं तो भी 'चेतन' विशेषण देनेका यह भाव भी हो सकता है कि जो धर्म अर्थात् पुण्य, पाप आदिका विशेष ज्ञान रखते हैं जैसे कि मनुष्य, वे चेतनमें लिये जायें और इनसे इनर अन्य जीव 'जड़' में लिये जायें।

३—'राममय' के दो अर्थ होते हैं। एक तो यह कि मारे जगत्—चर-अचर सबमें श्रीरामजी व्याप्त हैं। जैसे गर्म जलमें उष्णता, तप्त लोहेमें अग्नि, बिजलीके तारमें बिजली, पुष्पमें सुगन्ध, दूधमें घृत। इस अर्थमें

१. नम जल थल—भा० दा०, रा० वा० दा०, सा० प्र० । जल थल नम—१६६१, १७७५ । 'नम जल थल' पाठ मा० पी० के पूर्व दो सहस्रकोंमें था । और उसपर नोट यह दिया गया था कि 'नमजितो उत्तरी उत्तिते नमो' आगे पीछे कहा गया ।' परंतु प्राचीनतम प्रतियाका पाठ 'जल थल नम' है और पूर्व भी यह रूप आ चुका है । यथा—'जल थल नम' नमचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ ३ (४) ।' अतएव यही पाठ समीचीन समझा गया ।

स्वेदजं दशमगुरु यूकामक्षिकमत्कुणम् । ऊष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत् किञ्चिदीदृशम् ॥ ४५ ॥ उद्भिजाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिण । लोपच. फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगा ॥ ४६ ॥ अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतय स्मृता । पुष्पिण. फलिनश्चैव दृक्षात्तुभयत. स्मृता ॥ ४७ ॥ गुच्छगुल्मं तु विविधं तथैव वृणजातय । बीजकाण्डरुहाण्येव प्रताना वल्लय एव च ॥ ४८ ॥' अर्थात् जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज ये चार योनियों हैं । मृगादि पशु, दोनों ओर दौनवाले व्याल, राक्षस, पिशाच और मनुष्यादि 'जरायुज' हैं, क्योंकि ये जरायु (झिल्ली) से निकलते हैं ॥ ४३ ॥ पत्नी, सर्प, घड़ियाल, मत्स्य और कछुवे 'अण्डज' हैं, क्योंकि ये अण्डसे पैदा होते हैं । इनमें जलचर और थलचर दोनों प्रकारके जीव होते हैं । ४४ । डोंस, मच्छर, जूँ (चीलर), मक्खी, खटमल आदि जो पसीना और गर्मीसे उत्पन्न होते हैं, वे 'स्वेदज' हैं । बीजसे अथवा शाखासे उत्पन्न होनेवाले स्थावर 'उद्भिज' कहलाते हैं जैसे कि वृक्षादि । फल पर जानेपर जिनका नाश हो जाता है और जिनमें बहुत फूल और फल होते हैं उनको ओपधि कहते हैं । जिनमें फल नहीं होता, केवल फल होता है उनको वनस्पति कहते हैं । जो फूलने और फलनेपर भी देने ही गते हैं उनकी वृक्ष सजा है । मूलसे ही जिनमें लताएँ पैदा होती हैं और जिनमें शाखा नहीं होती वे 'गुच्छ' हैं । एक मूलने ही जहाँ बहुतसे पौधे उत्पन्न होते हैं उन्हें 'गुल्म' कहते हैं । इसी प्रकारसे नाना प्रकारकी वृगजाति और प्रतान, वल्लि आदि सब उद्भिज्जमे हैं ।

२ 'लघु चौरामी जाति' इति । जीव कर्मवश चौरासी लक्ष योनियोंसे किसी-न-किसी योनिमें जन्म लेता है । मनुष्य चार जातियोंसे जरायुज जातिमें है । पर चौरासीलक्ष योनियोंमें है या नहीं इसमें मतभेद है । यदि तो इनको चौरामीसे गहर मानते हैं अर्थात् कहते हैं कि चौरासीसे छुटकारा मिलनेपर नर-गरीर मिश्रता है । यह बात उत्तरकाण्डके 'आकर चारि लच्छ चौरासी । जोनि भ्रमत् यह जिव अबिनासी ॥ फिरत नरा नाया कर प्रेरा । काल कर्म सुभाव गुन घेरा ॥ कवहुँक करि कलना नर देही । तेत ईस बिनु हेतु मनेही ॥ ७ । ४४ ॥' इस श्रीवचनामृतसे भी पुष्टि होती है । इसमें स्पष्ट कहा है कि परमात्मा इन योनियोंसे छुड़ाकर 'नरदेह' देता है जो 'भव वारिधि कहँ वेरो' 'साधन धाम मोख कर द्वारा' है । इसे 'पाइ न जेहि परलोक मँपारा ॥ तौ पश्य दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ ॥ ७ । ४३ ।' अर्थात् नरतन पाकर बुरे कर्म किये तो फिर चौरामी भोगना पड़ेगा । प्रायः ज्ञानजन्य मुक्ति तो (सप्तपुरियोंको छोड़कर) बिना मनुष्य शरीरके कदापि होती ही नहीं । यथा—'चतुर्विधं गरीगणि धृत्वा मुक्त्वा महन्वश । सुकृतान्मानवो भूत्वा ज्ञानी चेन्मोक्षमाप्नुयात् ॥' (ज्ञाननारे) । अर्थात् चार प्रकारसे हजार गरीरोंको धारण करके और छोड़कर बड़े भाग्यसे जब वह मनुष्य होता है, तब यदि वह ज्ञान प्राप्त करे तो उसको मोक्ष होता है ।

कनगादिधुर्जा और व्रजनाथजीने प्रमाणमें धर्मशास्त्रका यह श्लोक दिया है । 'स्थावर विंगतेर्लक्ष जलज नव लक्षरुद्र । १३ रुमेक्ष रुद्रलक्ष च दगलक्ष च पक्षिण । त्रिशल्लक्ष पशूनां च चतुर्लक्ष च वानरा । ततो मनुष्यता प्राप्य ततः कर्माणि मारयेत् ॥' अर्थात् बीस लक्ष स्थावर, नौ लाख जलचर, ग्यारह लाख कृमि, दस लाख पक्षि, तीस लाख पशु और चार लाख वानर योनिगर्भ हैं । तत्पश्चात् मनुष्य होकर सत्कर्म करे । पञ्चाङ्गामे प्रायः इसी प्रकारका एक श्लोक मिलता है । यथा—'जलजा नवलक्षणि स्थावरा लक्षविंशति' । कृमयो रुद्रलक्षणि पक्षिणो दशलक्षका । त्रिशलक्षणि पशवश्चतुर्लक्षणि मानवा ॥' इस श्लोकसे मनुष्यका भी चौरासी लक्ष योनियोंमें ही होना पाया जाता है ।

सीय राममय सब जग जानी

(१) 'जड चेतन जग जोव जत' की वन्दना 'राममय' मानकर कर चुके, फिर यहाँ 'सीयराममय' मानकर वन्दना की, बीचमें व्यट्टिवन्दना की । पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'वेदान्त-मतसे जगत्को ब्रह्ममय

* 'कर्मेश' यह पाठ कश्०, वै०, तथा पं० ज्वालाप्रसादने दिया है परन्तु यह पाठ अशुद्ध है । शुद्धपाठ 'कृमयो' है । टीकामें हमने अर्थ शुद्ध दिया है ।

मानकर वन्दना की गयी। जीववादीके मतानुसार केवल जीवकी वन्दना 'देव दनुज नर' में की। और माख्यमतानुसार जगत्की, प्रकृति पुरुषमय मानकर, तीसरी बार वन्दना की गयी। इस तरह तीनों मतोंके अनुसार जगत्को (ब्रह्ममय, जीवमय, प्रकृतिपुरुषमय) मानकर वन्दना की गयी।

(२) सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि 'पहले गोसाईजीने हम सब जीवोंके अज्ञानके कारण पृथक् पृथक् नाम लेकर (यथा—'देव पितर गधर्व' आदि) कहा। अब ऊपरकी चौपाईसे यह दिखगते हैं जो वेदान्त ब्रह्मका गिदान्त है, तथापि फिर इस कथनसे ग्रन्थकार हमलोगोंको जानी बनाकर कर्मबन्धु नहीं बना चाहते और न उन देवताओंका खण्डन किया चाहते हैं, पर यह दिखगते हैं कि 'सीयराममय' तभी मनुष्य जान सकता है जब कि हमपर उन देवताओंकी कृपा हो, इसलिये अगली चौपाईको लिखा। शङ्का—देवताओं आदिसे प्रार्थना करनेका क्या कारण है? उत्तर—जीव ज्यों ही माताके गर्भके बाहर होता है उसी समय वह देव, पितृ और ऋषिका ऋणी हो जाता है और बिना उनके भरणके अदा किये मोक्षका अधिकारी नहीं होने पाता है। प्रार्थना करते हैं कि अपने कर्जेंदी वजहसे विघ्न न डालो।'

(३) मा० प्र० कार लिखते हैं कि उत्तम भक्ताका लक्षण है कि वे जगत्को अपने षष्ठमय देखते हैं। यथा—'उमा जे रामवरन रत विगत काम मद क्रोध। निज प्रभुमय देखहि जगत कहि सन करहि विरोध' ॥ (उ० ११२), 'मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत'। 'राममय' कहनेसे पाया गया कि श्रीरामजी स्पष्ट हैं, हमने श्रीचम्रे व्याप्टि वन्दना करके फिर सबको 'सीयराममय' कहकर जनाया कि हमारे इष्टदेव श्रीसीतारामजी हैं। (मा० प्र०)।

(४) वैजनाथजीका मत है कि 'राममय' से ऐश्वर्य-स्वरूपकी वन्दना की, जो जगत्का प्रधान है। यथा—'जगत प्रकाश प्रकासक रामू'। और, यहाँ 'सीयराममय' कहकर दर्शाया कि मेरे मनमें तो माधुर्यरूप बसा है, सुखे सब 'सीयराममय' ही दिखायी देते हैं। यथा—'लगे रहत मेरे नयनन्ह आगे रामरूपन जर नीता' (गीतावली)।

(५) 'राममय' और फिर 'सीयराममय' कहकर दोनोंको अभेद बनाया।

(६) 'सीयराममय सब जग' कहकर जनाया कि जड़-चेतनात्मक जगत् भी है और उनमें श्रीसीतारामजी व्याप्त है। यह विशिष्टाद्वैतसिद्धान्त है। अद्वैतसिद्धान्तमें वस्तुतः जगत् मिथ्या है, पर व्यवहारमें, अनुभवमें आता है इसलिये उसीको लक्ष्य करके 'सब जग' कहा गया।

'सब जगकी तो दोहमें वन्दना कर ही चुके, यहाँ 'सीयराममय' कहकर वन्दना क्यों की?' इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जड़ और चेतन सवमें लिङ्गभेदमें स्त्री-पुरुष प्रायः दोनों होते हैं और व्यवहारमें पुरुषाकी अपेक्षा स्त्रियोंको न्यून समझा जाता है। अतः प्रणाम करनेमें सम्भव है कि कदाचित् कोई पुरुषोंकी ही प्रणाम माने। इसलिये उसके निराकरणके लिये 'सीयराममय' शब्द देकर सूचित किया कि ये स्त्री-पुरुष दोनोंको समान मानकर सबकी वन्दना समान भावसे करता हूँ। यही भाव अध्यात्मरामायणके 'लोकें स्त्रीवाचकं यत्तत्त्वमेव जानकी शुभा। पुनरात्मवाचकं यावत्तत्त्वमेव त्व हि राघव ॥ २।१।१९। तन्मात्लोकत्रये देव युवाभ्या नास्ति किञ्चन। २०।' इन श्लोकोंसे सिद्ध होता है। देवर्षि नारदजी श्रीरामजीसे कहते हैं कि तीनों लोकोंमें आप दोनोंके सिवा और कुछ नहीं है। स्त्रीवाचक जितने पदार्थ हैं वे सब श्रीजानकीजीके रूप हैं और पुरुषवाचक जो कुछ भी है वे सब श्रीरामजी आपके ही रूप हैं। इस तरह 'सीयराममय जगत्' मानकर वन्दना की। अथवा, प्रत्येक वस्तुकी श्रीसीताराममय मानकर वन्दना की।

पद्मपुराण उत्तरखण्डमें भी ऐसा ही कहा है। यथा—'स्त्रीलिङ्गं त्रिलोकेषु यत्तत्त्वमेव हि जानकी। पुनाम लाञ्छितं यत्तु तत्सर्वं हि भवान् प्रभो ॥ अ० २४३ श्लोक ३६।' अर्थ वही है।

नोट—३ वैजनाथजी लिखते हैं कि जगत्को 'राममय' वा 'सीयराममय' देखना यह दशा प्रेमकी सतृप्त नामक बारहवीं दशा है। यथा—'जाघन शून्य लिये शरणागत नैन रंगे अनुराग बसा है। पाषक ज्यों जलानल भूतल बाहर सीतर रूप बसा है ॥ चित्तव जाहमें बुद्धिमई मधु ज्यों मखियां मन जाइ फैसा है। वैजनाथ सदा रस एकहि या विधि सो सतृप्त दशा है ॥' इससे सिद्ध होता है कि गोस्वामीजी इस प्रेमपरदशातक पहुँच चुके थे।

टिप्पणी—१ 'जोरि जुग पानी' इति । जत्र राममय मानकर वन्दना की तत्र दोनों हाथ जोड़े थे; इसीसे जत्र 'सीताराममय' मानकर वन्दना की, तत्र पुन हाथ जोड़े जिसमे श्रीरामजानकीजीकी भक्तिमे न्यूनाधिक्य न पाया जावे ।

२ शब्दा—'ब्रह्म, जीव, प्रकृतिपुरुष' वाले तीनों मतोंको लेकर, अथवा ऐश्वर्य, माधुर्य वा अपनी उपासनाके कारण एक वारसे अधिक वन्दना करनी थी तो एकके पीछे दूसरेको कह सकते थे, बीचमें 'आकर' का क्या प्रयोजन था ?

समाधान—(क) प्रथम राममय जानकर वन्दना की, फिर 'जीवो ब्रह्मैव केवलम्' जीववादीमतसे जीवमय ब्रह्मकी वन्दना की । श्रीसीताराममय वन्दना करनेके लिये यह चौपाई बीचकी लिखी । जत्र केवल पुरुषकी वन्दना की, तत्र जीवोंका उत्पत्तिस्थान या जाति न कही, क्योंकि केवल ब्रह्ममे जगत्की उत्पत्ति नहीं है । जत्र प्रकृति-पुरुष दोनों कहा, तत्र जीवोंकी जाति, उत्पत्ति-स्थान इत्यादि भी वर्णन किये, क्योंकि प्रकृति-पुरुषमे जगत्की उत्पत्ति है । श्रीसीतारामजीसे जगत्की उत्पत्ति है । इसीसे सीताराममय जगत् है । (प० रामकुमार) । (ख) जीवकी जाति प्रकृतिमय दृश्य पदार्थरूप होनेसे है और ब्रह्ममय स्थूलदृष्टिका अदृश्यरूप होनेसे है । (मा० त० वि०) । (ग) दोहोंके पीछे 'आकर चारि ...' देकर सूचित किया कि जीवकी सख्या इतनी ही नहीं है जितनी 'देवदनुज' में गिनायी गयी, किन्तु बहुत है और वह सभी 'सीताराममय' है ।

जानि कृपाकर' किंकर मोहू । सब मिलि करहु छाड़ि छल छोहू ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—कृपाकर = कृपा + आकर = कृपाकी खानि = (कृपा + कर) = कृपा करनेवाले । किंकर = दास, सेवक । छोहू = दृष्या ।

अर्थ—मुझे भी कृपाके आकर श्रीरामचन्द्रजीका दास जानकर आप सब मिलकर छल छोड़कर कृपा करें ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'कृपाकर' का भाव यह है कि श्रीरामजीकी कृपा सब जीवोंपर है । आप सबको भी मैं मियाराममय मानता हूँ, इससे आपकी कृपा भी जीवपर होनी चाहिये । मैं श्रीरामजीका किंकर हूँ, आप सियाराममय हैं, इससे मुझ किंकरपर आप सब कृपा करें । पुन, 'सब जीवोंपर रामजीकी कृपा है । यह उपकार मानकर मुझपर कृपा करो कि हमारे ऊपर रामजीकी कृपा है, हम रामजीके किंकरपर कृपा करें ।' इससे श्रीसीतारामजी आपपर विशेष प्रसन्न होंगे ।

(ग) तत्र जगत्को मियाराममय मानकर वन्दना की और अपनेमें किंकर-भाव रखता, यह गोस्वामीजीकी अनन्यता है । यथा—'मो अन य जाके अमि मति न टरहू हनुमंत । मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत । ४ । ३ ।' आगे अपनेको सन्तोका बालक कहा है । यथा—'सुनिहाहि बाल यचन मन लाई', 'बाल बिनय सुनि करि कृपा' 'कवि कौविद न्युवर चरित मानम मनु मगल । बाल बिनय सुनि सुखि लखि मोपर होहु कृपाल ॥ १ । १४ ॥'

(ग) 'सब मिलि' इति । भाव यह कि—(१) मेरी मति बहुत बिगड़ी है जैसा बारम्बार कहा है, जगत् आप सब-के सब मिलकर कृपा न करेंगे तब तक न सुधरेगी । पुनः (२) जैसे मैंने सबको मिला दिया सबको ही 'सियाराममय' जाना, वैसे ही आप सब मिलकर अर्थात् सीतारामरूप होकर कृपा करें । श्रीरामजीमे छल नहीं है, वैसे ही आप सब हो जायें ।

१ आधुनिक किमी-किमी प्रतिमं 'करि' पाठ है ।

॥ प० रामकुमारजी 'करि' पाठ लेकर अर्थ करते हैं कि मुझे किंकर जानकर कृपा करके छोह करो ।' कुछ लोगोंने 'कृपा' और 'कर' दो पठ मानकर अर्थ किया है परंतु ऐसा करनेसे पूर्वापर पदोंके साथ ठीक-ठीक योजना नहीं होती । द्विवेदीजी इसे जीवोंका सम्बोधन मानते हुए अर्थ करते हैं, 'हे कृपा करनेवाले वा कृपाके आकर सब प्राणी ! मुझे भी अपना सेवक समझ' ।

मानस-पीयूष

(घ) 'छाड़ि छल' इति । सत्कार स्वार्थमें रतु है । यथा—'स्वारथ मीत सकल जग माहीं । मपनेहु प्रभु परमारथ नाहीं । ७ । ४७ ।', 'सुर नर मुनि सबकै यह रीती । स्वारथ लागि करहिं सब प्रीती ॥ ४ । १२ ।' स्वारथ ही छल है । यथा—'स्वारथ छल फल चारि बिहाई । २ । ३०१ ।' गोस्वामीजी कहते हैं कि स्वार्थकी इच्छा मुझसे न कीजिये ।

प्र० गौड़जी—गोसाईजी सबकी वन्दना करते हैं, जिनमें खल भी हैं और खलका स्वभाव ही छल-कपट है, और यहाँ अपनी गरज है कि वे छोड़ करें ही, छलके साथ अपना काम न चलेगा । इसीलिये प्रार्थना है कि छल छोड़कर छोह करो । अगर 'सब (खल और सन्त) मिलि'-वाली बात न होनी तो छाड़ि छलभी गर्न अनावश्यक होती ।

रा० प०—'देव पितृ आदि अपना-अपना भाग पानेके लिये रामपरायण नहीं होने देते । वे परमगति और मोक्षके अनिच्छुक होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि हमारे वंशजोंके ज्ञानी, भक्त और मुक्त हो जानेमें हम पिण्डदान बलिभोग न मिलेगा । वे नहीं जानते कि यदि यह जीव रामपरायण हो जाय तो उनकी कृति भली-भौति हो जायगी' [भा० ११ । ५ में स्पष्ट कहा है कि जो समस्त कार्योंको छोड़कर सम्पूर्णरूपसे शरणागतवत्सल भगवान् मुकुन्दकी शरणमें जाता है, वह देव, ऋषि, भूतगण कुटुम्बी अथवा पितृगण किसीका भी दास अथवा ऋणी नहीं रहता । यथा—'देवपिभूताः ऋणां पितॄणां न किंकरो नायमृणी च राजन् । सर्वात्मना यः शरणं शरण्य गतो मुकुन्द परित्यक्त्य कर्मण ॥ ४१ ॥'] इसीसे वे विष्णु करते हैं जैसे जरतकर ऋषिके पितृने किया था । गोस्वामीजी कहते हैं कि स्वार्थके हेतु छल न करो । किन्तु यश प्राप्त करनेके लिये छोह करो ।

मा० प्र०—छल दोनों ओर लगता है । अर्थात् मेरे छलपर ध्यान न दो । वह छल यह है कि ऊपरसे गमजीका वनता हूँ और किकर तो कामादिका हूँ । दूसरे, आपमें जो आपसका वैर है उसके कारण हमने वैर न मानिये । (कि यह तो अमुक देवकी वन्दना करता है जो हमारा वैरी है ।) मैं तो सबको एकरूप मानता हूँ ।

वैजनाथजी—जीवने अपना नित्यरूप भूलकर नैमित्यरूपमें अपनी मान लिया है, इसीने वह मान, बदर, देह सुख आदिके लिये सदा स्वार्थमें रत रहनेसे छली स्वभावका हो गया । इसीने देवादि भक्तिमें दिग्भ्रम करते हैं । परन्तु जो सच्चे भक्त हैं वे विष्णुके सिरपर पैर रखकर चले जाते हैं और जो स्वात्मिक हैं वे देवताओंके फल देनेमें भूल जाते हैं । गोस्वामीजी कहते हैं कि मेरे कोई वासना नहीं है, इसीसे मैं आपको देवादिरूप नहीं मानता हूँ । मैं तो सबको 'सीयराममय' मानकर प्रणाम करता हूँ । अतएव छल छोड़कर अपने नित्यरूपका चिन्तन मानकर मुझपर कृपा करो ।

निज बुधि बल भरोस मोहि नाहीं । तौं चिन्तय करौं सब पाहीं ॥ ४ ॥

करन चहौं रघुपति गुन गाहा । लघुमति मोरि चरित अवगाहा ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—पाहीं = पास, से । यथा—'रामु कहा सबु कोसिक पाहीं । १ । २३७ ।'

अर्थ—मझे अपने बुद्धिबलका भरोसा नहीं है, इसीसे मैं सबसे चिन्तनी करना हूँ ॥ ४ ॥ म श्रीरघुनाथजीके गुणोंकी स्तुति करना (कहना) चाहता हूँ । पर मेरे बुद्धि थोड़ी है और श्रीरामचरित अवगाह है ॥ ५ ॥

नोट—१ 'निज बुधि बल' इति । वैजनाथजी लिखते हैं कि काव्यके तीन कारण हैं । शक्ति (देवकृपा), व्युत्पत्ति (जो विद्या पढ़नेसे आये) और अभ्यास, (जो स्वयं परिश्रम करनेसे कुछ दिनमें काव्यकी शक्ति उत्पन्न कर देता है ।) यहाँ 'निज बुधि बल' से निज अभ्यास, बुद्धिसहित विद्या और वक्तृ अर्थात् शक्ति तीनोंका भरोसा नहीं है यह बताया । मयमें चिन्तय करते हैं जिसमें सब थोड़ा-थोड़ा दे दें तो बहुत हो जायगा ।

२ (क) 'लघु मति मोरि' इति । यथा—'मन्द कवियज्ञायादीं गमिष्याम्युपहास्यताम् । प्राञ्जलभ्ये फले मोहाद्बुद्ध्याद्भिरिव धामनः ॥ ३ ॥ अथवा, 'कृतधारद्वारे वक्षोऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः, मणौ वज्रसमुत्कीर्णं सूक्तस्यैवास्ति मे

गति ॥ ४ ॥ (रघुवज सर्ग १) । अर्थात् मैं मन्द हूँ और कवियोंका-सा वश चाहता हूँ, इससे मेरी उसी प्रकार हँसी होगी जैसे कोई बीना (नाय) पुरुष ऊँचे स्थानपर स्थित फलको हाथ उठाकर मोहवज उसके लेनेकी इच्छा करनेसे हँसी पाता है । अथवा, पूर्वश्रुतियोंने इस वशके वर्णनमें कुछ ग्रन्थ रचे हैं, उन्हींके आधारपर मेरा भी उसमें प्रवेश हो नटना है जैसे छिटे हुए मणियोंमें सूत्रकी गति होती है । (ल) 'अवगाहा' शब्दमें जनाया कि रघुपति गुण समुद्रवत् हैं । कालिदासजीने भी ऐसा ही कहा है । यथा—'ए सूर्यप्रभवो वंश क्व चात्पत्रिपया मतिः । त्रितीर्षुर्दुस्तर मोहाद्बुद्धिपेनास्मि सागरम् ॥' (रघुवज १ । २) । अर्थात् क्या तो सूर्यवज और वहाँ मेरी अल्प बुद्धि । (इसपर भी मैं उसका वर्णन करना चाहता हूँ, वह मेरा कार्य ऐसा है जैसा) कोई मोहवज छोटी डोंगीसे दुस्तर सागर पार करना चाहे । (ग) 'लघु मति मोरि चरित अवगाहा ।' 'उपाऊ' यह उपमेय वाक्य है । 'मन मति रक मनोरथ राऊ' यह उपमान वाक्य है । जैसे दृष्टिजो गल्पन मनोरथ असम्भव है वैसे ही मुझ अल्पबुद्धिके लिये श्रीरामचरितवर्णन असम्भव है । इस प्रकार दोनों शब्दोंमें विग्रह प्रतिविम्बभाव 'दृष्टान्त अन्तार' है । (वीरकविजी) । 'चहिअ अभिअ जग जुरै न छाछी' नोचोकि है ।

खज न एकी अंग उपाऊ । मन मति रंक मनोरथ राऊ ॥ ६ ॥

मति अति नीचि ऊँचि रुचि आछी । चहिअ अभिअ जग जुरै न छाछी ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—खजना=दिखाया देना, गानमें आना । अंग उपाऊ=नोटमें देखिये । राऊ=राजा । आछी=अच्छी, उत्तम । उन्ना (जुड़ना)=मिलना, मयस्सर होना । छाछी=मथा हुआ दही जिसमेंसे मक्खन निकाल दिया गया हो ।=यह मक्खन जो घी या मक्खन तपानेपर नीचे बैठ जाता है । (ग० सा०) ।=मट्टेको दूधने घस्नमें डूँडेलर मट्टेवाले घस्नमें धोनेसे जो धोवन निकलता है । (पाँटेजी) ।=कच्चे दूधका मक्खन । (अजात) ।

अर्थ—जबकि एक भी अङ्ग और उपाय नहीं सूझते । मन और बुद्धि दृष्टि हैं और मनोरथ राजा है ॥ ६ ॥ दृष्टि (तो) अत्यन्त नीची है और चाह (इच्छा, अभिप्राय) ऊँची और अच्छी है । (जैसी कहावत है कि 'मोंगे अमृत निरै न ओँगे') अमृतही तो चाह है और समारन कहीं जुड़ता छोल भी नहीं ॥ ७ ॥

नोट—१ 'अंग' मति । प्रधानरूपमें नावके अङ्ग ये हैं । रस, गुण, दोष, रीति और अलंकार । दोष वस्तुतः काव्यका अङ्ग नहीं है परन्तु बिना दोषोंके ज्ञानके उत्तम काव्यका निर्माण नहीं हो सकता, अतएव उसको भी एक अङ्ग माना गया है । कविोंने इन अङ्गोंमें व्यवहृत किया है जिससे यह ज्ञात होता है कि कौन-से अङ्ग प्रधान हैं, कौन गौण है और जोन त्याग्य है । यथा—'तत्त्वार्थो जगत्स्थितः काव्यपुस्तकस्यात्मा रमादि स्मृतः । शूरस्वादिनिभा गुणाः सुविदित्वा दोषाश्च पराजितव्यः ॥ उत्तममादिवद्व्यलङ्कृति च यो ह्यनस्य संस्थानवत् । रीतिनां निचयस्त्विदं कविजनैर्जयं यशो लिप्सुभिः ॥' (निवेद टोपा १० (७-१० नोट १ में देखिये ।)

२ 'उपाऊ' मति । उपाय अर्थात् कारण । कौन-कौन सामग्री हमारे पास होनेसे हम काव्य कर सकते हैं । उन्हीं सामग्री या सामानको 'उपाय कारण' या हेतु कहते हैं । काव्यप्रकाशमें वे यों कहे गये हैं । (क) शक्ति (ख) लोकवृत्त, जाह्नव और शब्दादिसे अवलोकने प्राप्त निपुणता । (ग) काव्यजोंके द्वारा शिवाके साथ अभ्यास । ये तीनों मिलकर काव्य ही उत्पत्तिमें हेतु होते हैं । यथा—'शक्तिनिपुणता लोके शाम्भ्रकाव्याग्रवेक्षणात् । काव्यज्ञः शिक्षयाऽभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥' (काव्यप्रकाश १ । ३) । कवित्वके श्रीरूप सङ्कारको 'शक्ति' कहते हैं, जिसके न होनेसे कोई काव्य नहीं बना सकता । यदि कोई बिना उक्त सङ्कारके बनावे तो वह हास्यास्पद होता है । काव्यप्रकाशका मत है कि ये तीनों (शक्ति, निपुणता और अभ्यास) मिलकर ही काव्यके हेतु होते हैं, एक-एक स्वतन्त्र नहीं । पण्डितराज जगन्नाथजीका मत है कि काव्यका हेतु एकमात्र 'प्रतिभा' है । वे 'प्रतिभा' का अर्थ यह कहते हैं, 'काव्य घटनाके अनुकूल शब्द और अर्थकी

उपस्थिति'। प्रतिभाके हेतु दो बताते हैं। एक देवता अथवा महापुरुष आदिका प्रसादजन्य पुण्यविशेष, दूसरा विलक्षण व्युत्पत्ति और काव्य करनेका अभ्यास ('रसगङ्गाधर' के प्रथम आनन्दके काव्य कारण प्रमङ्गमे उनके वाक्य हैं)। (प० रूपनारायण)।

३ अन्य लोगोंने ये अर्थ दिये हैं अङ्ग उपाय=(१) काव्यके अङ्ग और उनके साधन जिससे वे अङ्ग प्राप्त हों। (मानसपरिचर्या)=(२) अङ्ग और उनके साधनके उपाय। (सू० मित्र)।=(३) एक भी पक्षका उपाय, किसी तरहकी तद्वीर। (गौड़जी)। (४) हे मित्र वा अङ्गमे एक भी उपाय। (मा० पत्रिका)।

टिप्पणी—१ (क) मनोरथको राजा कहा, क्योंकि श्रीरघुनाथजीके गुणगानका मनोरथ है। मन मतिको रङ्ग कहा, क्योंकि ये रामयणमे प्रवेश नहीं कर पाते और न एक भी उपाय इनको सूझता है। रघुपतिगुण-कथनमें तो सब अङ्ग सूझने चाहिये। (ख) मन और मति दोनोंको रङ्ग कहा है। इनको राजा करनेके लिये आगे तीर्थमें स्नान करावेंगे, मतिको मानसमे, यथा—'अस मानस मानस चपु चाह। भद्र कविबुद्धि विमल धवगाही ॥ वा० ३६।' और मनको सरयूमें स्नान कराया, यथा—'मति अनुहारि सुवारि गुन गन गनि मन अन्हवाह ॥ १। ४३।' दोनोंको इस प्रकार निर्मल करके तब कथा कहेंगे। (ग) 'मति अति नीचि' इति। रघुनाथजीने चरित करनेकी योग्यता नहीं है, इसीसे बारम्बार मतिकी लघुता कहते हैं, 'अति नीचि' है अर्थात् विषयमें आसक्त है। यथा—'कहँ मति मोरि निरत ससारा', 'कब चात्पविषया मति' इसीमे नीच कहा। रामयण कथनकी रूचि है, इसीमे रूचिको ऊँची और अच्छी कहा राम चरित-कथनरूपी अमृत चाहते हैं। विषय सुखरूपी छाछ नहीं जुड़ता। (घ) 'जग' का भाव यह कि जगत्के पदार्थ छोट्ट हैं। नोट—'छाछी' मे सासारिक चर्चा, व्यवहारकी बातें, प्राकृत राजाओं-रईसोंके चरित-गान इत्यादिका ग्रहण है। इन बातोंका तो बोध है ही नहीं, फिर भला अप्राकृत और शास्त्रीय बातोंको क्या लिखूँगा ?) मनको चाहिये कि अपने लक्ष्यमे प्रवृत्त हो, बुद्धि उसे विचारे और विचारोंसे हुई वस्तुको ग्रहण करे, सो दोनों इसमें नहीं।

छमिहहिं सज्जन मोरि ढिठाई। सुनिहहिं बाल वचन मन लाई ॥ ८ ॥

जौ बालक कह तोतरि वाता। सुनिहिं मुदित मन पितु अरु माता ॥ ९ ॥

हंसिहहिं कूर कुटिल कुबिचारी। जे पर दूपन भूपन धारी ॥ १० ॥

शब्दार्थ—ढिठाई=दृष्टता, गुस्ताखी, अनुचित माहस। (तोतली)=बच्चोंकी-सी अस्पष्ट वाणी या बोली। =अस्पष्ट, जो ठीक समझमें न आ सके। कूर (कूर)=निर्दयी, कड़े स्वभावके, जिसका क्रिया कुछ न हो सके, दुष्ट, दुर्बुद्धि। यथा—'कूप खनत मंदिर जरत भाए धारि बचूर। यवहिं नवहिं निज दाज सिर कुमनि भिरोमनि कूर ॥' (दोहावली ४८७)। कुटिल=देढ़े, कपटी। यथा—'भागो कह मृदु वचन यनाई। पाछे अनहित मन कुटिलाई ॥ ४। ७।' कुबिचारी=बुरे विचार या समझवाले। दूपन (दूपन)=दोष, बुराई। भूपन (भूपन)=गहना, जेवर।

अर्थ—सज्जन मेरी ढिठाईको क्षमा करेंगे। मुझ बालकके वचन (वा, मेरे बालवचन) मन लगाकर सुनें ॥ ८ ॥ जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उनके माता-पिता प्रमत्त मनसे सुनते हैं ॥ ९ ॥ कूर कुटिल और बुरे विचारवाले, जो पराये दोषोंको भूषणरूपसे धारण करनेवाले हैं, वे ही हंसेंगे ॥ १० ॥

नोट—१ (क) 'छमिहहिं सज्जन' इति। यहाँ श्रीजानकीदासजी यह शब्दा उठाकर कि 'प्रार्थना तो देव-दनुज इत्यादिसे की कि हमपर कृपा कीजिये, तो उर्हसि ढिठाई भी क्षमा करानी चाहिये थी। ऐसा न करके कहते हैं कि 'छमिहहिं सज्जन मोरि ढिठाई' यह कैसा ? इसका समाधान भी यों करते हैं कि देव-दनुज आदिकी प्रार्थना करते हुए जब यह कहा कि 'सब मिलि करहु छाड़ि छल छोडू'। तब उनकी ओरसे सम्भव है कि यह कहा जाय कि 'तुम कथा तो सज्जनोंके लिये कहना चाहते हो। यथा—'साधु समाज

भनिति सनमानू' ॥ १ ॥ 'तो कृपा भी उन्हींसे चाहो' । इस बातका उत्तर गोस्वामीजी यहाँ दे रहे हैं कि सज्जन तो कृपा करेंगे ही, यह तो उनका स्वभाव ही है। परन्तु आप भी कृपया यह आशीर्वाद दें। श्रीभरतजीने भी ऐसा ही श्रीवसिष्ठजीकी सभामें कहा था। यथा—'जद्यपि मैं अनभल अपराधी। मैं मोहि कारन सकल उपावा ॥ तदपि सरन सनमुख मोहि देखी। छमि सब करिहहि कृपा विसेखी ॥ सील सकुच सुठि सरल सुभाज। कृपा सनेह सदन रघुराज ॥ अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा। मैं तिसु सेवक जद्यपि वामा ॥ तुम्ह पै पांच मोर भल मानी ॥ आयसु आसिष देहु सुवानी ॥ जेहि सुनि विनय मोहि जन जानी। आवहि बहुरि राम रजधानी ॥ जद्यपि जनम कुमातु तें मैं सठ सदा सढोस। आपन जानि न त्यागिहहि मोहि रघुवीर भरोस ॥ २ । १८३ ।' भाव यह कि मुझे सज्जनोंकी ओरसे पूरा भरोसा है, आप सब कृपा करें। यहाँ प्रश्नछता उत्तर है।

(ख) 'सुनिहहि वाल वचन' तोतरि वाता' इति। यहाँ 'वाल वचन' कहकर फिर 'तोतरि वाता' कहा। इस प्रकार दोनोंको पर्यायवाची शब्द जनाये। 'तोतरि' अर्थात् टूटी-पूटी, अस्पष्ट और अशुद्ध जिसमें अक्षरका भी स्पष्ट उच्चारण नहीं होता। भाव यह है कि जैसे बालकको लड्डूकी चाह हुई तो वह अड्ड-अड्ड कहता है। माता-पिता इन तोतले वचनोंको सुनकर प्रसन्न होते हैं, उसका आग्रह ध्यान देकर सुनकर समझ लेते हैं और उसे लड्डू दे देते हैं। यहाँ भदेस वाणी (भनित भदेस) को मन लगाकर सुनना और प्रसन्न होना लड्डू देना है। यथा—'बंद वचन सुनि मन अगम, ते प्रभु कहना ऐन। वचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक बैन ॥ २ । १३६ ।'

सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'जगत् मात्रके प्राणियोंको सीताराम समान जानकर प्रणाम किया, इसलिये सब तुलसीदासजीके माता-पिता हुए। इसलिये बालककी अटपटी बात सुनकर सब प्रसन्न होंगे। यह ग्रन्थकारकी आशा ठीक है, उसमें भी जो पुत्रादिनी सर्पिणीके ऐसे अपने पुत्रहीके खानेवाले हैं, उन क्रूर कूटिल कुविचारियोंका हँसना ठीक है।

पञ्चाजीजी कहते हैं कि 'सुनिहहि वाल वचन' पर यह प्रश्न होता है कि मूर्खोंके वाक्य कोई मन लगाकर कैसे सुनेगा ? इसीपर कहते हैं कि 'जौ बालक कह' ।

प० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'जौ बालक' कहकर आपने सज्जनोसे पुत्र और माता-पिताका नाता जोड़ा। खल्लोंसे कुछ नाता नहीं है। यथा—'खल परिहरिय खान की नाह' । ७ । १०६ ।'

नोट—'हँसिहहि कर' इति। (क) यहाँ हँसनेवाले चार प्रकारके गिनाये, आगे दोहेमें इन चारोंका विवरण करेंगे। (ख) इस कथनमें यह सन्देह हुआ कि जो हँसेंगे उनकी कविता अवश्य उत्तम होनी होगी, उसपर आगे कहते हैं कि यह बात नहीं है 'निजकवित' । (ग) 'जे परदूखन भूपन धारी' इति। भाव यह कि अपनेमें कोई गुण है नहीं जिससे भूषित होते। इसलिये दूसरेके दोषोंको ढूँढ़कर दिखाना, यही धारणा ग्रहण की है। दूसरोंका खण्डन करना, उनपर कटाक्ष करना, यही उनका भूषण है, इसीको उन्होंने पहिन रखवा है। आज भी न जाने कितने स्वयं तो इतनी समझ नहीं रखते कि गोस्वामीजीके गूढ़ भावोंको, उनके उद्देश्यको समझें, उलटे-पलटे कटाक्ष करते हैं, जिसमें वे भी अच्छे साहित्यज्ञ वा आलोचक समझे जावे। यह तात्पर्य 'कुविचारी' शब्दका है। 'कर' से स्वभाव कहा, 'कुरिल' से बुद्धि निरुद्ध बताया और 'कुविचारी' से विचार खोटे बताये। मिलान कीजिये। 'त सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्ति-हेतवः। हेमन्तः सलक्ष्यते ह्यग्नौ विद्युद्भिः श्यामिकापि वा ॥' (रघुवश १ । १०), 'मक्षिका द्रणमिच्छन्ति दोषमिच्छन्ति दुर्जनाः। अमराः पुष्पमिच्छन्ति गुणमिच्छन्ति साधवः ॥' 'गुणगणगुम्फितकान्ये मृगयति दोष खलो न गुणजातम्। मणिसयमन्दिरमध्ये पश्यति हि पिपीलिका छिद्रम् ॥' इति शतदूषणम् । (सङ्कृत खण्डे)। अर्थात् गुण दोषके जानने-वाले महात्मा लोग ही इस प्रबन्धके श्रोता होनेके योग्य हैं। जैसे सोना दागी (खोटा) है या शुद्ध (खरा) यह अग्निमें परीक्षासे ही जाना जाता है। (रघुवश)। मक्खियाँ चावकी ही इच्छा करती हैं, दुर्जन दोष (खोज पाने) की ही इच्छा करते हैं, भौरे फूलको और साधु गुणको ढूँढ़नेकी इच्छा करते हैं। गुणगणयुक्त काव्यमें दुष्ट दोष ही देखता है न कि गुण, जैसे मणिखचित भूमिमें भी चूँटी छेद ही ढूँढ़ती है। (शतदूषणी)। उत्तररामचरितमें भी कहा है कि

यथा—'सीखां तया वाचां साधुत्वे दुर्जनो जन । १।५। अर्थात् निम्नेकी साधुत्वे विपन्न लोको प्रायः दुर्जन ही होते हैं, उसी तरह वाणी (कविता) के भी साधुत्वे विपन्न लोगोंकी दोषदृष्टि ही रहती है। यही 'परमूषण भूषणधारी' का भाव है।

निज कवित्त केहि लाग न नीका । सरस होउ अथा अति फीका ॥११॥
जे पर भनित सुनत हरपाहीं । ते घर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥१२॥

शब्दार्थ—सरस = रसीली जिसने कान्छे नरों रस और अन्धकारादि हों। = अच्छी। अथवा = या, या, नाहे।
नीका = नीरस। भनित (भगिन) = कही हुई बात, वाणी, कविता। घर = श्रेष्ठ।

अर्थ—अपनी बनायी हुई कविता किन्को अच्छी नहीं लगती (अर्थात् सभीको अपनी कविता अच्छी लगती है) चाहे वह रसीली हो चाहे अल्प नीकी ? ॥ ११ ॥ जो दूसरेकी कविता सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे श्रेष्ठ लोग स्वयम् बहुत नहीं हैं ॥ १२ ॥

नोट—१ (क) 'निज कवित्त केहि' इति। पद्यार्थीजी लिखते हैं कि 'शूर कुटिल, इन विचारवाले हूँगे। इतना यदि कोई कहे कि और लोग भले ही आपकी कविताकी प्रशंसा न करें पर आप तो श्रेष्ठ समझते हैं। उसपर कहते हैं 'निज कवित्त केहि लाग न नीका। इस तरह वे इस अर्थालोको गोस्वामीजीने लगाते हैं पर अगली अर्थात्तः यह भाव सङ्गत नहीं है। प० रामकुमारजी एवं बाबा जानकीशंकरजीका ही कथन विशेष सङ्गत है कि वे लोग हँसते हैं तो उनकी कविता तो अच्छी होगी ही तभी तो वे दूसरोंकी कवितापर हँसते हैं, उसीपर करते हैं कि यह बात नहीं है। (ख) अपना कवित्त सभीको प्रिय एवं उत्तम लगता है। जैसे अपनी बनायी रसोई अपनेको प्रिय लगती है। अपना दोष किसीको नहीं चक्षुता, वह दोषको भी गुण कहता और समझता है। यथा—'तुलसी अपने लोचन भलो न लागत कासु। तौहि न बसात जो खात नित लहसुनहू को दासु ॥' (दोहावली ३५५)। अपने दर्शको खड़ा होनेपर भी कोई उसे खड़ा नहीं कहता, सभी अच्छा (मीठा) कहने हैं यह लोचनीति है। इसी प्रकार हँसनेवालेकी कविता नीरस एवं दोषोंसे भरी भी होती है तो भी वे उसको उत्तम ही समझते हैं, उसपर प्रसन्न होते हैं, तो इन्ने आश्चर्य क्या ? पर दूसरेकी कविता उत्तम भी हो तो भी वे कभी उसे सुनकर प्रसन्न न होंगे। २—यहाँ दो अनमान वाक्यानी समता 'प्रथम निदर्शना अलंकार' है। ३—'ते घर पुरुष बहुत जग नाहीं' इति। 'घर' ने जनाया कि दूसरोंकी वाणीपर जो प्रसन्न होते हैं वे 'श्रेष्ठ' हैं। इन्हींको आगे 'सज्जन' कहा है। ऐसे लोग कम हैं। यह कर्त्तर जनाया कि अपने कवित्त-हीपर प्रसन्न होनेवाले बहुत हैं। आगे इसीकी उन्मा देते हैं।

जग बहु नर सर सरि सम भाई । जे निज बाढ़ि बढ़हि जल पाई ॥१३॥

१ भनिति—१७२१, १७६२, छ०। भनित—१६६१, रा० प० (काशिराज)।

२ सरि सर—१७२१, १७६२। सर सरि—१६६१, १७०४, छ० १६६१ में पहले 'सुरसरि' था परतु 'सु' पर हस्ताक्षर है और 'स' स्पष्ट है। इसमें सन्देह नहीं है। ना० प्र० सभाकी प्रतिमें 'सुरसरि' पाठ है। अरोघ्याजीके मानसविलोकी छपायी हुई प्रतियोंमें एवं अनेको अन्य प्राचीन प्रतियोंमें 'सर सरि' वा 'सरि सर' पाठ मिलता है। सुधानर द्विवेदीजीका भी यही पाठ है। 'सरि' में 'सुरसरि' भी आ जाती है और 'शूर कुटिल कुविचारियों के लिये 'सुरसरि' का उदाहरण देनेमें जो चत्तोंको सङ्कोच होता है वह भी सर सरि पाठमें नहीं रहता। पुनः गोस्वामीजी यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य बहुत हैं, इसी प्रकार तालाब और नदियों भी बहुत हैं। दो बातोंके लिये दो दृष्टान्त क्रमसे दिये गये हैं 'निज कवित्त' का दृष्टान्त 'जग बहु नर सर सरि' है और 'जे पर भनित सुनत हरपाहीं' का दृष्टान्त 'सज्जन सज्जन सिंधु' है। यथानुसृत्य अलंकार है।

सज्जन सकृत् सिंधु सम कोई । देखि पर विधु बाढ़ै जोई ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—सर=तालाब । सरि=नदी । बाढ़ि (बाढ़)=बढ़ती, वृद्धि, उन्नति । यथा—‘सिर भुज बाढ़ि देखि रिपु केरी । ६ । ६८ ।’=नदी या जलाशयके जलका बहुत तेजीसे और बहुत अधिक मानमें बढ़ना । सकृत्=एक । सिंधु=समुद्र । पर=पूरा, पूर्ण । विधु=चन्द्रमा ।

अर्थ—हे भाई ! ससारमें तालाबों और नदियोंके समान मनुष्य बहुत है जो (इतर) जल पाकर अपनी ही बाढ़से बढ़ते हैं ॥ १३ ॥ समुद्र-सा (तो) कोई ही एक सज्जन होता है जो चन्द्रमाको पूर्ण देखकर (अर्थात् दूसरेकी उन्नति देखकर) बढ़ता है ॥ १४ ॥

टिप्पणी—१ ‘जन बहु नर सर सरि सम ’ इति । (क) नदी और तालाब थोड़े पानीसे उतरा उठते हैं, समुद्र बहुत भी जल पाकर नहीं बढ़ता । वैसे ही खल थोड़ी ही विद्या पाकर उन्मत्त हो जाते हैं, सज्जन समुद्र-सम विद्यासे पूर्ण है, तो भी उन्मत्त नहीं होते । (यह भाव ‘बाढ़’ का अर्थ ‘मर्यादा’ लेकर कहा गया है ।) (ख) नदी बढ़कर उपद्रव करती है, तालाब अपनी मर्यादाको तोड़ डालते हैं । [वैसे ही नीच लोग भी कुछ विद्या और धन पाकर अपने कुल्फी मर्यादा छोड़कर सबको तुच्छ मानने लगते हैं । ‘अधनेन धन प्राप्तं तृणवन्मन्यते जगत्’ । यह नीच स्वभाव है । (सू० मिश्र)] (ग) जो अपनी बाढ़से बढ़ते हैं (जैसे नदी, तालाब) उनकी बाढ़ व्यर्थकाल रहती है (अर्थात् वे वर्षाके पीछे फिर घट जाते हैं), जो परावी बाढ़ देखकर बढ़ते हैं (जैसे समुद्र), उनकी बाढ़ प्रति पूर्णिमाको चारों मास रहती है ।

२ ‘निज बाढ़ि बढ़हि’ इति । भाव यह है कि तालाब अपनेमें जलकी बाढ़ अर्थात् अधिकता पाकर उछलने लगते हैं, वैसे ही थोड़ी विद्या-वैभववाले इतराने लगते हैं, अपनी वृद्धि देख हर्षसे पूछे नहीं समाते, दूसरेकी वृद्धिसे उनको हर्ष नहीं होता । यथा—‘छुट नदी भरि चली तोराई । जस थोरहुँ धन खल इतराई ॥ ४ । १४ ।’

३ ‘सज्जन सकृत् सिंधु सम कोई । ’ इति । (क) समुद्र सदा पूर्ण रहता है । अपनेमें बहुत नदियोंका जल निध्न पाकर भी नहीं उछलता । पर जब चन्द्रमा पूर्णिमाको पूर्ण बढ़ा दिखायी देता है तब वह उछलने लगता है । समुद्रमें चारभाटा होना ही हर्ष है । यथा—‘राका ससि रघुपति पुर सिंधु देखि हरषान । बड़ेड कोलाहल करत जनु नारि तरंग समान ॥’ (अ० ३), ‘सोमत लखि विधु बढत जनु बारिधि बीचि बिलासु’ (अ० ७) । इसी तरह सज्जन दूसरोंकी पूरी बढ़ती देख प्रसन्न होते हैं ।

[(ख) द्विवेदीजी ‘सज्जन सकृत् सिंधु’ का भाव यह लिखते हैं कि सज्जन विरल ही समुद्र-सा होता है जो पूर्णचन्द्रमें इमका सम्पूर्ण कण्डू देखकर भी उसका ध्यान न कर उसके अमृतमय किरणोंको देखते ही नीच जड (जल) ना सज्ज होनेपर भी आह्लासित होता है, इनी प्रकार सन्त दोषका ध्यान न कर थोड़े गुणको भी देखकर आह्लासित होता]

१ सुकृत—प० शिवलालपाठक, को० रा०, त्रै० । परतु प० शिवलालपाठककी परपरावाले श्रीजानकीशरणजीने ‘सकृत्’ पाठ दिया है । सकृत—१६६१, १७०४, छ० । ‘सकृत’ पाठ लेकर ‘सज्जन सुकृत सिंधु’ का दो प्रकारसे पढ़-छेड़ किया जाता है । ‘सज्जन सुकृत सिंधु-सम’ और ‘सज्जन सुकृत सिंधु-सम’ । अर्थात् किसीने ‘सुकृत’ को ‘सिंधु’ का और किसीने ‘सज्जन’ का विशेषण माना है । सुकृतसिंधु=पुण्य समुद्र । सज्जन सुकृत=सुकृती । सज्जन । ‘सुकृत’ का अर्थ ‘एक बार’ है । यथा—‘सकृत महैकवारें’ देवमरकोटो । अर्थात् साथ, सज्ज तथा एक बार । परतु गोस्वामीजी कहीं-कहीं उसका ‘एक’ और ‘कोई’ अर्थमें प्रयोग करते हैं । जैसे ‘जहँ तहँ काक उलक बक मानम सकृत मराल’ (अ० २८१) तथा ‘सम्यक ज्ञान सकृत कोउ लहई’ (७ । ५४) । इस प्रकार यहाँ भी ‘सकृत’ पाठ है और उसका ‘एक’ अर्थ गृहीत है । और ‘सुकृत’ पाठ मानने-कोउ लहई’ (७ । ५४) । इस प्रकार यहाँ भी ‘सकृत’ पाठ है और उसका ‘एक’ अर्थ गृहीत है । और ‘सुकृत’ पाठ मानने-में भी अच्छा अर्थ बन जाता है, क्योंकि कवि इस समय सज्जनोंके गुणगानमें प्रवृत्त हैं, अतः उनके प्रति उनकी आस्था होना स्वाभाविक है और इसलिये विशेषात्मक ‘सुकृत सिंधु’ पाठ भी सगत प्रतीत होता है । पर अधिकांश रामायणियोंका मत ‘सकृत’ ही के पक्षमें है । काशिराज, सुधाकर द्विवेदीजी और चन्दनपाठकजीका भी यही पाठ है ।

है, प्रगसा ही करता है। भर्तृहरिजीने कहा है, 'परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निजहृदि विकसन्त सन्ति सन्तः कियन्त ॥' (नीतिशतक ७९) । अर्थात् (सज्जन बिरले ही हैं) जो दूसरोंके परमाणु बराबर गुणोंकी पर्वतके समान बढ़ाकर अपने हृदयको प्रफुल्लित करते हैं]

४ (क) 'जग बहू' का भाव कि जैसे ससारमें तालाब और नदियाँ अगणित हैं, वैसे ही अपनी बढ़तीमें प्रसन्न होनेवाले अथवा थोड़ी विद्यासे भी इतरानेवाले लोग ससारमें बहुत हैं। 'सर' 'सरि' में भी अधिक है तथा 'सर' शब्द छोटा है अतः इसे प्रथम रक्खा। पुनः भाव कि [(र)] जैसे तालाब और नदी यदि ऊपरका जल न पावे तो नहीं बढ़ते, क्योंकि पूर्ण नहीं है वैसे ही सर और सरितके समान बहुतेरे लोग ऐसे ही हैं जो उधर-उधरमें दो-चार बातें गीत-रक्त वक्ता बन जाते हैं, दूसरोंके काव्यकी या ग्रन्थके भाषाकी चोरी करके दम्य कवि या पण्डित और लेखक बनकर फूले-फूले फिरते हैं कि हमारी बराबरीका कौन है, क्याकि वे अपूर्ण हैं। ऐसे लोग दूसरोंकी कीर्ति देख जलने हैं, जिनकी चोरी करें उन्होंने दूषण देकर अपनी वाणीकी प्रगसा करते हैं। सज्जन स्वयं परिपूर्ण हैं और दूसरेकी भक्ति सुनकर आह्लादित होते हैं। (मा० प्र०) । पुनः, (ग) बहुतसे नर तालाबके समान हैं और बहुतसे नदीके समान हैं। तालाब वर्षाका जल पाकर बढ़ते हैं, उनमें स्वयं अपनेसे बढ़नेकी गति नहीं है, वैसे ही जिनमें विद्या और शक्ति नहीं है, केवल अभ्यास है, वे औरोंकी वाणीको काट-छाँटकर अपने नामसे बनावर प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे लोग 'गर' के समान हैं। नदियाँ जिनका मूल स्थान हिमालय आदि पर्वत है वे अपनी बाढ़से बढ़ती हैं। ज्येष्ठमासमें बर्फके गर्जनेपर वे अपने आप अपनी बाढ़में बढ़ जाती हैं, वैसे ही जो विद्या और शक्ति भी पाये हुए हैं वे अपनी उक्तिसे काव्य बनावर देशोंमें प्रसिद्ध हुए, वे नदीके समान हैं। समुद्र न अपनेसे बढ़े और न वर्षाजल पाकर बढ़े। वह पूर्णचन्द्रका देखाकर बढ़ता है। वैसे ही सज्जन न तो अपना काव्य दिखाकर अपनी प्रसिद्धि चाहे और न किसीके काव्यादिको काट-छाँटकर अपना नाम धरकर प्रसिद्ध होनेकी चाहे करें। वे तो श्रीरामायणरूप पूर्णचन्द्रको देखकर ही आह्लादित हो बढ़ने हैं अर्थात् जिस प्रथम सुन्दर श्रीरामायणका दर्शन देखते हैं, अपनी विद्या और शक्तिसे उसपर तिलक करके उसके द्वारा लोकमें प्रसिद्ध होते हैं। जैसे श्रीमद्भागवतपर श्रीश्रीभगवत्प्रीति, वात्सोकीयपर प० शिवलालपाठक आदि। (वै०)]

नोट—१ 'भाई' इति। यह प्यारका सम्बोधन सबके लिये है। अपने मनको भी हमने सम्बोधन किया है। यथा—'जो नहाइ वह एहि सर भाई' १। ३६।', 'करहि विचारु करों का भाई' १। ५२ (४) यथा—'तनु परलख महँ रहा लुकाई' १। ५। ६ (१) देखिये।

२ बाबा हरिदासजी 'देखि पूर बिभु' का भाव यह लिखते हैं कि गोस्वामीजी 'कवि कोविद मानमंजु मराल' से विनय करते हैं कि मेरी कविता ऐसी हो जैसे पूर्णचन्द्र। (अर्थात् वे अपने काव्यों या पूर्णचन्द्र कह रहे हैं।) जैसे पूर्णचन्द्र तापहारक, प्रकाशक और अमियरूप होता है, वैसे ही मेरे काव्यचन्द्रमें श्रीरामसुन्दर अमृत है, उससे मोहनशामे सोते हुए ईश्वरबिमुख, मृतकरूप, त्रयतापयुक्त, भवरागपीडित जीव पठन, भ्रमण, मनन करके सर्वबाधारहित हो जायेंगे।

३ गोस्वामीजीने सज्जनोंको माता-पिता और अपनेको पुत्र माना है जैसा 'सुनिहहि बाल वचन' 'जो बालक कह' में बता आये हैं। माता-पिता बालकके तोतले वचनपर प्रसन्न होते हैं। इस सम्बन्धसे समुद्र और पूर्णचन्द्रका उदाहरण बहुत उपयुक्त हुआ है। चन्द्रमाकी उत्पत्ति समुद्रसे हुई है, अतः समुद्र माता-पिता है और चन्द्र पुत्र। जैसे वह अपने पुत्रका पूर्ण देख प्रसन्न होता है, वैसे ही सज्जन मेरे काव्यको सुनकर, देखकर प्रसन्न होंगे यह ध्वनित है।

दो०—भाग छोट अभिलाषु बड़ करउँ एक विस्वास।

पैहहि सुख सुनि सुजन सब खल करिहहि उपहास ॥ ८ ॥

१—१६६१, १७०४, मानस-परिचर्या, प० शिवलालपाठक, ना० प्र० सभा, मानस पत्रिकाका पाठ 'सब' है। १७२१, १७६२, छ० में 'जन' है।

शब्दार्थ—भाग=भाग्य । अभिलाष=इच्छा । उपहास=हँसी ।

अर्थ—मेरा भाग तो छोटा है और इच्छा बड़ी है (पर) मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सब सज्जन सुख पावेंगे और खलगण हँसी उड़ावेंगे* ॥ ८ ॥

पं० रामकुमारजी—(क) पहले कहा कि मति रङ्क है, मनोरथ राजा है। मन-मतिके अनुकूल मनोरथ नहीं है, तो क्योंकर पूरा हो? मन-मति अच्छे न सही, यदि भाग्य ही अच्छा हो तो भी अभिलाषा पूरी हो जाती है, सो भी नहीं है। भाग्य छोटा है अर्थात् भाग्यके अनुसार अभिलाषा नहीं है। (ख) 'एक विश्वास' का भाव यह है कि भाग्यका भरोसा नहीं है और न बुद्धिहीन। यथा—'निज बुधि बल भरोस मोहिं नाहीं।' एक विश्वास सन्तोंके सुख पानेका है।

द्विवेदीजी—एक विश्वास है कि सज्जन रामचरित्रके कारण प्रसन्न होंगे और खल हँसी करेंगे पर इससे उनको भी सुख ही होगा, क्योंकि सुखके बिना उपहास नहीं उत्पन्न होता। भास्कराचार्यजीने भी सिद्धान्तशिरोमणिमें लिखा है कि 'तु'यन्तु सुजना बुद्ध्या विरोषान् महुदीरितान् । जबोधेन हसन्तो मां तोषमेव्यन्ति दुर्जना ॥ ८ ॥'

श्रीजानकीदासजी—'भाग छोटा' अर्थात् प्राकृत कवियोंमें बैठने योग्य। 'अभिलाष बड़' अर्थात् व्यास, वाल्मीकि इत्यादिके बराबर बैठनेकी। भाव यह कि चाह तो है कि मेरी कविता व्यासादिके समान प्रामाणिक मानी जावे पर ऐसी योग्यता है नहीं।

त्रैलोक्यजी—भाग छोटा है अर्थात् श्रीरामयणगायकोमें मेरा हिस्सा छोटा है। तात्पर्य यह कि एक तो कलिका कवि, दूसरे बुद्धिविग्राहकहीन, उसपर भी यह भाषाका काव्य। सब दोष-ही-दोष है तब इसका आदर कौन करेगा? अभिलाषा=भविष्यकी वस्तुका पूर्व ही मनोरथ करना।

बाबा हरिदासजी—भाग छोटा है अर्थात् पूर्वजन्मोंका सचित पुण्य नहीं है। अभिलाषा रामयणगानकी है, सो बिना पूर्वके सुकृतके हो नहीं सकता। पर मेरी अभिलाषा सुन सज्जन सुखी होंगे, सुखपर कृपा करेंगे और उनकी कृपा अचटितघटनापटीयसी है अतः वह अभिलाषा पूर्ण हो जायगी। खल परिहास करेंगे कि अरे! वह तो अपने मुँह ही करता है कि मेरे अध सुन नरकने भी नाक सिकोड़ी, तब भला वह कैसे रामयण गा सकता है? वह तो हमारा सजातीय है।

नोट—१ (क) 'सम प्रकास तम पास दुहु'... दस दोहेतक कुषङ्ग-सुसङ्गसे हानि लाभ दिखाया। 'जब चेतन जग जीव जत'... से 'भीयराममन सब जग जानी'... तक वन्दना की। 'जानि कृपाकर किंकर मोहु' से 'मति अति नीचि ऊँचि रुचि बाढी' तक अपना मनोरथ कहकर विनय की। 'छमिहहिं सज्जन' से 'पैहहिं सुख सुनि' तक साधु-असाधुके निरुद्ध अपनी कविताका आदर-अनादर कहा।

(ख) सज्जनोंके सुननेके ५ हेतु लिखे हैं। (१) सज्जन मेरे माता-पिता हैं, मैं उनका बालक हूँ। वे मेरी तोतरी बात सुनेंगे। यथा—'छमिहहिं सज्जन मोरि'... (२) बड़े दूसरेकी वृद्धि देखकर प्रसन्न होते हैं। 'सज्जन सुकृत मिथु'... (३) श्रीरामभक्तिमें भूषित जानकर सुनेंगे। 'रामभगति भूषित जिय जानी।' (४) श्रीरामनामयश-अक्षित जानकर सुनेंगे। 'मन गुनरहित कुचिकृत बानी।'... और (५) श्रीरामयण जानकर सुनेंगे। 'प्रभु सुजल संगति भनित भलि होइहि सुजन मनभावनी।' इसी प्रकार खलके न सुननेके ५ हेतु कहे हैं। यथा—'हँसिहहिं कर १, कुटिल २, कुचिचारी ३, जे परदूपन-भूपनधारी ४ 'जे निज बाढि बढहिं बल पाई ५ ।'

खल परिहास होइ हित मोरा । कारु कहहिं कलकंठ कठोरा ॥ १ ॥

शब्दार्थ—परिहास=उपहास, हँसी। हित=भला, कल्याण। कलकण्ठ=मधुर कण्ठवाली कोकिल, कोयल। कठोर=मढ़ा।

* कालिदासजीने भी ऐसा ही कहा है, 'मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्' यहाँ 'आत्मतुष्टि प्रमाण' अलङ्कार है।

अर्थ—खलोकें हँसनेसे मेरा हित होगा। (क्योंकि) कौवे कोकिलको कठोर करते ही हैं ॥ १ ॥

नोट—१ 'होइ हित मोरा' इति। कैसे हित होगा ? इस तरह कि—(क) सुननेवाले कहेंगे कि देखिये तो यह दुष्ट कौवा कोकिलको कठोर कहता है, वैसे ही मेरे भणितको जब खल हँसेंगे और कहेंगे कि यह तो प्राकृत वाणी है तब सज्जन कहेंगे, देखिये तो यह कैसी दिव्य वाणी है, इसे ये दुष्ट प्राकृत करते हैं। मज्जनोंके मुखसे बर्दाश्त होना ही हित है। (मा० प्र०)। (ख) खलोकें बातको कोई प्रमाण नहीं मानता। वे सच्चा ही दूषण लगावेंगे तो भी मग उगे झूठा ही समझेंगे। इस तरह उनके मुखसे जो दूषण भी निकलेंगे वे भी भूषण हो जायेंगे। यह हित होगा। (वै०)। (ग) लोक और परलोक दोनोंमें हित होगा। खल निन्दा करेंगे तब सज्जन उनकी बातको झूठी कहेंगे। सन्ताना वाक्प्रमाण है। अतः यह लोकहित होगा। और परलोकमें हित यह होगा कि निन्दा करनेमें वे मेरे पापोंके भागी होंगे। स्वयंके कथनको लोग ऐसा ही समझेंगे जैसे कौवे कोयलको कठोर कहें वैसे ही इनका हाल है। (प०)। (घ) गुण पापोंको प्रकट कर देनेसे उनका नाश हो जाता है अतएव परिहासद्वारा मेरे अवगुणकथनसे मेरा लाभ होगा। कौयल कौवेके अण्डे गिराकर उसकी जगह अपने अण्डे रख देता है, कौवे उन्हें सेता है। काक कोयलकी निन्दा करता है तो कौयलका पाप (अण्डा आदि गिरानेका) मिट जाता है और उसकी बोली सबको प्रिय लगती है। (बाबा हरिदासजी)। महत्पुरुषोंकी एवं सद्गुणोंकी निन्दा करने और सुननेवालोंमें उसका पाप घट जाता है, यह हित होगा। (ङ) काक और कोकिलकी बोली सुनकर सभी पहचान लेते हैं। सज्जन कविताको सुनकर सुख पावेंगे और खल उमीलेंगे सुनकर हँसेंगे, इनमें मेरी प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। यदि मज्जन दुःख पाते और खल आदर करते तो कविता निन्दित होती। खल जिनपर हँसे वह सन्त समझा जाता है और जिसकी वे प्रशंसा करें वह खलका सम्बन्धी वा सजातीय अर्थात् नीच समझा जाता है। यही हित होगा। (रा० प्र०)।

२ 'खल परिहास' दोष है। कवि उसमें गुण मानकर उसकी इच्छा कर रहा है। यथा 'अतुल्य अन्तार' है।

३ 'काक कहहिं कल कठ कठोरा' इति। (क) भाव यह है कि जैसे कौवेके निन्दा करनेमें कोई कोकिलको बुरा नहीं कहता, वैसे ही खलोकें हँसनेसे सज्जन इस रामचरितयुक्त कविताकी कटापि निन्दा न करेंगे। पुनः, (ख) आशय यह है कि रूपमें तो कौवा और कोकिल दोनों एक-से ही हैं। पर बोलीसे जाना जाता है कि यह काक है और न कोकिल। 'काक कृष्ण' पिक कृष्ण' को भेद पिककाकयो। प्राप्ते वसन्तसमये काक काक पिक पिकः।' एवं जिनकी खल निन्दा करें वह सज्जन हैं। (मा० पत्रिका)।

हँसहिं चक्र गादुर' चातकही। हँसहिं मलिन खल विमल बतहही ॥ २ ॥

शब्दार्थ—गादुर=चमगादड़। चातक=पपीहा। मलिन=मनके मैले।

अर्थ—ब्रगुल्य इसको और चमगादड़ पपीहोंको हँसते हैं (वैसे ही) मलिन स्वभाववाले दुष्ट लोग निर्मल वाणीपर हँसते हैं ॥ २ ॥

नोट—यहाँक दो अर्धालियाँमें खल-परिहाससे अपना हित दिखाया।

पाठान्तर—श्रावणकुञ्जकी प्रतिमें 'गादुर' का 'दादुर' बनाया गया है। भागवतदासजीका भी 'गादुर' पाठ है। काशीराजकी प्रतिमें भी 'गादुर' है। रामायणीजी और व्यासजी 'गादुर' पाठको शुद्ध और उत्तम मानते हैं। वन्दन पाठकजी सुबान्दिवेदीजी और प० रामकुमारजीने भी यही पाठ लिया है। वे कहते हैं कि दादुर जलचर है, चातक नभचर। दोनों ही मेघके स्नेही हैं, पर नभचरपर जलचरका हँसना कैसे बने ? नभचरको नभचर हँसेगा, सजातीयका सजातीयको हँसना ठीक है। दादुर और चातक दोनों पक्षी हैं और दोनोंके गुणवर्म एक दूसरेके विरुद्ध हैं।

प० रामकुमारजी कहते हैं कि यहाँ तीनों दृष्टान्त पक्षियोंके दिये गये, क्योंकि वे पक्षपात करते हैं, ये सब पक्षपाती हैं। यथा—'सठ सपच्छ तव द्वन्द्व त्रिसाला ...'।

१. दादुर—१६६१ में 'गादुर' था, 'ग' के ऊपर 'द' बनाया है। गादुर—१७०४, १७२१, १७६२, छ०।

पं० सच्चिदानन्दजी शर्मा, काशी—'गादुर' और 'दादुर' इन दोनों पाठोंमें कौन-सा अधिक उपयुक्त और ग्राह्य है, इस सम्बन्धमें हमारा विचार 'गादुर' के पक्षमें है। इसके कारण ये हैं। प्रथम तो यह प्रसङ्ग वाणीका है और कविलोग पक्षियोंमें ही प्रायः गानकी उत्प्रेक्षा करते हैं। दादुरकी गणना पक्षिकोटिमें होती भी नहीं। दूसरे, कविने 'कूर' 'कुटिल' तथा 'कुविचारी' विशेषण क्रमसे दिये हैं। ये तीनों इसी क्रमसे काक, वक और गादुरमें चरितार्थ होते हैं। काककी क्रूरता और वककी कुटिलता दोनोंमें प्रसिद्ध है। रहा गादुर, सो स्वमलमोजी है। तीसरे, काकका कोम्निसे, वकका हससे और गादुरका चातकसे वर्णसाम्य भी है। इसी भाँति आकाशगत सादृश्यका भी उल्लेख अप्रासङ्गिक नहीं होगा। चातक और गादुरके सादृश्यकी चतुर्थ बात यह है कि ये दोनों आकाशमें ही वास करते हैं। वृक्षपर उलटे टंगे रहना एक प्रकारसे गृह्यवास ही है। इन प्रकार हेतुचतुष्टयसे गादुर पाठकी समीचीनता सप्रमाण सिद्ध है। पुनः सीधा बैठनेमें असमर्थ होनेमें पिपासाशान्तिके लिये वर्ण-जलके अन्वीन रहना गादुरके बारेमें भी असम्भव नहीं, यह भी चातकके साथ पञ्चम सादृश्य है।

[नोट—चमगादड़के कुछ लक्षण ये हैं। यह भूमिपर अपने पैरोसे चल नहीं सकता, या तो हवामें उड़ता रहता है या किसी पेड़की डालमें चिपटा रहता है। यद्यपि यह जन्तु हवामें बहुत ऊपरतक उड़ता है पर उसमें पक्षियोंके लक्षण नहीं हैं। इसकी वनावट चूहेसी-सी होती है, इसे कान होते हैं और यह अण्डा नहीं देता, बच्चा देता है। दिनके प्रसङ्गमें यह बाहर नहीं निकलता, किसी अंधेरे स्थानमें पैर ऊपर और सिर नीचे करके औषा लटका रहता है]

'दादुर' के पक्षमें कह सकते हैं कि वह और चातक दोनों मेंव और वर्ण ऋतुकी प्रतीक्षा करते हैं और दोनों जलकी धारणा रखते हैं। परन्तु इनमेंसे पहला सामान्य जलसे सतृप्त है, उसको जलकी स्वच्छता और मलिनताका विचार नहीं है। और दूसरा (चातक) एक विनिष्ट प्रकारके उत्तम जलका व्रत रखता है और उसमें उसकी दृढ़ धारणा और अनन्यता है।

पं० महावीरप्रसाद मालवीय लिखते हैं कि 'प्रसङ्गानुसार मेढक और चातककी समता यथार्थ प्रतीत होती है, क्योंकि वे दोनों मेंवसे प्रेम रखनेवाले और वर्णके आकाङ्क्षी होते हैं। उनमें अन्तर यह है कि मेढक जलमात्रमें विहार करता हुआ सभी वादलोंसे प्रेम रखता है, किन्तु पपीहा स्वातीके बादल और जलसे प्रसन्न होता है। मेढक इसलिये हँसता है कि मेरे समान सब जलोंमें यह विहार नहीं करता, स्वातीके पीछे टेक पड़कर नाटक प्राण गँवाता है। यह दृष्टान्तका भाव है। पर इस गम्भीरताको 'गादुर' नहीं पहुँच सकता है।

श्रीजानकीशरणजी मालवीयजीसे सहमत होते हुए कहते हैं कि गादुरको पक्षी भी कहना ठीक नहीं है।

वाचा हरिदासजी लिखते हैं कि 'दादुर' और चातक दोनों मेंवके स्नेही है तब हँसना कैसे बने? साहूकार चोरको और चोर साहूकारको हमें तब बने (उचित हो)। और चौपाईमें ऐसा ही पाठ अर्थ है कि 'हँसहिं मलिन खल विमल बत्तकही'। खलके स्थानपर गादुर है जो मलिन है और 'विमल बत्तकही' के स्थानपर 'चातक' है।

नोट—१ 'हँसहिं वक' इति। भाव यह है कि—(क) जैसे वकुला और चमगादड़ (वा, मेढक) की निन्दासे हंस और चातक जगत्में अयोग्य नहीं कहे जाते, वैसे ही मलिनोंकी निन्दासे निर्मल वाणी अयोग्य नहीं कही जाती। अन्धे लोगोंमें इनकी प्रशंसा ही होती है। (द्विवेदीजी)। (ख) यहाँ दृष्टान्त देकर दिखाया कि खल वचन, कर्म और मन तीनोंकी निन्दा करते हैं। काक कोविलके 'वचन' को कठोर बढ़ता है, वगुला हमके क्षीर नीर-विवरण-विवेकको हँसता है कि इनका यह 'कर्म' अन्ध है और गादुर चातककी टेकको हँसता है कि इसका 'मन' अन्ध नहीं है। टेक मनका धर्म है। (पं० रामकुमारजी)।

पं० रामकुमारजी—१ (क) 'विमल बत्तकही' पदका भाव यह है कि 'बत्तकही' विमल (निर्मल, निर्दोष) है तो भी ये दूषण देते हैं।

(ख) 'विमल बतकही' इति । 'बतकही' का अर्थ वाणी है । वाणीका प्रयोग धर्म-सम्बन्धहीमें करना चाहिये । इसी तरह 'बतकही' शब्द श्रीरामचरितमानसमें सात ठौर गोस्वामीजीने दिया है और सातों स्थानोंपर धर्म-सम्बन्धी बातोंके साथ इसका प्रयोग किया है ।

इस ग्रन्थमें सप्त सोपान है और सात ही बार यह पद आया है, इस प्रकार प्रति सोपान एक बार हुआ । प्रथम सोपानमें दो बार आया, इससे दूसरे सोपानमें नहीं दिया गया । अरण्यकाण्डका प्रसङ्ग उत्तरकाण्ड मातर्वे सोपानमें दिया गया । पञ्चम सोपानमें नहीं आया, षष्ठ सोपानमें दो बार आया है । यथा—(१) 'हंसहि यरु गादुर चातकही । हंसहि मलिन खल विमल बतकही ॥' (२) 'करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप लुभान । १ । २३१ ।' (३) 'दसकधर मारीच बतकही ।' ७ । ६६ । (यह प्रसङ्ग अरण्यकाण्डका है) (४) 'एहि विधि होत बतकही आप बानरजूथ' । ४ । २१ । (५) 'तब बतकही गूढ़ मृगलोचन । समुन्नत सुवद सुनत भयमोचन' । ६ । १६ । (६) 'काज हमार तासु हित होई । रिपु सन करेहु बतकही सोई ॥' ६ । १७ । (७) 'निज निज गृह गए आपसु पाई । बरनत प्रभु बतकही सुहाई ॥ ७ । ४७ ।' सातों ठौर परमार्थसम्बन्धमें यह शब्द देकर उपदेश देते हैं कि वार्ता जय करो परमार्थ-सम्बन्धी करो, क्योंकि वही वाणी विमल है, उसी वाङ्मयी सफलता है और सब वार्ता व्यर्थ है ।

जैसे इन सातों प्रसङ्गोंमें परमार्थ वा धर्मनीतिका ही जोरदार सम्बन्ध होनेसे 'बतकही' शब्दका प्रयोग हुआ है, वैसे ही जहाँ ज्ञान और भक्तिका जोरदार सम्बन्ध होता है वहाँ उसको 'सवाद' कहा है ।

२ पूर्व कहा था कि 'हंसिहंसि कूर कुटिल कुबिचारी । जे पर दूषन भूपन धारी ॥' अब यहाँ उन चारोंका विवरण करते हैं । काक कूर है, वरु कुटिल है, गादुर कुबिचारी है और मलिन खल परदूषण-भूषण धारी हैं ।

कवित रसिक न रामपद नेहू । तिन्ह कहँ सुखद हास रस एहू ॥ ३ ॥

भाषा भनित भोरि मति मोरी* । हंसिवे जोग हँसे नहिं खोरी ॥ ४ ॥

प्रभु पद प्रीति न साधुझि नीकी । तिन्हहिं कथा सुनि लागिहि फीकी ॥ ५ ॥

हरि हर पद रति मनि न कुररकी । तिन्ह कहँ मधुर कथा रघुर की ॥ ६ ॥

रामभगति भूपित जिअ जानी । सुनिहहिं सुजन सराहि सुवानी ॥ ७ ॥

अर्थ—जो कविताके रसिक है (परतु जिनका) श्रीरामचरणमें प्रेम नहीं है, उनको यह हास्यरस होकर सुख देगी ॥ ३ ॥ (एक तो) भाषाका काव्य (उसपर भी) मेरी बुद्धि भोली* (इससे) हँसनेके योग्य ही है, हँसनेमें उनको दोष नहीं ॥ ४ ॥ जिनकी प्रभुके चरणोंमें प्रीति नहीं है और न जिनकी समझ ही अच्छी है, उनको यह कथा सुननेमें फीकी लगेगी ॥ ५ ॥ जिनकी हरिहरचरणकमलोंमें प्रीति है और बुद्धि कुतर्क करनेवाली नहीं है, उनको श्रीरघुनाथजीकी कथा मीठी लगेगी ॥ ६ ॥ श्रीरामभक्तिसे भूपित है, ऐसा हृदयसे जानकर सज्जन इसे सुन्दर वाणीसे सराह-सराह कर सुनेंगे ॥ ७ ॥

नोट—१ इन चौपाइयोंसे कविके लेखका आशय यह है कि सभी प्रकारके श्रोताओंको इस ग्रन्थसे कुछ-न-कुछ पात्रतानुसार, मनोरञ्जन और सुखकी सामग्री अवश्य मिलेगी । पहले खल परिहाससे अपना हित कहकर अब तीन अर्धालियोंमें हँसनेवालोंका हित दिखाते हैं ।

१ पाठान्तर—'मोरी मति मोरी' (मा० प्र०, रा० प०, मा० प०) ।

* इस अर्धालीका भाव यह है कि मेरी कवितामें काव्यरस एक भी नहीं है और वे कविताके रसिक हैं, इस कारण वे देखकर हँसेंगे । इससे इसमें हास्यरस सिद्ध होगा । काव्यमें नौ रस होते हैं । उनमेंसे उन्हें एक भी न सूझेगा । (प० रा० कु०, पाँडेजी) । इस अर्थमें यह शङ्का करते हैं कि इस ग्रन्थमें तो सब रस हैं । कवित्तरसिकोंको तो इसमें सभी रस मिलेंगे, तो फिर 'हास्यरस' क्योंकर होगा ? इसलिये यहाँ देहली-दीपकन्यायसे 'न' का अन्वय 'कवित रसिक' और 'राम पद नेह' दोनोंमें करके यों अर्थ करते हैं कि 'जो न तो कविताके रसिक हैं और न जिनका श्रीरामपदमें प्रेम ही है ।'

२ 'हँसिबे जोग' इति । कवितरमिक हास्यरससे सुख पाये । इससे हास्यरसको पुष्ट करते हैं कि हँसने योग्य है । 'भाषा भणिति' का भाव यह है कि सत्कृत कविताके अभिमानी पण्डित लोग इस भाषा भणितिको क्यों पसंद करेंगे, उनका हँसना उचित ही है ।

श्रीजानकीदासजी लिखते हैं कि भगवद्भक्त चाहे भाषा हो, चाहे सत्कृत, उसको हँसनेसे ठोप तो होता ही है । पर, गोस्वामीजी 'हँसे नहीं खोरी' कहकर अपनी साधुतासे उन्हें भी निर्दोष करते हैं ।

३ 'प्रभुपद प्रीति न सासुझि नीकी' इति । भाव यह है कि प्रभुपदमें प्रीति नहीं है, इसलिये उनको भक्तिके समस्त सुख न मिला और नगद अच्छी नहीं है, इसमें कविताका रस न मिला । अतएव फीकी है । 'समझ अच्छी नहीं' अर्थात् कृतार्थको प्राप्त है । [वैजनाथजीने ठा अर्थ और दिये हैं । (क) श्रीरामपदमें प्रीति नहीं, पर कव्याङ्गोकी समझ अच्छी है अर्थात् जो रजोगुणी चतुर हैं उनको फीकी लगेगी । अथवा, (ख) प्रभुपदप्रीतिमें (क्या लाभ है इस विषयमें) जिनकी समझ अच्छी नहीं है अर्थात् हरिचिन्मयोंको फीकी लगेगी । (वै०, रा० प्र०)]

४ 'हरिहरपद रति मति न कुतरकी' इति । (क) हरि=विष्णु भगवान् । हर=शिवजी । कृष्णार्तिधुजी, पाण्डेजी, हरिहरनाथजी इत्यादि कहते हैं कि 'मति न कुतरकी' हरिहरके साथ है । अर्थात् हरि और हरमें जिनकी बुद्धि कुतर्कको नहीं प्राप्त है, जो दोनोंमें अभेद देखने हैं, भेद-बुद्धि नहीं रखते, उनको यह कथा मधुर लगेगी । इससे ग्रन्थकारन यह आग्रह जाना जाता है कि जिस मनुष्यका प्रेम हरिहरपदमें अभेद और कुतर्करहित हो, उसीकी प्रीति श्रीरामचन्द्रजीके चरणों तथा उनकी कथामें होगी क्योंकि श्रीरामजीको दोनों बराबर प्रिय है । (रा० प्र०)

(ग) 'मति न कुतरकी' और 'हरिहरपदरति' को पृथक्-पृथक् दो बातें माननेसे उपर्युक्त भाव तो आ जाता ही है, साथ ही साथ चरितमें भी भेद, मोह इत्यादि का भाव सम्मिलित रहता है । 'कुतर्क'—अवतार है तो 'खोजत कि सज दूज नहीं', 'पर्य निमाचर बांधेन नामपाम सोठ राम' इत्यादि कुतर्क है । यथा—'अस विचारि मति धीर तजि कुतर्क समप सम' । ड० ६० ।

(ग) वैजनाथजी लिखते हैं कि 'हरि हर पद रति' से जनाया कि यह स्मार्तों वा पञ्चदेवोपासकोंको मधुर लगेगी; क्योंकि जिनमें गणेशजीकी वन्दना, सूर्यवन्दना प्रशंसा, भवानी श्रोता, शिवजी वक्ता और भगवान् का यज्ञ ये सभी हैं । अथवा, जो शिव हरिमें अनावादि तर्क नहीं करते वे इसे शिवचरित जानेंगे, क्योंकि प्रथम तो शिवचरित ही है और फिर शिव-पार्यन्ती-नवादि ही तो अन्ततः हैं और जो वैश्व शिवमें तर्क नहीं करते अर्थात् शिवजीको श्रीरामजीका भक्त जान भेद-भाव नहीं रखते, उनको स्वाभाविक ही मधुर लगेगी ।

(ग) कथा मधुर लगेगी, क्योंकि भक्ति मधुर है । यथा—'कथा सुधा मयि काढहि भगति मधुरता जाहि । ७ । १२० ।' 'प्रभुपद प्रीति' और 'हरिहरपद' दोनों अर्द्धालियोंका मिलान कीजिये ।

१ प्रभुपद प्रीति न २ न सासुझि नीकी ३ लागिहि फीकी

१ हरिहरपद रति २ मति न कुतरकी ३ मधुर (लागिहि)

टिप्पणी—१ 'रामभक्ति भूपित जिय जानी' इति । सन्त कवित्तुल्यसे भूपित जानकर नहीं सुनते । इनके हृदयमें भक्ति और हरिहरपदमें गति है, अतः जो कविता श्रीरामभक्तिसे भूपित होती है, उसीको सुनते हैं । 'मराहि सुवानी' का भाव यह कि सज्जन सुनते जायेंगे और सराहते भी जायेंगे कि ओहो ! क्या अच्छी सुन्दर वाणी है, क्योंकि रामभक्तिमें भूपित है । (प० रामकुमारजी) । ('रामभक्ति भूपित' । यथा—

* हरि-हरमें भेद वर्जित कैसे ? इस तरह कि 'हरि' और 'हर' दोनोंका अक्षरार्थ एक ही है । दूसरे दोनों स्वरूपोंमें आभूषण और आयुधाके भाव भी एक ही हैं । हरिकी गदा और शिवकी विभूति दोनों पृथ्वी-तत्त्व, हरिका पद्म और हरकी गङ्गा दोनों जल-तत्त्व । इमी प्रकार सुदर्शन और भालनेत्र अग्नि-तत्त्व, पाञ्चजन्य और सर्प वायु तत्त्व, नन्दक और डमरु आकाश-तत्त्व । भाव कि दोनों पञ्चतत्त्वोंके मालिक हैं । (रा० प०) । २ हरिहरपदमें कुतर्करहित प्रीति ।

शयनरचना (सेजकी रचना करना), १२ उदकवात्र (जलतरङ्ग बाजा बजाना), १३ उदकघात (हाथ या पिचकारीमे जलफ्रीड़ा करना), १४ अद्भुतदर्शनवेदिता (बहुरूपियाका काम करना), १५ मालग्रन्थन-कल्प (माला गूँथना), १६ शोखरापीडयोजन (मन्तकके भूषणोक्ती योजना करना), १७ नेपथ्ययोग (नाटकके पात्रोंका वेप सजना), १८ कर्णपत्रभङ्ग (कर्णभूषण विधान), १९ गन्धयुक्ति (अतर आदि सुगन्धद्रव्योंकी युक्ति), २० भूषणकी योजना, २१ इन्द्रजाल, २२ कौचुमारयोग (कुरूपको सुरूप बनानेकी क्रिया जानना), २३ हस्तलाघव (पटा, बाना आदिमें कूर्त्ता), २४ चित्रशाकापूपविकारक्रिया (चित्र-विचित्र भोजनके पदार्थ बनाना), २५ पानकरसरागासवयोजन (पीनेके पदार्थ रस आदिका बनाना), २६ सूचीवापरुर्म (सुईकी कारीगरी, सीना, काढना आदि), २७ सूत्रक्रीड़ा (बागेके सहारे खिलौनोंका खेल बरना जैसे चमई आदिका नचाना), २८ वीणाडमरूवात्र, २९ प्रहेलिकाप्रतिमाला (पहेली बूझना, अन्त्याक्षरीमे वैदनाजी करना), ३० दुर्वाचकयोग (कठिन शब्दोंका अर्थ लगाना), ३१ पुस्तकवाचन, ३२ नाटिकाख्यायिकादर्शन (लीला या नाटक दिखाना), ३३ काव्यसमस्यापूरण, ३४ पट्टिकावेत्र बाणविकल्प (नेवाड़, धेत या मूँज आदिकी अनेक रचनाएँ करना), ३५ तर्ककर्म (तर्क करके काम करना), ३६ तक्षण, (लकड़ी, पत्थर आदिको गहकर चेर-चूटे-मूर्ति आदि बनानेका काम), ३७ वास्तुविद्या (सब वस्तुओंका ज्ञान), ३८ रत्न-रत्न-परीक्षा (चाँदी सोना रत्नकी परीक्षा), ३९ धातुवाद (धातुओंके शोधनेका ज्ञान), ४० मणिरागज्ञान (रत्नोंके रंगोंको जानना), ४१ आकरज्ञान (खानोंका ज्ञान), ४२ वृक्षायुर्वेद (वृक्षोंके स्वरूप, आयु आदिका जानना), ४३ मेघकुम्कुलवक्रयुद्धविधि (मेढों, मुगों और तीतरोंकी लड़ाईका विधान), ४४ शुरुसारिकाप्रलापन, ४५ उत्सादन (मालिग करना अङ्गको ढगाना आदि), ४६ केशमार्जनकौशल, ४७ अक्षरमुद्रिकाकथन (करपल्लवी अर्थात् हस्तमुद्राद्वारा बातें कर लेना), ४८ श्लेष्ठितकविकल्प (जिस काव्यमे शब्द तो साधारण होते हैं पर अर्थ निकलना कठिन है ऐसे श्लिष्टकाव्यको समझ लेना), ४९ देशभाषाज्ञान (सब देशोंकी भाषा जानना), ५० पुपशकटिका-निमित्त ज्ञान (दैवी लक्ष्मणोंसे शुभाशुभका ज्ञान), ५१ यन्त्रमातृका (कटपुतली नचाना), ५२ धारणमातृका (वारगन्धि और वचनप्रवीणता), ५३ अमवाच्यसपाठ्य मानसी काव्यक्रिया (जो कहने और पढ़नेमें कठिन हो ऐसा काव्य मनम करना), ५४ छलितकयोग (छत्र या ऐयारीका काम करना), ५५ अभिधानकौशल-च्छन्दोज्ञान (क्लेश और छन्दोंका ज्ञान), ५६ क्रियाविकल्प (प्रसिद्ध उपायके बिना दूसरे उपायसे किसी कार्यको सिद्ध करना), ५७ छलित-विकल्प, ५८ वक्त्रगोपन (वक्त्रोकी रक्षाकी विद्या जानना), ५९ नूतविशेष (बुद्धदौड़ आदि खेलोंकी बाजीमे निपुणता), ६० आर्यक्रीड़ा (पोंसा आदि फेंकनेका ज्ञान), ६१ बालक्रीडनक (लड़कोंको खिलाना, खिलौने बनाना), ६२ वैनायिकी विद्याज्ञान (विजय करनेकी विद्या), ६३ वैजयिकविद्याज्ञान (विजय करनेकी विद्याका ज्ञान), ६४ वैतालिकीविद्याज्ञान (बैताल-प्रेतादिकी सिद्धिकी विद्याका ज्ञान) ।

बाबा हरीदासजीका मत है कि यहाँ 'कला' से सूर्यादि देवताओंकी कलाएँ या उपर्युक्त चौंसठ कलाएँ अथवा नटकी कलाएँ अभिप्रेत नहीं हैं वरच 'काल' का अर्थ 'करतव्य' (कर्तव्य) है। यथा—'सकल कला करि कोटि विवि हारेड सेन समेत । १ । ८६ ।', 'काम कला कछु मुनिदि न व्यापी । १ । १२६ ।' (हमारी समझमें भी यहाँ 'कला' से 'काव्यकौशल' ही अभिप्रेत है, चौंसठ कलाका यहाँ प्रसङ्ग नहीं है। 'गीतवाच्यमे निपुणता' अर्थ ले सकने हैं क्योंकि कविको इनका प्रयोजन है। टीकाकारोंने यहाँ चौंसठ कलाएँ मानी हैं, अतः हमने प्रामाणिक ग्रन्थोंसे खोजकर लिखा है ।)

४ 'सब विद्या' इति । विद्याएँ प्राय चौदह मानी जाती हैं । यथा—'पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्रान्मिश्रिता । वेदा स्थानानि विद्याना धर्मस्य च चतुर्दश ॥ ३ ॥' (याज्ञवल्क्यस्मृति उपोद्घात प्रकरण १) । अर्थात् ब्रह्म आदि अठारह पुराण, तर्कविरूप न्याय, मीमांसा (वेदवाक्यका विचार), धर्मशास्त्र (मनुस्मृति आदि), वेदके छ अङ्ग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द) और चारो वेद—ये मिलकर १४ विद्याएँ हैं ।

आखर अरथ अलंकृति नाना । छंद प्रबंध अनेक विधाना ॥ ९ ॥

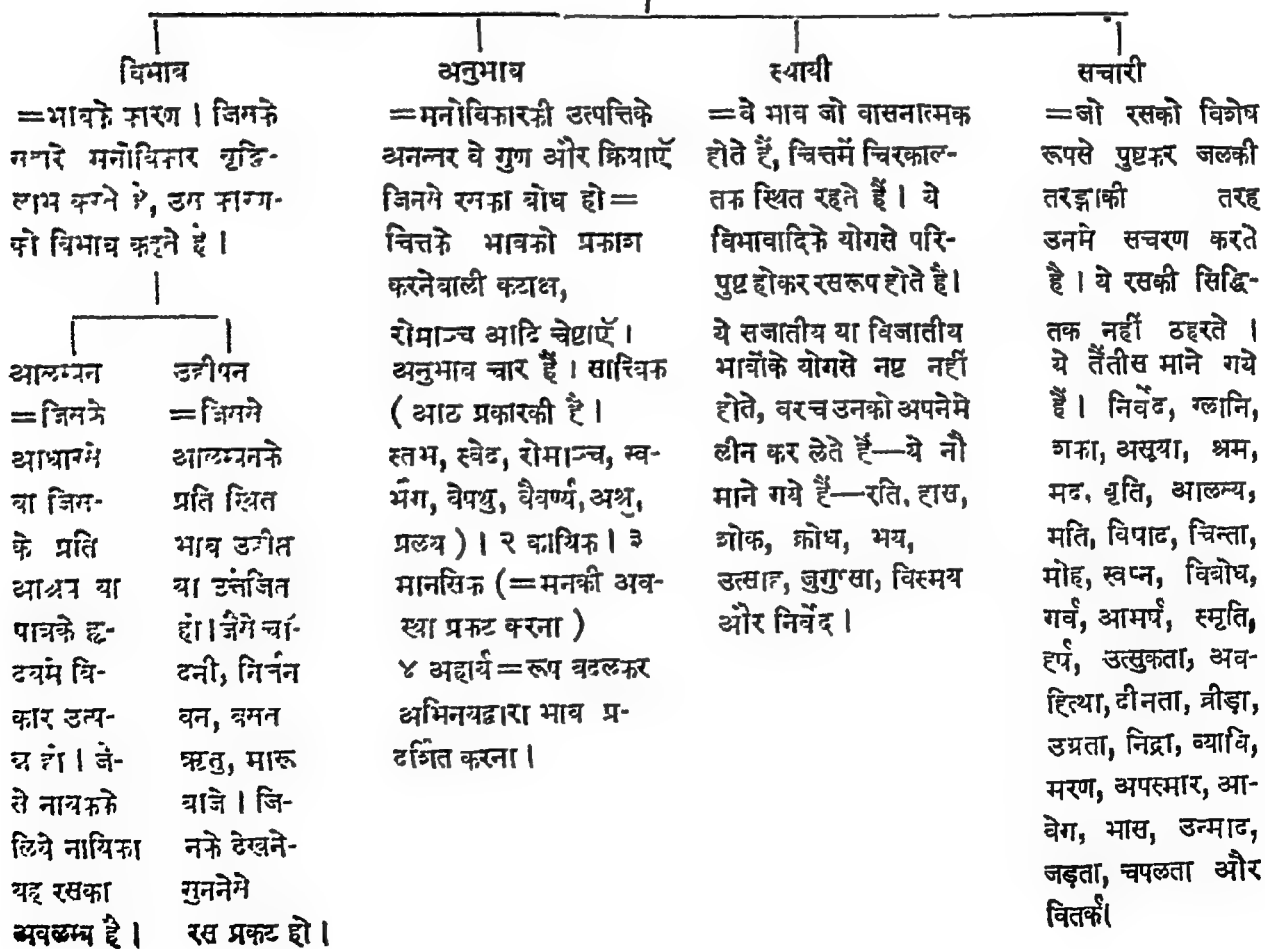
अर्थ—अन्तर, अर्थ, अनेक प्रकारके अलङ्कार, (और उनमें) अनेक प्रकारकी छन्द-रचनाएँ ॥ ९ ॥

नोट—१ 'आखर अरथ' इति । (क) काव्यरचनामें किन-किन बातोंकी आवश्यकता होती है यह यहाँ कहते हैं । 'आखर' का अर्थ अन्तर है । अर्थात् ऐसे अक्षरोंका प्रयोग करना चाहिये जिनसे कुछ अर्थ निकलें, क्योंकि अर्थ शब्दवाच्य होते हैं । शब्दका अर्थसे वाचक-वाच्य-सम्बन्ध रहता है । इसलिये इसीके आगे अर्थ पद लिखा है । 'अलंकृति' से अलङ्कारका ग्रहण है, क्योंकि शब्दार्थम अलङ्कार होता है । अलङ्कार वह विषय है कि जो शब्दार्थकी गोभा बढ़ानेवाले रसादिक हैं, उनकी गोभा बढ़ावे । जैसे मनुष्यकी गोभा सुन्दर आभूषणोंसे होती है, एवं शब्दार्थकी गोभा अलङ्कारसे होती है यथा—साहित्यदर्पणे, 'शब्दार्थयोरस्थिरा ये घर्माः शोभातिशायिन रसादीनुपकुर्वन्तो-ऽलङ्कारास्तेऽज्ञादादिवत् ॥' शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार-भेदसे प्रथम दो भेद, फिर इन्हीं दोनोंसे अनेक भेद हुए हैं (किसी-किसीने अलङ्कार १०८ माने हैं और फिर इन्हीं १०८ के बहुतसे भेद बताये हैं) । अतः 'अलंकृत नाना' कहा । 'छन्द' से गायत्री-अनुष्टुपादि छन्दोंका ग्रहण है । इनका वर्णन पिङ्गलमें है । 'प्रबन्ध' शब्दका अर्थ वाक्य-विस्तार है । अर्थात् 'वाक्योत्ते महाकाव्यादिकोंको बनाना' है । [छन्द १२२७४६२ है (केवल मात्रा-प्रस्तारमें), और इससे कुछ अधिक वर्ण-प्रस्तारमें हैं (कव०) ।] (सू० प्र० मिश्र) । म० श्लोक० १ में 'वर्णानां' 'अर्थसमानां' और 'छन्दसाम्' भी देखिये ।

(ख) वैजनाथजी लिखते हैं कि वर्णोंमें सत्रह वर्ण (ड, ज, झ, ट, ठ, ड, ण, थ, प, फ, ब, म, म, र, ल, व, ष) अशुभ हैं । ये दग्धाक्षर कहलाते हैं । कवित्तमें इनको देनेसे अशुभ फल प्राप्त होता है, ऐसा रुद्रयामलमे कहा है । पुनः, वर्णमैत्री, जैसे कि कवर्ग, अ और ह कण्ठसे, चवर्ग, इ, य और ञ तालसे, टवर्ग, ऋ, र, प, मूर्द्धासे; तवर्ग, ल, ल, स, दन्तसे और पवर्ग, और उ ओष्ठसे उच्चारण होते हैं । इनमें भी ऊर्ध्ववर्गवर्ण नीचे वर्णसे मित्रता रखते हैं, पर नीचेवाले वर्ग ऊपरवालोंसे नहीं मिलते । इत्यादि विचार 'आखर' शब्दसे जनाया । अर्थ तीन प्रकारका है । वाचक, लक्षक और व्यञ्जक । वाचक=जो सुनते ही जाना जाय । लक्षक=मुख्य अर्थ छोड़कर जो लक्षित अर्थ कहे । व्यञ्जक=जो शब्दार्थसे अधिक अर्थ दे । वाचक चार प्रकारका है । जाति, गुण, क्रिया और यद्वाञ्छा । लक्षक दो प्रकारका है । रुढ़ि और लक्षणा-प्रयोजनवती । व्यञ्जकके भेद—अविधामूल । [फिर इन सबके भी अनेक भेद हैं । काव्यके ग्रन्थोंमें मिलेंगे । वैजनाथजीकी टीकामें भी है ।]

(ग) श्रीकाष्ठजिह्वास्वामीजीका मत है कि 'आखर' से अक्षरोंके पैदा होनेकी युक्ति, 'अर्थ' से 'अर्थ' कैसे शब्दोंमें आये । 'शब्दब्रह्म गान्दिक शिक्षादि श्रीभगवान् नारद पाणिन्यादि मनसे माने, जैसे अक्षर कण्ठसे निकला तद्रूप और भी ऐसे ही अपने स्थानवत् अर्थ कैसे शब्दोंमें आये, श्रीभगवान् गौतम और कणादने जैसे षोडशपदार्थ षट्पदार्थ लिखे ।' (रा० प०, रा० प० प० । टीक समझमें नहीं आया अतः वही शब्द उतार दिये हैं) ।

(घ) 'अलंकृति नाना । छन्दः' इति अलंकृति और छन्दके साथ 'नाना' और आगे 'भाव भेद रसभेद' के साथ 'अपारा' कहा । कारण कि अलङ्कारोंमें, सीमात्रद्व होते हुए भी मतभेद है । अलङ्कारनिर्णयकोंमें भरतमुनिके नाट्यशास्त्रसे प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । इन्होंने उपमा, दीपक, रूपक और यमक यही चार अलङ्कार माने हैं । इनके पश्चात् काव्यालङ्कारमें रुद्रने तिहत्तर, काव्यालङ्कार सूत्रवृत्तिमें एकतीस, सरस्वती कण्ठाभरणमें भोजराजने शब्दालङ्कार, अर्थालङ्कार और उभयालङ्कारके २४-२४ भेद मानकर बहत्तर, काव्यप्रकाशमें मम्मटने सरसठ, काव्यालङ्कारमें दण्डीने अड़तीस, वागमहने उन्तालि, चन्द्रालोकमें पीपूषवर्मा जयदेवने एक सौ चार, साहित्यदर्पणमें विश्वनाथने चौरासी, अलङ्कार-शेखरमें केशवमिश्रने बाईस और कविप्रियाके केशवदासने केवल सामान्य और विशिष्ट दो भेद मानकर दोनोंके क्रमशः तैतालिस और छत्तीस उपभेद मानकर कुल अस्सी भेद माने हैं । उपर्युक्त ग्यारह अलङ्काराचार्योंमेंसे दोनों केशव-गोस्वामी-

(ख) 'रस भेद' इति। विभाव, अनुभाव और सचारी भावोकी महायतासे बर स्थायी भाव उत्कट अवस्थाको प्राप्त हो मनुष्यके मनमें अनिर्वचनीय आनन्दको उपजाना है तब उसे 'रस' कहते हैं। वे नव हैं, सो यों कि (१) रतिसे शृङ्गार, (२) हाससे हास्य, (३) गोकसे करुण, (४) क्रोधसे रौद्र, (५) उत्साहसे वीर, (६) भयसे भयानक, (७) जुगुप्सासे वीभत्स, (८) विस्मयसे अद्भुत और (९) निर्वेदसे शान्त रस होते हैं। (वि० टी० से उद्धृत)

नव रसोंका कोष्ठक (वि० टी०)

संख्या	रस	स्थायी भाव	आलम्बन विभाव	उद्दीपन विभाव	अनुभव	सचारी भाव	उदाहरण
१	शृङ्गार	रति	नायक-नायिका	सखा, सखी, वन, वाग विहार	सुमकाना, हाव-भाव आदि	उन्मादिक	सीतहि पहिराये प्रभु सादर
२	हास्य	हास	चित्र आकृति-वेश आदि	कठना, ताली देना आदि	अनोखी रीतिमे हँसना	हर्ष-चपलता आदि	हर अनुहार बरात न भाई। हँसी फरेन्दु पर पुर जाई ॥
३	करुण	गोक	प्रियका विरोग	प्यारेके गुण, श्रवण, उसकी वस्तुओंका दर्शन आदि	रोना, विलाप करना, मस्तक आदि ताड़ना, अश्रुपात	मोह, चिन्ता, जड़ता, अप-न्मार आदि	पति मिर देखत मदी-दरी। मूर्च्छित बिरुल धरनि न्यम परी ॥
४	रौद्र	क्रोध	शत्रु	शत्रु की वार्ता वा उसके वचन आदि	भोंहे चढाना, ओंठ चवाना, दाँत पीसना आदि	गर्व-चपलता-मोह आदि	भासे लखन कुटिल भइ भाँह। रदपुट फरसत नयन रिमौहैं ॥
५	वीर	उत्साह	रिपुका विभव	मालुवाजा, सैन्यका कोलाहल	सेनाका अनुधावन, हथियारोंका उठाना	गर्व अयूया	सुनि सेवक दुख दीन दयाला। फरकि उठौं दोउ भुजा बिसाला ॥
६	भयानक	भय	भयानक दर्शन	घोर कर्म	कँपना, गात्र-संकोच आदि	वैशर्ष्य गदगद आदि	हाहाकार करत सुर भागे।
७	वीभत्स	जुगुप्सा ग्लानि	रक्त-मास आदि	रक्तमास कृमि पीव आदि दर्शन	नाक मूँटना, मुख परिवर्तन और थूकना आदि	मोह-मूर्च्छा, अयूया	धरि गाल फारहिं उर बिदारहिं गल अँतावरि मेन्ही।
८	अद्भुत	विस्मय आश्चर्य	आश्चर्यके पदार्थ, वार्ता	अलौकिक गुणोंकी महिमा	रोमाञ्च, कम्प गदगद-वाणीका रकना	वितर्क-मोह-निर्वद	जहँ चिनबहिं तहँ प्रभु आमीना। नेबहिं सिद्ध मुनीस प्रवीना ॥
९	शान्त	निर्वेद [शम]	सत्संगति, गुरुसेवा	पवित्र आश्रम-तीर्थ-स्थान आदि	रोमाञ्च आदि	मति, धृति-हर्षभूत दया	दादस अच्छर मन्त्रवर जपहिं सहित अनुराग। वासुदेव पद पकरह दपति मन अति लाग।

२ 'चित्त दोष गुण विविध' इति । (क) उपर्युक्त भावभेद, रसभेद आदि सब दक्षितामें होते हैं । यदि ये दोष के-रवों रहे तो 'उत्तम काव्य' कहा जाता है और यही काव्यके 'गुण' है । यदि इनमेंसे कुछ न रहे तो वही 'दोष' कहा जाता है । 'गुण' तीन प्रकारके हैं । (१) माधुर्य—जिसके सुननेसे मन द्रवीभूत हो । यथा—'नव रसाल वन चित्तरमणीला । सोह कि कोमिल विपिन करीला ॥ २ । ६३ । (२) ओज—जिसकी रचनासे मन उत्तेजित हो । प्रत्येक वर्णके दूसरे और चौथे वर्ण, दृढर्ग जिसमें हो । यथा—'कट्फटहि जंबुक' । (३) प्रसाद—जहाँ शीघ्र अर्थ जान लें, अन्तर दक्षिण हो । यथा—'जानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार । केहि कै लोभ विडंबना कीन्हि न मुहि संसार ॥ ७ । ७० ।' (ग) 'दोष' इति । पीयूषपायी जयदेवजीने अपने 'चन्द्रालोक' में लिखा है कि काव्यके दोष मैत्रीय प्रकारके हैं, जिनके अनेक भेद हैं ।

मरुत्पतीकटाभगमे लिखा है कि जो काव्य निर्दोष, गुणोंसे युक्त, अल्कारोंसे अलंकृत और रसान्वित होता है उसे आदर्श कवि जीति और अगन्तव्य प्राप्त होता है । यथा—'निर्दोषं गुणवत्काव्यमलकारैरलंकृतम् । रसान्वित कवि र्गुण्यसीति प्राप्ति च विन्दति । १ । २ ।' दोष तीन प्रकारके हैं । पददोष, वाक्यदोष और वाक्यार्थदोष । इन तीनोंके मूलभेद ३ । इन दोषोंको सावधाने वर्जित करना चाहिये । यथा—'दोषा पदानां वाक्यानां वाक्यार्थानां च षोडश । हेतु काव्ये र्गर्भान्द्रैर्ये तानेवाद्या प्रचमहे । १ । ३ ।'

'दोष' इति । १ अशुभ (शब्दशान्ति के विरुद्ध), २ अप्रयुक्त (कवि जिसका प्रयोग नहीं करते), ३ कष्ट (शब्दशुद्ध), ४ अनर्थक (पाठपठिते दिने तु, हि, च, स्म, इ, वै आदि का प्रयोग), ५ अन्यार्थक (रुढ़िसे च्युत), ६ अशुद्ध (लुप्त अर्थवाला), ७ असमर्थ (असंगत), ८ अप्रतीति (एक शब्दमें ही प्रसिद्ध), ९ क्लिष्ट, १० गूढ, ११ नेत्रार्थ (रुढ़ि और प्रयोजनके बिना लज्जानावृत्तिसे बोद्धव्य), १२ सद्विग्रह, १३ विपरीत, १४ अप्रयोजक (जिनका प्रयोजन कुछ नहीं हो), १५ देव (जो व्युत्पत्तिसे सिद्ध नहीं है, केवल व्यवहारमें प्रयुक्त होते हैं) और १६ ग्रास्य (अर्थात्, अगन्तव्य और उगावले) । ये पदके दोष हैं । यथा—'अमाधु चाप्रयुक्तं च कष्टं चानर्थकं च यत् । सान्नायकमपुष्टार्थमसमर्थं नथैव च ॥ ४ ॥ अप्रतीतिमर्थमिल्लिष्टं गूढं नेयार्थमेव च । सद्विग्रहं च विरुद्धं च प्रोक्तं प्रत्याप्रयोजकम् ॥ ५ ॥ देव्य ग्रास्यमिति स्पष्टा दोषा स्युः पदमश्रया ॥ ६ ॥ (परिच्छेद १)

इसी तरह वाक्यदोष ये हैं । १ शब्दहीन (अपशब्दोंका प्रयोग), २ क्रमभ्रष्ट (जिसमें शब्द या अर्थके क्रमका भङ्ग हुआ हो), ३ विविध (मन्त्रिसे रहित), ४ पुनरुक्तिमत्, ५ व्याकीर्ण (विभक्तिबोझी असंगति), ६ वाक्यसंकीर्ण (अन्य वाक्योंमें मिलित), ७ अपद (छ प्रकारके जो पद हैं उनका आयुक्त समिश्रण), ८ वाक्यगर्भित (जिसमें गर्भित अन्वय भी प्रकट कर दिया जाता है), ९ भिन्न लिंग (जिसमें उपमान और उपमेय भिन्न लिंगके हों), १० भिन्नवचन (उपमान, उपमेय भिन्न-भिन्न वचनके हों), ११ न्यूनोपम (उपमानमें उपमेयकी अपेक्षा न्यूनता), १२ अधिसोपम (उपमानमें उपमेयकी अपेक्षा अधिकता), १३ भग्नछन्द (छन्दोभङ्ग), १४ भग्नयति (अयुक्त स्थानपर विगम लेना), १५ अशरीर (निमित्त क्रिया न हो) और १६ अशीतिमत् (रीतिविरुद्ध) । यथा—'शब्दहीनं क्रमभ्रष्टं विगमि पुनरुक्तिमत् । व्याकीर्णं वाक्यमर्षार्णमपदं वाक्यगर्भितम् ॥ १८ ॥ द्वे भिन्नलिंगवचने द्वे च न्यूनधिकोपमे । भग्नछन्दोयतां च द्वे भग्नशरीरमश्रितम् ॥ १९ ॥ वाक्यस्यैव महादोषा षोडशैव प्रकीर्तिता ।' वाक्यार्थ दोष ये हैं । १ अपार्थ (पूरे वाक्यका कोई तात्पर्य न निश्चय), २ व्यर्थ (जिनका तात्पर्य पूर्व आ गया है), ३ एकार्थ (जो अर्थ पूर्व आ चुका वही फिर से आता), ४ समग्र (सविग्रह), ५ अपक्रम (क्रमरहित वर्णन), ६ खिन्न (वर्णनीय विषयके व्योचित्र निर्वह करनेमें असमर्थ), ७ अतिमात्र (असम्भव वातना कथन), ८ परुष (दठोर), ९ विरम, १० हीनोपम (उपमाकी लुपता), ११ अधिसोपम (उक्त बड़ी उपमा दे देना), १२ असद्व्योपम (जिसमें उपमानमें सादृश्य नहीं है), १३ अशुद्धोपम, १४ निरुद्धार, १५ अश्लील और १६ विरुद्ध । यथा—'अपार्थं व्यर्थमेवार्थं समग्रमपक्रमम् । खिन्नं चैवानिमात्रं च परुषं विरमं तथा ॥ २४ ॥ हीनोपमं सवेच्चात्यदधिकोपममेव च । असद्व्योपमं च, अशुद्धोपमं तथा ॥ २५ ॥ निरुद्धारमश्लीलं विरुद्धमिति षोडश । उक्ता वाक्यार्थजा दोषा' ॥ २६ ॥ (परिच्छेद १)

‘गुण’ इति । उसी ग्रन्थमें कहा है कि अलङ्कारयुक्त काव्य भी यदि गुणरहित हो तो सुनने योग्य नहीं होता । गुण तीन प्रकारके हैं । ब्राह्म, आभ्यन्तर और वैशेषिक । गण्डगुणको ‘ब्राह्म’, अर्थके आश्रित गुणको ‘आभ्यन्तर’ और दोष होनेपर भी जो कारणवश गुण मान लिये जाते हैं उनको ‘वैशेषिक’ कहते हैं । गण्डगुण चौबीस हैं । १ श्लेष, २ प्रसाद, ३ समता, ४ माधुर्य, ५ सुकुमारता, ६ अर्थव्यक्ति, ६ कान्ति, ८ उदास्त्य, ९ उदात्तता, १० ओज, ११ और्जित्य, १२ प्रेय, १३ सुशब्दता, १४ समाधि, १५ सौदम्य, १६ गाम्भीर्य, १७ विस्तर, १८ मत्तेप, १९, समितत्व, २० भाविक, २१ गति, २२ रीति, २३ उक्ति और २४ प्रौढ । ये ही वाक्यके गुण हैं और ये ही वाक्यार्थके भी गुण हैं । परन्तु वाक्यार्थ-गुणोंकी व्याख्या भिन्न है । यथा, ‘श्लेष प्रसाद समता माधुर्य सुकुमारता । अर्थव्यक्तिस्तथा कान्तिरुदास्त्यमुदात्तता ॥ ६३ ॥ ओजस्तथान्यदौर्जित्य प्रेयानथ सुशब्दता । तद्वत्समाधि सौदम्य च गाम्भीर्यमथ विन्तर ॥ ६४ ॥ संक्षेप समितत्व च भाविकत्व गतिस्तथा । रीतिरुक्तिस्तथा प्रौढिरथैषा लक्ष्यलक्षणे ॥ ६५ ॥

काव्यालङ्कारसूत्रकर्ता श्रीवामनजी दस गुण मानते हैं । यथा—‘ओज प्रसादश्लेषसमतासमाधिमाधुर्यसौकुमार्यो-दारतार्थव्यक्तिकान्तिरुदास्त्यो बन्धगुणा ।’ (अधिरुण ३, अ० १, सूत्र ४) । भट्टभामह माधुर्य, ओज और प्रसाद तीन ही गुण मानते हैं । उनके पश्चात् मम्मटाचार्योद्दिने उन्हीका अनुकरण किया है । यथा—‘माधुर्यो ज प्रसादाख्यास्त्रयस्ते न पुनर्दश । ८ । ८९ ।’ (काव्यप्रकाश) ।

इन सबोंका भगवद् सरस्वतीतीर्थजीने एक श्लोकमें कर दिया है । यथा—‘राजा भोजो गुणानाह विशतिश्चतुरश्रयान् । वामनो दशतान्वाग्मी भट्टस्त्रीनेव भामहः ॥’ अर्थात् राजा भोज २४, वामन १० और भामह ३ ही गुण कहते हैं । (प० रुपनारायणजी) ।

कवित विवेक एक नहि मोरे । सत्य कहीं लिखि कागद कोरे ॥ ११ ॥

अर्थ—(इनमेंसे) काव्यसम्बन्धी एक भी ज्ञान मुझे नहीं है (यत्) मैं कोरे कागजपर लिखकर सत्य कहता हूँ ॥ ११ ॥*

नोट—१ (क) यहाँ गोस्वामीजी अपना कार्पण्य (लघुता, दीनता) दर्शित करने हैं । वे सब गुणोंमें पूर्ण होते हुए भी ऐसा कह रहे हैं । विनम्रताकी इनसे हद है । यह दीनता कार्पण्यवशगतिरुद्ध लक्षण है, जैसे श्रीहनुमान्जीने गपथ की थी कि ‘तापर मैं रघुबीर दोहाई । जानउँ नहि कछु भजन उपाई ॥ ४ । ३ ।’ (र) ‘लिखि कागद कोरे’ इति । सफेद कागजपर स्याही लगाना यह एक प्रकारकी गपथ है । ऐसा कहकर कहनेवाला अपने हृदयकी निष्कपटता दर्शित करता है (वि० टी०) ।

१ कागद—१७२१, १७६२, छ० । शम्भुनारायण चौबेजी लिखते हैं । १७०४ में भी ‘कागद’ है । (परन्तु रा० प० में ‘कागद’ पाठ ही मूलमें है) । कागद—१६६१ में ‘कागर’ या । ‘र’ पर रताल देकर हाशियेपर ‘द’ बनाया है । यह ‘द’ उतना ही बड़ा और वैसा ही है जैसा ‘गादुर’ को ‘दादुर’ बनाते समय बनाया गया है । कोदोरामने भी यही पाठ दिया है । मा० प्र० और ना० प्र० ने ‘कागज’ पाठ दिया है । ‘कागद’ शब्दका प्रयोग प्रान्तिरुद्ध है, कागजके अर्थमें बोला जाता है । ‘कागर’ गुजरातकी बोली है । यह शब्द केवल पद्यमें प्रयुक्त हुआ है । कागजके अर्थमें सूरदासजीने भी इसका प्रयोग किया है । यथा—‘तुम्हरे देश कागर मसि खूटी । भूख प्यास अरु नींद गई सब हरिके बिना विरह तन टूटी ॥’

* अर्थान्तर—(२) (श्रीरघुनाथजीको छोड़कर) अन्यकी कविताका विवेक मुझे नहीं है । यहाँ एक=अन्य (रा० प्र०) । (३) श्रीरघुनाथचरित बनाने योग्य विवेक एक भी नहीं है । यथा—‘कहँ रघुपतिके चरित अपारा । कहँ मति मोरि निरत ससारा’ (रा० प्र०) । (४) ‘कवित विवेक एक नहीं है, अनेक है । पर मुझे उनकी वासना नहीं है, केवल रामचरितमें वासना है ।’ (रा० प्र०) । (५) ‘सत्य जो श्रीसीतारामजी उनका यग कोरे कागजपर लिखता हूँ ।’ (रा० प्र०) । (६) श्रीरामजीके स्वरूपका विवेक मुझे नहीं है । (प०) । (७) ‘काव्यके नायक श्रीरामजीके गुणगणोंका पूर्ण जाता होना’ कविताका यह एक विवेक मुझे नहीं है । (८) कविताके अङ्गोंपर मेरी दृष्टि नहीं है । (मा० प्र०) । (९) एक भी कवित्त-विवेक ऐसा नहीं है जो इसमेंसे मोड़े (कोरे या लौटायें) गये हो अर्थात् सभी इसमें हैं । मोरे=मोड़े गये=विमुख । (किसीने ऐसा अर्थ किया है) ।

२—‘कवित विवेक एक नहिं’ ‘सत्य कहउँ लिखि कागद कोरे’ इति । यहाँ महानुभावोंने यह गङ्गा उठाकर कि ‘यह काव्य तो सर्वाङ्गपूर्ण है । यह शपथ कैसी ?’ उसका समाधान अनेक प्रकारसे किया है । (१) ‘यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह’ । (तैत्ति० २ । ४, ९), ‘मन समेत जेहि जान न बानी । तरकि न सकहिं सकल अनुमानी ॥ १ । ३४१ ।’ मन-वाणीसे अगोचरके चरित-वर्णनका दुःसाहस करनेवाला सर्वोत्तम बलवान् और कविपूर्ण सत्यतापूर्वक ही यह कहता है कि मुझमें कवित्व वा शब्दचित्र खींचनेका स्तीभर भी विवेक नहीं है । साधारणतया संसारके लिये तो गोमाईजी अत्रतिम विद्वान् हे यह ज्ञान वेणीमाधवजी लिखित मूल गुमाईचरितसे पूर्णतया सिद्ध है । परन्तु ‘कहँ रघुपति के चरित बपारा । कहँ मति मोरि निग्त सपारा ॥’, ‘महिमा तासु कहहु किमि तुलसी ।’ मति गति बाल वचन की नाईं मुनि मति तीर टाटि बाहरा सी । ना चहु पार जतनु हिय हेरा । पावति नाब न बाँहति वेरा ॥’ इत्यादि जो श्रीभगवद्गीता की भक्ति और महिमाके सम्बन्धम सरस्वती एव वशिष्ठजीकी मतिकी दशा दिखायी गयी है, वही अकथनीय दशा हमारे प्रगाढ़ विद्वान् महाकविकी श्रीरामचरितकी अगाधतापर दृष्टि जाते ही होने लगी । मनुष्यकी विद्वत्ता भी कोई विद्वत्ता उसके मुकाबले है ‘जाकी सहज स्वास श्रुति चारी’ । इसीलिये विषय वा वस्तुका जत्र अपनी वर्णनाशक्तिसे मुसल्ला करता है तत्र कविको लाचार होकर इस सत्यका शपथपूर्वक स्वीकार करना पड़ता है कि ‘कवित विवेक एक नहिं मोरे ।’

(२) इस काव्यके अलौकिक गुणोंको देखकर वस्तुतः यही कड़ना पड़ता है कि यह अमानुषी कविता है । किसी अदृष्ट शक्तिकी सहायतासे लिखी हुई है । ‘केनापि देवेन हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ।’ (पा० गी० ५७) । गोस्वामीजीके सम्बन्धमें और उनकी ओरसे पाण्डवगीताका यह वचन अश्रव्य चरितार्थ है । वे कहते हैं कि मैं केवल लिखभर रहा हूँ ।

(३) गुणकी कार्यण्यता दिखाकर कविका भाव अपनी नम्रता व्यञ्जित करनेका है । यहाँ प्रसिद्ध काव्य ज्ञानका निद्रेय करना ‘प्रतिषेध अलङ्कार’ है । वाचा हरीदामजी लिखते हैं कि यह दीनता है । दीनतामें लघुता भूषण है, दूषण नहीं । पुन ‘मंभु प्रमाद सुमति हिय तुलसी’ इससे कवि हो गये, नहीं तो ‘रामचरितमानस कवि तुलसी’ न हो सकते थे । उसके योग्य तुलसी न थे । पुन, कविताका विवेक तीन प्रकारका है । सत्य, गोमा (वा, सादृश्य) और झूठ । सो इनमेंसे दो तो हैं, एक ‘झूठ’ नहीं है, यह सत्य कहता हूँ ।

(४) पञ्चाशीजी—‘आगे मानसरूपमें तो कहते हैं कि ‘मुनि अवरेव कवित गुन जाती । मीन मनोहर ते बहू भारी ॥’ तत्र यहाँ कैसे कहा कि ‘कवित विवेक एक नहिं मोरे’ ? उत्तर—यथार्थतः तो यह गोस्वामीजीकी अति नम्रता है । फिर भी उनकी प्रशंसाके निमित्त यह अर्थ कर सकते हैं कि ‘मेरी केवल कविता ही है, श्रीरामजीके स्वरूपका विवेक मुझे नहीं है ।’

(५) वंजनाथजी—गोस्वामीजी कहते हैं कि काव्यके अङ्गोंपर मेरी दृष्टि नहीं है, श्रीरामतत्त्वपर मेरी दृष्टि है । यथा—‘एहि महुँ रघुपति नाम उदारा’ । यह सत्य कहता हूँ । भाव कि रामतत्त्व दिव्य दृष्टिसे देख पड़ता है और काव्याङ्ग प्राकृत दृष्टिकी बात है । इससे स्वाभाविक ही इधर दृष्टि नहीं है ।

(६) वे० भू० रा० कु० दास—अव्ययमन्त्री चार विवेक प्रधान है । (क) नायकके विषयमें पूर्ण ज्ञान-कारी । (ख) नायक धीरोदात्त, सर्वथा निर्दोष तथा सर्वगुणगणविभूषित हो । (ग) कविता काव्यके सर्वगुणों वा लक्षणासे पूर्ण हो । (घ) कवि शक्ति एव उन मय बातोंमें पूर्ण हो जो कविके लिये अपेक्षित है । नारदद्वत ‘सगीत मकरन्द’ में कविके लिये सत्रह गुण आवश्यक कहे गये हैं । यथा—‘शुचिर्दक्ष शान्त सुजनविनत सुन्दरतर कलावेदी विद्वानतिमृदुपद, काव्यचतुर । रम्य दैवजः सरसहृदय सत्कुलभव, शुभाकार-लक्ष्मो गुणगणविवेकी स च कवि ॥’ यहाँ ‘गुणगणविवेकी’ में काव्यके गुणासे तात्पर्य नहीं है, बल्कि काव्यचतुर पहले पाठमें ही कहा है । प्रत्युत ‘काव्यनायकके गुणगणोंका पूर्ण ज्ञाता’ होनेसे तात्पर्य है । गोस्वामीजी यहाँ दैन्यता नहीं दिखा रहे हैं बल्कि सच-सच कह रहे हैं कि कविताका यही एक विवेक मेरे नहीं है । अर्थात् मानसकाव्यनायक श्रीरामजीको मैं पूर्णरूपसे नहीं जानता काव्यके अन्य तीन विवेक हैं और ‘सगीत-मकरन्द’ में कथित अन्य सोलह गुण भी हैं ।

(७) प० रामकुमारजी—गोस्वामीजी यथार्थ कह रहे हैं। वे सत्य ही नहीं जानते थे। यदि कवित्त-विवेक होता तो ऐसी कविता न बनती। यह देवप्रसादसे बनी है। प्रमाण यथा—‘जदपि कवित रस गुरुं नार्हा। रामप्रताप प्रगट एहि साही ॥ १। १०।’ पुन श्रीरामजी और श्रीशिवजीका प्रसाद है। जब लिखने बंटे तब मरुस्वनीजीका आदिहीमें स्मरण किया। वे आयीं और उनके साथ काव्यके अङ्ग भी आ गये। ‘सुमिरत मारद आवत भाई। होहि कवित सुकुता मनि चारु ॥’ रघुनाथजीके प्रसादसे वाणी भूषित हुई। ३६ (१) देखिये।

(८) मा० म०, मा० प्र०—भाव यह है कि मुझे मुख्यतर रामयश करना है, काव्यका विचार गौण है। जहाँ काव्यके विचारवग यशस्वयनमें बाधा होगी, वहाँ काव्यका विचार न करूंगा। इस ग्रन्थके लिखनेमें कविताके दोष गुणका कुछ भी विचार मेरे हृदयमें नहीं है, चाहे आवें चाहे न आवें, मेरा काव्य तो रामयशमें ही भूषित होगा। तब काव्यके अङ्ग कैसे आ गये? इस तरह कि सरस्वतीजीके स्वामी श्रीरामजी हैं अतः जब श्रीरामजन लिखने बंटे तब सरस्वतीजी आ गयीं और उनके साथ सब अङ्ग भी आ गये। (मा० प्र०)।

(९) वैजनाथजी लिखते हैं कि अपने मुँह अपनी बड़ाई करना दूषण है। अपनी बड़ाई करनेवाला लघुत्वको प्राप्त होता है। अतः यहाँ यह चतुरता गोसाईजीने की कि काव्यके सर्वाङ्ग प्रथम गिना आये, फिर अन्तमें कट दिया कि हममें एक भी काव्यगुण नहीं है। यह वेदप्रामाणिक प्रार्थना है। प्रथम षोडशोपचार पढ़न कर अन्तमें अपराधनिवारणार्थ प्रार्थना की जाती है, वैसे ही यहाँ जानिये।

दो०—भनिति मोरि सब गुन रहित बिस्व विदित गुन एक ।

सो बिचारि सुनिहहि सुमति जिन्ह के विमल विवेक ॥ १ ॥

एहि महँ रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥ १ ॥

मंगल भवन अमंगलहारी । उमासहित जेहि जपत पुरारी ॥ २ ॥

अर्थ—मेरी कविता सब गुणोंमें रहित है (पर उसमें) एक गुण है जो जगत्भरमें प्रसिद्ध है। उसे विचारकर सुन्दर बुद्धि वाले, जिनके निर्मल विवेक हैं, इसे सुँगे ॥ १ ॥ इसमें अत्यन्त पावन, वेदपुराणोंका सार, मङ्गलभवन और अमङ्गलहारी नाम करनेवाला श्रीरघुनाथजीका उदार नाम है जिसे पार्वतीजीमहि श्रीशिवजी जपते हैं ॥ १-२ ॥

नोट—१ (क) ‘भनिति मोरि सब गुन रहित’ इति। जिस बातकी अपथ्य की, उसीको फिर पुष्ट कर रहे हैं कि मेरी कविता समस्त काव्यगुणोंसे रहित है। (मा० प्र०)। (ख) ‘गुन एक’ इति। एक=एक।=प्रधान, अनुपम, अद्वितीय। ‘गुण एक’ अर्थात् एक ही गुण है और सब गुणोंसे रहित है। यह गुण अद्वितीय है, अन्य समस्त गुण इसकी समानताकी नहीं पहुँच सकते। (प० रा० कु०)। (ग) ‘बिस्वविदित’ इति। देहलीकीपरमप्रायसे यह दोनों ओर लगाता है। कविता सर्वगुणरहित है, यह सब ससार जानता है और जो एक गुण है वह भी विश्वविदित है। (रा० प्र०)। पुन ‘ससार जानता है’ कहा क्योंकि जगत्में जीते जी और मरणकालमें भी राम राम कहने-कहलानेकी प्रथा देखी जाती है, काशीमें इसीसे मुक्ति दी जाती है। (रा० प्र०)। पुन, ‘विश्वविदित’ यथा—‘रामनाम भुवि रयातम्। जब तीनो लोकोंमें बँटा गया तब श्रीशिवजीने ‘राम’ इन्हीं दो अक्षरोंको सबका सार समझकर स्वन ले लिया था।

टिप्पणी—१ ‘बिस्वविदित’ अर्थात् अद्वितीय है, इसकी समताका कोई नहीं है, इसे सब जानते भिन्न हैं। विश्वविदित है, इसीसे कवितामें भी विश्वविदित गुण आ गया और वह विश्वभरमें विदित हुई।

२ ‘सो बिचारि’ इति। भाव यह कि इस गुणके विचारने और कथा सुननेमें बड़ी बुद्धि चाहिये

और वह भी निर्मल विमल विवेक हृदयके नेत्र हैं। यथा—‘उधरहि विमल बिलोचन ही के’। जिनको इन आँखोंमें देख पड़े और सुन्दर बुद्धिसे समझ पड़े वे सुनेंगे।

‘सुमति जिह्मके विमल विवेक’ इति। लौकिक गुण समझनेके लिये मति और विवेक आवश्यक हैं और दिव्य गुणोंके समझनेके लिये सुमति और विवेक चाहिये। इसीसे ‘सु’ और ‘विमल’ पद दिने।

नोट—२ द्विवेदीजी लिखते हैं कि ‘सुमति’ होनेपर भी ‘विमल विवेक’ न होनेसे पण्डित लोग भी पड़दर्शनके हेर-फेरसे नास्तिक हो जाते हैं, सभी बातोंका खण्डन-मण्डन करते हैं, वितण्डावादहीमें सब आयु समान कर देते हैं। इसलिये ‘विमल विवेक’ होनेहीसे ‘सुमति’ का रामचरितमें प्रीति होती है तब उसे सर्वत्र रामरसहीसे आनन्द होता है।

३ ‘सुमति’ से जनाया कि जो कुमति है, दुर्बुद्धि है, जिनके हृदयके नेत्र फूटे हैं, अर्थात् जो मोहान्ध हैं, उनका नहीं सूझेगा अतः वे न सुनेंगे। (वै०)। पुनः भाव कि जिनका विमल विवेक है वे कविताके दोषोंपर दृष्टि न देकर उस एक गुणके कारण इसे गुणयुक्त समझेंगे। (रा० प्र०) यहाँ निषेधात्तर अङ्कार है।

४ ‘एहि महुँ रघुपति नाम उदार’ इति। (क) यह विश्वविदित गुण क्या है, यह इस अधोलीसे जनाया है। इसमें श्रीरामनाम है। मानसमें प्रायः सभी चौपाइयों ‘रकार मकार’ से भूषित हैं। (ख) नाम है तो उसने किमीना क्या? उसपर कहते हैं कि वह नाम ‘उदार’ है। ‘उदार’ यथा—‘पात्रापात्रविवेकेन देशगान्तागुपेक्षणात्। चदान्यरथं विदुर्वेदा अंतर्द्वयवचना हरे॥’ (भगवद्गुणदर्पणे। वै०) अर्थात् पात्र, अपात्र, देश और कालका कुछ भी विचार न करके निस्वार्थभावसे याचकमात्रको वाञ्छितसे भी अधिक देनेगया है। मजान् बना। श्रीरामनामकी उदारता अन्यमें टोर-टोर और वालकाण्ड ढोहा १८ से २७ तक भगीर्भाति प्रदर्शित की गयी है। यथा—‘राम राम कहि जे जसुहाही। तिन्हहि न पापपुंज ससुहाही॥ उलटा नाम जपन जगु जाना। वालमीकि भगु ब्रह्म समाना। स्वपच मवर खस जमन जड पौवर कोल किरात। राम कहत पावन परम होत भुवन बिरयान॥ नहिं अचिरि जुग जुग चलि जाई। केहि न कीन्हि रघुवीर बडाई॥ २। १९४-१९५।’, ‘पाई न केहि गति पतितपावन राम भजि सुनु मठ मना। गनिका अजामिल व्याध गीध राजाडि खल तारे घना॥ आभीर जमन किरात गन्य स्वपचाडि अति अवरूप जे। कहि नाम बारक तेपि पावन होहि राम नमामि ते॥ ७। १३०।’ इत्यादि। पुनः, ‘रघुपति नाम उदार’ का भाव यह भी है कि श्रीरघुनाथजीके तो अनन्त नाम हैं, परंतु श्रीनारदजीने श्रीरामजीने यह वर माग लिया है कि ‘राम’ नाम सब नामसे ‘उदार’ होवे। यथा—‘जद्यपि प्रभु के नाम अनेका। श्रुति कइ अधिक पढ़ ते पढ़ा॥ राम सकल नामन्ह ते अधिक। (आ० ४२)। वही रामनाम इसमें है। यथा—‘रामनाम जन अकित जानी।’ (प० रामकुमार)। और भी भाव वे हैं—‘रघुपति नाम’ से केवल ‘राम’ नहीं, वरन् अनेक अधिप्राय मृत्ति किये हैं। ‘रघु’ का बड़ा नाम, रघुकुलका बड़ा नाम और रघुकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीका बड़ा नाम, रूप, लीला और राम इत्यादि इन सबका योग है। यथा—‘मंगन लहहि न जिन्ह के नाही’। ‘आयसु कीन्हि न राम उदार।’ इत्यादि। (ब०) पुनः उदार इसमें भी कि जो भक्ति-मुक्ति अनेक जन्मोंके योग, तप, व्रत, दान, ज्ञान आदि समस्त साधनाके करनेपर भी दुर्लभ है वह इस कलिकालमें यह नाम दे देता है। (श्रीलघुत्त)। पुनः पूर्व म० श्लोक ७ में बताया गया है कि अर्थपञ्चकमें ‘उपाय स्वरूप’ भी एक अर्थ है। यहाँ ‘उदार’ कहकर जनाया कि श्रीरामनाम नमन उपायोंमें सर्वश्रेष्ठ है और यह नाना-पुराणनिगमागम सम्मन है जैसा आगे कहते हैं। (वे० भू० रा० कु० डा०)। पुनः ब्राह्मणने चाण्डालतनको समान भावसे पालन करने और मुक्त करनेसे ‘उदार’ कहा। उदारका यही लक्षण है। यथा—‘उदारचरिताना तु वसुधैव कुटुम्बकम्।’ (सु० द्विवेदी)।

टिप्पणी—४ ‘अति पावन’ का भाव यह है कि—(क) सब नाम पावन हैं, यह अति पावन है। (ख) पावन करनेवालोंको भी पावन करनेवाला है। यथा—‘तीरथ अमित कोटि सम पावन। नाम अखिल अघपूरा नसावन॥’

(उ० १२)। (ग) सब पवित्रोसे पवित्र है। यथा—‘कल्याणाया निधान कलिमलमथन पावनं पावनानाम्’ (श्री-हनुमन्नाटक), ‘पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्’। (विष्णुग० नाम० १०)।

नोट—‘पुराणश्रुतिसार’ कहा, क्योंकि वेदमें सर्वत्र अग्नि, सूर्य और आपविनायक चन्द्रहीनी प्राप्त महिमा वर्णित है। ‘राम’ अग्नि, सूर्य और चन्द्रमाका बीज है, इसलिये अथर्व वेद-पुराणोंका सार है। यथा—‘अपि तु पदितवेद-सर्वशास्त्रज्ञतो वा विधिनियमयुतो वा स्नातको वाऽऽहिताग्निः। अपि तु सस्वर्त्तार्थज्ञको वा परो वा ऋद्धि यद्धि न हि राम सर्वमेतद् दृष्टा स्यात् ॥’ अर्थात् वेद पढा हो, उनके अनुकूल कर्म करता हो, यदि उनके दृष्टमें रामनामका अनुभव न हुआ तो वे सब व्यर्थ हैं। (सु० द्विवेदीजी)। बाबा हरिदासजी कहते हैं कि ‘पुनश्चिन्तितानां’ का भाव यह है कि जो पुराण और श्रुति रामनामरहित हैं उसको अछार जानो। ‘राम’ का विशेष भाव दोहा १९ (२) ‘वेद प्राप्त सो’ में देखिये।

टिप्पणी—५ ‘मंगल भवन अमंगलहारी’ इति। पूर्वार्द्धम ‘मंगल भवन अमंगलहारी’ इत्यत्र उत्तरार्द्धम उसीका उदाहरण ‘उमासहित जेहि जपत पुरारी’ देनेका भाव यह है कि जिसकी अमंगल-वेष धारण किये हुए भी मंगल-राशि हैं, सो इसी नामके प्रभावसे। यथा—‘नाम प्रसादं सधु धविनामी। मज्ज कम्मल मङ्गलरत्नी ॥ १। २५।’ अतएव इन्हींका उदाहरण दिया। [पुन, ‘मंगल भवन’ इत्यत्र ‘अमंगलहारी’ जसमें मङ्गल नाम पावन सप्त गुणोंमें हो जाते हैं। ‘क्षीणे पुण्ये मत्स्यलोके विजन्ति’। यह बात यहाँ नहीं है। श्रीरामनाम उस अमंगलको पावन भी नहीं आन देते। रामनामका यह प्रभाव जानकर श्रीशिवजी जपते हैं। ‘जपत पुरारी’ से जनाया कि अमंगल नाम निपुणता श्रीरामनाम-जपके बलसे ही नाश किया और लोककल्याणहेतु वे इसे जपते रहते हैं। (बाबा हरिदास)।

६ ‘उमा सहित जेहि जपत पुरारी’ इति। रामनामका जप यहाँ है। यज्ञ सर्वविघ्नोपरिहित किंग जाता है। इसलिये आद्याशक्ति सर्वेश्वरी अर्द्धाङ्गिनीरहित जपने है। पुन, दोनों मिलकर एक अङ्क है। यदि केवल शिवजीको लिखते तो आधा शरीर रहता और देव ‘उमा’ लिखने तो भी पूरा नगर न होता। ‘तनु अरध भवानी’ प्रसिद्ध है। अतः ‘उमा सहित’ कहा। (सु० द्विवेदी)। इसमें अर्धनारीश्वररूपमें भी जपना कहा।

नोट—५ इन चौपाइयोंमें श्रीरामनामकी श्रेष्ठता तीन प्रकारसे दिखानी गयी। १ ‘अति पावन पुराण श्रुति सारा’, २ ‘मंगल भवन अमंगलहारी’ और ३ ‘उमा सहित जेहि जपत पुरारी’। पहले बताया कि यह सहज ही परमपावन है और पावनोको भी पावन करनेवाला है और इसके प्रभावमें विपरीत जीव भी पवित्र हो जाते हैं। दूसरे-से मुमुक्षुको मोक्षकी प्राप्ति इसीसे दिखायी और तीसरेसे जनाया कि मुक्त और अङ्गोपाङ्ग भी वह सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा ‘उदार’ यह नाम है। पुन, अन्तमें ‘उमा सहित जेहि जपत’ पद देकर सूचित किया कि पूर्वोक्त सप्त गुणोंको समझ कर श्रीशिवपार्वतीजी जपते हैं।

६ श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला, धाम—चारों नित्य सच्चिदानन्दचित्र है। यथा—‘रामस्य नाम रूपं च लीलाधाम परात्परम्। एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दविग्रहम् ॥’ (चशिष्टसरिता), इसीसे गान्ध्यामीजीने चारोंको मङ्गल, पावन और उदार भी कहा है।

चतुष्टय	मंगल	पावन	उदार
नाम	मंगल भवन अमंगलहारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥	अति पावन पुराण श्रुतिसारा। सुमिरि पवनसुत पावन नाम्।	गुहि मर्द रघुपति नाम उदार।
रूप	मंगल भवन अमंगलहारी। द्रव्य सो दसरथ मजिरविहारी ॥	परसत पद पावन सोऊ नसावन मैं नारि अपावन प्रभु जग पावन।	ताहि देह नति राम उदार। सुनहु उदार परम रघुनाथक।
लीला	मंगलकरनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की।	जग पावनि कीरति विस्तरिहहि। जस पावन रावन नाग महा।	बालचरित पुनि कहहु उदार। मैं आउव देखन चरित उदार।

धाम सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी । पावन पुरी रुचिर यह देसा । मठिर मनि समूह जनु तारा ।
मम धामदा पुरी सुखरासी । वढैं अवधपुरी अतिपावनि । नृपगृह कलस सो इन्दु उवारा ।

भनिति विचित्र सुकवि कृत जोरु । राम नाम विनु सोह न सोरु ॥ ३ ॥

विधुवदनी सब भौति सँवारी । सोह न बसन बिना बर नारी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—विचित्र=विलक्षण, काव्यके सर्वाङ्गोंसे पूर्ण । कृत=की या बनायी हुई । विधुवदनी=चन्द्रमुखी, बड़ी सुन्दर । सँवारी=शृङ्गार किये हुए, सम्मजिना । बसन=बस्त्र, कपड़ा । बर=सुन्दर, श्रेष्ठ ।

अर्थ—अनूठी कविता हो और जो अच्छे कविकी (भी) बनायी (क्यों न) हो, वह भी बिना रामनामके नहीं सोहती ॥ ३ ॥ (जैसे) चन्द्रमुखी श्रेष्ठ स्त्री सब प्रकारसे सजी हुई भी बिना वस्त्रके नहीं सोहती ॥ ४ ॥

नोट—१ सुन्दरकाण्ड दोहा २३ में इसके जोड़की चौपाइयों हैं । यथा—‘राम नाम विनु गिरा न सोहा । देखु विचारि त्यागि मठ मोहा ॥ बसन हीन नहीं सोह सुरारी । सब भूपन भूपित बर नारी ॥’

टिप्पणी—१ ‘विधु वदनी सब भौति सँवारी ।’ इति । ‘विधु वदनी’ कहकर ‘सुकविकृत’ का अर्थ खोला है । वह स्वल्पनी सुन्दर है, उसपर भी ‘सब भौति सँवारी’ और ‘सब भूपणोंसे भूपित’ है, तो भी बिना वस्त्रके अगोभित है । यथा—‘वादि बसन विनु भूपन भारु ।’ (२ । १७८) ।

दोनोका मिलान

१ विधुवदनी

२ सब भौति सँवारी

३ सोह न बसन बिना बर नारी ।

४ वसन

५ नारी बर अर्थात् अच्छे कुडकी

१ भनिति

२ विचित्र (=काव्यगुणयुक्त)

३ रामनाम विनु सोह न सोरु ।

४ रामनाम

५ कविता, सुकविकृत ।

[नोट—‘सुकविकृत’ और ‘बरनारी’ से जनाया कि सुकविकी वाणी सर्व काव्याङ्गोंसे पूर्ण होनेसे अवश्य देखने योग्य होती है, उमी तरह सुन्दर नख-गिखमें बनी ठनी स्त्री देखने योग्य होती है, तथापि यदि वह कविता रामनामहीन हो और वह स्त्री नगी हो तो दोनों अगोभित हैं और उनका दर्शन पाप है । अमजन ही उन्हें देखते हैं, सजन नहीं ।] ‘बर’ से मुनीत्या, मधुरवचनी आदि भी जनाये ।

२ ‘सोह न बसन बिना ।’ इति । अर्थात् जैसे शान्त्रमें नगी स्त्रीको देखना वर्जित और पाप कहा गया है । यथा—कर्मपुराणे, ‘न नगना स्त्रियमीक्षेत पुन्यो वा कदाचन’ । वैसे ही रामनामहीन कविताके देखने-कहने-सुननेसे भी पाप लगता है । [नोट—यह लेख शिवात्मक भी है । इस विषयमें ‘रामचन्द्रिका’ में श्रीहनुमान्जी और रावणका सवाद पढ़ने योग्य है ।

लंकाविराज रावणके प्रश्न

श्रीहनुमान्जीके उत्तर

रे कपि कौन तू ?

को रघुनन्दन रे ?

मागर कैसे तरयों ?

काज कहा ?

कैसे बँधेउ ?

अक्षको घातक, दूत बली रघुनन्दनजूको

त्रिशिराखरदूषण दूषण भूषण भूको

जस गोपद

सियचोरहि देखो

जु सुन्दरि तेरी छुई दग सोवत पातक लेखौ]

नोट—२ इन अर्धाधियोंसे मिलते हुए श्लोक ये हैं—‘न तद्वचश्चित्रपद हरेर्यशो जगत्पवित्र प्रगृणीत कर्हि-चित् । तद्वायम तीर्त्सुगन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षया । तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो यस्मिन्प्रतिश्लो-कमबद्धवत्यपि । नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ॥ भा० १ । ५ । १०-११ ।’

अर्थात् जिस वाणीमें चाहे वह विचित्र पदविन्यासवाली ही क्यों न हो, जगत्को पवित्र करनेवाला श्रीरामका यश किसी अशमें भी नहीं गाया जाता, उसे काकीर्त्य ही माना जाता है। उसमें कमनीय धामम गहनेवाले मनस्वी हंस स्त्री रमण नहीं करते ॥ १० ॥ इसके विपरीत वह वाक्यविन्यास मनुष्योंके सम्पर्ण पापोंका नाश करनेवाला होता है जिसके कि प्रत्येक श्लोकमें, भले ही उसकी रचना गिथिल भी हो, भगवान् अनन्तके सुयशस्वक नाम रहते हैं, क्योंकि साधु लोग उन्हींका श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं ॥ ११ ॥ तथा च, 'न सद्वचश्चिन्तयन् हरेर्भक्तो जनत्पत्रिन् प्रगृणीत कर्हिचित् । तद्वाङ्मयं तृतीयं न तु हसमेवित यत्राच्युतस्तत्र हि साधवोऽमला ॥ ५० ॥ भा० १२ । १२ ।' इसका अर्थ वही है जो उपर्युक्त श्लोक १० का है। पुनश्च 'शरच्चन्द्रवस्त्रा लम्पयन्नेत्रा मल्लङ्गशुक्तापि वाग्यो-विमुक्ता । सुरुपापि योपिन्न वै शोभमाना हरेर्नामहीना सुवाणी नयैव । इति सत्संगत्रिणामे ।' अर्थात् शरच्चन्द्रचन्दनी, शरत्-रुमल नयनी उत्तम अलङ्कारोंसे युक्त और रूपसम्पन्न स्त्री जैसे चन्दनीन होंमें नहीं नाभिमत होती वैसे ही भगवन्नाम-रहित सुन्दर वाणी शोभित नहीं होती।

३ 'सब भौंति सँवारी' अर्थात् वन् छोड़ जेप पड़रो शृङ्गार किने हों। उसके सयोगमें 'विचित्र' का अर्थ हुआ 'काव्यके समस्त गुणोंमें अट्कृत'। यहाँ 'भणिति विचित्र रामनाम विनु मोह न' उपमेय वाक्य है और सब 'भाति सँवारी विधु चन्दनी घर नारी नमन विना मोह न' उपमान वाक्य है। 'मोह न' दोनोंका धर्म है। यद् धर्म पृथक्-पृथक् शब्दों 'भणिति विनु रामनाम' 'नारी नमन विना' द्वारा कहा गया। अतः यत्र 'प्रतिवस्तूपमा' अलङ्कार है।

सब गुन रहित कुरुवि कृत वानी । राम नाम जग अंकित जानी ॥ ५ ॥

सादर कहहिं सुनहिं बुध ताही । मधुकर सरिम सत गुन ग्राही ॥ ६ ॥

अर्थ—सब गुणोंसे रहित और फिर बुरे कविकी बनायी (पर रामनामयशश्रित) वाणीको रामनाम और यशकी छाप लगी हुई जानकर ॥ ५ ॥ पण्डित (बुद्धिमान्) लोग उसीको आदरपूर्वक करने और सुनते हैं। (क्योंकि) सन्त मधुकरके समान गुणहीको ग्रहण करनेवाले हैं ॥ ६ ॥

नोट—१ 'रामनाम जस अङ्कित' का अन्वय दीपदेहीन्यायमें दोनों ओर लगता है। 'वाणी रामनामयशश्रित' है और 'रामनाम यश अङ्कित' जानकर सन्त सुनते हैं। 'अङ्कित' अर्थात् युक्त, नृपित, चिह्नित, मन्त्रित, सुर या छाप पड़ी हुई। यथा—'नामनरेज प्रताप प्रबल जग जुग जुग चलत चामको।' (धिनय० ९९)। २ 'गुन अर्थात् वाक्यके समस्त गुण। सू० प्र० मिश्रके मतानुसार यहाँके केवल ओज प्रसाद और माधुर्य गुणोंमें तात्पर्य है। उन गुणोंसे अथवा व्यङ्ग्य, ध्वनि आदिमें रहित कविता।

२ 'रामनाम जस अङ्कित' का भाव यह है कि जैसे राजाका कोई चिह्न या अङ्क (जैसे वर्तमान राजके रुपये, पैसे, मोहर, कागजी रुपये ट्याटिपर राजाका चेहरा होता है।) चाही, मोना, कागज, पीतल, ताप, गिल्ट इत्यादिपर होनासे उसका मान होता है और बिना 'अङ्क' वाला कितना ही अच्छा हो, उसको उन राज्यमें कोई नहीं ग्रहण करता। ठीक वैसे ही 'श्रीरामनामयश' की छाप जिस वाणीपर होती है उसीका अंश आदर होता है। जैसे कागजके नोटका।

टिप्पणी—१ 'सादर कहहिं सुनहिं' इति। सत आदरमें कहते सुनते हैं। आशय यह है कि सत रामनाम-यशरहित कविताका आदर नहीं करने और रामनामयशयुक्त कविताका आदर करते हैं। पुनः, यत्र भी ध्वनि है कि 'बुध' आदर करते हैं, अबुध नहीं (अर्थात् ये निरादर करने हैं)। मतोंका गुणग्राही कहकर अमृतको किया। इस तरह 'बुध' = पण्डित, संत, सज्जन। रामनामयशके प्रभावसे कुरुविदी वाणीका आदरणीय होना प्रथम उल्लेख अलङ्कार है।

२ 'मधुकर सरित संत गुनग्राही' इति । 'रामनामयगयुक्त कविताको पुष्पसम कहा । जैसे फूल देखने और ग्रहण करनेके योग्य है, वैसे ही रामनामयगयुक्त कविता देखने योग्य है ।' भौरा सुगन्धित फूलोका रस लेता है, चाहे वे फूल तालाब, नदी, वन, वाटिका और बागमे हों चाहे मैली जगह हो, चाहे साफ-सुथरी जगहपर । उसको फलोंके रंग, रूप या जातिका विचार नहीं । उसे तो गन्ध और रसमे ही काम है । वैसे ही सज्जनोंको श्रीरामनाम-यगसे वाम है जहाँ भी मिले, चाहे बरी कवितामे हो, चाहे भलीमे, चाहे कुकृतिरुक्त कवितामें हो, चाहे सुकृतिरुक्तमे, चाहे ब्राह्मण कविर्को, चाहे गदास, तुलसी, चाण्डाल आदिकी हो । काव्यकी विचित्रतापर उनका ध्यान कदापि नहीं रहता । जैसे भौरा कौंटा, पत्ती आदिको छोड़ केवल पुष्परसको ग्रहण करता है वैसे ही सज्जन यतिभग और पुनर्वन्ति तथा ग्रामीण भाषापर दृष्टि नहीं डालकर केवल श्रीरामयगरूप रस ग्रहण करते हैं । वृद्ध चाणक्यमें भी ऐसा ही कहा है । यथा—'पटपट पुष्पमभ्यस्थं यथासार समुद्धरेत् । तथा हि सर्वशास्त्रेभ्यः सारं गृह्णाति बुद्धिमान् ॥' अर्थात् जेमे भारा पुष्पके मध्यमे सार ले लेता है वैसे ही बुद्धिमान् सर्वशास्त्रोमेमे सार ले लेते हैं । यहाँ प्रणोपमा अलंकार है ।

नोट—३ मानस-चित्रकामे 'मधुकर' का एक अर्थ 'मधुमक्खी' भी किया है । मधुमक्खी मलमेसे भी शहद ही निकाल लेती है । वैसे ही मन बुरे पदार्थोंमे भी मधुसहज श्रीरामयगको ही ढूँढकर लेने हैं । (४) यहाँतक 'गुण एक' अर्थात् श्रीरामनामका महत्त्व कहा । 'मन्त्र गुण रहित', 'गुण एक', 'सो विचारि सुनिहहिं सुजन' उपक्रम है और 'मन्त्र गुण रहित' 'मन्त्र गुणग्राही' उपगहार है । श्री 'राम' नाम पट्कृत्यसम्पन्न है । दोहा १६ (२) देखिये । अब छ अर्थान्त्यामे महत्त्व कहा गया ।

४ पूर्व कविताको 'विचित्र' और कान्य करनेवालेको 'सुकवि' कहा था । अर्थात् कार्य और कारण दोनोंको सुन्दर कहा । और यहाँ कविताको 'गुणरहित' और उसके कर्ताको 'सुकवि' कहते हैं । अर्थात् कार्य और कारण दोनोंका बुरा कहा । पहलेमे कार्य-कारणके सुन्दर होते हुए भी कविताको अशोभित बताया । यथा—'रामनाम हीन तुलसी न काहु दामकी' । और दूसरीको कार्यकारण बुरे होनेपर भी सुशोभित दिखाया । इसकी शोभा रामनाम-यगमे हुई ।

जदपि कवित रस एकौ नाहीं । राम प्रताप प्रगट एहि माहीं ॥ ७ ॥

सोड भरोस मोरे मन आवा । केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा ॥ ८ ॥

धूमौ तजै सहज करुआई । अगरु प्रसंग सुगंध बसाई ॥ ९ ॥

भनिति भदेस वस्तु भलि वरनी । राम कथा जग मंगल करनी ॥ १० ॥

शब्दार्थ—जदपि = यद्यपि । बड़प्पन = बड़ाई, गौरव । करुआई = कड़वापन । अगर = एक सुगन्धित लकड़ीका नाम है । प्रसंग = साथ । बसाई = बसाकर, बसा देता है । भदेस = ग्राम्य, गँवारी, भदी ।

अर्थ—यद्यपि उस (मेरी कविता) में काव्यरस एक भी नहीं है, तथापि इसमे श्रीरामजीका प्रताप प्रत्यक्ष है ॥ ७ ॥ यही भरोसा मेरे मनमे आया है कि भलेके मगमे किसने बड़ाई नहीं पायी ? अर्थात् सभीने पायी है ॥ ८ ॥ धुआँ भी अगरके मगमे सुगन्धमे सुवासित होकर अपना स्वभाविक कड़वापन छोड़ देता है ॥ ९ ॥ वाणी तो भदेसी है, पर उसमे जगतमा कल्याण करनेवाली रामकथा अच्छी वस्तु वर्णन की गयी है ॥ १० ॥

नोट—१ 'जदपि कवित रस एकौ नाहीं' इति । (क) साहित्यदर्पणमे काव्यपुरुषके अङ्ग इस प्रकार बताये गये हैं । 'काव्यस्य शब्दार्थो गरीरम्, रमादिश्च आत्मा, गुणा शौर्यादिवत् । दोषा काण्ठ्यादिवत् । रीतयोऽन्यथमस्थान-विशेषवत् । अलंकारा कटुककुण्डलादिवत् । इति ।' (सा० द० परिच्छेद १) अर्थात् काव्यके शब्द स्थूल गरीर,

छ वा यां अर्थ करें कि धूआँ अगरके मगसे अपना स्वभाविक कड़वापन छोड़ देता है और सुगन्धसे वासित हो जाता है ।

अर्थ सूक्ष्मगरीर, रसादि आत्मा, गुण गौर्य आदिवत्, दोष काना, लला, लँगड़ा, अङ्गहीनवत्, रीति सुटील अन्नवत् और अलङ्कार भूषण है। रसात्मक वाक्यको ही काव्य कहते हैं। 'वाक्य रसात्मक काव्यम्' 'दोषा तस्यापकर्षका उत्कर्षहेतवः प्रोक्ता गुणालङ्काररीतयः।' (साहित्यदर्पण १।३) दोष उसकी हानि करनेवाले हैं और गुण अलङ्कार ही उसका गुण करनेवाले हैं। उपर्युक्त उद्धरणोंसे सिद्ध हुआ कि काव्यका आत्मा 'रस' है। यदि 'रस' न रहे तो गुण अलङ्कार आदि व्यर्थ हैं। इसी विचारसे गोस्वामीजीने यहाँ आत्मा (रस) का ही ग्रहण किया है अर्थात् यह कहा है कि इसमें 'रस' नहीं, इसलिये गन्दादि सब मृतक-सरीखे हैं। (५० रूपनारायणजी)।

(ख) वैजनायकीका मत है कि 'माधुर्यादि गुण, उपनागरिका आदि वृत्ति, लाट, यमक आदि शब्द, लक्षणादि अर्थ, शृङ्गारादि नवो रस, उपमादि अलङ्कार इत्यादि कवितके 'रस' हैं। यथा—'उपमा कालिदासस्य' । (वै०)।

(ग) यहाँतक श्रीरामनाम (तथा श्रीरामनामद्वारा कविता) की गोभा कही, अब श्रीराम-प्रताप (तथा उसके द्वारा कविता) की गोभा कहते हैं। 'राम प्रताप प्रगट एहि माहीं' अर्थात् हमसे प्रताप प्रकट है और अन्य कविताओंमें प्रकट नहीं है, किन्तु गुन है। इसमें श्रीरामप्रतापका वर्णन है, अतः श्रीरामप्रतापसे कविताने भी बढ़ाई पानी। (५० रामकुमारजी)।

(घ) बाबा हरिहरप्रसादजी और स० मिश्रजी लिखते हैं कि रामप्रतापका अर्थ 'दुष्टनिग्रह' और 'अनुग्रह' दोनों हैं। दुष्टनिग्रह ऐसे है कि इसके पढ़नेसे दुष्ट लोग दुष्टता छोड़ देंगे। अनुग्रह इस तौरपर है कि कविने रामनामका माहात्म्य दुष्टोंको भी सरल करके दिखलाया, क्योंकि दुष्ट तो उसके अधिवारी नहीं होते। पलाशका पत्ता भी पानके साथ राजाके हाथपें जाता है।

(ङ) 'प्रताप' का अर्थ वैजनायकी यह लिखते हैं—'कीर्ति स्तुति दान ते भुजवल ते यश थाप। कीरति यश सुनि सब डरैं कहिये ताहि प्रताप ॥'

(च) 'रामप्रताप प्रगट एहि माहीं' इति। यथा—'जिन्ह के जस प्रताप के आगे। सखि मलीन रवि सीतल लागे ॥ १। २६२।', 'सँकि धनुष सायक संधाना' से 'अतुलित बल अतुलित प्रभुताई' तक (आ० १-२), 'यान प्रताप जान मारीचा' (६। ३५ मे ३७ तक), 'श्रीरघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पापान' (ल० ३), 'समुझि राम प्रताप कपि कोपा। मभा मौझ पन करि पढ रोपा ॥' (ल० ३३) से 'तासु दूत पन कहु किमि टरई' (ल० ३४) तक, 'जब ते राम प्रताप खगेसा। उचित मयड अति प्रबल झिनेसा ॥' (उ० ३० से ३१) इत्यादि। यह तो हुआ 'एहि माहीं' अर्थात् ग्रन्थमें रामप्रतापका प्रकट कथन। उसके मगने ग्रन्थमें भी सर्वफलप्रदत्व प्रताप आ गया। यह भी इसी ग्रन्थमें प्रकट किया गया है। यथा—'जे एहि कथहि सनेह समेता। कहिहहि सुनिहहि समुझि सचेता ॥-होइहहि रामचरन अनुरागी। कलिमलरहित सुमगल भागी ॥ १। १५।', 'मन कामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तजि गावा ॥ ७। १२९।' 'रघुवस भूषन चरित यह नर कहहि सुनिहि जे गावही। कलिमल मनोमल धोइ विनु श्रम रामधाम सिधावही ॥ ७। १३०।' इत्यादि। श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला और धाम सभीका प्रताप इसमें वर्णित है, जिससे 'लोक लाहु परलोक निवाह' होगा।

टिप्पणी—१ 'सोइ भरोस मोरे मन आवा ॥' इति। 'सोइ' अर्थात् उसी श्रीरामप्रतापका। इस चौपाईमें धूम और अगरका उदाहरण दिया है। अगर रामयका है, धुआँ कविता है। धुएँमें कोई गुण नहीं है। परंतु अगरके प्रभुसे वह देवताओंके ग्रहण करने योग्य हो जाता है। यह भलाई धुएँको मिश्री। इसी प्रकार कविता गुणरहित है पर श्रीरघुनाथजीके प्रतापसे यह कविता निकली है और श्रीरामप्रताप ही इसमें वर्णित है जैसे अगरसे धुआँ निकला और अगर धुएँमें है। इसलिये यह कविता भी सन्तोंके ग्रहण करने योग्य है। रामप्रतापसे इसे यह बढ़ाई मिली। यहाँ 'तद्गुण अलङ्कार' है। 'केहि न सुसंग' से सम्बन्ध लेनेसे 'विकस्वर अलङ्कार' भी यहाँ है।

नोट—२ 'भगवत् प्रसंग' तक प्रतापका वर्णन किया गया, 'भनिति भवेत्' से 'जो सरित पावन पाथ की' तक कथाके गुण और तत्पश्चात् रामयणके गुण 'प्रभु सुजस संगति' से 'गिरा आस्य सियराम जस' तक कहे गये हैं।

छं० — मंगलकरनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की।

गति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की ॥ १० (क) ॥

अर्थ—तुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरघुनाथजीकी कथा मङ्गल करनेवाली और कलिके दोषको हरनेवाली है। (मेरी) कविता (रूपिणी) नदीकी चाल टेढ़ी है जैसी पवित्र जलवाली नदीकी होती है ॥ १० (क) ॥

नोट—१ यहाँ प्रथम 'सरित' शब्द कविताके साथ संयुक्त कविताका रूपक है, अतः वह स्वतन्त्र और वास्तविक 'सरित' पद नहीं रहा। दूसरा स्वतन्त्र है।

२ 'सरित पावन पाथ की' इति। पाथ=जल। सरित=नदी। पवित्र जलकी नदी। यहाँ नदीका नाम न लेकर 'सरित पावन पाथ की' पद देकर सरयू, गङ्गा, मन्दाकिनी, यमुना, नर्मदा आदि सभी पवित्र नदियोंको सूचित किया है। रामकथा पवित्र नदियोंके तुल्य है। पञ्च कवि प्रायः पुण्यकथा या कविताकी उपमा पावन नदियोंसे देते हैं। यथा—'चली सुभग कविता सरिता सो सरजू नाम सुमगल मूला' (३९), 'पावन गगतरग माल से' (३२), 'पूछेहु रघुवर कथा प्रसंगा। सरल लोग जग पावनि गंगा' ॥ (११२), 'रामकथा मन्दाकिनी' (१।३१), 'जमगन मुँह मसि जग जमुना सी' (१।३१), 'मिच प्रिय मेरुलसेल सुता सी' (१।३१)। वाणीका स्थूल द्रव्य माना गया है। प्रसिद्ध सरस्वती नदी इसका उदाहरण है। तीव्र प्रवचनकी उपमा धाराप्रवाहसे देते ही हैं। अतः आवश्यकतानुसार जहाँ-तहाँ पुण्यतोया नदियोंकी उपमा देना सार्थक है।

'सरित पावन पाथ की' और 'कविता सरित' का मिलान।

नदी प्रवाहरूपा
पवित्र जलकी नदी टेढ़ी।
इसमें पावन जल वस्तु है।
पावन जलके सम्बन्धमें नदी
पापोंना नाश करके मोक्ष देती है।
जलके आगे नदीका टेढ़ापन
कोई नहीं देखता।

१ कथा प्रवाहरूपा, अतः इसे सरयू-गङ्गादि कहा।
२ कविताकी गति कूर (भेद) है।
३ इसमें अति पावन रामकथा वस्तु है।
४ कथाके सम्बन्धसे कविता कलिमलहारिणी और
मङ्गलकारिणी होगी।
५ रामकथाके आगे कविताके भेदपनपर कोई
दृष्टि न डालेगा।

मिलान कीजिये, 'वासुदेवकथाप्रश्न' पुरुषास्त्रीन् पुनाति हि। वक्तारं पृच्छकं श्रोतृन् तत्पाठ-
सलिल यथा ॥' (भा० १०।१।१६)। अर्थात् जैसे भगवान्‌का चरणोटक (गङ्गा) सबको पवित्र करता है
वैसे ही भगवान्‌की कथाका प्रश्न भी तीनों प्रकारके स्त्री-पुरुषोंको पवित्र करता है। अर्थात् वक्ता, श्रोता और प्रश्न-
कर्ताको पावन करता है।

३ (क) मु० रोगनलाल—कविता नदीकी गति टेढ़ी है जैसे पावन जलवाली गङ्गाकी गति है। क्योंकि
यह कथा अयोध्यासे प्रारम्भ होकर मिथिला गयी, फिर अयोध्या आयी, वहाँसे फिर चित्रकूट, फिर केनय देग,
फिर अयोध्या, फिर चित्रकूट इत्यादिसे लट्का और वहाँसे पुन अयोध्या लौटी। इतनी टेढ़ापी गङ्गाजीमें भी नहीं है।

(ख) सू० मिश्र—कूरका अर्थ कुटिल है। कुटिल कहनेका भाव यह है कि नदियाँ सदा टेढ़ी ही चलती
हैं 'नद्यः कुटिलगामित्वान्'। अतः कविता भी टेढ़ी होनी चाहिये। कविता-पक्षमें टेढ़ेका अर्थ गम्भीराशय है,
बिना इसके कविताकी शोभा नहीं। जैसे नदी पथिकके स्नान करने, जल पीने और उसके सयोगकी वायुके स्पर्शसे श्रम,

पाप आदि हरती है उसी तरह मेरी कविता भी पवित्र भक्तों को पढ़ने सुनने में पवित्र करेगी। पंजाबीजी और रा० प्र० का मत है कि कविता-पद्य में 'दूषण' ही क्रूरता है। (प०, रा० प्र०)।

(ग) द्विवेदीजी—रामका महात्म्य होने में यह कथा मद्गल करनेवाली और कलिमल करनेवाली है, यह पिछली चौपाईकी व्याख्यासे स्पष्ट है। ग्रन्थकारका अभिप्राय यह है कि यद्यपि मेरी कविताकी गति देही है तथापि यह बड़े उच्चस्थान कैलाशसे महादेवके अनुग्रहमें निरुद्धी है जैसे कि गङ्गा आदि नदियाँ जिनमें ब्रह्मद्रवरूप पवित्र जल भरा है, उसी प्रकार इसमें भी साक्षात् ब्रह्मरूप रघुनाथकथामृत भरा है।

४ इस छन्दका नाम 'हरिगीतिका' है। इसके प्रत्येक चरणमें १६, १२ के विराममें २८ मात्राएँ होती हैं, अन्तमें लघु गुरु होता है। यदि पॉन्ची, बारहवीं और उन्नीसवीं मात्राएँ लघु हों तो वाराप्रवाह सुन्दर रहता है।

५ श्रीजानकीदासजी लिखते हैं कि यदि कोई कहे कि श्रीरघुनाथजीकी कथा मद्गलकारी तो है परन्तु जग सुन्दर काव्यमें हो, न कि कुकाव्यमें। इसके उत्तरमें चार दृष्टान्त देते हैं। पहले दृष्टान्तमें यह पद्य जिना कि पावनके सगसे देहा भी पावन हो जाता है। अतः कुकाव्य रामयणके सगसे सत्काव्य हो जायगा। यहाँ दृष्टान्तमें एक देश टेढ़े-सीधेका मिला। दूसरे दृष्टान्त 'भव याग भूति मसान की' में सुहावन, असुहावन, पावन, अपावन ये दो देश मिले, तीसरेमें उत्तम-मध्यमका देश मिला और चौथेमें गुणद-अगुणदका देश मिलनेपर पांच अङ्ग जो चारते थे पूर्ण हो गये। (मा० प्र०)।

छं०—प्रभु सुजस संगति भनिति भलि होइहि सुजन मन भावनी।

भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी ॥ १० (ख) ॥

अर्थ—श्रीरामजीके सुन्दर यशसे सङ्गसे मेरी कविता भली हो जायगी और राजनोंके मनको भावेगी। जैसे भव (=शिवजी) के अङ्गमें श्मशानकी (अपवित्र) विभक्ति भी (लगनेमें) स्मरण करने ही सुहावनी और पवित्र करनेवाली होती है ॥ १० (ख) ॥*

नोट—भाव यह है कि मेरी कविता ममानकी राखकी तरह अपवित्र है, श्रीरामयणरूपी जिन-अङ्गका मद्गल पाकर भली जान पड़ेगी और सबके मनको भावेगी।

'सुमिरत' पद देकर सूचित किया कि इसका पाठ, इसकी चोपाइयाँका स्मरण सिद्धिका टाता है।

टिप्पणी—१ यहाँ सुयशको भव-अङ्गकी और भणितिको श्मशानके भस्मकी उपमा दी। 'सुजन मन भावनी' और 'भलि होइहि' दो बातें कहीं, उसीकी जोड़ने 'सुहावनी' और 'पावनी' दो बातें कही। 'सुमिरत' के जोड़का पद 'कहत सुनत' छुत है, उसे ऊपरसे लगा लेना चाहिये।

२ परमेश्वरके एक गुणसे युक्त हो तो भी कविता शोभित होती है, और मेरी कविता तो अनेक गुणोंसे युक्त है। (१) रामभक्तिसे भूषित है। यथा—'रामभगति भूषित जिय जानी,' (१) रामनामसे युक्त है। यथा—'एहि महँ रघुपति नाम उदारा,' (३) रामप्रतापसे युक्त है। यथा—'राम प्रताप प्रगट एहि माहीं,' (४) रामकथासे युक्त है। यथा—'भनिति भवेस वस्तु भलि वरनी। रामकथा जग मगल करनी ॥' (५) रामयणसे युक्त है। यथा—'प्रभु सुजस संगति भनिति भलि'।

३ कविता देखने लायक नहीं है, इससे कविताका कहना-सुनना नहीं लिखा।

४ 'भलि होइहि' अर्थात् अच्छी होगी और 'सुजन मन भावनी' अर्थात् दूसरेको भी अच्छी लगेगी। इन्हीं दोनों बातोंको उपमामें कहते हैं। 'पावनी' आप होती है और 'सुहावनी' दूसरोंको होती है।

* मानस-पत्रिकामें इसका अर्थ यह दिया है—“(क्योंकि महादेवके देहकी श्मशानकी भी राखको लोग स्मरण करते हैं और वह शोभायमान और पवित्र कही जाती है।”

५ 'प्रभु सुजस ...' उपमेय वाक्य है। 'भव अंग' ... उपमान वाक्य है। वाचक पदके बिना विम्बप्रतिविम्बका भाव शलकना 'दृष्टान्त अलंकार' है।

६ [मिलानका श्लोक, यथा—'तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम् । तदेव शोकार्णवशोपणं नृणां यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते ॥ (भा० १२।१२।४९)]

दो०—प्रिय लागिहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग ।

दारु बिचारु कि करइ कोउ बंदिअ मलय प्रसंग ॥ १० (क) ॥

शब्दार्थ—दारु=काष्ठ, लकड़ी। विचार=ध्यान, ख्याल।

अर्थ—श्रीरामयशके सगसे मेरी कविता सभीको अत्यन्त प्रिय लगेगी, जैसे मलयागिरिके प्रसंगसे सभी काष्ठ चन्दनीय हो जाते हैं, फिर क्या कोई लकड़ीका विचार करता है ? ॥ १० (क) ॥

नोट—१ मलयागिरिपर नीम, बबूल इत्यादि भी जो वृक्ष हैं उनमें भी मलयागिरिके असली चन्दनके वृक्षकी सुगन्ध बायुद्वारा लगनेसे ही चन्दनकी-सी सुगन्ध आ जाती है। उन वृक्षोंका आकार भी ज्यों-का-त्यों बना रहता है और वे चन्दन-के शुभ गुणसे विभूषित भी हो जाते हैं। लोग इन वृक्षोंकी लकड़ीको चन्दन मानकर माथेपर लगाते हैं, और देवपूजनके काममें लाते हैं। कोई सुगन्धके सामने फिर यह नहीं सोचता कि यह तो नीम या कङ्कड़ आदिकी लकड़ी है। भर्तृहरि नीतिशतक श्लोक ८० में जैसा कहा है कि 'किं तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा यन्नाश्रितश्च तरवस्तरवस्त एव । मन्वा-महे मलयमेव यदाश्रयेण कङ्कडोलनिम्बकुटजा अपि चन्दनाः स्युः ॥' गोस्वामीजी कहते हैं कि इसी तरह मेरी कविताकी भाषा नीम, बबूल आदिके समान है। रामयश मलयागिरि है, उसका सग पाकर मेरी कविताका भी चन्दनके सहज आदर होगा। 'चन्द्रं वन्दते नित्यम्'।

दो०—स्याम सुरभि पय विसद अति गुनद करहिं सब पान ।

गिरा ग्राम्य सियरामजस गावहिं सुनहिं सुजान ॥ १० (ख) ॥

अर्थ—काली गऊका दूध बहुत उज्ज्वल और गुणकारी है (इसलिये) सब पीते हैं। इसी तरह गँवारू भाषामें श्रीसीतारामजीका (सुन्दर) यश होनेपर भी सुजान लोग उसे गाते और सुनते हैं तथा गावें और सुनेंगे ॥ १० (ख) ॥

नोट—१ '.....'सियरामजस' इति। यशका रंग श्वेत है। उसमें भी श्रीसीतारामजीका यश परमोज्ज्वल और अतिशय विगद है। अतः उसके लिये विन्न कविने चारों दृष्टान्त उज्ज्वल स्वच्छ वस्तुओंके ही दिये। यथा—गङ्गाजल, शिवजीका शरीर, मलयाचल और दूध।

टिप्पणी—१ (क) सज्जनके ग्रहण करनेमें 'रामनाम-अंकित' कहा। (ख) बढ़ाई पानेमें रामप्रताप कहा। (ग) दूसरेके मङ्गल करनेमें और कलमल हरनेमें सरयूगङ्गादिके समान कहा। (घ) अपना स्वरूप अच्छा होनेमें और पवित्र होनेमें 'भव अंग' पर लगी हुई मसानकी विभूति-सम कहा। (ङ) सबको प्रिय लगनेमें मलयदारुसम कहा। (च) ग्राम्यभाषाका सबके ग्रहण करनेमें श्याम गऊके दूधका दृष्टान्त दिया।

२ दूधकी उपमा रामयशकी है। रामयश 'अति विशद' है, इसलिये दूधको 'अति विगद' कहा। सब गावोंके दूधसे काली गऊका दूध अधिक उज्ज्वल और गुणद होता है। बल्लो बढ़ाता है, वातका नाशक है। 'गवां गोषु कृष्णा गोर्वहुवीरा', 'कृष्णाया गोर्भवं दुग्धं वातहारि गुणाधिकम्' इति वैद्यकरइत्ये। [सूर्यप्रसाद मिश्रजी लिखते हैं कि कपिलाका दुग्ध कफ, पित्त और वातवर्धक होता है, इसीलिये इसके रखनेका ब्राह्मण छोड़ और किसीको अधिकार नहीं

१ ग्राम्य—१७२१, १७६२, १७०४, छ०, १६६१ (ग्राम्यके 'य' पर हस्ताल लगाया गया है)। पाठान्तर—ग्राम।

भा० पी० वा० खं० १. २६—

है। 'त्रीन् हन्ति कपिलापयः'। मिलान कीजिये—'वेदाक्षरविचारेण ब्राह्मणीगमनेन च। कपिलाक्षीरपानेन शत्रो याति विनाशताम् ॥' 'श्याम' से यह भी सूचित किया कि कपिला गऊ के दूध और सेवनका अधिकार सबको नहीं है, दूध सभीका उज्ज्वल है। (रा० प०)। इसी तरह सब भाषाओंमें अर्थ एक ही होता है, परंतु देशी भाषामें अधिक गुण यह है कि थोड़े ही परिश्रमसे यह भाषा पढ़ने, लिखने, समझनेमें आ जाती है और सबको इसके पाठका अधिकार है। एव इस मेरी गंवारी भाषासे उत्पन्न अत्यन्त अमृतरूप उज्ज्वल दुग्ध-सदृश रामकथाको सब कोई पान कर सकता है; पर कपिला-सदृश संस्कृत भाषा केवल ब्राह्मणोंहीके यहाँ रहती है, उससे उत्पन्न रामकथामृत और लोगोंको दुर्लभ है।]

नोट—२ चार दृष्टान्त देनेका भाव—(क) गोस्वामीजी जो रूपक 'राम सुनस सगति' का बाँधना चाहते थे उसके सम्पूर्ण अंग किसी एक वस्तुमें न मिले तब एक-एक करके दृष्टान्त देते गये। चौथे दृष्टान्तपर रूपक पूरा हुआ, तब समाप्ति की। (ख) श्रीरामयशके सगसे मेरी कविता मङ्गलकारिणी, कलिमलहारिणी, भली और सुजन मनोहारिणी, सुन्दर और पवित्र, आदरणीय और अत्यन्त विशद हो जायेगी। (ग) बाबा जानकीदासजी लिखते हैं कि प्रथम पावनी नदियोंकी उपमा देकर दिखाया कि नदीकी टेढ़ी चाल होनेपर भी जरूरी पावन ही बना रहता है और अपना गुण नहीं छोड़ता, इसी तरह मेरी कविता भरी है पर उसमें रामकथा है वह भगल करेगी ही और पाप हरेगी ही। दूसरे दृष्टान्तके अपावन वस्तुका शिवअङ्गसङ्गसे पावन और सुहावन होना मिला। तीसरेमें मलयगिरिके सम्यन्धसे नीमादिकका भी चन्दन-सम बन्दनीय होना अङ्ग मिला। चौथेसे यह अङ्ग मिला कि काली है पर दूध इसका विशेष उज्ज्वल और गुणद है, इससे सब पान करते हैं (मा० प्र०)।

३ गऊके दृष्टान्तपर रूपक समाप्त करनेका भाव यह है कि गऊ देश-देश विचरती है और कामवेनु चारों फलकी देनेवाली है। उसका दूध, दही, घृत, मूत्र और गोबरका रस पञ्चगव्यमें पड़ता है जो कल्याणकारी है। थंसे ही यह कविता देवा-देशान्तरमें प्रसिद्ध होगी, पूजनीया होगी और चारों फलोंकी देनेवाली होगी। यथा—'रामकथा कलि कामद गाई', 'रामचरन रति जो चहइ अथवा पद निर्वान। भाव सहित सो यह कथा करउ श्रवन पुट पान', 'रघुनसभूपनचरित यह नर कहहि सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोइ विनु श्रम रामधाम सिधावहीं ॥ उ० १३०।

मनि मानिक मुकुता छवि जैसी। अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी ॥ १ ॥

शब्दार्थ—मणि=बहुमूल्य रत्न जैसे हीरा, पन्ना आदि। माणिक्य=लाल। माणिक्यके तीन भेद हैं। पद्मराग, कुरुविन्द और सौगन्धिक। कमलके रंगका पद्मराग, टेसूके रंगका लाल कुरुविन्द और गाढ़ रक्तवर्ण का सौगन्धिक। हीरेकी छोड़ यह और सबसे कड़ा होता है। मुकुता (मुक्ता)=मोती। मोतीकी उत्पत्तिके स्थान गज, धन, वराह, शंख, मत्स्य, सर्प, बंस और शेष हैं, पर यह विशेषतः शीपमें होती हैं औरोंमें कहीं-कहीं। यथा—'करीन्द्रजीमूतवराहशंखमत्स्या हि शुक्त्युद्भववैशुजानि। मुक्ताफलानि प्रथितानि लोके तेषां तु शुक्त्युद्भवमेव भूरि ॥' (मल्लिनाथ स्मृति)।

अर्थ—मणि, माणिक्य और मुक्ताकी छवि जैसी है, वैसी सर्प, पर्वत और हाथीके मस्तकमें शोभित नहीं होती। (अर्थात् उनसे पृथक् ही होनेपर इनका वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है और ये सुशोभित होते हैं।)।

टिप्पणी—१ (क) ऊपर दसवें दोहेतक अपनी कवितामें गुण-दोष दिखाये कि ये गुण समझकर सज्जन ग्रहण करेंगे। जो कहो कि 'कोई न ग्रहण करे तो क्या हानि है, तुम तो गाते ही हो' उसपर यह चौपाई कही। (ख) मणि, माणिक्य, मुक्ता कमसे उत्तम, मध्यम, निम्न हैं, इसी तरह कविता भी उत्तम, मध्यम और निम्न तीन प्रकारकी है। अर्थात् ध्वनि, व्यंग और जो इन दोनोंमें न आवे। (ग) यथानख्य अलङ्कारसे मणि सर्पमें, माणिक्य गिरिमें और मुक्ता गजके मस्तकपर होना सूचित किया।

नृप किरीट तरुनी तनु पाई। लहहि सकल सोभा अधिकाई ॥ २ ॥

अर्थ—(ये ही) सब राजाके मुकुट (वा, राजा, राजाका मुकुट) और नवयौवना स्त्रीके शरीरको पाकर ही (सम्बन्धसे) अधिक शोभाको प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

नोट—१ कुछ लोग यह शङ्का करते हैं कि 'कविने मणि, माणिक्य और मुक्ता ये तीन रत्न कहे और उनके तीन उत्पत्तिस्थान बताये । इसी तरह उनके सुगोभित होनेके तीन स्थलोका भी वर्णन करना चाहिये था । गोस्वामीजीने 'नृपकिरीट' और 'तरुणीतन' ये दो ही क्यों कहे ?' परन्तु यह व्यर्थकी शङ्का है । उन तीन रत्नोंके वर्णन करनेसे यह जरूरी नहीं है कि उनकी शोभाके तीन ही ठौर भी बताये जायें । भूषणो और अङ्गोमें उनकी शोभा होती है सो कहा । दोनों दो बातें हैं । फिर भी इस शङ्काके समाधानके लिये 'नृप किरीट' का अर्थ राजा और राजाका मुकुट कर सकते हैं । मणिकी शोभा राजाके गलेमें, माणिक्यकी किरीटमें (नग जड़नेपर) और गजमुक्ताकी स्त्रीके गलेमें । इस प्रकार शोभाके तीन स्थान हुए ।

२—(क) यावा हरीदासजी लिखते हैं कि नृप (=नरोक्त पालनकर्ता) को प्रजापालनमें मणि काम देती है । 'हरि हरल दुग्ग वरिद व्हर्दे' । पातालमें सूर्यका काम मणिसे लेते हैं । (ख) नगे परमहंसजी लिखते हैं कि यहाँ नाव्यकी समता मणि, माणिक्य, मुक्तासे दी है । सो यहाँ कवितामें जो भक्तिका वर्णन है वही मणि है । यथा—'रामभगति मनि डर यस जाके । ७ । १२० ।' ज्ञानका वर्णन हीरा है और कर्मप्रसङ्गका वर्णन मुक्ता है । अतः भक्ति, ज्ञान और कर्मसंयुक्त काव्य ही सन्ततमाजमें अधिक शोभा पाना है । क्योंकि इन्हीं तीनोंका निरूपण सन्तसमाजमें हुआ करता है । यथा—'ब्रह्मनिरूपन धर्मविधि बरनहिं तत्प्रविभाग । कहहिं भगति भगवत कै संजुत ज्ञान बिराग ॥ १ । ४४ ।' (ग) श्रीजानकी-शरणजी लिखते हैं कि 'भक्ति हरिसे, ज्ञान हरसे और कर्म ब्रह्मासे प्रकट हुए, परन्तु इनकी शोभा इन तीनोंके पास नहीं होती । भक्ति-मणि सुमति स्त्रीको पाकर, ज्ञानरूपी माणिक्य जानी और कर्मरूपी मुक्ता कर्मकाण्डीका विचाररूपी राजाका मुकुटमणि पाकर शोभते हैं ।' (घ) पं० रामकुमारजीके पुराने खरेंमें यह भाव लिखा है कि 'ज्ञानी नृप है, उनका ज्ञान किरीट है और उनकी भक्ति तरुणी है ।' पर साफ खरेंमें यह भाव नहीं रखा गया ।

३—पं० रामकुमारजी 'नृप किरीट' और 'तरुणी तन' का यह भाव कहते हैं कि 'शजमुक्तासम सुकविकी वाणी है जो 'नृप किरीट' और 'तरुणी तन' पाकर शोभा पाती है । अभिप्राय यह है कि कैसा भी सुन्दर कवि हो यदि वह रामचरित न कहे और राजाओंके चरित्र नायिका-भेट आदि अनेक बातें कहे, तो उस काव्यको नृप अर्थात् रजोगुणी और तरुणी अर्थात् तमोगुणी ग्रहण करते हैं, सतोगुणी नहीं ग्रहण करते और ऐसे काव्यको सुनकर सरस्वती सिर पीटती हैं । यथा—'भगति हेतु विधि भवन दिहाई । सुमिरत सारव आचति धाई ॥ रामचरितसर बिलु अन्हवाये । सो भ्रम जाह न कोटि उपाये ॥ कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना । सिर धुनि निरा लगत पछिताना ॥ १ । ११ ॥ (नोट—१ परन्तु अगली चौपाईसे स्पष्ट है कि काव्यकी एक देशमें उत्पत्ति और दूसरे देशमें शोभा पाना ही केवल यहाँ दिखा रहे हैं । २ 'अधिकारी' से जनाया कि शोभा तो वहाँ भी थी पर यहाँ अधिक हो जाती है) ।

अलंकार—एक वस्तुका क्रमशः बहुत स्थानोंमें आश्रय लेना वर्णन किया गया है । अतएव यहाँ 'प्रथम पर्याय' है । प्रथम स्थान 'अहि गिरि गज' कहकर फिर नृपकिरीट और तरुणीतन दूसरा स्थान कहा गया । इस अर्धालीमें 'कहहिं सकल शोभा अधिकारी' पदसे 'अनुगुण अलंकार' हुआ । यथा—'पहिलेको गुण आपनो बडे आन के संग । ताको अनुगुण कहत जे जानत कविता अंग ॥

तैसेहि सुकवि कवित बुध कहहीं । उपजहिं अनत अनत छवि लहहीं ॥ ३ ॥

अर्थ—१ सज्जन कहते हैं कि उसी तरह सुकविकी कविता और जगह रची जाती है और दूसरी जगह शोभाको प्राप्त होती है ॥ ३ ॥

अर्थ—२ उसी तरह सुन्दर कवियोंकी कविताको बुधजन कहते हैं अर्थात् गाते हैं । उपजी तो और ठौर, शोभा पाई और ठौर । [नोट—पर इस अर्थमें यह आपत्ति है कि अपण्डित भी तो कहते हैं । (दीनजी)]

मिलान कीजिये—‘कवि’ करोति काव्यानि बुधः संवेत्ति तद्रसान् । तर्ह प्रसूते पुण्याणि मरुद्गति सौरभम् ॥’
(संस्कृतखर्चा) ।

नोट—१ (क) ‘तैसेहि’ इति । अर्थात् जैसे मणिकी सर्पमे, माणिक्यकी पर्वतसे और मुक्ताकी गजसे उत्पत्ति तो होती है परन्तु इनकी शोभा नृपके मुकुट या युवतीके तनमे होती है, वैसे ही कविताकी उत्पत्ति कविसे और उसकी शोभा बुधसमाजमें होती है । यहाँ मुक्तावि ‘अहि गिरि गज’ हैं, कविता ‘मणि, माणिक्य, मुक्ता’ है और बुधसमाज ‘नृपकिरीट तस्णीतन’ है । (ख) कौन कविता मणि है, कौन माणिक्य और कौन मुक्ता ? यह प्रश्न उठाकर उत्तर देते हैं कि भक्ति-युक्त कविता मणि है, ज्ञानविषयक काव्य माणिक्य है और कर्मसम्बन्धी कविता मुक्ता है । इसी प्रकार शोभा पानेके स्थान ‘नृपकिरीट तस्णीतन’ क्रमसे सन्त, पण्डित और बुद्धिमान् है । पिछली चोपाईमें भी कुछ लोगोंके भाव लिखे गये हैं । भाव यह है कि मणि, माणिक्य, मुक्ता प्रत्येक एक-एक स्थानपर शोभा पाते हैं, पर मेरी कवितामें तीनों मिश्रित हैं, अतएव इसकी शोभा भक्त, ज्ञानी, कर्मकाण्डी, सन्त, पण्डित, बुद्धिमान् सभीमें होगी, यह जनाया । (मा० मा०, खर्चा) । (ग) ‘अनल छवि लहही’ इति । भाव कि जब अन्यत्र गयी, अन्य पण्डितोंके हाथ लगी, तब उन्होंने उसपर अनेक विचित्र भावसमन्वित तिलक कर दिया, अनेक प्राचीन ग्रन्थोंके प्रमाण दिये । जैसे मणि, माणिक्य आदि नृपकिरीटादिमें एक तो सुवर्णकान्तिकी सहायतासे दूसरे सुन्दर शरीरके सगसे अधिक शोभाको प्राप्त होते हैं, वैसे ही कविता बुधसमाजमें भावोंकी सहायता और प्रमाणोंसे पुष्ट होनेसे अधिक शोभाको प्राप्त होती है । जैसे ब्रह्मसूत्रपर आचार्योंने भाष्य करके उनकी शोभा बढ़ायी । (वै०) । (घ) कविताको मणि आदिकी उपमा दी गयी । अब आगे बताते हैं कि मणिमुक्तारूप कविता ‘कब और कैसे’ बने ? सरस्वतीकी कृपासे बनते हैं और सरस्वतीकी कृपा तभी होती है जब रामयज्ञ गाया जावे । (क०, मा० प्र०) ।

भगति हेतु विधि भवन बिहाई । सुमिरत सारद आवति धाई ॥ ४ ॥

रामचरितसर बिनु अन्हवायें । सो भ्रम जाइ न कोटि उपायें ॥ ५ ॥

अर्थ—कविके सुमिरते ही सरस्वती भक्तिके कारण ब्रह्मलोकको छोड़कर दौड़ी आती है ॥ ४ ॥
उनके तत्काल दौड़े आनेका वह भ्रम बिना रामचरितरूपी तालाबमें नहलाये करोड़ों उपाय करनेसे भी नहीं जाता ॥ ५ ॥

नोट—१ ‘आवति धाई’ इति । क्योंकि वह श्रीरामकी उपासिका है । यथा—‘कपट नारि घर घेप बनाई । मिला सकल रनिवासहि जाई ॥ ३१८ ॥’, ‘लहकौरि गौरि सिखाव रामहिं सीय सन सारद कहैं । १ । ३२७ ॥’, ‘देखि मनोहर चारिउ जोरी’ । एकटक रही रूप अनुरागी ॥ १ । ३४६ ॥, इत्यादि । म० श्लो० १ में देखिये । दूसरा भाव यह है कि रामयज्ञगानभक्ति ऐसी अलभ्य वस्तु है कि गारदा ब्रह्मलोक-ऐसी आनन्दकी जगह भी छोड़ देती है ।

पुन, विधिभवन=नाभिकमल । सबकी नाभिकमलमें ब्रह्माका वास है । अतः नाभिकमल ब्रह्मभवन हुआ । वहाँ उनका नाम ‘परावाणी’ है । वह सरस्वती परावाणी स्थानको छोड़कर हृदयमें पश्यन्ती वाणी हो, कण्ठमें मध्यमा हो, जिह्वामें वैखरी वाणी हो शब्दरूप होकर आ बैठती है । परा, पश्यन्ती मध्यमा सब स्थानोंको छोड़कर जिह्वापर आ जाना ही ‘घाई आवना’ है । (रा० प०)

महामहोपाध्याय प० श्रीनागेशभट्टजीने ‘परम लघुमजूपा’ नामक ग्रन्थमें ‘स्फोटविचार प्रकरण’ में वाणीके स्थान और उनका वर्णन विस्तारसे दिया है । हम उसीसे यहाँ कुछ लिखते हैं । वाणी चार प्रकारकी है । परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी । मूलाधारस्थ पवनसे सत्कारीभूत शब्दब्रह्मरूप स्पन्दशून्य बिन्दुरूप मूलाधारमें स्थित वाणीको ‘परावाणी’ कहते हैं । [उपस्थके दो अङ्गुल नीचे और गुदाद्वारके दो अङ्गुल ऊपर मध्यभागमें एक अङ्गुल स्थानको मूलाधार कहा जाता है । कुण्डली भी इसी मूलाधारमें स्थित रहती है ।] वही परावाणी जब उस पवनके साथ नाभिकमलतक आती है और वहाँ कुछ स्पष्ट (अभिव्यक्त) होनेपर मनका विषय होती है, तब उसको ‘पश्यन्ती’ कहते हैं । ये दोनों वाणियाँ योगियोंको समाधि निर्विकल्पक और सविकल्पक ज्ञानका विषय होती हैं, सर्वसाधारणको इनका ज्ञान नहीं होता । वही वाणी

हृदयतक जब पवनके साथ आती है और कुछ अधिक स्पष्ट होती है परंतु श्रोत्रके द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता, केवल जपादिमें बुद्धिके द्वारा जाननेयोग्य होती है तब उसको 'मध्यमा' कहते हैं। यह वैखरीकी अपेक्षा सूक्ष्म है। वही अब फिर मुखतक आती है तब उस वायुके द्वारा प्रथम मूर्द्धासे ताड़ित होकर फिर कण्ठ, तालु, दन्त आदि स्थानोंमें अभिव्यक्तपर श्रोत्रसे ग्राह्य होनेपर वही 'वैखरी' कही जाती है। इसके प्रमाणमें उन्होंने यह श्लोक दिया है। यथा—'परावाङ् मूलचक्रस्था पश्यन्ति नाभिसंस्थिता । हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठदेशगा ॥' हमलोग जो बोलते हैं उसमें मध्यमा और वैखरी दोनों मिली रहती हैं। कान टकनेपर जो ध्वनि सुननेमें आती है वही मध्यमा वाणी है।

इस प्रमाणके अनुसार वाणीके स्थानोंमें मतभेद देख पड़ता है। श्रीकाष्ठजिह्वास्वामी भी बड़े भारी विद्वान् और सिद्ध महात्मा थे। सम्भव है कि उन्होंने कहीं वैसा प्रमाण पाया हो वैसा ऊपर (रा० प०) में दिया है।

२ 'विधि' पदमें श्लेष है। विधि ऐसे पति, विधि ऐसा लोक और विधि ऐसे भवनको त्याग देती है। अपना पाति-ब्रह्म त्याग देती है, मन्दगमन विधानको त्याग देती है और रामयशगान करनेवालेके पास आ प्राप्त होती है। अतः राम-यग ही गाना चाहिये। ये सब भाव इसमें हैं। (खर्चा)

३ 'सुमिरत सारद आवति' इति। इस कथनसे जान पड़ता है कि मङ्गलाचरण करते ही वह यह समझकर दौड़ पड़ती है कि मुझसे श्रीरामयग-गान करानेके लिये मेरा स्मरण इसने किया है, इससे प्राकृत मनुष्यका गुणगान करना हेतु जानकर पीछे पछताना कहते हैं। ('भगति हेतु' का अर्थ वैजनायजी लिखते हैं कि 'श्रीरामभक्तिभूषित काव्य बनानेके लिये' है)।

४ हरिभक्त जो कोई विद्या पढे नहीं होते, भजनके प्रतापसे पदके पद कह डालते हैं। वाल्मीकिजीके सुगमने आप-ही-आप श्लोक प्रथम निकला था। केवल अनुभवसे स्वतः उद्गारद्वारा कविता रचना यही 'वाणीका दौड़ आना' है।

५ श्रमके दूर करनेको स्नान कराना कहा। कोई दूरसे थका आवे तो उसके चरण जलसे धोनेसे थकावट साधारण ही दूर हो जाती है, इसलिये स्नान कराना कहा। (प० रा० कु०)। रामचरितसरमे श्रीसीताराम-सुयशसुधासलिलमें स्नान कराना सरस्वतीजीसे श्रीसीतारामसुयश अपनी जिह्वाद्वारा कहलाना है। ब्रह्मभवनको छोड़कर कविकी जिह्वापर आनेमें जो श्रम हुआ वह इस श्रीरामगुणगानसे मिट जाता है, अन्यथा नहीं। मिलान कीजिये, प्रसन्नराघवनाटक, 'अदिति जगतीमा-गच्छन्त्या पितामहविष्टपान्महति पथि यो देव्या वाच श्रम समजायत। अपि कथमसौ मुञ्चेदेन न चेदवगाहते रघुपति-गुणग्रामश्लावामुधामयदीर्घिकाम् ॥ (प्रसन्नराघव १।११)। अर्थात् ब्रह्मलोकसे पृथ्वीपर वेगपूर्वक आनेसे इस बड़े मार्गमें जो सन्मन्तीको श्रम हो गया है वह श्रीरघुपतिगुणग्रामके प्रेमपूर्वक कथनरूपी अमृतकुण्डमें बिना स्नान किये कैसे छूट सकता है ?

कवि कोविद अस हृदयं विचारी । गावहिं हरिजस कलिमलहारी ॥ ६ ॥

कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना । सिर धुनि गिरा लगति पछिताना ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—प्राकृत=साधारण । =ससारी=जो मायाके वश हैं।

अर्थ—ऐसा हृदयमें विचारकर कवि कोविद कलिके पापोंका हरनेवाला हरि यश गाते हैं ॥ ६ ॥ साधारण वा ससारी मनुष्योंका गुण गानेसे वाणी अपना सिर पीट-पीटकर पछताने लगती है (कि किस कम्बलके बुलानेसे मैं आ गयी) ॥ ७ ॥

नोट—'सिर धुनि' इति। मानो गाप देती है कि जैसे मेरा आना व्यर्थ हुआ वैसे ही तेरी कविता निष्फल हो, उसका सम्मान न हो, जैसे तूने मुझे नीचोंके कथनमें लगाया वैसे ही तुम भी नीच गति पावोगे (पंजाबीजी, वै०)। कृष्णा-

१ लगति—१७२१, १७६२, छ०, भा० दा०, को० रा० । लगत—१६६१ । लागि—ना० प्र०, गौड़जी ।

लाग—रा० प्र० ।

सिंधुजी लिखते हैं कि 'शारदाका सम्बन्ध श्रीरामजीसे है। जब उनका सम्बन्ध कोई नीचसे करायेगा, अर्थात् उनका उपयोग किसी अदिव्यपात्रके विषयमें करेगा, तो उनको अवश्य दुःख होगा।' काष्ठजिहास्वामीजी कहते हैं कि 'ससारी जीवोंमें ईश्वरत्व माने बिना तो स्तुति बन ही नहीं सकती, मिथ्या स्तुति जानकर सरस्वती पछताती है।' (रा० प०)। श्रीरामजी गिरापति हैं। यथा—'ब्रह्म वरदेस बागीस व्यापक बिमल विपुल बलवान निर्वान स्वामी।' (विनय ५४), 'बेद विख्यात वरदेस बामन बिरज बिमल बागीस वैकुण्ठस्वामी।' (विनय ५५) 'वरद बनडाभ बागीस बिस्वात्मा बिरज वैकुण्ठ मंदिर बिहारी।' (विनय ५६) 'सुमिरि गिरापति प्रभु घनुपानी। १। १०४।' इमीलिये वह मङ्गल स्मरण करते ही अपने स्वामीका यश गान करने आती है, पर यहाँ आनेपर कविने उसको परपतिकी सेवामें लगाया। प्राकृत पुरुषोका यश गान कराना परपति-सेवामें लगाना है। अतः वह पछताने लगती है कि मैं इस कम्बलके यहाँ क्यों आयी, किसके पाले पड़ गयी? द्विवेदीजी लिखते हैं कि कविनाम प्रायः अत्युक्ति और झूठी बातें भरी रहती हैं। इसलिये नरकाव्य करनेमें झूठी बातोंके कारण सरस्वती पछताने लगती है, क्योंकि नरकाव्यमें मुखकी उपमा चन्द्रमे, स्तनकी उपमा स्वर्णकण्ठमे दी जाती है, जो सब मिथ्या ही हैं। इसीपर भर्तृहरिने लिखा है कि 'मुखं श्ले'मागार तदपि च शशाङ्गेन तुलितम्'। इत्यादि। भगवान् सर्वव्यापक, सर्वगुणमय हैं। इसलिये उनके वर्णनमें सभी बातें सत्य होनेहीसे सरस्वती प्रसन्न होती है और अपने परिश्रमको सुफल मानती है। स० मिश्रजी लिखते हैं कि सरस्वती यह देखती है कि स्तुति करनेवाला दीन हो बार-बार स्तुति किये चला जाता है, हर्षका लेश भी नहीं रहता है, प्रतिष्ठा भी चली जाती है, तब सरस्वती पछताने लगती है। लिखा है, 'याचना माननाशाय', 'मरणे यानि चिह्नानि तानि चिह्नानि याचके ॥' (रा० प्र०)। जैननाथजी लिखते हैं कि प्राकृत कविका सारा दिन जो इस तरह आगा, दीनता, निरादर, अमानता और दुःखमें जीनता है, यह सरस्वतीकी अप्रसन्नताका फल है।

मिलान कीजिये, 'हरेजन्मकर्माभिधानानि श्रोतुं तदा शारदा भर्तृलोकादुपेत्य। जनानां हृदब्जे स्थिता चेन्न वक्ति शिरो धुन्वती सैव तूष्णीं करोति ॥' (सत्सङ्गविलास। सस्कृत खर्ग) अर्थात् भगवान्के जन्म, कर्म और नामादि सुननेके लिये सरस्वती अपने पतिके लोकसे लोगोके हृदयकमलमें आकर स्थित होती है। यदि वह कवि जन्म-कर्मादिका गुणगान न करे तो वह माथा ठोक्कर उदास हो जाती है।

हृदय सिंधु मति सीप समाना। स्वाति^१ सारदा कहहिं सुजाना ॥ ८ ॥
जौ बरवै बर बारि विचारु। होहिं कवित^२ मुकुतामनि चारु ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—सीप=गङ्गा या घोघे आदिकी जातिका एक जलजन्तु जो कड़े आवरणके भीतर बंद रहता है और तालाब, झील, समुद्र आदिमें पाया जाता है। मोती समुद्री सीपमें ही होता है। स्वाती=यह एक नक्षत्र है।

अर्थ—सुजान लोग कहते हैं कि हृदय समुद्र, बुद्धि सीप और स्वाती सरस्वतीके समान हैं ॥ ८ ॥ जो (शारदारूपी स्वाती) श्रेष्ठ विचाररूपी उत्तम जलकी वर्षा करे तो कवितारूपी सुन्दर मुक्तामणि (उत्पन्न) होते हैं ॥ ९ ॥

टिप्पणी—१ 'हृदय सिंधु' इति। (क) 'समान' का अन्वय सबमें है। हृदय सिंधु-सम गम्भीर हो, मति सीपके समान कवितारूपिणी मुक्ता उत्पन्न करनेवाली हो। स्वातीको शारदाके समान कहते हैं। 'सिंधुमें सीप है, हृदयमें एक मूर्त्तिमती सरस्वती, दूसरी वाणीरूप। कथा सुननेको मूर्त्तिमती सरस्वती ब्रह्मलोकसे आती है, जैसे श्रीहनुमान्जी आते हैं, और विचार देनेको वाणीरूपसे हृदयमें है। यहाँ दोनों रूप कहे।'

१ स्वाती सारदा—१७२१, १७६२, छ०, को० रा०, १७०४। स्वाति सारदा—१६६१।

नोट—यहाँ साङ्गरूपक और उपमाका सन्देह सङ्कर है। 'जौं वरबै वर बारि बिचारु ।.....' में रूपक और सम्भावनाकी सृष्टि है।

नोट—१ 'जौं वरबै वर बारि ..' इति। भाव कि—(क) स्वाति-जल हर जगह नहीं बरसता, इसके बरसनेमें सदेह रहता है। यथा—'कहुँ कहुँ वृष्टि सारदी थोरी' (कि० १६)। इसी तरह सरस्वतीजी सब कवियोंकी बुद्धिमें श्रेष्ठ विचाररूपी जल नहीं बरसती। पुनः, समुद्रमें अनेक जीव और अनेक सीप हैं, परतु स्वाती सीपहीपर और वह भी सब सीपियोंपर नहीं कृपा करती है। वैसे ही जगत्में अनेक कवि हैं। सरस्वतीकी कृपा जब-तब किसी ही किसीपर होती है। इसलिये मंदिग्ध 'जौं' पद दिया। (ख) स्वातीके जलसे अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इसीलिये जलको श्रेष्ठ कहा। 'वर' शब्द 'वारि' और 'विचार' दोनोंके साथ है। इसी तरह 'चारु' पद 'कवित' और 'मुक्तामणि' दोनोंके साथ है। (ग) वैजनाथजीका मत है कि यहाँ मनादि मेघ हैं, 'वर विचार' जल है। भाव यह कि मनका तर्क, चित्तका स्मरण, अभिमानका दृढ़ निश्चय इत्यादि 'वर विचार' रूप जल बरसा अर्थात् सब एकत्र होकर बुद्धिरूपी सीपमें विचार जल आकर थिर होनेपर निश्चय हुआ। फिर वैखरीद्वारा प्रकट हो सुन्दर कवितारूप मुक्तामणि होते हैं। (घ) विनायकीटीकाकार इन अर्थाल्लियोंका भाव यह लिखते हैं कि गम्भीर बुद्धिवाले हृदयमें श्रेष्ठ मतिके कारण उत्तम वाणी प्रकट होकर शुद्ध विचार कवितारूपमें प्रकाशित होवे तो यह कविता बहुत ही सुन्दर सुधावनी होगी।

नोट—मति (बुद्धि) को सीपहीकी उपमा देनेका कारण यह है कि स्वाति-बिन्दु केवल सीपहीमें नहीं पड़ता, वरच और भी बहुत वस्तुओंमें पड़ता है जिसमें पड़नेसे अन्य-अन्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। यथा—'सीप गण मोती भयो, कदली भयो कपूर। अहिगणके मुख विप भयो, संगतिको फल सूर॥' इसी तरह हाथीके कानमें पड़नेसे मुक्ता होती है, गऊमें पड़नेसे गोरोचन और वाँसमें पड़नेसे बसलोचन होता है। परतु सीपके मुखमें पड़नेसे जेसा मोती होता है ऐसा अनमोल पदार्थ स्वातिजलसे और कहीं नहीं होता। गम्भीर हृदयवाले सुकविकी मतिको सीप सम कहा, क्योंकि इससे श्रीरामयशयुक्त सुन्दर कविता निकलेगी। यदि कुकविकी बुद्धिमें शारदा-स्वाती वरने, तो वह प्राकृत मनुष्योंका गुण-गान करता है।

दो०—जुगुति वेधि पुनि पोहिअहि रामचरित वर ताग ।

पहिरहिं सजन विमल उर सोभा अति अनुराग ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—जुगुति=युक्ति=कौशल (तर्कीव)।

अर्थ—(उन कवितारूपी मुक्तामणियोंको) युक्तिसे वेधकर फिर श्रीरामचरितरूपी सुन्दर तागेमें पोहा जावे, (तो उस मालाको) सजन अपने निर्मल हृदयमें पहिनते (धारण करते) हैं जिससे अत्यन्त अनुरागरूपी शोभा (को प्राप्त होते हैं) ॥ ११ ॥

नोट—१ 'हृदय सिंधु मति सीप समाना' से यहाँतक 'साङ्गरूपका लकार' है। यह रूपक निम्नलिखित मिलानसे भलीभाँति समझमें आ जायगा। 'पहिरहिं' 'अनुराग' में तुल्यप्रधानगुणीभूतव्यग्य है।

उपमेय		उपमान
हृदय	१	सिंधु
मति (बुद्धि)	२	सीप
शारदा	३	स्वाती नक्षत्र (के मेघ)
सरस्वतीकी अनिश्चित अवतारणा	४	स्वातीकी क्वचित् वर्षा
वर विचार	५	वर बारि
कविता	६	मुक्तामणि

बारीक युक्तिसे कविताकी शोभा
युक्ति
कवितामें युक्तिसे रामचरितरूपी
श्रेष्ठ तागाका अवकाश करना।
रामचरितका कविताके भीतर
(वर्णन रूप) प्रवेश करना।

७
८
९
१०

बारीक छिद्रसे मोतीकी शोभा
सुई, सूक्ष्म वा वरमा, सरोंग
मोतीमें सुईसे वेध कर छिद्र
करना।
डोरेका मोतीके भीतर पोहना।

सब पदोंकी योजना रामचरितहीमें करना 'पोहना' है।

रामचरित
रामचरितयुक्त कविता
हृदयमें धारण करना
सज्जन
अनुरागातिशय

११
१२
१३
१४
१५

तागा
मोतीकी माला
हृदयपर पहिनना
लक्ष्मीवान्
शोभा

२ इस ग्रन्थमें युक्ति सरोंग है, रामचरित तागा है और एक सवादके अन्तर्गत दूसरा सवाद होना छिद्र है। अर्थात् गोस्वामीजी और सज्जन सवादके अन्तर्गत याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-सवाद है, तदन्तर्गत शिव पार्वती-सवाद है, जिसने अन्तर्गत भुशुण्डि-गरुड-सवाद है।

प० रामकुमारजी—१ (क) 'प्रथम प्राकृतजनैके गुणोंसे युक्त कविताकी अशोभा कही जिसे सुनकर सरस्वतीको दुःख हुआ। अब रामचरितयुक्त कविताकी शोभा कही जिसके धारण करनेसे सज्जनकी शोभा हुई।

(ख) प्रथम कविताको गजमुक्तासम कहा। यथा—'मनि मानिक मुकुता छवि जैमी।' अत्र उसे सिंधु-मुक्तासम कहते हैं। यथा—'हृदय सिंधु मतिःसुलीप समाना'। रामचरितहीन कविता गजमुक्ता सम है तो भी शोभा नहीं पाती, जब नृप या युवती स्त्री धारण करे तब शोभा पाती है और रामचरितयुक्त कविता जलमुक्ता-सम है जो इतनी सुन्दर है कि सज्जनको शोभित कर देती है। इसी भावको लेकर पहले मणिमाणिक्य मुक्ताको नृपके मुकुट और तरुणीके तनसे शोभा पाना कहा था। यथा—'लहहि सकल सोभा अधिकाई'। और यहाँ मुक्ताहारसे सज्जनकी शोभा कही।

श्रीजानकीदासजी—यहाँ अन्योन्यालंकार है। मोतीकी शोभा राजाओंके यहाँ होती है और राजाके अङ्गकी शोभा मोतीसे होती है। इसी तरह रामचरितयुक्त कविता सत्समाजमें शोभित है और संतसमाजकी शोभा उस कवितासे है। रामचरितयुक्त कविता या पदके गाने या मनन करनेसे हृदय प्रफुल्लित होगा, कण्ठ गद्गद होगा, यही अनुराग है जिससे सज्जनकी शोभा होगी। 'नृपकिरीट तरुनी तन' ही यहाँ सज्जन-समाज है।

नोट—३ 'पहिरहि सज्जन सोभा अति अनुराग' इति। (क) अर्थात् अनुराग ही शोभा है। भाव यह है कि रामचरित सुनकर यदि अनुराग न हुआ तो उस प्राणीकी शोभा नहीं है। 'अति अनुराग' 'अति शोभा' है। अर्थात् जैसा ही अधिक अनुराग होगा, वैसा ही अधिक शोभा होगी। पुन, भाव यह कि जो 'बिमल उर' नहीं हैं वे इसे नहीं पहिनते। 'अति अनुराग' का भाव यह है कि अनुराग तो प्रथमसे था ही, पर इसके धारण करनेसे 'अति अनुराग' उत्पन्न होता है। पुनः, जो 'बिमल उर' नहीं हैं उनको अनुराग और इनको अति अनुराग होता है। (ख) बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि यहाँ 'वर ताग' का भाव यह है कि और मालाओंके तागे टूट जाते हैं, यह तागा नहीं टूटता। मोतियोंकी माला राजाओंको प्राप्त है, वैसे ही यह 'बिमल उर' वाले सज्जनोंको प्राप्त है।

४—(क) मणि मोतीके सम्बन्धमें 'अणुति' (युक्ति) से 'चतुराई' का तात्पर्य है, क्योंकि मोती वेधनेमें बड़ी चतुरता चाहिये, नहीं तो मोतीके फूट जानेका डर है। मुक्ता सरोंगसे वेधी जाती है। टीकाकार महात्माओंके मतानुसार यहाँ युक्ति सरोंग है। (ख) कविताके सम्बन्धमें युक्ति यह है कि शब्दोंको इस चतुरतासे रखे कि कहनेवालेका गुप्त

आगय भरीमोति प्रकट हो जाय और सुननेवालेके हृदयमे चुभ जाय । (ग) श्रीजानकीशरणजी कहते हैं कि गोस्वामीजी-का काव्य युक्ति अर्थात् चातुर्यतासे भरा पड़ा है । प्रथम युक्ति वन्दनाहीसे देखिये । वन्दना व्याजमात्र है । इसमे सबके अन्तम युगल मरकार श्रीसीतारामजीकी वन्दना लिखकर दोनोंकी प्राप्तिका साधन बताया । फिर नामवन्दना करके नामको नामीमे बढ़ा बताया । मानसके रूपक्रमे भी चातुरी विचारने योग्य है । गोस्वामीजीकी युक्ति द्वितीय सोपानमे और भी सरा-हनीय है । श्रीभरतजीकी भक्ति शुद्ध शरणागति है । वे प्रेमपराके रूप ही हैं, आदर्श हैं । काण्डभरमे भरतजीकी महिमा, रीति और भक्ति भरी है । यह गोस्वामीजीका स्वतन्त्र सिद्धान्त है ।

५—मिलान कीजिये, 'चेत श्रुक्तिकया निपीय शतशः शास्त्रामृतानि क्रमाद्वान्तैरक्षरमूर्तिभिः सुकविना मुक्ताफलै-
शुम्भिताः । उन्मीलितमनीयनायकगुणग्रामोपसवलगणप्रौढाहंकृतयो लुठन्ति सुहृदा कण्ठेषु हारस्त्रज ॥' (अनर्घराघव-
नाटके १ । ५) 'सीताप्रोक्त्यै सुप्रीत्या विशदगुणगणैर्गुम्भिता गीर्वधूभिर्गद्यै पद्यैरनेकैरतिशयरुचिरमौक्तिकै राजिता च ।
शृङ्गाराद्यैरुपेता रघुपतिचरणप्रीतिदा भक्तिभाजां सीताशृङ्गारचम्पू सगिव सुहृद्वे भाति मे सज्जनानाम् ॥' (श्रीसीता-
शृङ्गारचम्पू) । अर्थात् बुद्धिरूपी सीपीने शालरूपी जल पीकर सैकड़ों अधररूपी मोतियों जो क्रमसे उगली हैं उन मोतियो-
के द्वारा कवियोंने मालाएँ गुही हैं । प्रसिद्ध सुन्दर नायकके गुणसमूहके कथनसे जिनको बहुत अभिमान हो गया है ऐसी वे
सुन्दर (कवितारूपी) मालाएँ सज्जनोंके हृदयरूपी कण्ठमे ही विराजती हैं । (अनर्घ रा० ना० १ । ५) । पुनः, वाणीरूपी
त्रिवेण्ये श्रीजानकीजीकी प्रमन्नताके लिये अपने प्रेमसे गन्धर्वरूपी अत्यन्त सुन्दर मोतियोसे सुशोभित और शृङ्गारादि रसोंमे
युक्त तथा विद्यद गुणगणरूपी स्त्रियोद्वारा गुही हुई श्रीरामपदप्रीति देनेवाली यह मेरी सीताशृङ्गारचम्पू मालाकी नाई भक्त
जनके हृदयमे विराजती है । (श्रीसीताशृङ्गारचम्पू) ।

जे जनमे कलिकाल कराला । करतव्य वायस वेप मराला ॥ १ ॥

चलत कुपंथ वेदमग छोड़े । कपट कलेवर कलिमल भोंड़े ॥ २ ॥

बंचक भगत कहाई राम के । किंकर कंचन कोह काम के ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—कराल=कठिन, भयानक । करतव्य (कर्त्तव्य)=काम, करतूत, करनी । कुपथ=कुमार्ग, बुरी राहपर ।
मग=मार्ग, गन्ना । कलेवर=शरीर, देह । भोंड़ा (स० भाण्ड)=बरतन, पात्र । बंचक=ठगनेवाला, धूर्त, पाखण्डी ।
यथा 'लवि सुवेप जग बंचक जेऊ ।' किंकर=दास । कंचन=सोना । कोह=क्रोध ।

अर्थ—जिनका जन्म कठिन कलिकालमे हुआ है, जिनकी करनी कौवेके समान है और भेष इसका-
ना ॥ १ ॥ जो वेद (के बताये हुए) मार्गको छोड़कर कुमार्गमे चले हैं, जिनका कपटहीका शरीर है,
जो कलियुगके पापोंके पात्र हैं ॥ २ ॥ ठग हैं, श्रीरामजीके तो भक्त कहलाते हैं, परंतु हैं दास लोभ, क्रोध
और कामके ॥ ३ ॥

नोट—१ रामचरितयुक्त कवितामालामे सज्जनकी गोभा कही । उसपर यह प्रश्न होता है कि क्या आपकी
कविता ऐसी बनी है ? इसका उत्तर अब देते हैं कि यह तो मने सत्कवियोंके काव्यके लिये कहा है और मेरी दगा तो यह
है कि 'जे जनमे ...' इत्यादि ।

नोट—२ (क) 'जे जनमे कलिकाल कराला' इति । कलि सब युगोंसे कठिन और भयकर युग है 'जैसा
उ० १७ में १०१ तकमे कहा है । 'सो कलिकाल कठिन उरगारी । पाप परायण सब नर नारी ॥ बरन धरम नहिं
आश्रम चारी । श्रुति विरोध रत सब नर नारी ॥ द्विज श्रुति बंचक भूप प्रजासन । कोउ नहिं मान निगम अनुसासन ॥

'निराचार जो श्रुति पथ त्यागी । कलियुग सोह ज्ञानी सो बिरागी' ॥ पुनः, 'कलि केवल मल मूल
मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना' ॥ २६ ॥ (ख) 'जे जनमे कलिकाल' का भाव यह है कि कलिकालमे
पड़ा हुए हैं, इसलिये कलिके धर्मको ग्रहण किये हैं जो आगे कहते हैं । 'जे जनमे कलिकाल कराला' कहकर फिर
'करतव्य वायस' इत्यादि कलिके भक्तिविरोधी धर्म कहनेका भाव यह है कि कलिके ऐसे अवर्धियोंका जन्म होता है ।
यथा—'ऐसे अवम मनुज राल कृतजुग त्रेता नाहिं । द्वापर कलुक बृन्द बहु दोहदाहिं कलियुग माहिं ॥ ७ । ४० ।'

यहाँ यह अर्थ नहीं है कि जो भी कलिकालमें जन्म लेते हैं वे सभी ऐसे होते हैं। सधिमं देवी और आसुरी दोनों सम्पत्तिमें लोग सदा जन्म लेते रहते हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि कलिकालमें आसुरी सम्पत्ति की विप्लव वृद्धि होगी। 'कलिकालमें जो इस तरहके लोग जनमें हैं' यह आशय है। पुनः (ग) भाव यह कि एक तो अन्तिम जन्म हुआ, यही दुःख और फिर उसपर भी वेप हसका किये हैं और कर्तव्य कौवेका सा रहे इत्यादि। (क०)। (घ) 'करतव्य बायस अर्थात् छत्री, मलिन, अविश्वासी और पक्षपाती हैं। यथा—'काक नाना पादरिपु रीति। छली मर्लान कनहुँ न प्रतीति ॥ २। ३००।', 'सठ स्वपच्छ तब हृदय बिसाल। सपदि होहि पच्छी चडाल ॥ ७। ११२।' पुनः (ङ) पापनाम्य माला है, मोक्ष भी काल है। ये सब पाप करते हैं, अतः 'बायस' सम कहा। (च) 'वेप मराल' इति। वेप गुच्छ है, उन्मत्त है और हसका रंग भी झुन्नल है।

३ 'कलियुगमें पैदा होनेवालोंकी करनी काकवत् होती है पर इसी कलियुग में तो अगणित मन भक्त हो चुके हैं और हैं, तब उपर्युक्त कथनसे विरोध पड़ता है' यह शब्दा उठाकर लोगोंने युक्तिमें उमका मगा तान किया है। 'ज जनमें' = जे जन में = जिस मनुष्यमें (काल कलिकालने निवास किया है उसका अर्थ)। (द०)। एतद्वि भी मगा तान किये हैं। पर दासकी समझमें यह शब्दा मूलके शब्दसे उठ ही नहीं सकती। कवि पर नहीं करता कि जो भी जन्म है वे सब 'करतव्य बायस' हैं, किंतु जो कलियुग 'करतव्य बायस' नामके ऐसे लोग जन्मे हैं 'तिन्ह महुँ प्रथम'। 'करतव्य बायस' कामके यह सब 'जे' का विशेषण है 'जे' का सम्बन्ध आने 'तिन्ह' से है। जो कलिकालमें पैदा हुए हैं वे उनमें आचरण ऐसे नहीं हैं, उनकी गणना यहाँ नहीं है। 'कलिकाल' शब्द ठेकर बनाया है निराल और युगमें भी गिने हैं पर कलिकाल ऐसे किसीमें नहीं होते हैं।

४ (क) 'चलहि कुपथ वेद मग छाँड़े' इति। यथा—'वमिन्ह निज नति नदिय करि प्रगट पिने बहु पंथ।' (७। १७)। दमियोक प्रकट किये हुए पंथ ही 'कुपथ' है। (ख) 'कपट म्नेवर' जन्मना भाव था कि कपटरूप है, उनका शरीर क्या है मानो कपट ही रूप धारण करके आ गया है। कलियुग लपटी है। यथा—'कालमें कलि कपट निधान' (२७), इसीसे जो कलियुगमें जन्मे उनको कपटरूप कहा। (ग) 'कलिकाल भोंदे' इति। भाव यह कि जिसे पात्रमें जल आदि वस्तु रखी जाती है वैसे ही इनमें पाप भरे हुए हैं।

टिप्पणी—१ (क) प्रथम कपट और कलिकाल दोनोंको अलग-अलग कहा। यथा—'करतव्य बायस वेप मराल'। यह कपट है। और 'चलहि कुपथ वेद मग छाँड़े'। यह कलिकाल है। अथ आखी चौपाई 'कपट कलियुग कलिकाल भोंदे' में दोनोंको एकात्रित कर दिया है। (ख) 'वचक भगत' के साथ 'कहाइ पद दिया आर कचनानिदे गान' 'किर' पद दिया, क्योंकि ये रामजीके कहते भर हैं, उनके किंकर हैं नहीं, किंकर तो लोभ, क्रोध और कामके हैं। जैसे है वैसे ही लिखा। कोह कामके साहचर्यसे कचन 'लोभ' का वाचक है। द्रव्य ठगनेको वेप बनाया, इसलिये लोभको पटले कहा। काम, क्रोध, लोभके किंकर होना भी कलिकाल प्रपंच है। यथा—'मोची कहाँ कलिकाल कराल में दारो विगारो तिहारो कहा है। काम को कोह को लोभ को मोह को मोहि सो जानि प्रपंच रहा है ॥ क० उ० १०१।'।

तिन्ह महुँ प्रथम देख जग सोरी। 'धीग धरम ध्वज' धंधक धोरी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—रेख = गिनती। यथा—'रामभगत महुँ जानु न रेखा'। धीग = धिक् = धिक् = धिक्कार, लानत, निन्दित, धिक्कार योग्य। धरमध्वज = जो धर्मकी ध्वजा (झंडा) खड़ा करके अपना स्वार्थ माधे, धार्मिकों का सा वेप और दग बनाकर पुजानेवाला, पाखंडी। धर्मका झंडा। धोरी = बोझा देनेवाला। = बुरेको धारण करनेवाला। यथा—'फेरति मन्दि

१ विग। २ धंधक—१७२१, १७६२ छ०, भा० दा०, प० त्रिवन्धलपाठक। १६६१ में 'धीग' है और 'धंधक' के स्कारपर हस्ताल दिया है। १७०४ में 'धीग' 'धंधक' कहा जाता है पर ग० प० में 'धीग' 'धंधक' है। श० सा० में 'धीग' शब्द नहीं है, 'वीग' शब्द है जिसके अर्थ 'हृष्टाकृष्ट मनुष्य', 'कुमार्गी' 'पापी' 'बुरा' इत्यादि दिखे हैं। यथा—'अपनायो तुलसी सा धीग धम मूरों।' मानसाङ्कमे 'धीगाधीगी करनेवाला' अर्थ किया है। यदि इसे 'धीग' मान ले तो ये सब अर्थ लग सकते हैं।

मानु कृत खोरी। चलत भगति बल धीरज धोरी ॥ अ० २३४।' = बल। यथा—'समस्त धोरी कध धरि रथ ले ओर निगाहि। मारग माहि न मेलिण पीछहि बिस्व लजहि ॥' (दादू)। = प्रधान, मुख्य, अगुआ (रा० प०)। यथा—'कुँवर लुअरि सब मगल मुरति रूप दोड धरम धुरधर धोरी' (गी०)। = वह बल जो गाड़ीमें दोनों बैलोंके आगे लगता है जव घोड़ा अधिक होता है। धवरु = धवा। जैसे 'मन क्रम बचन रामपद सेवरु। सपनेहु मान भरोस न देवरु ॥ अ० १०।' और 'कीन्हहु विगेव तेहि देवरु'। मे देवरु = देवका। वैसे ही धवरु = धवेका। (५० रा० कु०)। यह वन्द लिखकारके भावमें 'खोटे या निरुमे धवे' के भावमें प्रयुक्त हुआ है। (गौड़जी)। मिथिलाकी ओर इसे 'धन्वरु' कहते हैं।

अर्थ—ससारमें ऐसे लोगोंमें सबसे पहले मेरी गिनती है। जो विकारयोग्य धर्मकी ध्वजा है और खोटे धन्वोंकी गाड़ीको रींच ले जानेवाले धोरी हैं ॥ ४ ॥

नोट—१ (क) 'तिन्ह महुँ प्रथम रेण' इति। अर्थात् जवसे कलियुग शुरू हुआ तवसे आजतक जिनका जन्म हुआ और जिनके धर्म जन्म पहले तीन चौपायोंमें बह आये हैं उन सबोंमें मुझमें अधिक पापी कोई नहीं है। 'जग' जन्मेला भाव यह है कि जगत् भरमें जिनने अवम है, उन सबोंमें प्रथम मेरी रेखा है। पुन भाव कि 'सत्ययुगमें दैत्य राज, त्रेतामें राक्षस राज और द्वापरमें दुर्योधन आदि जो खल थे, उनको नहीं कहते। जो कलियुगमें जन्मे उनमेंसे अपनेको अधिक जडा। क्योंकि मलिके, राज तीनोंसे अधिक हैं' (५० रा० कु०) (क) धीग धरमध्वज = (१) विकारयोग्य जो पाखण्डियोंका धर्म है उसकी ध्वजा। (रा० प्र०) (२) उन पाखण्डियोंमें भी जो वृग अर्थात् अति नीच हैं। (कह०, ग० प्र०)। (३) धर्मध्वजी लोगों का धर्मध्वज बननेको धिक्कार है। (रा० प्र०) (४) 'ऐसे धर्मध्वजनी धन्वेवाले छेलाको धिक्कार है'।

२ 'धीग धरमध्वज धंधरु धोरी' इति। (क) पाखण्डियोंका धिक्कार योग्य (= निन्दित) जो कर्म धर्म है उसकी ध्वजाका धन्वाल्पी बोल दोने या लाउनेवाला हूँ। भाव यह है कि मेरा धन्वा यही है कि धिक्कार योग्य धर्मका झंडा फहरा रहा हूँ। ध्वजा या झंडे दूरने लोग पहचान लेते हैं कि उस देशमें किसका राज्य या देखल है, उस जगह अग्रगण्य कौन है? इसी तर्ग में निन्दित कर्म करनेवालोंमें अग्रगण्य हूँ। भाव यह कि 'जो अपनेको धर्मकी ध्वजा दिखाते हैं पर लगे हैं दुनियाँके धन्वेमें। (लाल भगवानदीनजी)। (ख) पाण्डेजी यह अर्थ करते हैं कि 'जगमें' दो प्रभुके पुत्र हैं। एक वृक, दूसरे धर्मध्वज। जो धर्मकी ध्वजा दिखाकर ठगते हैं उनमें मैं वीर हूँ वा धुरी हूँ, मेरे आगरपर सब ठगनेवाले चलते हैं'। (ग) राजा हरीदासजी ये अर्थ करते हैं—'मुझे धिक्कार है। मैं धर्मध्वजी हूँ। अर्थात् जो धर्म ईश्वरप्राप्ति एवं परलोकके साधक है, उनमें मैं उदरभरण-हेतु नाना बतन बेप बनाकर ऊपरसे करता हूँ और भीतर मन अर्निनि धन्वे (जगत् प्रपञ्च) में रहता है। जगत् प्रपञ्च मैं धोरी हूँ। अतः मुझको धिक्कार है।'।

३—(क) सुमानर द्विवेदीजी—'धर्मध्वज उने करते हैं जो अभिमानसे अपने धर्मकी स्तुति कर धर्मकी पताका चढ़ाते किन्ते हैं कि मने यह धर्म किया, वह धर्म किया, इत्यादि। 'धवरु धोरी' ये हैं जो थोड़े कामको बहुत बनाते हैं।' (ख) ब्रह्मचारी श्रीविन्दुजी करते हैं कि 'धर्मध्वज, धवरु, धोरी' तीनों सजा पद हैं और 'धिक्' का अन्वय तीनोंमें है। 'धर्मध्वज' हीकी तर्ग 'धवरु' और 'धोरी' का भी प्रयोग है। पुराने समयमें 'पाखण्डी, दम्भी और आत्मवरी' के भावमें इनका प्रयोग होता था। (ग) प० शिवलालपाठकजी लिखते हैं, 'धीग धरम धंधरु कथन, ध्वज

* अर्थान्तर—(१) ऐसे पाखण्डके धन्वेका जोड़ दोनेवालोंको धिक्कार है। (बाबू ग० मु० दा०)। (२) तिरस्कृत धर्मोंमें लड़ी हुई गाड़ीका धोरी हूँ। (मा० मा०)। (३) व्यर्थ धन्वेमें चैके समान लगा हूँ। (कह०)। (४) जो धीगाधीगी करनेगटे, धर्मध्वजी (धर्मकी झूठी ध्वजा फहरानेवाले, दम्भी) और कपटके धन्वोंका जोड़ दोनेवाले हैं, ससारके ऐसे लोगोंमें सबसे पहले मेरी गिनती है। (मानसाक)।

धोरी यहि हेतु । चाचरि निज मुख लाइ रज, परमुख कारिख वेतु ॥' अर्थात्, गोस्वामीजीने अपनेको वृक्ष वर्मसे प्रगति शकटका धोरी कहा । इसका तात्पर्य यह है कि जैसे होलीमें पहले अपने मुखमें धूल लगानेमें दूसरेके मुखको कालिन्ग लगाते वनता है वैसे ही ग्रन्थकारने यह नीचानुसंधानवश अपनी निन्दा-कथनपर खलोकी निन्दामें अपनेको बचाया । यदि खल लोग इस मानसकी इतनेपर भी निन्दा करें तो मानो स्वयं अपने हाथमें अपने मुखमें स्याही लगाते हैं । (अ० टीपक)

नोट—यहाँ केवल रामभक्तहीको क्यों 'वचक' में गिनाया ? उत्तर—रामभक्त सबसे श्रेष्ठ हैं । यथा—'नममहस्य महं सुनहु पुरारी । सब ते सो दुर्लभ सुरराया । रामभगतिरत गत मद्र माया ॥ ७ । ५४ ।' 'रामाडन्य पगे श्रेयो नालीति जगता प्रभु ॥ तस्माद्रामस्य ये भक्तास्ते नमस्या शुभायिभि ।' इति शिवसहितायाम् (१ । ८३, ८४) 'ऊँचा होकर पाप करना महान् अधमता है । जैसे सुलेयमें बीज बोनेमें वह अवश्य उत्पन्न होगा, वैसे ही एक पाप भी करनेसे लाखों पाप बढ़ेंगे । उत्तम लोगोंको ऐसा कदापि न करना चाहिये, इसीसे इन्हींको गिनाया । (अ०)

जौ अपने अवगुन सब कहऊँ । वाढ़ै कथा पार नहिँ लहऊँ ॥ ५ ॥

तातेँ मैं अति अलप ब्रह्माने । थोरे' महँ जानिहहिँ सयाने ॥ ६ ॥

अर्थ—जो मैं अपने सब अवगुणोंको कहूँ तो कथा बट जायगी, पार न पाऊँगा ॥ ५ ॥ इन्हींमें में बहुत ही गंड़े कहे, चतुर लोग थोड़ेहीमें जान लेंगे ॥ ६ ॥

नोट—१ (क) 'पार नहिँ लहऊँ' का भाव यह है कि अपार है । यथा—'मैं अपराधियों ।' (वि० ११७) 'जद्यपि मम अवगुन अपार' (वि० ११८), 'तऊ न मेरे अघ अवगुन गनिहै । जो जमरात्र फाज मय परिहरि हई ख्याल उर अनिहै' । (वि० १५) । यदि लिखकर अवगुणोंकी सख्या पूरी होनेकी आशा होनी तो चाहे फिर भी टाँपता । (ख) ५० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'अतः ब्रह्मानेके दो हेतु कहे हैं । एक तो कथा बढ़नेका उग्र, दूसरे यह कि जो सयाने हैं वे थोड़ेहीमें जान लेंगे, बहुत कहनेका क्या प्रयोजन है ? 'स्थालीपुलकन्यायेन' । (ग) 'जानकीनामजी लिखते हैं कि इसमें यह ध्वनि है कि जो चतुर है, वे समझ जायेंगे कि महत्पुरुष अपना कर्पण ही उहा करने हैं । सर्पण भी पट्गणगातिमेंसे है । और जो मूर्ख है, वे अवगुणसिंधु ही समझेंगे । वे इस बातको न समझ सकेंगे । (भा० प्र०) ।

समुझि विविधि विधि' विनती मोरी । कोउ न कथा सुनि देखहि खोरी ॥ ७ ॥

एतेहु पर करिहहिँ जे' असंका । मोहि ते अधिक ते' जड़ मति रंका ॥ ८ ॥

अर्थ—मेरी अनेक प्रकारकी विनतियोंको समझकर कोई भी कथा सुनकर दोष न देगा ॥ ७ ॥ इतनेपर भी जो गड़का करेंगे वे मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिहीन हैं ॥ ८ ॥

टिप्पणी १—'समुझि' का भाव यह है कि बिना कहे नहीं जानते थे, अब विविध विधियों की विनती सुनकर कथा सुनकर कोई दोष न देगा, यह समझकर कि वे तो अपने दोष अपने ही मुखसे कह रहे हैं । 'एतेहु' अर्थात् इतनी विनती करनेपर भी गड़का करेंगे, अर्थात् दोष देंगे । मति रंका = मति के दरिद्र या कमाल ।

नोट—वैजनाथजी लिखते हैं कि 'यदि कोई अभिमानसहित कोई बात कहता है तो उसपर सबको 'माप' होना है, चाहे वह बात कैसी ही उत्तम क्यों न हो और अमान होकर एक साधारण मध्यम बात भी कहता है तो सुननेवाले प्रसन्न होते हैं, सामान्य लोग भी बुराई नहीं करते । अतएव मेरी बनायी हुई श्रीरामकथा सुनकर कोई दोष न देंगे,

१—थोरेहि—१७२१, १७६२, छ० । थोरे १६६१ १७०३ को० रा० ।

२—विनती अत्र—१७२१, १७६२, छ० । विधि विनती—१६६१, १७०४ । ३—जे सका—रा० प०, को० रा० । जे असका—१६६१, १७२१, १७६२ । ते असका—१७०४ (अ० ना० चौ०) ; परंतु रा० प० में 'जे सका' है । ४—१६६१, में यहाँ 'जे' है । असका = आजका = सका = अनिष्टकी भावना । यहाँ 'खोरी' के सम्बन्धसे दोष निकालनेकी भावना ।

श्रीरामचरित तो उत्तम ही है पर मेरी अमानता भी उत्तम मानेगे । 'मोहि ते अबिक' का भाव कि मैं तो अपने ही सुखसे अपनेको जड़ कह रहा हूँ और इनको सब ससार बुग करेगा ।

नोट—जो असम वाक्योंमें 'जे' 'ते' द्वारा समता दिखाना 'प्रथम निर्दर्शना अल्फार' है ।

कवि न होउँ नहिं चतुर कहावों । मति अनुरूप रामगुन गावों ॥ ९ ॥

अर्थ—मे न तो कवि ही हूँ और न चतुर कराना हूँ । (वा किसीसे अपनेको चतुर कहलवाता हूँ) । अपनी बुद्धिसे अनुरूप श्रीरामजीके गुण गाता हूँ ॥ ९ ॥

नोट—१ भाव यह है कि जो कवि हो, चतुर हो, उसकी कविताको दोष दे तो अनुचित न होगा । 'जड़मति रक' की कविताको दोष देना जड़ता है । यहाँक अपने दोष कहे । (१० रा० कु०) । २ ऊपर कहा था कि मणिमुक्तारूपी कविताके मालाको सज्जन धारण करने है । तत्पश्चात् यहाँतक अपना व्यापण दर्शित किया । भला मेरी ऐसी सामर्थ्य कहाँ कि ऐसी कविता बना सकूँ । मैंने तो जैसे-जैसे रामगुण गाया है । इसपर यह प्रश्न होता है कि 'यदि ऐसा है तो विनती करनेकी क्या आवश्यकता थी ?' उसका उत्तर आगे देते हैं ।

३—अधि=आध्यात्म वर्णन करनेवाला । चतुर=व्याकरण आदि विद्यामें प्रवीण । (वै०)

कहँ गधुपति के चरित अपारा । कहँ मति मोरि निरत संसारा ॥ १० ॥

जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही । कहहु तूल केहि लेखे माहीं ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—निरत=आनन । लेखा=गिनती । मारुत=पवन, वायु, हवा । मेरु=सुमेरु पर्वत । तूल=रूई ।

अर्थ—महा तो श्रीरघुनाथजीके अपार चरित और कहाँ मेरी ससार (के विषयों) में आसक्त बुद्धि ? ॥ १० ॥ जिस वास्ते सुमेरु आदि पर्वत उड़ जाते हैं, (उसके सामने भला) कहिये तो, रूई किस गिनतीमें है ? ॥ ११ ॥

नोट—१ इस चौपाईमें दो बार 'कहँ' शब्द आया है । 'कहँ' का मूल 'कव' है । यह मस्कृतका नियम है कि जहाँ 'क' शब्दका प्रयोग दो बार हुआ हो, वहाँ अर्थमें इतनी विरोधता होती है कि जिसके साथ आया है उससे बहुत अन्तर जाना जाता है । 'हैं। व शब्दों महदन्तर सूचयत' । एवं इस चौपाईमें दो बार 'कहँ' शब्द आया है, इससे ग्रन्थकारने यह दिखाना कि रामचरित और मेरी बुद्धिमें बहुत अन्तर है । कहाँ यह, कहाँ वह ।

२ इन चौपाइयोंमें प्रथम 'विषमालंकार' है, क्योंकि अनमिल वस्तुओं या घटनाओंके वर्णनमें ही 'विषमालंकार' होता है । यथा—'कहाँ बात यह कहँ वहँ, यों जहाँ करत बखान । तहाँ विषमभूषण कहत, भूषण सुकवि सुजान ॥' (भूषण ग्रन्थावली) । श्रीरघुनाथजी लिखते हैं कि यहाँ 'जेहि मारुत' में काव्यार्थापत्ति है । अर्थात् वह तो उड़ी-उड़ाही ही है । यह अर्थ अपनेसे ही निकल पड़ता है । यद्यपि काव्यमें नहीं कहा गया ।

टिप्पणी—१ अथ यहाँसे मनकी कठोरता और धैर्य कहेंगे । 'जेहि मारुत गिरि' का तात्पर्य यह है कि सुमेरुकी गुन्ता नहीं गड़ जाती, वह हलका हो जाता है, तब रूई तो हलकी ही है । आरग, जेप, महंगादि बड़े-बड़े वक्ता सुमेरु हैं, रामचरित मानन हैं, सब नेति नेति करकर रामचरित गाते हैं, यहाँ आगे कहते हैं । अपनी बुद्धि और अपनेको नृत्तम कहा ।

नोट—३ कालिदासजीने भी ऐसा ही 'खुचन' काव्यमें कहा है । देखिये, 'लघु मति मोरि...' दोहा ८ (५-७) । चरित अपार, यथा—'खुचन चरित अपार वारिब पार कवि कानि लखो । वा० ३६१ ।'

समृद्धत अमित राम प्रभुताई । करत कथा मन अति कदराई ॥ १२ ॥

दो०—सारद सेप महेस विधि आगम निगम पुरान ।

नेति नेति कहि जासु गुन करहिं निरंतर गान ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—कदवाई=कादर हो जाता है, डरता है, हिचकता, कसुवाता या सकुचाता है। नेनि=न इति, इतना ही नहीं है। इति=निदर्शन, प्रकाशक, इन्तहा, समाप्ति। आगम, निगम=म० ङो० ६ देखो।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीकी ऐसी असीम प्रभुता (वा, प्रभुताको अमित) समझकर कथा रचनेमें मेरा मन बहुत ही डरता है ॥ १२ ॥ श्रीसरस्वतीजी, शेषजी, ब्रह्माजी, ब्राह्म, वेद और पुराण जिसके गुणोंको 'नेति नेति' कहने हुए सदा गाया करते हैं ॥ १२ ॥

नोट—१ 'समुन्नत अमित राम प्रभुताई' इति। (क) यथा—'वेदान्तत्रेय कविमीशितारमनादिमयान्तमचिन्त्यमाद्यम् । अगोचर निर्मलमेकरूप नमामि राम तमसः परस्तात ॥' इति सनत्कुमारगणितानाम् (वै०) । (ख) 'राम प्रभुताई' इति। यथा—'महिमा नाम रूप गुण गाथा । सत्त्व धर्मिण्य अनन्त रघुनाथा ॥ निज निज मति सुनि हरि गुण गावहि । निगम सेप खि पार न पावहि ॥' (उ० ११ ने १२ तक) । पुन, 'सुनु रामेय रघुपति प्रभुताई।' उ० ७४ (१) । पुन, 'जानु पानि धाए सोहि धरना' उ० ५६ (६) से 'देखि चरित यह सो प्रभुताई।' ८३ (१) तक, इत्यादि ।

प० रामकुमारजी—१ 'सारद' नाम 'नेति नेति' इति नहीं है ऐसा कदर गुणगान करते हैं। भाव यह है कि उद्दे गुणगानसे प्रयोजन है, इति लगानेसे प्रयोजन नहीं है। ऐसे वक्ता और निरन्तर गुणगान करते हैं, तो भी इति नहीं लगती, रामचरित ऐसा अपार है।

२ शारदाको प्रथम कहा, क्योंकि कहनेमें शारदा मुख्य हैं। मन्त्री जिहापर बैठकर शारदा ही कहती हैं, कथन-शक्ति शारदाहीनी है।

३ इस दोहेमें शारदा शेषादि सात नाम गिनाये गये हैं। सात नाम यहाँ देनेका क्या प्रयोजन है। चौपाईमें वक्ताओं-को पर्वतकी उपमा दी थी। यथा—'जेहि मारत गिरि मेर उदाही'। उमीन यज्ञाकर निर्वाह किया है। मुख्य प्रधान पर्वत गोस्वामीजीने सात गिनाये हैं। 'उदय अस्त गिरि अरु वैलासू । मंदर मेरु सरल सुर बासू ॥ मैल हिमालय धार्मिक जेते । चित्रकूट जस गावहि ते ते ॥ विधि मुदित मन सुनु न समाई । अम विनु निनुल बगई पारं ॥ अ० १३८ ।' इसलिये सात प्रधान वक्ताओंके नाम दिये।

सब जानत प्रभु प्रभुता सोई । तदपि कहे बिनु रहा न कोई ॥ १ ॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीकी इस प्रभुताको सब जानते हैं तो भी कहे बिना किसीमें न रहा गया ॥ १ ॥

नोट—१ (क) 'सोई' अर्थात् प्रभुता जो पहले कह आये कि बड़े बड़ाई बुद्धि भी बढ़ा थक जाती है, जिसमें मेरा मन सकुचाता है। (ख) वहाँ 'तीसरी विभावना' है तो भी, तदपि, तथापि इसके वाचक है। 'प्रतिबन्धाके होंतहु काज होत जेहि ठौर' ।

२ सू० प्र० मिश्र—'सब जानत प्रभु प्रभुता सोई' से लेकर 'मपनेहु सौंचेहु मोहि पर' तक ग्रन्थकार वद दिखलाते हैं कि भजन-प्रभावके बिना हरिचरित्र दर्शन नहीं हो सकता। ईश्वर एक है और वह अन्तर्गामी भी है, भक्तोंके लिये अवतार धारण करना है और जिस तरहसे भक्तोंने महाराजका गुण वर्णन किया है उन बातोंको मनमें रखकर भगवतः माहात्म्य दिखलाते हैं।

३ 'तदपि कहे बिनु' इति। भाव कि जैसे उपर्युक्त अपारता देखकर भी कोई वक्ता नहीं जैसे ही मैं भी भरसक कहूँगा।

तहाँ वेद अस कारन राखा । भजन प्रभाउ भौति बहु भाखा ॥ २ ॥

शब्दार्थ—प्रभाव=महिमा, प्रताप, प्रादुर्भाव। राखना=बताना।

अर्थ—इसमें वेदोंने यह कारण रखा (बताया) है कि भजनका प्रभाव बहुत तरहसे कहा गया है ॥ २ ॥

नोट—१ 'अस कारन राखा' यह पुराना मुहावरा है अर्थात् यह कारण करते हैं, कारण यह बतलाने हैं। अथवा, अन्वय इस प्रकार भी कर सकते हैं, 'तहाँ अस कारन राखा कि वेद भजन-प्रभाव बहु भौति भापा है।' अर्थात्

इसमें यह कारण रक्खा है कि वेदोंने भजनका प्रभाव बहुत तरहसे कहा है। अर्थात् बहुत तरहसे पुष्ट करके दर्साया है (और यद्यपि भजनका प्रभाव कहा है कि 'एक बनीह बरूप बनामा ।') ।

२ श्री पं० सुधाकर द्विवेदीजी इस अध्यायीका यह अर्थ लिखते हैं कि 'तिस कहनेमें भी वेदने ऐसा कारण रक्खा है कि करनेका अन्त नहीं, इसलिये भजनहीके प्रभावको अच्छी तरह कहा है ।'

३ पं० रामकुमारजी—'तर्प' अर्थात् प्रभुकी प्रभुता कहनेमें भाव यह है कि भजनका प्रभाव समझकर कवि लोग रामचरित्र कहते हैं कि यह भजन है, इसका प्रभाव बहुत भांतिका है, सो प्रभाव आगे दिखाते हैं। यथा—'एक बनीह बरूप बनामा ।' इत्यादि विशेषणयुक्त ब्रह्म भक्तोंके हेतु देह धरते हैं और नाना चरित करते हैं। यह भजनका प्रभाव है।

'भजन प्रभाउ भांति बहु भाषा' इति ।

श्रीमद्गोस्वामीजीकी कविता नैसर्गिक है। कविके हृदयमें श्रीरामचरित गान करनेकी उत्कट इच्छा है, यह बात गानके आदिमें बराबर पदपदपर झलक रही है। प्रथमहीसे वे चरित्र जाननेवालोंकी सहेतुक वन्दना करने चले आ रहे हैं। 'अबि न होई नहि चतुर कहावई । मति अनुरूप राम गुन गावई ॥ १२ (९) ।' कहकर गगनगान करनेकी उत्तुकता ज्ञापित है। यहाँमें अब कविके हृदयका दिग्दर्शन करते चलिये। देखिये, कैसे-कैसे विचार उनके हृदयन उठते बैठते हैं, कैसे-कैसे असमझमें हमारे भक्त कवि पड़ रहे हैं और फिर कैसे समझते उठते हैं।

कविके हृदयमें रामगुनगानकी उमङ्ग उठने ही पर विचार स्फुरित हो आता है कि रूपतिके चरित अपार हैं, मेरी छवि विरजागत है। मैं क्योंकर गुनगान करूँ? बड़े-बड़े विमल मतिवाले शारदा, जेप, महेशादि, यहाँतक कि वेद भी क्या ही नहीं सकते, फिर मया मेरी क्या मजान् ।

यह विचार आते ही जी कटग जाता है और कविनी हिम्मत टूट जाती है। ठीक नाटकीय तरह कोई अदृश्य हाथ आकर उन्हें सन्तान देता है। 'उर प्रेरक रघुवंश विभूषण', 'तब कहिहई हिय हरिके प्रेरे ॥ १ । ३१ ।' और कवि यह सोचने लगते हैं कि वे लोग तो चरितका पार पा न सके, 'नेति नेति' कहने हैं, तो आखिर कथन ही क्यों करते हैं? इसका उत्तर उन्हें हृदयहीमें मिलना है कि वे पार पानेके लिये यशका कथन नहीं करते हैं। बुद्धि कारण हूँदने चरती है तो वेदोंको भगवानका दाकर ओर नवगे प्रामाणिक समझकर उत्तीम बुद्धि निवेदन करती है। देखते हैं कि वेदोंने भजनका प्रभाव बहुत तरहसे पुष्ट करके दर्साया है और यहाँतक भजनका प्रभाव कहा कि जो 'एक बनीह बरूप बनामा । अज सच्चिदानन्द परमात्मा ॥ व्यापक विश्वरूप भगवाना' है, वही भक्तोंकी भक्तिके प्रभावसे नर-शरीर धारण करके अनेक चरित करना है। ऐसा प्रभाव भक्तिका है। यह कारण वेदोंमें उनको मिला कि जिसको सोच समझकर सभी भक्ति भजन) करते हैं। श्रीरामयश-गान करना यह भी भजन है, ऐसा विचारकर निरन्तर रामयश गाते रहते हैं और अपनी वाणीको सुफल करते हैं। कहा भी है कि 'जो नहि करइ रामगुन गाना । जीह सो शत्रु जीह समाना ॥ वा० १३३ ।'

यह समाधान मनमें आता है। इससे पूर्वका सङ्कोच दूर होता है, मनमें बल आ जाता है और कवि कथा करनेपर तत्पर हो जाते हैं।

इस दिग्दर्शनके होनेसे 'तदा वेद दाय कारन राखा । भजन प्रभाउ भांति बहु भाषा ॥' के 'भजन प्रभाव' का अर्थ स्पष्ट हो जाता है।

वावा हरिश्चन्द्रजी लिखते हैं कि श्रीरामजीकी प्रभुता अभिन है, यह समझकर श्रीगोसाईंजीका मन कदराने लगा तब वे विचारने लगें कि देखे तो कि 'कोई कवि यश गाकर पार हुए या नहीं?' 'और जो पार हुए, अब जो नहीं पार हुए, उन्होंने फिर गाया कि नहीं?' यह विचारकर प्रथम उन्होंने देवकदियामें देखा। शारदा-जेपादि देव-कवि हैं। वे सब 'नेति नेति' कहते हैं। फिर भी गान करते हैं और इनको कोई दोष नहीं लगता। इनमें देखकर फिर मनुष्य

कवियोंमें देखने लगे तो देखते हैं कि 'सब जानत प्रभु प्रभुता सोई । तदपि कहे चिनु रहा न कोई ॥' तत्पश्चात् सोचा कि वेद जगद्गुरु है, देखूँ वे क्या आज्ञा देते हैं । देखा तो यह कारण उनमें धरा हुआ मिला कि भजनका प्रभाव बहुत भारी है । कोई किसी भी विधिमें श्रीरामयग गान करे, चाहे साङ्गोपाङ्ग छंद न बने, तो भी वह काव्य दोषरहित है और उससे भारी सुकृतकी वृद्धि होती है । यह भजनका प्रभाव वेदोंने बहुत भौतिसे भाषण किया है । श्रीरामगुणगानरूपी भजनका अनूठा प्रभाव अनेक प्रकारसे वेदा, शास्त्रों आदिमें वर्णित है । किन्ना ही थोड़ा क्यों न हो भवपार करनेको पर्याप्त है । वेदाज्ञा मिलनेपर प्रभुकी रीति देखते हैं कि उनका यग न गाते बने तो रुष्ट तो नहीं होते । तो देखा कि 'जेहि जनपर ममता अति छोह । जेहि करुना करि कौन्ह न कोह ॥' तम सन्तोष हुआ ।

'भजन प्रभाव' पदका प्रयोग अन्यत्र भी हुआ है । यथा—'कोतुक देखि चले गुरु पाहीं । जानि धिलव त्रास मन माहीं ॥ जासु त्रास डर कहँ डर होई । 'भजन प्रभाव' देखावत सोई ॥' भक्तिका प्रभाव बहुत ठौर श्रीरामचरित-मानसमें मिलेगा । यथा—'व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुन नाम न रूप । 'भगत हेतु' नाना बिधि करत चरित्र अनूप ॥ १ । २०५ ।' 'व्यापक ब्रह्म निरजन, निर्गुन विगत विनोद । सो अज प्रेम भगति बस, कौसल्या के गोद ॥ १ । १६८ ।' बालकण्ठहीमें मनुशतरूपा-प्रकरण दोहा १४४ में भी वेदोंका कथन लगभग ऐसा ही कहा गया है । यथा—'अगुन अखड अनत अनादी । जेहि चितहि परमारथ बादी ॥ नेति नेति जेहि वेद निरुपा । निजानद निरुपावि अनूपा ॥ सभु विरचि विष्णु भगवाना । उपजहि जासु अस ते नाना ॥ ऐमेठ प्रभु सेवक बस अहई । भगत हेतु लीला तनु गहई ॥ जौ यह बचन सत्य श्रुति भाषा । तौ हमार पूजहि अभिलापा ॥'

इनसे भी यही सिद्ध होता है कि 'भजन प्रभाव भौति बड़ भापा' से अगली चौपाइयोंमें जो कहा है उसीसे तात्पर्य है । 'भापा' = कहा ।* 'सो केवल भगतन्ह हित लागी' आगे देकर सूचित किया कि भजनसे 'भक्ति' ही का मतलब है ।

सू० मिश्र—'यदि कोई कहे कि सब लोगोंको प्रेम क्यों हुआ ? इसके ऊपर ग्रन्थकार लिखते हैं—'तहाँ वेद अस कारन राखा ।' रुचिकी विचित्रताके कारण अनेक प्रकारसे कहा । 'रुचीना वैचित्र्यादित्यादि ।' अतएव सब देशके सब जातिके भक्त लोग अपनी-अपनी टूटी-फूटी वाणी या कवितामें सब लोगोंने भगवान्‌के गुण गान किये, कर रहे हैं और करेंगे । भक्तिका स्वरूप नवधा भक्ति करके लिखा है इसमें जिसको जो प्रिय हो वह उसीके सहारे भव पार हो जाय ।'

* श्रीऋणासिन्धुजी, श्रीजानकीदासजी इत्यादि कई महानुभाव 'प्रभाव' का अर्थ 'भाव' करते हुए इस चौपाईका अर्थ यो करते हैं कि 'वेदोंने इसका कारण यह दिया है कि भजनका प्रभाव बहुत भौति है, बहुत रीति गोभित है और अनेक भाव हैं और अनेक वाणीसे है' । श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजा, दास्य, सख्य, शृङ्गार इत्यादि भाव, आत्मनिवेदन, वेद, पुराण स्तोत्रपाठ, जप, ध्यान, प्रेम, यज्ञादिक भगवदपूजा करना ये सब भजन हैं । ('भापा' का अर्थ ये दोनों महात्मा 'वाणी' करते हैं अर्थात् भजन बहुत भापाओंसे हो सकता है । इसी तरह मैं अपनी वाणीमें भजन करता हूँ) ।

वैजनायजी लिखते हैं कि—'भजन करनेका प्रभाव बहुत भौतिका है । अर्थात् जीव अनेक भाव मानते हैं । जैसे कि जेप-गोपी, पिता-पुत्र, पुत्र-पितृ, पत्नी-पति, जीव-ब्रह्म, सेवक-स्वामी, अग-अगी, नियम्य-नियामक, शरीर-शरीरी, धर्म-धर्मा, दीन-दीनदयाल, रक्ष्य-रक्षक, सखा-सखी आदि अनेक भाव हैं, जिनसे भक्त भगवान्‌का भजन करता है । पुनः, ब्रह्मके अनेक नाम, रूप और मन्त्र माने गये हैं । यावत् नाम हैं सब उसी ब्रह्मके हैं । कोई आदि ज्योति, कोई निराकार ब्रह्म, कोई बीज, कोई प्रणव, कोई सोऽहं इस प्रकार भजता है । कोई मानसी सेग, कोई तीर्थव्रतयज्ञादि करके प्रभुको समर्पण करता है, कोई आत्मतत्त्व विचारता है, कोई साधु-सेवा, कोई गुरुसेवा और कोई सर्वभूतात्मा मानकर सेवा करता है । इत्यादि अनेक भजनके भाव हैं । श्रीरामजीका स्वभाव सुरतरुके समान है, जिस तरहसे भी जो उनके सामने जाता है वे उसके मनोरथको पूरा करते हैं । यथा—'देव देवतरु सरिस सुभाऊ । सनमुख बिमुख न काहुहि काऊ ॥ जाइ निकट पहिचानि तरु छौह समनि सब सोच । माँगत अभिमत पाव जग राउ रक मल पोच ॥ २ । २६७ ।' प्रभुने भी कहा है 'सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोइ । ७ । ८७ ।' इत्यादि विचारकर सब निश्चिन्त हो भजन करते हैं ।

एक अनीह अरूप अनामा । अज सच्चिदानन्द परधामा ॥ ३ ॥

व्यापक विश्वरूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥ ४ ॥

अर्थ—जो परमात्मा एक, इच्छा एवं चेष्टारहित, अभिव्यक्त स्वरूपरहित, अभिव्यक्त नामरहित (एवं जाति गुण-विशेष-गुण-आदि प्राकृत नामोंसे रहित), अजन्मा, सच्चिदानन्दस्वरूप, सबसे परे धामवाला एवं श्रेष्ठ तेज या प्रभाव-वाला सर्वचराचरसे व्याप्त, सारा विश्व जिसका रूप है एवं विराट् रूप और जो समस्त ऐश्वर्योंसे सम्पन्न है, उन्हीं भगवान् ने (दिव्य) देह धारण करके अनेक चरित किये हैं ॥ ३-४ ॥

नोट—१ इस चौपाईमें जो ब्रह्मका वर्णन किया गया है, उसमें दो भाग हो सकते हैं । एक निषेधमुख, दूसरा विधिमुख । 'अनीह, अरूप, अनाम और अज' यह निषेधमुख वर्णन है और 'एक, सच्चिदानन्द, परधाम, व्यापक, विश्वरूप, भगवान्' यह विधिमुख वर्णन है । अद्वैतमिद्धान्तमें ब्रह्मको नामरूपरहित निर्गुण और अनिर्वचनीय कहा गया है । अतः निषेधमुख वाक्योंमें तो ठीक-ठीक लगाया जाता है परन्तु विधिमुख वाक्योंके अर्थ करनेमें कठिनाता पड़ती है, क्योंकि इन वाक्योंमें यथाशय अर्थ करनेमें ब्रह्मकी निर्गुणता तथा अनिर्वचनीयता नष्ट हो जाती है । इसलिये विधिमुख वाक्योंको अद्वैतमिद्धान्तमें निषेधात्मक दृष्टिमें लगाया जाता है । जैसे कि (१) एक=द्वि इत्यादि संख्यासे रहित । अर्थात् जिसके सिवा मगारमें दूसरा कोई नहीं है । (२) मत्=अमङ्गल । चित्=अचिन्मित्र । आनन्द=दुःखरहित । (३) परधाम और भगवान् ये दो विशेषण विशेषाधिक ब्रह्ममें (अर्थात् जिसको अद्वैतवादी सगुण ब्रह्म या ईश्वर कहते हैं, उसीको लक्षित करके वे) लगाते हैं । (४) व्यापक और विश्वरूप ये दो विशेषण उस मतके अनुसार व्यावहारिक सत्ता लेकर कहे गये हैं । उपनिषदोंमें भी जब इस प्रकारका वर्णन आता है, तब वहाँ भी इसी प्रकार श्रुतियोंमें वाच्यवाचक भाव, लक्षणा आदि किसी प्रकारसे उनको लगाना पड़ना है । परन्तु विविष्टाद्वैतमिद्धान्तमें ब्रह्मको दिव्य गुणोंसे युक्त तथा व्यक्त और अव्यक्त दो रूपवाला माननेमें उपर्युक्त विशेषणोंको ठीक-ठीक लगानेमें कठिनाता नहीं पड़ती ।

(१) 'एक' इति । (क) 'द्वितीयस्य सजातीयराहित्यादेकमुच्यते' अर्थात् सरकारी महिमाके तुल्य दूसरा नहीं होनेमें चेतनाचेतनमें अनेके विचरनेमें 'एक' नाम है । श्रुति भी कहती है, 'न तत्समश्चाभ्यधिकश्च इत्यते ।' (इवे० ६।८) । मान्यमें भी कहा है, 'जेहि समान अतिसय नहिं कोई । ३ । ६ ।' पुनः, (ख) 'एक एव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एकः ।' अर्थात् अनेके ही सर्वत्र होनेमें 'एक' नाम है । पुनः, (ग) चेतनाचेतनविशिष्ट एक ब्रह्म होनेसे 'एक' वा 'अद्वितीय' है । जैसे प्रमात्रिणिष्ट एक सर्व, पुत्रपौत्रादियुक्त एक सम्राट्, केनतरगादियुक्त एक समुद्र इत्यादि । (घ) समान वा अधिक दूसरा न होनेमें 'एक' कहा ।

(२) 'अनीह' इति । (क) अन् + ईहा = इच्छा वा चेष्टारहित । इच्छमान चेष्टारहित (रा० प्र०) । (ख) कभी प्रसन्न, कभी उदासीन वा अप्रसन्न, कभी हर्षित, कभी शोकातुर, वाल्य, कौमार, पौगंड, कैशोर, युवा, वृद्धा आदि चेष्टाआरहित मदा एकरस । (वै०) । (ग) अनुपम । (प०) । एक और अनीह है तो भी देह धारण करता है यह अगली अवस्थामें करते हैं । इसमें भाव यह है कि सूर्यादि देवगण जगत्त्रियन्ताके डरसे अपने-अपने व्यापारमें नित्य लगे रहते हैं । यथा—'भीषाम्माद्वात पयते । भीषोऽपेति सूर्यः । भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च । मृत्युर्धावति पञ्चम इति । तैत्ति० वल्ली २ । ८ ।' अर्थात् परमात्माके डरसे वायु चलता है, सूर्य भ्रमण करता है, अग्नि, इन्द्र और मृत्यु दौड़ते रहते हैं । भागवतमें भी कहा है, 'मद्भयाद्वाति घातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् । वर्णवीन्द्रो मह्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात् ॥ भा० ३ । २५ । ४२ ।' (कृषि भगवान् देवदूतजीमें करते हैं । अर्थ वही है जो श्रुतिका है) । अथवा, शापादिके कारण भी देवता शरीर धारण करते हैं । परन्तु परमात्माके अवतारमें ऐसे कोई कारण नहीं होते, क्योंकि न तो कोई इनसे बड़ा है जिसके डरसे इन्हें देह धरना पड़े और न कोई इनका बराबरका है । यह सूचित करनेके लिये 'एक' कहा । अच्छा शापादिसे न सही, अपने ही स्वार्थसाधनके लिये देहधारी होते होंगे ? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वे तो पूर्णकाम हैं, उनको कोई इच्छा ही क्यों होगी ? यह जाननेके लिये 'अनीह' कहा गया ।

(३) 'अरूप अनामा' इति । (क) स्मरण रहे कि, 'एक, अनीह, अरूप, अनामा' आदि सब विशेषण अव्यक्तावस्थाके हैं । 'तेहि धरि देह' से पहलेके ये विशेषण हैं । अरूप है, अनामा है अर्थात् उस समय जिसका रूप या नाम व्यक्त नहीं है । यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि 'यहाँ तो केवल 'अरूप' 'अनामा' शब्द आये हैं तब अव्यक्त विशेषण देकर इनका सकुचित अर्थ क्यों किया जाता है ?' तो उत्तर यह है कि ऐसा अर्थ करनेका कारण यह है कि श्रुतियोंमें अन्यत्र ब्रह्मके नाम और रूपका विशद वर्णन मिलता है । यथा—'सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाणः' (श्वे० ३ । १४) । 'सर्वतः पाणिपादः तत्सर्वतोऽक्षिणिरोमुखम् । सर्वतः श्रुतिमल्लोके' (श्वे० ३ । १६) और शास्त्रज्ञा सिद्धान्त यह है कि असत् वस्तुका कभी अनुभव नहीं होता और सद्बस्तुका कभी अभाव नहीं होता । यथा—'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत्' (गीता) । इस सिद्धान्तानुसार अनुभूत और श्रुतिक्रियत नामरूपका अभाव नहीं होता । अतः यहाँ 'अव्यक्त नामरूपरहित' ऐसा अर्थ किया गया । टीकाकारोंने इनके अर्थ ये किये हैं—(ख) अरूप=दृश्यमान रूप-रहित । (ग० प्र०) ।=पञ्चतत्त्वोंसे बने हुए प्राकृत रूपरहित, देही-देहविभागरहित, चिदानन्द दिव्य देहवाला । (वै०) । (ग) अनामा=रूपके प्रकट होनेपर उसका नामकरण सत्कार होता है । नाम चार प्रकारके होते हैं । जातिनाम । जैसे खेचरी । गुणनाम । जैसे इयाम । क्रियानाम । जैसे खरारी और यदृच्छानाम । जैसे प्राणनाथ, स्वामी, भैया आदि । ये सब साक्षर हैं । इन जातिगुणक्रियायदृच्छाके अनुसार जिसका नाम नहीं । रात्रि, लग्न, योग, नक्षत्र, सुहूर्त एव सर्व-क्रियाकालसे रहित जिसका नाम है । अथवा, जिसके नामकी मिति नहीं होनेसे 'अनामा' कहा । (क०) ।=किमीका धरा हुआ नाम नहीं होनेसे 'अनामा' कहा । (रा० प्र०) ।=रामनाम अवशरातीत है । अर्थात् रेफ और अनुस्वार केवल नाद बिन्दुमात्र है अतः अनामा कहा । (वै०) =सर्व जीवोंके हृदयोंमें अधिपतिरूपसे बसते हुए भी उन गरीरोंका नामी न होनेसे 'अनामा' कहा ।

(४) 'अज' इति । (क) जिसका जन्म समझमें नहीं आता । अथवा, 'स्तम्भजातत्वादितरवन्नजातत्वादन स्मृत' । अर्थात् भक्त प्रह्लादके लिये खम्भसे प्रकट होनेसे तथा इतर जीवोंके-जैसा पैदा न होनेसे 'अज' नाम कहा है । (वे० शि० श्रीरामानुजाचार्य) । (ख) जिसका जन्मशुक्लभी नहीं होता । अर्थात् जीवोंका जन्ममरण उनके कर्मानुसार चौरासी लक्ष योनियोंमेंसे किसीमें एव जो जीवोंकी उत्पत्तिकी चार खाने कही गयी हैं उनमेंसे किसीमें व्रीज-क्षेत्रादि कारणोंसे अथवा जिस किसी प्रकारसे जीवोंका जन्म होता है वैसा इनका नहीं होता, ये सर्वत्र व्याप्त हैं, केवल प्रकट हो जाते हैं । यथा—'विश्ववास प्रगटे भगवाना' । 'भणु प्रगट कृपाला । १ । १९२ ।' (वै०) । (ग) जन्मरहित है । प्रादुर्भावमात्र स्वीकार करनेसे 'अजन्मा' कहा । (रा० प्र०) । पुनः (घ) यदि कोई कहे कि कश्यप, अदिति, वसुदेवजी और श्रीदशरथजीके यहाँ तो जन्म लिया है तो इसका उत्तर है कि प्रभुने जन्म नहीं लिया, वे प्रकट हुए हैं । यह नियम है कि जो जहाँ प्रकट होता है वह उसीके नामसे कहा जाता है । जैसे हैमवती गङ्गा, भागीरथी । गङ्गा तो भगवच्चरणसे निकली है पर प्रकट तो हिमपर्वतसे हुई । अतएव 'हैमवती' नामसे कही जाती हैं । एव भूलोकमें भगीरथ ले आये तब 'भागीरथी' कहलायीं । जह्नु राजांपिसे प्रकटी तब 'जह्नुवी' नाम पड़ा । पाणिनिश्रुतिने भी लिखा है 'यतश्च प्रभव' और प्रकटका अर्थ यही है कि वस्तु पहलेसे यी वही प्रकट होती है, यह नहीं कि नहीं यी अज जनमी है, अतएव व्यासादिकोंने 'प्रादुर्बभूव ह' लिखा है । इसीलिये अजन्मा लिखा है । अतएव विशेषण लिखा है 'न जायते इति अज ।'

(५) 'सच्चिदानन्द' इति । (क) सत्=सत्तागुणवाला । सत्ता=अस्तित्व, स्थित रहना । सत्ता वह गुण है कि जिसके पास वह हो उसके विषयमें 'है' ऐसा कहा जाता है । अर्थात् जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालोंमें बना रहता है । जिसका कभी नाश नहीं होता, उसको 'सत्' कहते हैं । चित्=चैतन्य गुणवाला । चैतन्य=चेतना=ज्ञान । ज्ञान वह गुण है कि जिसके द्वारा मल-बुरा आदि जाना जाता है, वह गुण जिसके पास हो उसे 'चेतन' कहते हैं और जिसके पास वह न हो उसको 'जड़' कहते हैं । अर्थात् भूत, वर्तमान और भविष्यकालमें जहाँ जो कुछ हो गया, हो रहा है और होगा, उस सबको यथार्थरूपसे सदा जानते हैं तथा कोई भी विषय जिनको अज्ञात नहीं है उनको 'चित्' कहते हैं । आनन्द=आनन्द गुणवाला । आनन्द=सुख । आनन्द वह गुण है जिसको सब चाहते हैं, जिसकी प्राप्तिके लिये सभी यत्न कर रहे हैं । जिसके अनुकूल पदार्थ प्रिय तथा जिसके प्रतिकूल पदार्थ अप्रिय होते हैं । अर्थात् जो तीनों कालोंमें

लोभ जम दसन कराला । माया हास बाहु दिगपाला ॥ आनन अनल अंशुपति जीहा । उत्पति पालन प्रलय समीहा ॥
रोमराजि अष्टादस भारा । अस्थि सैल सरिता नस जारा ॥ उदर उदधि अधगो जातना । जगमय प्रभु का बहु कल्पना ॥
बहुकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान । मनुज वास सचराचर रूप राम भगवान् ॥ ६ । १५ ।' अथवा, (घ)
'विश्वत रूपं यस्य स विश्वरूप ।' अर्थात् जिसका रूप सब ओर है वह 'विश्वरूप' है । यथा—श्रुतिः, 'विश्वतश्चक्षुरुस्त
विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुस्त विश्वतस्पात् । ऋग्वेद सं० ।' पुनश्च यथा गीताशाम् 'सर्वत पाणिपाद त-मन्तोऽक्षि-
शिरोमुखम् । सर्वत श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३ । १३ ।' अथवा, (ङ) 'विश्वस्य रूपं यस्मात्' इस
व्युत्पत्तिके अनुसार विश्वका रूप जिससे (लोगोंके अनुभवमे आता) है यह 'विश्वरूप' है । प्रलयकालमे विश्व अव्यक्त
था । वह परमात्माकी इच्छासे स्थूलरूपमे होनेसे सबके अनुभवमे आ रहा है । इसीमे परमात्माको 'विश्वरूप' कहा । विशेष
मं० श्लो० ६ मे देखिये । अथवा, (च) 'विश्वेन रूपयते इति विश्वरूप ।' विश्वद्वारा जो जाना जाता है, वह 'विश्वरूप'
है । अर्थात् जैसे कि जीवाणु वायुमण्डलमे सर्वत्र फैले हुए हैं परन्तु उनका सर्वमाधारगको ज्ञान नहीं होता, वे ही जप
प्रास्थानुसार स्थूल देहधारी होते हैं तब उस देहकी चेष्टादिके द्वारा उनके चेतनात्मका ज्ञान हो जाता है । वैसे ही
परमात्मा सर्वत्र व्याप्त होनेपर भी यदि यह स्थूल विश्व न होता तो हम उनका ज्ञान न हो सकना, विश्वद्वारा ही उनका
ज्ञान अनुमानादिद्वारा होता है इसीसे उनको 'विश्वरूप' कहा गया ।

(९) 'भगवान्' इति । विष्णुपुराणमे 'भगवान्' का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है । यथा—'यत्तदव्यक्तमजरम-
चिन्त्यमजमव्ययम् । अनिर्देश्यमरूपं च पाणिपादाद्यसयुतम् ॥ ६६ ॥ विभुं सर्वगतं नित्य भूतयोनिरकारणम् । व्याप्यव्याप्तं
यत् सर्वं यद्वा पश्यन्ति सूरय ॥ ६६ ॥ तद्ब्रह्म तत्पर धाम तद्विषय मोक्षकाङ्क्षिभिः । श्रुतिवाक्योदितं सूक्ष्म
तद्विष्णो परमं पदम् ॥ ६८ ॥ तदेव भगवद्वाच्य स्वरूप परमात्मन । वाचको भगवच्छब्दस्तस्याद्यस्यावधारणम् ॥ ६९ ॥'
(अत्र ६ अ० ५) अर्थात् अव्यक्त, अजर, अचिन्त्य, अज, अव्यय, अनिर्देश्य, अरूप (देवमनुष्यादि-
रूपरहित), (मायिक) हस्तपादादिरहित, विभु (नियन्ता), व्यापक, नित्य, सर्वभूतकी जिनसे उत्पत्ति हुई, स्वयं
व्यकरण, व्याप्यमें जो व्याप्त है, जिनका 'बुद्धिमान्' लोग ध्यान करते हैं, वह ब्रह्म, वह परधाम, सुमुक्षुका-व्यय, श्रुतिने
जिसका वर्णन किया है, सूक्ष्म और विष्णुका परम पद यह परमात्माका स्वरूप 'भगवत्' शब्दसे वाच्य है और उस अनादि
अक्षय आत्माका 'भगवत्' शब्द वाचक है ।

यह स्वरूप बताकर उसकी व्याख्या की गयी है । (१) 'भगवत्' के भ, ग, व, अक्षरोंके साकेतिक अर्थ इस
प्रकार है । भ=सम्भर्ता (प्रकृतिको कार्य योग्य बनानेवाले) । ग=नेता (स्वामी या पोषक) । व=जो सबमें वास करता है और जिसमें सब भूत वास करते हैं । यथा—'सम्भर्तते तथा भर्ता
भकारोऽर्थद्वयान्वित । नेता गमयिता स्रष्टा गकारार्थस्तथा मुने ॥ ७३ ॥ 'वसन्ति तत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि ।
स च भूतेश्वरोवेषु वकारार्थरततोऽव्ययः ॥ ७५ ॥' (वि० पु० ६ । ५) । उपर्युक्त गुणोंसे सम्पन्न होनेसे 'भगवान्' नाम
है । इस व्याख्यासे यह सिद्ध किया कि मसारका उपादानकारण, निमित्तकारण तथा उत्पत्ति-स्थिति-लयके करनेवाले
और अन्तर्गामी यह सब 'भगवान्' हैं । (२) भगवान्=भग अस्यास्ति' इति भगवान् । भग=सम्यक् ऐश्वर्य, सम्यक् वीर्य,
सम्यक् युग, सम्यक् श्री, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् वैराग्य ये छत्रों मिश्रकर 'भग' कहाते हैं । ऐश्वर्य आदि सम्पूर्णरीत्या
जिनके पास हो उसे भगवान् कहते हैं । यथा—'ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यक्ष्मः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णा भग
इतीरणा ॥ ७४ ।' (३) भगवान्=जो जीवोंकी उत्पत्ति, नाश, आगमन, गमन, विद्या और अविद्याको
जानने है । यथा—'उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिम् । वेत्ति विद्यामविद्या च स वाच्यो भगवानिति ॥ ७८ ।'
(वि० पु० ६ । ५)

महारामायण और निरुक्तिमे भगवान् शब्दकी व्याख्या इस प्रकार है—(१) 'ऐश्वर्येण च धर्मेण यशसा च
श्रियैव च । वैराग्यमोक्षपट्कोणैः संज्ञातो भगवान् हरिः ॥' (महा० रा० अ० ४८ श्लो० ३६) । अर्थात् ऐश्वर्य,
धर्म, यश, श्री, वैराग्य और मोक्ष (ज्ञान) इन छत्रोंके सहित जिन्होंने अवतार लिया है, वह 'भगवान्' हैं । (२)

‘पोषणं भरणधारं शरण्य सर्वव्यापकम् । कारुण्य षडभिः पूर्णो हि रामस्तु भगवान् स्वयम् ॥’ (महारामायणे । कद० की टीकासे) । अर्थात् भरणपोषण करनेवाला, शरणागतको शरण देनेवाला, सर्वव्यापक और कृपापूर्ण इन छठोंसे पूर्ण भगवान् श्रीराम है । (३) ‘सर्वह्येयप्रत्यनीककल्याणगुणवत्तया । ४३३ । पूज्यात्पूज्यतमो योऽसौ भगवानिति शब्द्यते ॥’ (निरुक्ति । विष्णुसहस्रनामकी श्लोकवद्धटीका) । अर्थात् त्याज्य मायिक गुणदोषोंके विरोधी, कल्याणगुणोंसे युक्त तथा सम्पूर्ण पूज्योंसे भी पूज्यतम होनेसे ‘भगवान्’ नाम है । (प० अखिलेश्वरदासजी) ।

नोट—२ ‘तेहि धरि देह चरित कृत नाना’ इति । अर्थात् (क) उपासकोंके लिये देहकी कल्पना कर लेते हैं । यथा—‘निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गोपार । १ । १९२ ।’, ‘चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिण । उपासकानां कार्याय ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ रा० पू० ता० १ । ७ ।’ अर्थात् जो चिन्मय अद्वितीय, निष्कल और अशरीरी है वह ब्रह्म उपासकोंके कार्यके लिये रूपकी कल्पना कर लेता है । (ख) भाव यह कि जैसे मनुष्य कहते करते हैं, वैसे ही भगवान् नरद्वारीर धारण करके नरनाट्य करते हैं । ओर उन्हींकी तरह बाल्यादि अवस्थाएँ धारण करते हैं । ब्रह्म अवतार लेता है, इसके प्रमाणमें ‘अवतारमीमामा’, ‘अवतारसेद्धि’ आदि अनेक पुस्तकें मिलती हैं । दो एक प्रमाण यहाँ उद्धृत किये जाते हैं । (१) ‘एषो ह देवऽप्रदिशो नु सर्वाऽपूर्वो ह जातुऽसृज गन्धेऽभन्तऽ ॥ सऽप्य जातः स जनिष्यमाणः पश्यद्भजना स्तिष्ठति सुर्वतो मुख ॥ ४ ॥’ (यजुर्वेदमन्त्रिता अ० ३२, कण्डिका ४, मन्त्र १) । अर्थात् हे मनुष्यो ! यह देव परमात्मा जो सब दिशा-विदिशाओंमें व्याप्त है, पूर्व समयमें गर्भके भीतर प्रकट हुआ । जो कि सबको पैदा करनेवाला था और जो सब ओर मुखवाला हो रहा है । (२) ‘प्रजापतिश्चरति गन्धेऽभन्तर जायमानो बहुधा विविजयते । तस्य योनिमपरिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्नुत्सृज्यन्तुर्भुवनानि विवृण्वन् ॥’ (यजु० ३१ । १९) अर्थात् सम्पूर्ण जगत् तदात्मक है । आशय यह है कि सर्वत्र परमात्मा स्थित है । वह सबमें व्याप्त होकर अजन्मा होकर भी अनेक रूप धारण करता है । (कण्डिका १९ मन्त्र १) । गीतामें भी कहा है, ‘परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ ४ । ८ ।’

३ वैजनाथजी लिखते हैं कि भगवद्गुणदर्पणमें कहा है कि एक बार महारानीजीने श्रीरामजीसे कहा कि आपका ‘मौलभ्य गुण’ छिपा हुआ है, आप सुलभ होकर सबको प्राप्त हुईये । तब भगवान् अन्तर्यामी रूपसे सबके हृदयमें बसे । महारानीजीने कहा कि यह रूप तो सबको सुख नही है, केवल तत्त्वदर्शियोंको प्राप्त होगा । तब प्रभु चतुर्व्यूह सकर्षण, वामुदेव, अनिरुद्ध और प्रभुनरूपसे प्रकट हुए । तब महारानीजीने कहा कि यह रूप केवल योगियोंको प्राप्त होगा, सबको नहीं । तब प्रभु जगन्नाथ, रङ्गनाथ और स्वयं शालग्रामादि अनेक रूपोंसे प्रकट हुए । महारानीने कहा कि ये रूप तो सुकृती लोगोंको प्राप्त हैं, अन्यको नहीं । तब प्रभुने मत्स्यादि अवतार ग्रहण किये । इसमें भी सुलभता न मानी क्योंकि एक तो ये थोड़े ही काल रहे और फिर उनकी कीर्ति भी मनोहर नहीं । तब प्रभु स्वयं प्रकृतिमण्डलमें प्रकट हो बहुत काल रहे और अनेक विचित्र चरित किये जिन्हें गाकर, सुनकर इत्यादि रीतिसे ससारका उद्धार हुआ । यहाँ व्यापकसे वह अन्तर्यामीरूप, विश्वरूपसे जगन्नाथादिरूप, भगवान्से चतुर्व्यूहरूप, ‘धरि देह’ से मत्स्यवराहादि ‘विभव’ रूप और ‘चरित कृत नाना’ में नरदेहधारी रूप कहे गये ।

४ यहाँ दस विशेषण देकर सूचित करते हैं कि जो इन दसों विशेषणोंसे युक्त है, वही परमात्मा है और वही भक्तोंके लिये देह धारणकर अनेक चरित्र किया करते हैं । पुनः, भाव कि चारो वेद और छठो आश्व उन्हींका प्रतिपादन करते हैं । यदि ‘भगवान्’ को विशेषण न माने तो नौ विशेषण होंगे । नौ विशेषण देनेका भाव यह होगा कि मर्यादाकी इति नौ (९) ही से है, अतः नौ विशेषण देकर सख्यातीत वा अमख्य विशेषणोंसे युक्त बनाया । श्रीरामजीके गुण, कर्म, नाम और चरितसे भी अनन्त हैं । यथा—‘राम अनन्त अनन्त गुणानी । जन्म कर्म अनन्त नामानी ॥’ ‘रामचरित सत कोटि अपारा । ७ । ५२ ।’ और यदि ‘मत् चित् आनन्द’ को तीन मानें तो बारह विशेषण होंगे । बारहका भाव यह हो सकता है कि जिस ब्रह्मने पूर्ण बारह कलाओंवाले सूर्यके वशमें अवतार लिया वह यही है ।

५ इन चौपाइयों में जो भाव गोस्वामीजीने दर्साया है, ठीक वही भाव विष्णुपुराण के प्रथम अध्याय पाँचवें विस्तार से कहा गया है जिसमेंसे बहुत कुछ ऊपर 'भगवान् शब्द पर लिखे हुए विवरण में आ चुका है। जैसे चौपाई में अव्यक्त रूपका वर्णन करके 'भगवान्' शब्द अन्त में दिया और तब उनका देह धारण करना कहा है, वैसे ही वहाँ प्रथम अव्यक्त-रूपका (यत्तदव्यक्तमजर) वर्णन करके अन्त में उसीका वाचक 'भगवान्' शब्द बताया और फिर उक्त शब्दकी व्याख्या करके अन्त में उन्हींका देह धारण कहा है। यथा—'ममन्मरुत्याणगुणात्मकोऽग्नौ त्वशक्तिरेणावृतभूतवर्गः। इच्छागृहीताभिमतोरुदेहस्ममाधिताशेषजगद्धितो य ॥ ८४। अर्थात् जिनोंने अपनी शक्तिके लेशमात्रमें भूतमात्रको आवृत किया है तथा अपनी इच्छासे जो अभिमत देह धारण करने हैं ऐसे समस्त कल्याणगुणोंवाले भगवान् (श्रीरामजी) अग्रेष जगत्का हित करते हैं। (५० अखिलेश्वरदामजी)।

सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रनत अनुरागी ॥ ५ ॥

अर्थ—सो (देह धारण करके चरित करना) भक्तके ही हितके लिये है (क्योंकि) वे परम दयालु हैं और धारणागत पर उनका प्रेम है ॥ ५ ॥

टिप्पणी—'सो केवल भगतन हित लागी।' इति। (क) 'केवल' का भाव यह है कि अवतार होनेमें हेतु कुछ भी नहीं है। भक्तोंहीके हितके लिये अवतार होता है, यथा—'सहे सुरन्ह बहु काल विपाठा। नरहरि किए प्रगट प्रह्लादा ॥ अ० २६५', 'तुम्ह सारिखे सत प्रिय मोरे। घरउँ देह नहि जान निहोरे ॥ सु० ४८१', 'भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाल। करत चरित हरि मनुज तन सुनत सिटहि जगजाल ॥', 'राम मगुन भग भगत प्रेम बस। २। २१९१', 'अवतरेउ अपने भगत हित निजतन नित रघुकुलमर्ता। १। ५११', 'भगत हेतु भगवान् प्रभु राम धरेउ तनु भूरा। ७। ७२१', 'भगत प्रेम बस सगुन सो सोई। १। ११६१', 'भगत हेतु लीला यह करहीं। ७। ७५१', इत्यादि। (ख) भक्तोंका हित क्या है? 'सोइ जस गाह भगत भय तरहीं। कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं ॥ बा० १२२१', यह हित हुआ। पुन, जो उपकार करते हैं उसे आगे लिखने हैं। (ग) 'परम कृपाल' पदमें अवतारका हेतु कहा कि कृपा करके ही अवतार लेने हैं। यथा—'भगु प्रगट कृपाला दीनदयाला। १। १९२१', 'जब जब होइ धरम कै हानी। बाहहि असुर अधम अभिमानी ॥ तब तब प्रभु धरि विधिय गरीरा। हरहि कृपानिधि मजान पारा ॥ बा० १२११', 'गो द्विज धेनु देव हितकारी। कृपासिंधु मानुष तन आरी ॥ ५। ३९१', 'सोइ जस गाह भगत भय तरहीं। कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं ॥ १। १२२१', 'सुरय तस हि कारुण्यम्' (शाण्डिल्यसूत्र ४९)। पुन 'परम कृपाल' का भाव कि अन्य स्वामी वा देव 'कृपाल' होते हैं और ये 'परम कृपाल' हैं। श्रीरामजीके सम्बन्धमें 'कृपा' का भाव यह है कि एकमात्र हम ही भूतमात्रकी रक्षाको समर्थ हैं। यथा भगवद्गुणदर्पणे, 'रक्षणे सर्वभूतानामहमेव परो विभु। इति सामर्थ्यसम्मान कृपा सा पारमेश्वरी ॥' (वै०)। (घ) 'प्रनत अनुरागी' इति। अर्थात् भक्तोंके प्रेममें मर्यादाका विचार नहीं रह जाता। जो एक है उसका बहुत रूप धारण करना, जो ईहा अर्थात् व्यापाररहित है उसका व्यापार करना, जो आरूप है, अनाम है और अज है उसका रूप, नाम और जन्म ग्रहण करना, जो सच्चिदानन्द है उसका रूपावयवमें पड़ना, जो परधामवासी है उसका नरधाम (मर्त्यलोक) में आना, जो सर्वव्यापी है, विधिरूप है और षडैश्वर्यसम्पन्न है उसका सूक्ष्म जीवरूप भासित करना, छोटी-सी देह धारण करना और मायुर्यमें विलाप आदि करना ये सब बातें उस परम समर्थ प्रभुमें न्यूनता लाती हैं। इसीमें इसका समाधान इस अर्थालोक किया है कि वह प्रभु परम कृपाल और प्रगट अनुरागी है। वह अपने भक्तोंके लिये यह न्यूनता भी ग्रहण करता है। श्रीप्रियादासजी 'भक्तिराम बोधिनी टीका' में 'भगवान्' शब्दकी व्याख्या इस प्रकार करने हैं, 'वही भगवत् संतर्पति को विचार करे धरे दूरि ईशताहु पांडुन सों करी है।' वही भाव यहाँ दर्साया है। (गीतावृत्त)। सन्तो भक्तोंके अनुरागमें मर्यादा छोड़ देते हैं। मरुठ, कच्छ, नृसिंह, वाराह, वामनादि देह धारण कर लेते हैं। (ङ) साक्षात् दर्शन क्यों नहीं देते? अवतार क्यों धारण करते हैं? उत्तर—जैसे सूर्यको कोई स्वयं नहीं देख सकता पर यदि उनका प्रतिबिम्ब जन्म पड़े तो सब कोई अनायास देख सकते हैं वैसे ही भगवान्को कोई देख नहीं सकता, वे दुष्पेक्ष हैं। अवतार प्रतिबिम्बके समान है। सबको

आनन्दके साथ दर्शन मिल जाय इसलिये अवतार ग्रहण करते हैं। (रा० प्र०, सू० प्र० मिश्र)। (प्रतिविम्बके समान होना वैष्णवसिद्धान्तानुकूल नहीं है। अद्वैत सिद्धान्तमें विद्यागत प्रतिविम्बको ईश्वर कहते हैं। और वैष्णव सिद्धान्तमें स्वयं ब्रह्म भक्तवश प्रकट हो जाता है। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि ब्रह्म अपने अनन्तकोटि सूर्यवत् प्रकाशको छिपाये रखते हैं)।

खरी—इस प्रकरणमें गोस्वामीजीने प्रथम लोकपरम्परा दिखायी। यथा—‘तदपि कहे विनु रहा न कोई’। फिर ‘भजन प्रभाव भाँति बहु भापा’ से वेदके अनुकूल दिखाया। और ‘तेहि धरि देह चरित कृत नाना।’ १३ (४) कहकर आचरणमें श्रीरघुनाथजीको अङ्गीकार है यह दिखाया। तथा—‘परम कृपाल प्रनत अनुरागी’ से अपना निर्वाह दिखाया कि मेरी कविताका आदर करेंगे एवं अपने और रघुनाथजीमें प्रणत और प्रणतपालका नाता दृढ़ किया।

जेहि जन पर ममता अति छोहू । जेहि करुना करि कीन्ह न कोहू ॥ ६ ॥

अर्थ—जिसकी अपने दासपर अत्यन्त ममता और कृपा है और जिसने कृपा करके (फिर) क्रोध नहीं किया ॥ ६ ॥

नोट—१ यह चौपाई और अगली ‘परम कृपाल प्रनत अनुरागी’ के विरोध है। दूसरेका दुःख देख स्वयं दुखी हो जाना ‘करुणा’ है।

२ (क) ‘ममता’ और ‘अनुराग’ (जो ऊपर ‘प्रनत अनुरागी’ में कह आये हैं) का एक ही अर्थ है। इसी तरह ‘छाह’ और ‘कृपा’ का (जो ऊपर ‘कृपाल’ कह आये हैं) एक अर्थ है। पूर्व ‘परम’ विरोध दिया, इसीसे यहाँ ‘अति विरोध दिया। (ख) ‘अति’ का भाव यह है कि जीव ज्यों ही आपकी शरण आता है, आप उसके सब अपराध भूल जाते हैं। श्रीमुखवचन है कि ‘कोटि विप्रवध लागहि जाहू । आप सरन तजडँ नहिं ताहू ॥ सनमुख दोह जीव मोहि जवहीं । जनम कोटि भव नासहि तवहीं ॥’ जौ सभीत आवा सरताहैं । रखिहडँ ताहि प्रानकी नाहैं ॥ सु० ४४ ।’, ‘सकृदेव प्रपन्नाय तवास्तीति च याचते । इमं सर्वभूतैर्भ्यो ददायेततद्भुत मम ॥ इति वाल्मीकीय-रामायणे ६ । १८ । ३३ ।’

३ ऊपर कहा कि प्रणतपर अनुराग करते हैं। इसपर यदि यह सदेह कोई करे कि ‘फिर क्रोध भी करते होंगे, क्योंकि जहाँ राग है, वहाँ द्वेष भी है ?’ तो इसका निवारण इस चौपाईमें करते हैं। भाव यह कि जिस जनपर ममता और छाह है, उसपर क्रोध नहीं करते। यथा—‘साहिब होत सरोष, सेवक को अपराध सुनि । अपने देखे दोष, सपनेहुँ राम न उर धरेउ ।’ (टोहावली ४७)। पुन ‘जेहि जव बधेउ ज्याय जिमि वाली । फिरि सुकड सोह कीन्हि लुचाली ॥ सोह करतूति विभीषन केरी । सपनेहुँ सो न राम हिय हेरी ॥ बा० २८ ।’ इत्यादि। वाल्मीकीयमें भी यही कहा है कि ‘न स्मरन्त्यपराणां शतमायामवत्तया ॥’ (वाल्मी० २ । १ । ११), ‘मित्रभावेन सम्प्राप्त न त्यजेय कश्चन । दोषो यद्यपि तत्र स्थान सतामेतद्धि गर्हितम् ॥’ (वाल्मी० ६ । १८ । ३)।

४ इस चौपाईमें प्रभुको ‘जितक्रोध’ और ‘पूर्ण समर्थ स्वामी’ दर्शित किया है। जो पूर्ण नहीं होते, वे ही अपराध-पर क्रोधित होते हैं। यथा—‘भली भाँति पहिचाने जाने साहिब जहाँ लौं जग, जूडे होत थोरेही थोरेही गरम ।’ रीझि रीझि दिगु वर रीझि खीझि घाले घर, आपने निवाजे की न कोहू के सरम’ (वि० २४९)। ‘कहा विभीषन ले मिल्यो कहा विमान्यो बालि । तुलसी प्रभु सरनागतहि सब दिन आप पालि’ ॥ दोहावली १५८ ।’

गई बहोर गरीब नेवाजू । सरल सबल साहिब रघुराजू ॥ ७ ॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी खोई हुई वस्तुको दिलानेवाले, गरीबनिवाज (दीनार कृपा करनेवाले), सरल स्वभाव, सबल, सर्वगमर्थ स्वामी और रघुकुलके राजा हैं ॥ ७ ॥

१ तेहि—को० रा०, रा० प्र० । जेहि—१६६१, १७०४ (ज० ना० चौ० । परतु रा० प० में ‘तेहि’ है), १७२१, १७६२, छ० । कर०, प०, प० रा० व० श० जीने ‘तेहि’ पाठ दिया है।

नोट—१ (क) 'गई बहोरि' इति । अर्थात् (१) गयी (= खोई) हुई बरतुको फिरसे ज्यो-की त्यों प्राप्त कर देनेवाले । यथा, (क) दशरथमहाराजका कुल ही जाता था । यथा—'भइ गलानि मोरे सुत नाहीं । १ । १९८ ।', उनके कुलकी रक्षा की । विश्वामित्रजीका यज्ञ मारीचादिके कारण ब्रह्म हो गया था, सो आपने मुनिको निर्भय किया । 'देखत जग्य निसाचर धावहि । करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि' ॥ १ । २०६ ।', 'निरभय जग्य करहु तुम्ह जाई ॥ मारि असुर द्विज निरभय कारी । १ । २०९ ।', 'कौमिक गरत तुषार ज्यो लखि तेज तिया को' (वि०) । (ख) अहल्याका पातिव्रत्य नष्ट हुआ । उसका रूप उसको फिर दिया, पापाणसे स्त्री किया और उसे फिर पतिसे मिलाया । 'गौतम नारि साप बस उपल देह धरि धीर । मुनि आप जो दीन्हा एहि भौंति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरन परी । जो अति मन भावा सो बरु पावा गै पतिलोक अनट भरी ॥ १ । २११ ।', 'चरनकमलरज परसि अहिल्या निज पतिलोक पठाई । गी० १ । ५० ।', (ग) गौतम ऋषिकी बिलुड़ी हुई स्त्री दिलायी । 'रामके प्रसाद गुरु गौतम खसम भये, रावरेहु सतानन्द पूत भये मायके । गी० १ । ६५ ।' (घ) श्रीजनक प्रतिज्ञा गयी रही, उनका प्रण रक्खा । यथा—'तजहु आस निज निज गृह जाहु । तौ पनु करि होतेउँ न हँसाई ॥ १ । २५२ ।', 'कोदड़ खडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारही । १ । २६१ । 'जनक लहेउ दुखु सोचु बिहाई । १ । २६३ ।' (ङ) सुग्रीवजीको फिर राज्य दिया । 'सो सुग्रीव कीन्ह कपि राज' । (च) देवताओंकी सम्पत्ति सब रावणने छीन ली थी, सो उनको दिलायी । यथा—'आयसु भो लोकनि सिंगरे लांरुपाल सबै तुलसी निहाल कैंके विष्ट सरखतु है । क० ६ । ५८ ।', 'दसमुख विवस तिलोक लोकपति बिकल बिनाए नाक चना है । सुवम बसे गावत जिन्हके जस अमर नाग नर सुसुखि सना है ॥ गी० ७ । १३ ।'

(२) महानुभावोंने कुछ और भी भाव ये लिखे हैं । (क) योगप्रष्ट होनेपर आपकी शरण जिसने ली आपने उसे फिर योगमें आलूढ़ कर दिया । पुनः जिसका मायाके आवरणके कारण विषयासक्त होनेसे स्वरूपका ज्ञान जाता रहता है, उसे फिर प्राप्त करनेवाले है । (क०) । पुनः सम्पूर्ण अवस्था व्यतीत होनेपर भी जब अन्तिम समय आ जाता है, तब भी शरण होते ही जन्मका फल प्राप्त कर देते हैं । यथा—'तरेउ गजेन्द्र जाके एक नाउँ', 'बिगरी जन्म अनेक की सुधरै अब ही आज । होहु रामको राम जपु तुलसी तजि कुममाज ॥', 'गई बहोरि ओर निरवाहक साजक बिगरे काज के । सबरी सुखद गीध गति दायक समन सोक कपिराज के ॥' (गी०) ।

नोट—२ (क) गरीबनिवाजके उदाहरण । यथा—'अकारन को हित और कौन है', 'बिरद गरीब निवाज कौनको भौह जासु जन जौहैं । वि० २३० ।', 'बालि बली बलिसाहि दलि सखा कीन्ह कपिराज । तुलसी राम कृपाल को बिरद गरीब निवाज ॥ दोहावली १५८ ।', 'राम गरीबनिवाज है मैं गहो न गरीबी । तुलसी प्रभु निज ओर ते बनि परै सो कीबी ॥' (विनय) । अयोध्याकाण्ड भर इसके उदाहरणोंसे भरा हुआ है । गरीबी, भिसकीनता और दीनता एक ही हैं, पर्याय हैं । दीनता यह होनी चाहिये कि मुझसे नीच कोई नहीं है, तृण (घास) बत हो जाय, पैरसे कुचले जानेपर जो उफ भी नहीं करती । जिस दशामें फिर दूसरा भाव ही न समा सके, सदा उसी रङ्गमें रेंगा रहे । श्रीदेवतीर्थस्वामीजी 'दीनताकी व्याख्या यों करते हैं, 'पति पद सुरति लगी सियजू की आन भाव न समाई । उनको सुरति आन की कैसे होइ न बात कहाई ॥ सखी दीनता यह देवलमे क्षणक रहे जो आई । तौ चटपटी परै सियजू को इहई नेक उपाई ॥' (ख) कोई ऐसा लिखते हैं कि मायाके कारण जो सब धन ऐश्वर्यहीन हो गये उन गरीबोंको ऐश्वर्य देनेवाले होनेसे 'गरीबनिवाज' कहा ।

३ 'सरल' के उदाहरण यथा—'सिसु सब राम प्रेम बस जानें । प्रीति समेत निकेत बखाने ॥ निज निज रुचि सब लेहि बोलाई । सहित सनेह जाहि दोउ भाई ॥ १ । २२५ ।' 'राम कहा सब कौंसिक पाहीं । सरल सुभाठ छुअत छल नाहीं ॥ १ । २२७ ।', 'बेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुना ऐन । बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक वैन ॥ अ० १३६ ।', 'सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि, जाइ जाइ सुख दीन्ह । आ० ९ ।', 'सरल सील साहिव सदा सीतापति सरिस न कोइ ।' (विनय) । निषाद और शबरीके प्रसंग इसी गुणको सूचित करते हैं ।

४ 'सर्व' इति । रामायणभर इसका दृष्टान्त है । सबल ऐसे कि 'सिख बिरचि सुर मुनि समुदाई । चाहत जासु चरन सेवकाई ॥ ६ । २२ ।' पुन, सबल ऐसे कि गरुडजीके भी ध्यानमें नहीं आते । (पाण्डेजी) ।

५ 'साहिब' इति । यथा—'हरि तजि और भजिये काहि । नाहिन कोउ राम सों ममता प्रनत पर जाहि ॥ कनक कम्पिषु चिरचि को जन कर्म मन कर वात । सुतहि दुखवत विधि न बरनैउ कालके घर जात ॥ समु सेवक जान जग बहु बार दिये दम सोस ॥ करत रामविरोध सो सपनेहु न हटव्यो ईस ॥' और 'देवन्हकी कहा कहौ स्वार्थाहिके मीत ॥ कचहुँ काहु नराजि लियो कोउ सरन गये समीत । वि० २६६ ।', 'जे सुर सिद्ध मुनीस योगविद वेद पुरान बखाने । पूजा लेत देत पलटे सुख हानि लाभ अनुमाने ॥ वि० २३६ ।' दोहा २८ (४) में भी देखिये । (वि० २४९, २५०, १९१, अजितावर्ग और १३ (६) नोट ४ देखिये ।

६ 'खुराजू' इति । ऐसे कुलमें अवतीर्ण हुए कि जिसमें लोकप्रसिद्ध उदार, गरणपालादि राजा हुए और आपका राज्य कैसा हुआ कि 'ब्रेता भइ सत्युग की करनी ।', 'राम राज बैठे त्रैलोका । हरपित भए गए सब सोका ॥ ययह न करे काहु मन कोई । राम प्रताप बिपमता सोई ॥' 'काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहि । २१' इति प्रमत्त दम दिसा दिभागा । उ० १९ में २३ तक । पुन ७ । ३१ देखिये । इसने दिखाया कि इनकी गरण लेनेसे जीव भ्रमन हो जाते हैं ।

'सरल सबल साहिब खुराजू' इति ।

ब्रह्माचारी श्रीविन्दुजी—सरल भी हैं और साथ ही सबल भी और पुन वे खुरकुलके महाराज हैं । सरलके साथ सत्य 'गन्धिये कत कि सबलताहीमें 'सरलता' और 'शक्ति' हीमें धमाकी गोभा होती है और यह न समझा जावे कि ये शक्तिहीन थे, अतएव दीन (या सरल) थे । यथा—'शक्तानां भूषणं क्षमा ।' खुरवगियोंमें ज्ञानमें मौन और शक्तिमें क्षमा, ज्ञानमें अमानता, धर्मे ही सरलताने नरत्ता ये गुण स्वभावसे सिद्ध हैं । यथा—'ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे ग्लाघा-त्रिपर्यय । गुणा गुणानुबन्धित्वात्तस्य सप्रमत्ता इव ॥' (खुरव १ । २२) सो उन खुरवगियोंमें और उस खुरकुलमें श्रीरामचन्द्रजी सर्वश्रेष्ठ अतएव पुरुषोत्तम हैं । 'बड़ी साहिबीमें नाथ बड़े सावधान हो । क० ७ । १२६ ।' 'साहिब' के साथ 'खुराजू' पद देनेका यह भी भाव है कि वे साहिब अथवा ईश्वर होते हुए खुराज हैं और खुराज होते हुए भी ईश्वर हैं । अर्थात् उनका चरित्र और महत्त्व ऐश्वर्य माधुर्यमय है ।

प० रामकुमारजी—अवतार लेकर भक्तांका जो हित करते हैं सो कहते हैं । मन, वाणी और चरित्रसे 'सरल' हैं । भक्तांके लिये बड़े-बड़े बखान् राखमांको मारते हैं, अत 'सबल' हैं तीनों लोकोंकी रक्षा करते हैं, अत 'साहिब' कहा । 'खुरकुलके राजा' हैं, धर्मकी रक्षा करते हैं ।

छः विशेषण देनेका भाव

१ सन् श्रीगुरुनारायणजी—(क) 'गई बहोरि ' से सात अवतार सूचित किये हैं । यथा—'मीन कमठ मूकर नरहरी । वामन परसुराम वषु धरी ॥ जय जय नाथ सुरन्ह दुबु पायो । नाना तनु धरि तुम्हई नसायो ॥ लं० १०९ ।' अथवा, (ज) सव अवतार सूचित किये । (१) 'गई बहोरि' से 'मीन' कमठ, शूकर अवतार सूचित किये । ब्रह्मानुर वेदको चुगकर समुद्रमें ले गया था, सो मत्स्यरूपसे ले आये । दुर्वासके जापसे लक्ष्मी समुद्रमें उत्र हा गयी थी । क्षीरसागर मयनेके लिये गरुडपर मन्दराचल लाये । देवताओंके सँभाले जय न सँभलातो कमठ-रूपसे मन्दराचलको पीठपर बाण किया । हिरण्याक्ष पृथ्वीको पाताल ले गया तब शूकररूप हो पृथ्वीका उद्धार किया । (२) 'गगीरनिवाज' से नृसिंह अवतार सूचित किया जिसमें प्रह्लादजीकी हर तरहसे रक्षा की, 'खम्भेमेंसे निकले । (३) 'सरल' से वामन अवतार सूचित किया । क्योंकि प्रभुता तजकर विप्ररूप धर भीख माँगी । एव बुद्धरूप जनाया जो दशगुणोंके हेतु वेदनिन्दक कहलाये । (इसीसे कहीं-कहीं बुद्धको अवतारमें नहीं गिना है) (४) 'सबल' में परसुराम अवतार कि जिन्होंने इक्ष्वाकु चार पृथ्वीको नि ध्वज किया, इत्यादि जितने अवतार हैं उन सबके साहिब हैं । (५) 'सबल साहिब खुराजू'—ऐसे सबल परशुराम उनके भी स्वामी श्रीरामजी हैं कि जिनकी स्तुति परशुरामजी

ने की। अवतारका परास्त होना इसीमें है। इस प्रकार आपको अवतारोंका अवतारी सूचिन किया। यथा—‘पुतेपासवता-
राणामवतारी रघूत्तम’। हनुमत्संहितायाम्।

२ सुदर्शनसहितामे लिखा है कि ‘राघवस्य गुणो दिव्यो महाविष्णुः स्वरूपवान्। चासुरेवो घनीभूतस्तनुतेज
सदाशिवः ॥ १ ॥ मत्स्यश्च रामहृदय योगरूपी जनार्दन। कर्मश्चाधारशक्तिश्च वाराहो भुजयोर्वल्म ॥ २ ॥ नारसिंहो
महाकोपो वामन कटिमेखला। सार्गवो जह्योर्जातो बलरामश्च पृष्ठत ॥ ३ ॥ चोदस्तु करणा म्नात्वात् कदिकश्चित्तस्य हर्षतः।
कृष्णः शृङ्गाररूपश्च वृन्दावनविभूषण ॥ ४ ॥ पुते चागकला सर्वे रामो गतः सनातन ॥ ५ ॥ अर्थात् श्रीराघवके जो
दिव्य गुण हैं, वही विष्णु हैं, उनका कल्याणकारी घनीभूत तेज वानुदेव है, योगरूपी जनार्दन श्रीरामजीका हृदय
मत्स्य है, आधारशक्ति कूर्म बाहुबल वाराह, महाक्रोध नृसिंह, कटिमेखला वामन, वृन्दा पशुगम, पृष्ठभाग बलराम,
बौद्ध साक्षात् श्रीरामजीकी कृष्णा, चित्तका हर्ष कल्कि और श्रीकृष्ण वृन्दावनविहारी श्रीरामजीके शृङ्गारस्वरूप
हैं। इस प्रकार ये सब श्रीरामजीके अंग हैं और श्रीराम अंगी स्वयं भगवान् हैं। सम्भवतः इसीके आधारपर
मानसमयकारने लिखा है, “परसुराम धाति म्वल है, साहिब मत्र पर राम। द्विय जभार भुज कोप कटि जंघ अश सुप-
धाम ॥” अर्थात् उपर्युक्त छठों अवतार क्रमग हृदय, आधारशक्ति, गुजा, कोप, कटि और जङ्घाके अंगोंने हुए हैं। अतः
श्रीरामजी सबके स्वामी वा अवतारी हैं।

३ रा० प्र०—यहाँ छ. विशेषण दिये हैं। ये प्रतिक्रान्डी कथाके लिये क्रमसे एक एक विशेषण है। उत्तरकाण्ड
खिल भाग जानकर छोड़ दिया है। या, छोटे विशेषण ‘रघुराज से लड़ा और उत्तरकाण्डकी कथाका समग्र किया।
‘गई बहोर, गरीब निवाज’ हैं—विश्वामित्र, अहल्या तथा जनकराजके बाधित और विनष्ट होते हुए ध्येय और प्रेयको
लौटाया एवं शत्रु, निपाद आदिपर कृपा की। सरलता शत्रु आदिके वहाँ जानेसे, सरलता तालबंद और सरदूपणादि-
के वधमें, साहवी विभीषणकी रक्षामें, रघुराज रिपुसहित राज्यमें। (प्रतिक्रान्डीके लिये क्रमसे एक एक विशेषण माननेसे
एक काण्डकी कथाके लिये विशेषणकी कमी होती है। इसकी पूर्ति ‘साहय’ को सुन्दर एवं लड़ा दोनों काण्डोंकी कथा
दर्शित करनेवाला विशेषण माननेसे हो सकती है। विनयमें कही हुई ‘गादि’ प्रत मध्य राम साहिबी तिहारी’ श्रीरामानु-
जीके चरित तथा हनुमद्रावणसवाटमे मलीभांति दर्शित की गयी है और लड़ाकाण्डमे भी मन्दोटरी, अन्नद, माल्यवान्
कुम्भकर्णादिद्वारा तथा त्रैलोक्यविजयी रावणके वधसे सिद्ध की है। मा० प्र० नार ‘साहिब से अरण्य, निःक्रिया, सुन्दर और
लड़ा चार काण्ड लेते हैं। किष्किन्धामे सुग्रीवकी साहिबी सजी, सुन्दरमे विभीषणको लक्ष्मण कटा और तिलक कर दिया तथा
लङ्कामें राज्यपर विठा दिया।

बुध बरनहिं हरिजस अस जानी। करहिं पुनीत सुफल निज बानी ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—पुनीत=पवित्र। सुफल=जो मुखमें निकले वह सब हो यही वाणीकी सफलता है। श्रीरामयशगुण
कितना ही कोई बढ़ाकर कहे, वह थोड़ा ही है। इसलिये रामगुणमानमें जो कुछ कहा जायगा सब सत्य ही होगा। इससे
वाणी सफल होती है। (मा० प्र०)।=वृत्तार्थ।

अर्थ—ऐसा जानकर (कि गुणातीत प्रभु भक्तहित देह धारण करके चरित करते हैं जिसे गाकर भक्त भव पार होते
हैं और वे प्रभु परमरूपाब्ज, प्रणन अनुरागी और गई-बहोरादि हैं।) बुद्धिमान् पण्डित हरिवर्ण वर्णन करते हैं और अपनी
वाणीको पवित्र और सुकल करते हैं ॥ ८ ॥

नोट—‘कहिं पुनीत’ उपक्रम है, ‘निज गिरा पावनि करन कारन रामजसु तुलसी कहेउ’ (३६१) में इसका
उपसहार है। इस चौपाईका चरितार्थ बालकाण्डके अन्तमें है। यथा—‘तेहि ते मैं कछु कथा बरानो। करन पुनीत हेतु
निज बानी ॥ निज गिरा पावनि करन कारन, राम जस तुलसी कहेउ। ३६१।’

नोट—रामयश वर्णन करनेका यहाँ दूसरा कारण बतलाया। प्रथम कारण ‘तहीं वेद अस कारन राखा। भजन
प्रभाउ भौंति बहु भाषा।’ १३ (२) में कह आये।

तेहि बल मैं रघुपति गुनगाथा। कहिहउँ नाइ रामपद माथा ॥ ९ ॥

अर्थ—उसीके बलसे मैं श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमें गीश नवाकर (उन्हीं) रघुकुलके स्वामीके गुणोकी कथा कहूँगा ॥ ९ ॥

टिप्पणी—१ 'तेहि बल' इति । जिस बलसे बुध वर्णन करते हैं, उसी बलसे मैं भी वर्णन करता हूँ । अर्थात् भजन जानकर अथवा बुध ऐसा जानकर वर्णन करते हैं और इनको देखकर वर्णन करना उचित ही है, आरदा-ओपादिका आश्रय लेकर बुध वर्णन करते हैं और बुधका आश्रय लेकर मैं वर्णन करता हूँ ।

२ उम बलसे 'मैं रघुपति गुनगान करूँगा', यहाँ इतना कहकर आगे 'मुनिन्ह प्रथम हरिकीरति गाई' से 'पूहि प्रकार बल मनहि दिखाई' तक बलका वर्णन है । [पुनः, 'तेहि बल' = 'भजन बल' से । (रा० प्र०) वा, श्रीरामचन्द्रजीको 'गई बहोरि गरीबनेवाज' जानकर उनके बलपर । (वरुगासिधुजी) । 'बल' का अर्थ 'भरोसा, विरता, विश्वास' है । यथा—'जौ अंतहु अस करतव रहेऊ । माँगु मोगु तुम्ह केहि बल कहैऊ ॥ २ । ३५ ।', 'कत सिख देह हमहि कोउ माई । गालु करव केहि कर बलु पाई ॥ २ । १४ ।', 'मैं कछु कहउँ एक बल मोरे । तुम्ह रीझहु सनेह सुठि थोरे ॥ १ । ३४२ ।]

३ 'रुहिरुँ' अर्थात् आगे कहूँगा, अभी नहीं कहता, अभी तो वन्दना करता हूँ । आगे जब कहूँगा तब रामपदमें माथा नवाकर कहूँगा । यथा—'अब रघुपति पदपरुह दिय धरि पाह प्रसाद । कहउँ जुगल मुनिवर्ज कर मिलन सुभग संगत ॥ १ । ४३ ।'

मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई । तेहि मगु चलत सुगम मोहि भाई ॥ १० ॥

अर्थ—मुनियोंने पहले हरियन गाया है । भाई, उसी मार्गपर चलना मुझे सुगम जान पड़ता है ॥ १० ॥

नोट—१ 'मुनिन्ह' इति । (क) मुनिन्ह बहुवचनसे निश्चित हुआ कि पूर्व भी मुनियोंने श्रीरामयश गाया है । (ख) 'तेहि मगु' इति । भाव कि जो राह वे निकाल गये, उसी राहपर हम भी चलेंगे । यह नहीं कहते कि जो उन्होंने क्या बही हम भी कहेंगे । वह मग क्या है ? 'तदपि कहे विनु रहा न कोई', 'निज निज मति मुनि हरिगुन गावहि । ७ । ६१ ।', 'गृहि भौंति निज निज मति विलास मुनीस हरिहि बखानहीं । प्रभु भावगाहक अतिरूपाल सप्रेम मुनि सुप मानहीं । ७ । ९२ ।' यही मार्ग हम भी ग्रहण करेंगे । पुनः किसीने बाल, किसीने पौगण्ड या विवाह, किसीने वन या रण और किसीने राजगङ्गी इत्यादि प्रसंग लेकर जो जिसको भाया उसीको विस्तारसे जहाँतक उसकी बुद्धि जिस प्रसंगमें चली क्या, वैसे ही हम भी जैसी कुछ प्रभुकी कृपा-अनुकम्पासे बुद्धिमें अनुभव होगा कहेंगे । (ग) सुगमता आगे दोहेमें दृष्टान्तद्वारा कहते हैं ।

२ 'मोहि भाई' । इसका अर्थ ब्रजनाथजीने 'मुझे रुचता है, माता है' किया है । 'भाई' विचार करनेमें मनके सम्बोधनके लिये बोलनेकी रीति है, वस्तुतः इसका कोई अर्थ यहाँ नहीं है । विशेष ८ (१३) 'जस बहु नर सर सरि सम भाई ।' में देखिये ।

दो०—अति अपार जे सरित बर जौ नृप सेतु कराहि ।

चढ़ि पिपीलिकउ परम लघु विनु श्रम पारहि जाहि ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—नेतु = पुल । बर = बड़ी, श्रेष्ठ । पिपीलिका = चींटी (वा, चूँटी) । सरित = नदी । श्रम = परिश्रम, थकावट ।

अर्थ—जो बड़ी दुस्तर नदियाँ ह, यदि राजा उनमें पुल बँधा देते हैं, तो बहुत ही छोटी से-छोटी चींटियाँ भी बिना परिश्रमके पार चली जाती हैं ॥ १३ ॥

नोट—१ 'रघुपति कथा' उपमेय है और वह लीलिङ्ग है, इसलिये लीलिङ्ग गङ्ग श्रेष्ठ नदी (सरित बर) से उसकी उपमा दी । प० रामकुमारजी लिखते हैं कि यहाँ 'समुद्र' न कहकर 'सरित बर' ही कहनेका कारण यह है कि

‘मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई’ (जो ऊपर कह आये हैं उस) के ‘कीरति’ के माथ समुद्रका समानाधिकरण नहीं है । रघुपति चरित अपार है । यथा—‘कहँ रघुपतिके चरित अपारा’ । इसीसे ‘अपार सरित’ की उपमा दी । ५० त्रिवल्ल-पाठकजी इस दोहेका भाव यह लिखते हैं कि ‘सरित नदी बर पर जलधि । अम सियवर यग जान ॥ मन पिपीलिका तोष लगि, कहे सेतु निर्मान’ । (मा० अ० २७) । और मा० म० में लिखते हैं—‘मरुव सिंह बष रामयग लरसुघ दुदजल अत ।’ अर्थात् सरितवर (=समुद्र) रूपी रामयगपर पुल बंधना सर्वथा असम्भव है, परन्तु यहाँ मनके सन्तोषके लिये सेतु बंधना कहा है । पुन पूर्व जो ‘गई बहोर’ में सात अवतार बदे थे, उनका यग क्रमसे सातों समुद्र है । ल (लवण), र (रक्षुस), सु (सुरा), घ (घृत), दु (दुग्ध), द (दधि) और जट (मीठे जटका) ये सात समुद्र हैं जो क्रमशः एकसे दूसरा दूना होता गया है । पुल बंधना तो सभीपर असम्भव है, उनपर भी जो अन्तिम सबसे बड़ा मिष्ट जलधि है वह तो अत्यन्त अपार है । उसपर तो मनसे भी सेतु बनाना करना असम्भव है । परन्तु मनके सन्तोषके लिये कहते हैं कि वाल्मीकि, व्यास आदिने आखिर उसे गाया ही है और उसपर ‘इति श्री’ लिखी ही है वगैरे ही में कहेंगे । ‘इति श्री’ लगाना ही पुल बंध देना है ।

२—यहाँ वाचकछन्दोपमालङ्कार है । जैसे-जैसे आदि वाचक पद छन हैं । ‘अति अपार सरितवर’ गमयग दे, नृप ‘वाल्मीकि व्यासादि हैं, सेतु उनके रचे ग्रन्थ और पिपीलिका गोसाईजी हैं ।

एहि प्रकार बल मनहि देखाई । करिहौं रघुपति कथा सुहाई ॥ १ ॥

अर्थ—इस प्रकार मनको, बल दिखाकर श्रीरघुनाथजीकी सुन्दर शुभ कथा कहेंगा ॥ १ ॥

टिप्पणी—१ ऊपर पहले यह कह आये हैं कि ‘तेहि बल मैं रघुपति गुन गाथा । कहिहउँ नाइ रामपद माथा’ । १३ (१) और यहाँ कहते हैं कि ‘एहि प्रकार बल मनहि देखाई । करिहौं रघुपति कथा सुहाई ।’ प्रथम ‘कहिहउँ’ कहा, अब ‘करिहौं’ कहते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि प्रथम गोस्वामीजीने यह कहा था कि ‘शुध वरनहि हरिजम अम जानी । करहि पुनीत सुफल निज बानी ॥’ जब उनका वर्णन कहा, तब अपने लिये भी वर्णन करना लिखा, अतः ‘कहिहउँ’ पद दिया । पुन, जब मुनियोंका सेतु बंधना कहा, यथा—‘तेहि मगु चलत सुगम मोहि भाई ॥ अति अपार जे सरित बर जौ नृप सेतु कराहि ।’ तब आपने भी कहा कि दूसरेके लिये में भी ऐसा ही कहूँगा । यह बात ‘करिहौं’ पद देकर सूचित की है ।

२ प्रथम गोस्वामीजीने ‘तेहि बल’ कहा और यहाँ ‘एहि प्रकार’ कहते हैं । इसका कारण यह है कि यहाँ दो प्रकरण हैं । पहले मन कदराता था, कथा कहनेमें प्रवृत्त ही नहीं होता था । जब वच दियाया तब प्रवृत्त हुआ । यह प्रकरण ‘समुझत अमित रामप्रभुताई । करत कथा मन अति कटराई ॥ १२ । १२ ।’ में लेकर ‘तेहि बल मैं रघुपतिगुन गाथा । कहिहउँ नाइ रामपद माथा ॥ १३ । १ ।’ तक है । मनका कदराना दूर हुआ, बुद्धि कथा कहनेको तैयार हुई, परन्तु पार होनेमें सगय रहा । दूसरे प्रकरणका यहाँ प्रारम्भ हुआ । पार जानेके लिये अब बल दिखाते हैं कि ‘मुनिन्ह प्रथम हरिकीरति गाई । तेहि मगु चलत सुगम मोहि भाई ॥ अति अपार जे सरित बर ।’ यह दूसरा प्रकरण ‘एहि प्रकार बल मनहि देखाई ।’ पर समाप्त हुआ । पुनः, मुनियोंको श्रीरामकी अमित प्रभुताई कहनी कठिन है । जितनी मुनि कहते हैं, उतनी हमसे कही जाना दुम्बर था । श्रीरामजीकी प्रभुता समझकर मन कदराता था, उसे इस प्रकार बल दिखाया कि मुनियोंने यथाशक्ति उसे कहा तो हम भी यथाशक्ति कहेंगे उनका न सही ।

नोट—‘सुहाई’ से कई अभिप्राय निकलते हैं । कथा सुन्दर है, मनको ‘सुहाई’ अर्थात् प्रिय लगेगी । यथा—‘प्रिय लानिहि अति सबहि मम अनिति रामजस संग’, और जैसी हमको सुहावेगी, भावेगी, वैसी कहेंगे, अर्थात् जैसे किसीने बालचरित, किसीने विवाह इत्यादि अपनी-अपनी रुचिके अनुसार कहा वैसे ही हमें जो रुचेगा हम उस प्रसङ्गको विस्तारमें कहेंगे ।

निज नीचानुसंधानसहित वन्दनाका प्रकरण समाप्त हुआ ।

कवि-वन्दना-प्रकरण

व्यास आदि कवि पुंगव नाना । जिन्ह सादर हरिसुजस बखाना ॥ २ ॥

चरन कमल वंदौ तिन्ह केरे । पुरवहु सकल मनोरथ मेरे ॥ ३ ॥

अर्थ—व्यास आदि अनेक बड़े बड़े कवि जिन्होंने बड़े आदरपूर्वक हरिसुजस कहा है ॥ २ ॥ उन सबोंके चरण-कमलोंको प्रणाम करता हूँ । (वे) सब मेरे मनोरथों को पूरा करे ॥ ३ ॥

नोट—१ व्यासजीका नाम दिया, वह भी आदिमें, क्योंकि व्यासजी २४ अवतारोंमेंसे एक अवतार माने गये हैं । आप ऐसे समर्थ थे कि अपने शिष्य सजयको यह निश्चि आपने ही दी कि वह राजा वृतराष्ट्रके पास बैठे हुए महा-भारत युद्ध देखता रहा और राजाको श्रम क्षणका हल वहीं बैठे-बैठे बताता रहा । पुनः काव्यरचनामें आप ऐसे निपुण हुए कि १८ पुराण रूढ़ टाले । पुनः, आपने वेदाके विभाग किये हैं । अतः सबसे प्रधान समझकर इनको प्रथम कहा । आप शुकदेवजीके पिता और मत्स्यजीके पुत्र वसिष्ठजीके प्रपौत्र हैं । गोस्वामीजी चाहते हैं कि आप ऐसी ही कृपा हमपर करें कि हम भी श्रीरामचरित सुझाने लगे और हम उमें छन्दोग्रन्थ कर सकें । पुनः 'व्यास आदि' पद देकर यह भी सूचित किया कि इनसे लेकर इनके पूर्व जितने बड़े-बड़े कवि द्वापर, त्रेता और मत्स्यगमे हुए उन सबकी वन्दना करते हैं । द्विवेदीजी कहते हैं कि 'आदिकवि' को एक पद कर देनेमें इन रामायणके प्रबन्धमें प्रधान श्रेष्ठ वाल्मीकिजीका भाव भी आ जाता है । और वैजनायकीका मत है कि यहाँ व्यास, आदिकवि वाल्मीकि और बड़े-बड़े कवि नारद, अगस्त्य, वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य आदि जो बहुत-से हुए, उन सबोंकी वन्दना है । परन्तु वाल्मीकिजीकी वन्दना आगे एक दोहेमें स्वतन्त्ररूपमें की गयी है जिसका कारण स्पष्ट है कि उन्होंने केवल रामचरित ही गान किया है और कुछ नहीं और इन व्यास आदि महर्षियोंने श्रीहरिचरित तो सादर अवश्य गाया है, पर उन्होंने देव, दैत्य, नर, नागादिके भी चरित्र-वर्णन किये हैं, केवल भगवच्चरित ही नहीं । (वे० भू०) । पुंगव = श्रेष्ठ, बड़े-बड़े ।

२—'सकल' पद 'व्यास आदि' और 'मनोरथ' दोनोंके साथ ले सकते हैं । इसे टीपदेहली न्याय कहते हैं । 'सकल मनोरथ' क्या है ? सुन्दर मति हो, सुन्दर कविता बने और कविताका साधुसमाजमें आदर-सम्मान हो ।

३—'सादर चरने' इति । प्रेम उल्लाह, भावधानतामें चित्त लगाकर कहना ही आदरसे कहना है । 'सादर' पद देकर बतलाते हैं कि हरियश आदरपूर्वक वर्णन करना चाहिये । यथा—'जे एहि कथहि सनेह समेता । कहिहिं सुनिहहिं समुमि मचेता ॥ १ । १५ ।', 'रघुपति चरित मनेग तत्र हरपित बरनह लीन्ह । बा० १११ ।' इत्यादि । पुनः 'सादर' = आदरके सहित । 'सादर' करनेका अभिप्राय यह है कि कविने अपने नायक और उनके चरित आदिका श्रद्धापूर्वक वर्णन किया है, वह उसका प्रिय विषय है । यह भी जानाया कि औरोंके चरित सामान्यतः वर्णन किये हैं, पर भगवच्चरित आदरमहित कहे ह ।

टिप्पणी—प्रचं ऐसा कह आये हैं कि 'सुनि द प्रथम हरि कीरति गाई ।' अब उन्हीं व्यास आदि मुनियोंकी वन्दना करते हैं जा कवि भी हैं । पहले रामरूप मानकर वन्दना की थी, अब रामचरितके नाते वन्दना करते हैं ।

कलि के कविन्ह करौ परनामा । जिन्ह बरने रघुपति गुन ग्रामा ॥ ४ ॥

जे प्राकृत कवि परम सयाने । भापा जिन्ह हरिचरित बखाने ॥ ५ ॥

भए जे अहहिं जे होइहहिं आगे । प्रनवौं सबहिं कपट सब त्यागें ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—परनाम = प्रणाम । गुनग्राम = गुणोंका समूह, यश ।

अर्थ—कलियुगके (उन) सब कवियोंको (भी मैं) प्रणाम करना हूँ जिन्होंने श्रीरघुनायकीके गुणसमूहोंका वर्णन

१ मन्त्रि—१७२१, १७६२, छ० भा० दा० । सन्नि—१६६१, रा० प्र०, १७०४ । २ छल—१७२१, १७६२, छ०, रा० प०, मा० प्र० । सब—१६६१, १७०४, (श० ना०), को० रा० ।

किया है ॥ ४ ॥ जो बड़े चतुर 'प्राकृत' कवि है जिन्होंने भाषामें हरिचरित कहा है ॥ ५ ॥ और जो (ऐसे कवि) हो गये हैं, मौजूद हैं या आगे होंगे उन सबको सब कपट छोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ६ ॥

कवियोंकी वन्दना

ग्रन्थकारने दोहा १४ की दूसरी अर्धालीमें प्रथमः व्यास आदि अनेक श्रेष्ठ कवियोंकी वन्दना की। फिर कलियुगके कवियोंकी वन्दना चौथी अर्धालीमें की, तत्पश्चात् भूत, भविष्य, वर्तमानके भाषाके कवियोंकी वन्दना की।

व्यासादिको 'कवि पुगव' कहा, इसलिये उनकी वन्दनामें 'चरन कमल बटौ' पद दिया, जो विशेष सम्मानना योग्य है। औरोंके लिये केवल 'प्रनय' पद दिया है। व्यवहारकी शोभा टीसीमें है कि जो जैसा हो, उसका वैसा ही सम्मान किया जावे।

उक्त तीनों स्थानोंमें हरियश वर्णन करना मन्त्रके साथ लिखा है। यथा—'जिन्ह सादर हरि सुयश बखाना', 'जिन्ह बरने रघुपति गुन ग्रामा', 'भाषा जिन्ह हरिचरित बखाने'। ये विशेषण तीनों जगह देकर यह सूचित करते हैं कि हम उसी कवियोंकी वन्दना कर रहे हैं जिन्होंने 'हरिचरित' वर्णन किया है, जिन्होंने हरिचरित नहीं कहा, वे चाहे मस्कृतके कवि हों चाहे भाषाके, हम उनकी वन्दना नहीं कर रहे हैं।

यहाँ तीन प्रकारके कवियोंकी वन्दना की। व्यास आदि बड़े-बड़े कवि जो कलियुग, त्रेता, द्वापरमें हुए, उनकी वन्दना प्रथम की। फिर कलिके कवियोंकी दो शाखाएँ कीं। १४ (४) में 'भाषा' पद न देकर सूचित किया कि कलियुगमें जो मस्कृतके कवि कालिदास, भवभूति आदि हुए हैं उनकी वन्दना करते हैं और अन्तमें भाषाके कवियोंकी वन्दना की।

प० रामकुमारजी कहते हैं कि तीसरी शैलीमें भाषाके कवियोंको 'प्राकृत कवि' कहकर सूचित किया कि व्यास आदि अप्राकृत कवि हैं।

प्राकृत=साधारण, लौकिक (अर्थात् प्राकृतिक) गुणोंसे विभिन्न। यथा—'यह प्राकृत सहिपाल सुभाऊ। जिनका साधारण व्यवसाय यह है कि स्थूल प्रकृति विभिन्न अद्विग्न नायकोंका वर्णन करते हैं।

प्रोफे० दीनजी—'जे प्राकृत कवि परम सयाने। भाषा' इति मस्कृतमें करनेवालोंने कलियुगका विचार न किया कि मस्कृत कौन समझेगा और इन्होंने समयानुसार भाषामें किया, इसलिये 'परम सयाने' विशेषण इनको दिया गया। 'प्राकृत' अर्थात् कलियुगमें जिन कवियोंने 'प्राकृत' भाषामें रामचरित बखाना और जिन्होंने भाषामें बखाना। दो तरहके कवि। 'परम सयाने' टीपदेहली है।

द्विवेदीजी—'प्राकृत कवि' ऐसा पद डालनेसे प्राकृतभाषाके कवि अर्थात् बौद्धमतके भी कवि जो हरिचरितानुरागी हैं उन्हें जना दिया।

❧ 'प्राकृत' इति। इस शब्दके दो अर्थ लिये गये हैं। इसलिये यह भी बताना आवश्यक है कि 'प्राकृत' भाषा कौन भाषा है। ईसवी सन्में तीन सौ वर्ष पूर्व अर्थात् आजसे दो हजार तीन सौ वर्ष पूर्व भाषा प्राकृत रूपमें आ चुकी थी। पूर्वी प्राकृत 'पाली' भाषाके नामने प्रसिद्ध हुई। मस्कृतके विकृत और वर्तमान हिन्दीकी प्रारम्भिक अवस्थाका नाम 'प्राकृत' था। चन्द्र बरदाईके पहले सर्वथा तथा सोलहवीं शताब्दीके आस पास तक प्राकृतमें कविता होती थी। जैन ग्रन्थ तथा अनेक बौद्ध ग्रन्थ भी प्राकृतहीमें हैं। वर्तमान हिन्दी अर्थात् सूरसेनी (ब्रजभाषा), अरबी और मागरी आदिका सम्मिश्रण ही 'भाषा' है। भाषाका लक्ष्य बताया गया है कि 'मस्कृतं प्राकृतं चैव शूरसेन च मागधम्। पारसीकमपभ्रंशं भाषाया लक्षणानि पट् ॥' अर्थात् इन छठोंसे मिली हुई ज्ञानका नाम 'भाषा' है। (वे० भू०)।

नोट—२ भए=हुए। अर्थात् हमारे पटले जो हो गये हैं, जैसे चन्द कवि (जो भाषाके आदि कवि हुए जिनका 'पृथ्वीराज रासो' प्रसिद्ध ग्रन्थ है), और गङ्ग आदि। 'अर्हि'=आज कल हमारे समयमें मौजूद है, वर्तमान। जैसे, सूरदासजी। होइइहिं=आगे होंगे, भविष्यके।

३ 'कपट सत्र त्यागे' इति । (क) गोस्वामीजीने इन कवियोंको 'कपट त्याग' कर प्रणाम करना लिखा । सु० रोगनलालजी लिखते हैं कि ये भापाके कवि आपके सजातीय हुए, इससे उनको कपट-छल त्यागकर प्रणाम करते हैं । (पाण्डेजी) । प० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'संस्कृत कवियोंके साथ छल-कपट करने-नी प्राप्ति नहीं, इसलिये उनसे कपट छल त्याग करना न कहा । भापा कवियोंके साथ छल कपट होना सम्भव है । क्योंकि ये भी भापाके कवि हैं, अतः इनसे सफाई की ।' (ख) यहाँ 'कपट' क्या है ? प० रामकुमारजी कहते हैं कि ऊपरसे प्रणाम करना और भीतरसे बराबरी का अभिमान रखना कि ये भापाके कवि हैं और हम भी तो भापाके कवि हैं यही कपट है । छलसे प्रणाम नहीं करते कि मेरी कविताकी निन्दा न करें, बल्कि सद्भावसे प्रसन्न होनेके लिये प्रणाम करते हैं । आगे होनेवाले कवियोंको प्रणाम किया, इससे लोग यह अनुमान न करें कि छोटेको प्रणाम क्यों किया, अतएव ऐसा कहा कि छोटाई-चढ़ाई या ऊँच-नीचका भेद न रखकर वन्दना करता हूँ । (वीरकवि) ।

हाहु प्रसन्न देहु वरदान् । साधु समाज भनिति सनमान् ॥ ७ ॥

जो प्रबंध बुध नहिं आदरहीं । सो श्रम बादि बालकवि करहीं ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—प्रबन्ध=रचना, काव्य । बादि=व्यर्थ, बेकार । बाल=बालकांकी-सी बुद्धिवाले, बुच्छबुद्धि, मूर्ख ।

अर्थ—आप सत्र प्रसन्न होकर वरदान दीजिये कि साधुसमाजमें कविताका आदर हो ॥ ७ ॥ (क्या-कि) जिस कविताका आदर साधु नहीं करते उसका परिश्रम ही व्यर्थ है, मूर्ख कवि (व्यर्थ ही उसमें परिश्रम) करते हैं ॥ ८ ॥

नोट—१ सू० मिश्र —अपने ग्रन्थकी साधु-समाजमें आदरकी प्रार्थना है । इससे यह न समझना चाहिये कि गोसाईजी काव्यके शक्ती चाहते हैं । उनका आशय तो यह है कि रामचरित्र वर्णन करनेवालोंके भीतर भेदका नाम भी नहीं रहता, यथा—'सुख सठ भेद होइ मन ताके । श्रीरघुवीर हृदय नहिं जाके ॥' अतएव गोसाईजीने उनकी प्रार्थना की कि जो तत्त्वकी बात हो और उन लोगोंको प्रिय हो वे सुझपर कृपा करके उसका वर दें ।

२ साधु समाजमें सम्मान हो यह वर माँगा । अब बताते हैं कि कविता कैसी होनी चाहिये कि जिसका साधु सम्मान करते हैं ।

३ वं असम वाक्योंमें 'जो' 'सो' द्वारा समता दर्शाना 'प्रथम निदर्शना' है ।

कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम सब कहैं हित होई ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—कीरति=कीर्ति, यश जो दान, पुण्य आदि शुभ कर्मोंसे हो जैसे बाग लगाना, धर्मशाला, पाठशाला, बाबली बनवाना, तालाब या कुँआ खुदवाना इत्यादि । हित=हितकर । भूति=ऐश्वर्य, जैसे अधिकार, पदवी, उहदा पाना, धनवान् होना । भली=अच्छी ।

अर्थ—कीर्ति, कविता और ऐश्वर्य वही अच्छे हैं जो गङ्गाजीकी तरह सबको हितकर हों ॥ ९ ॥

नोट—'सुरसरि सब कहैं हित होई' इति । राजा भगीरथने जन्मभर कष्ट उठाकर तपस्या की तब गङ्गाजीको पृथ्वीपर ला सके, जिससे उनके 'पुरुषा' समरके ६०००० पुत्र जो कपिल भगवान् के गाँवसे भस्म हो गये थे, तब और आजतक सारे जगत्का कल्याण उनके कारण हो रहा है । उनके परिश्रमसे पृथ्वीका भी हित हुआ । यथा—'धन्य सो देस जहाँ सुरसरी' । गङ्गाजी ऊँच-नीच, जानी-अजानी, स्त्री-पुरुष आदि सबका बराबर हित करती है । 'सुरसरि सम' कहनेका भाव यह है कि कीर्ति भी ऐसी हो जिससे दूसरेका भय हो । यदि ऐसे किसी कामसे नाम प्रसिद्ध हुआ कि जिससे जगत्को कोई लाभ न हो तो वह मराने योग्य नहीं । जैसे खुशामद करने-करने राखसाहब इत्यादि कहलाये अथवा प्रजाका गला घोटने वा काटनेके कारण कोई पदवी मिल जाय । इसी तरह कविता पवित्र हो (अर्थात् रामयणयुक्त हो) और सबके

लिये उपयोगिनी हो, जैसे गङ्गाजल सभीके काम आता है। (प० रा० कु०)। 'प्रविता' सरल हो, मन्त्री समझमें आने लायक हो, व्यर्थ किसीकी प्रशंसाके लिये न कही गयी हो, वरन्, 'निज सज्जह मोह भ्रम हरनी' होते हुए 'मन्त्र जनरजनी'। और 'भव सरिता तरनी' सम हो, सहुपदेशोंसे परिपूर्ण हो। जो ऐश्वर्यमिले तो उससे दूमराता उपभार ही करे, धन हो तो दान और अन्य धर्मोंके काममें लगावे। क्योंकि 'सो धन धन्य प्रथम गति जाकी'। वनकी तीन गतियाँ कही गयी हैं। दान, भोग और नाश। सू० मिश्र कहते हैं कि 'कीर्ति, भोगेति, भूतिनी ममता गङ्गाजीसे देनेका कारण यह है कि तीनों गङ्गाके समान हैं। कीर्ति का स्वर्ण नवगद्गार है और अनीति का नरगद्गार। यथा—'कीर्तिस्वर्गफलान्याहु राससार त्रिपञ्चित । अकीर्ति तु निरालोभनरजोद्देशदृष्टिकाम् ॥' अर्थात् पण्डित लोग करते हैं कि कीर्ति स्वर्गदायक और अनीति जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है ऐसे नरकनी देनेवाली है। आएँ मन्त्री चाह कीर्ति की ओर रहती है। वाणी उसका नाम है जिसके कथनमात्रसे प्राणिमात्र का पाप दूर हो जाय। 'तद्वाग्निमग्नां जनताय-विप्लवो' इति भागवते प्रथमस्कन्धे (५। ११)। भूतिका अर्थ धन है। 'दनादि धर्म प्रभवति' 'नाधनाय भवेद्धर्म', इत्यादि। पुन, 'सुरसरि सम' का भाव कि वेदादिका अधिकार सब वर्णोंको नहीं, प्रयागादि क्षेत्र एक देशमें स्थित है, सबको सुलभ नहीं, इत्यादि और गङ्गाजी, गङ्गाोत्तरीसे लेकर गङ्गासागरतक कीटपतंग, पशुपक्षी, चींटिमेलेकर गजराजादि तत्त्व, चाण्डाल, कोढ़ी, अन्त्यज, ली-पुरुष, बाल-वृद्ध, रङ्ग-राजा, देव यज्ञ, राक्षस आदि—सभी का हित करती है। इसी तरह संस्कृत भाषा सब नहीं जानते, इने-गिनेही का हित उससे होता है और भाषा सभी जानते हैं उसमें जो श्रीरामयग गाया जाय तो उससे सब का हित होगा। यह अभिप्राय इसमें गर्भित है।

नोट—१ (क) यहाँ 'सुरसरि सम हित' कहा। आगे १५ (१-२) में वह 'हित' करते हैं। 'मज्जन पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर अधिवेका ॥' (ख) तीन उपदेशोंका एक ही धर्म 'सब कहें हित' करना 'प्रथम तुल्य-योगिता अलङ्कार' है। (ग) आगे भाषाकाव्य का अनुमोदन करते हैं।

राम सुकीरति भनिति भदेसा। असमंजस अस मोहि अदेसा ॥ १० ॥

शब्दार्थ—असमंजस=दुविधा, पगोपेग, मन्देह, सोच-विचार। यथा—'असमजस अस हृदय विचारी। वदत सोच', 'बना जाइ असमजस जाजू।' अयुक्त। अदेसा (अदेशा)=यह फारसी शब्द है जिसका अर्थ चिन्ता, पिक्र है। सुकीरति=सुन्दर उत्तम कीर्ति, निर्मल यश।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीकी कीर्ति (तो) सुन्दर है और मेरी वाणी भदेसी है। यह अमामंजस है, यह असमंजस है, इसकी मुझे चिन्ता है ॥ १० ॥

नोट—१ 'असमजस अस मोहि अदेसा' इति। प० रामकुमारजी—अगली चौपाईमें अपनी वाणीको टाट और रामयगको रेशम कहते हैं, जैसे रेशमी कपड़ेपर टाट (अर्थात् सनकी) बखिया (सीवन) भदेम है, वैसे ही भदेस वाणीमें सुन्दर यग कहना अच्छा नहीं लगेगा, यही असमजस आ पड़ा है कि करे या न करे और इसीसे चिन्ता है।

२ कर्णासिन्धुजी—श्रीरामजीकी कार्तिके योग्य मेरी वाणी नहीं है, इसमें असमजस और चिन्ता है कि यदि सन इसे ग्रहण न करें तो न कहना ही भला है परतु बिना कहे भी मन नहीं मानता है।

३ पुन, अदेशा इसलिये है कि मेरी वाणीके कारण श्रीरामयगमें धन्य न लगे। जैसा कहा है कि 'सुलसी गुरु लघुता लहत, लघु सगति परिनाम। देवी देव पुकारियत, नीच नारि नर नाम ॥' (दोहावली ३६०)।

तुम्हरी कृपा सुलभ सोउ मोरे। सिअनि सुहावनि टाट पटोरे ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—सिअनि=सीवन, सिलाई, बखिया। पटोरे (पटोल)=रेशमी वस्त्र। मोरे=मुझे, मुझको।

अर्थ—(परतु) आपकी कृपासे यह बात भी मुझे सुलभ हो सकती है (कि वह मेरी भणित समुचित और सुमंगल हो जाय) जैसे रेशमकी सिलायीसे टाट भी सुगोभित होता है ॥ ११ ॥*

* अर्थान्तर—२ रेशमकी सिलाई टाटपर भी सुहावनी लगती है। (मानसाङ्क ना० प्र०)। ३ टाटकी हो या रेशमकी हो, सिलाई अच्छी होनेपर सुहावनी लगती ही है। (वीरकवि)। भाव

नोट—१ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि इस मेरी वाणीके माहात्म्यसे मुझे लोग अभिमानी न समझें इसलिये 'राम सुकीरति' इत्यादि दो चौपाइयोंसे अपनी वाणीको अधम ठहराया और उसे टाटके ऐसा बनाया। पण्डित, राजा और बाबूलोग सनके टाटको अधम समझकर उसपर नहीं बैठते, लेकिन साधारण लोगोंके लिये तो टाट ही प्रधान है। जहाँ दस भाई इकट्ठे होते हैं उसकी प्रशंसा 'वहाँ टाट पड़ा है' इस शब्दसे करते हैं, दिवालिया हो जानेसे कहते हैं कि उसका टाट उल्ट गया है। इस टाटमें रामचरित वर तागकी सीवन है इसलिये अच्छे लोग भी देखकर ललचेंगे, यह ग्रन्थकारकी उत्प्रेक्षा है।

२ मिश्रजी—इस चौपाईसे ग्रन्थकार अपने मनको दृढ़ करते हैं कि सत्संगतिसे क्या-क्या नहीं हो सकता है। यद्यपि मेरी वाणी रामगुण वर्णन करनेके लायक नहीं, तथापि आपकी कृपासे हो जायगी।

३ यहाँ 'वाचक लुप्तोपमा अलंकार' है। 'जैसे' और 'तैसे' शब्द लुप्त हैं जैसे रेशमकी सीवनसे टाट गोभित है उसी तरह श्रीरामचरितके योगसे मेरी वाणी भी सुहावनी लगेगी। (मा० प्र०)।

४ 'सुलभ' का भाव यह है कि भदेस वाणीसे रामयग कहना फवता नहीं, सो तुम्हारी कृपासे मुझे सुलभ है। (प० रा० कु०)

'सिञ्जनि सुहावनि टाट पटोरे।' इति।

१ प० रामकुमारजी—रेशममें टाटकी सीवन भदेस है, सो भी सुहावनी हो जावेगी। अर्थात् वाणीकी भदेसता मिट जावेगी।

२ मा० प्र०—मेरी भदेस वाणीमें श्रीरामकीर्ति शोभित होगी जैसे टाटपर रेशमकी सिलाई गोभित होती है।

३ श्रीकृष्णसिन्धुजी लिखते हैं कि अब कुछ व्यङ्ग्यसे लाड़ जनाते हैं। गोस्वामीजी कहते हैं कि हमारी वाणी श्रीरामकीर्तिके योग्य तो नहीं है, परन्तु आपकी कृपासे योग्यता भी सुलभ (सहज ही प्राप्त) हो जावेगी। क्योंकि सुन्दर रेशमके तागेसे अगर टाट अच्छी तरह सिया जावे (भाव यह है कि टाटपर रेशमकी बखिया अगर अच्छी की जावे) तो उससे टाटकी भी गोभा हो जाती है। इसी तरह टाटरूपी वाणीको श्रीरामयग-वस्तागसे मैं सीता हूँ। आप कृपा करें तो वह भी अच्छी लगेगी। श्रीरामयग रेशम उसमें भी चमकेगा।

४ श्रीपद्मावतीजी लिखते हैं कि—यहाँ काकोक्ति अलंकार है। सनसे पाटान्तर सिला हुआ क्या अच्छा लगेगा? नहीं। भाव यह है कि सनसे पाटान्तर सिये तो देखनेवालोंको तो अच्छा कदापि नहीं लगेगा, वे हँसी उड़ावेगे, परन्तु पहिनेवाले उसे अङ्गीकार कर लें तो निर्वाह हो जाता है, सीनेवालेका परिश्रम भी सफल हो जाना है। इसी तरह मेरी वाणीको आप अपनावेंगे तो वह भी सुहावेगी। पुनः वाल्मीकि, व्यास आदिकी सस्कृत कविताको रेशम और भापा कविताको टाट सम कहा है। जिन्हें 'सीत' रूपी प्रीति व्यापी है उन्हें टाट भी अच्छा लगेगा। (प०, रा० प०)।

वैजनाथजी—यदि कहो कि प्रभुकी कीर्ति तो उत्तम ही है और भापा सबको सुलभ है तब उसके बनानेमें क्या असमझस करते हो, तो उसपर कहते हैं कि नहीं। चाहे सस्कृत हो चाहे भापा, काव्यकी बनावट सबमें अच्छी लगती है। जैसे चाहे रेशमी वस्त्र हो चाहे टाट हो, यदि सिलाई अच्छी बने तो वह टाटमें भी अच्छी लगेगी और रेशममें भी। वही सीवनरूप सुन्दर काव्य करने योग्य नहीं हूँ वह भी आपकी कृपासे सुलभ है। क्या सुलभ है, यह आगे कहते हैं।

वे० भू० रा० कु० दा०—पूर्व जिन-जिन बातोंका निर्देश कर चुके हैं कि मेरी कविताका साधुसमाजमें सम्मान हो, पण्डित लोग आदर करें और गङ्गासमान सबको हितकर हो, भदेस होनेसे मेरी कवितामें अपने गुणोंसे उपर्युक्त बातोंको

पहले जो बात कही है पीछे काकोक्तिसे उसके पुष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब कोई अटपट बात कही जाती है तभी उसको काकोक्तिसे पुष्ट किया जाता है। यहाँ वैसी कोई बात नहीं है। (प्रोफ० दीनजी)।

प्राप्त करनेकी स्वयं शक्ति नहीं है। आपकी कृपासे 'सोड' वह सब भी मेरी कविताको सुगमतासे प्राप्त हो जायेगी जिसकी कि मुझे आशा नहीं है क्योंकि 'सो न होइ बिनु बिमल मति' ।

नोट—५ 'सुलभ सोड मोरे' इति। गोस्वामीजी यहाँ कहते हैं कि 'सुलभ सोड मोरे'। कौन-सी वस्तु सुलभ है? जिस वस्तुका सौलभ्य वे चाहते हैं वह उपर्युक्त चौपाईमें होनी चाहिये, परन्तु उसमें उसका निर्देश नहीं मिलता है। तो 'सोड' का प्रयोग किसके लिये किया है? इसका उत्तर यह है कि असमञ्जसके विरुद्ध-गुण-धर्मवाली बातका वे सौलभ्य चाहते हैं और उस भावका शब्द 'सामञ्जस्य' या 'सुसंगति' होगा। अतः उसका अध्याहार किया गया। इससे यह ज्ञात हुआ कि 'सोड' का प्रयोग 'सुसंगति' के लिये किया गया है। और उसीका उनकी कृपासे होना मानते हैं। 'राम सुकीरति भनिति भदेसा।' इस चौपाईमें पहिले 'राम सुकीरति' को कहा है, फिर अपनी भणितिको 'भदेसा' कहा है, इसी क्रमसे यथासंख्यालंकारके अनुसार 'सिखनि सुहावनि टाट पटोरे' के शब्दोंको भी होना चाहिये। अतः 'राम सुकीरति' का उपमान 'पटोरे सिखनि' और 'भनिति भदेसा' का 'टाट' होना चाहिये। इससे इसका यही अर्थ हुआ कि 'रेशमकी सीवनसे टाट सुशोभित होगा।'।

✽ करहु अनुग्रह अस जिय जानी । बिमल जसहिं अनुहरइ सुबानी ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—अनुहरइ=उसके अनुसार, योग्य, तुल्य वा सहज हो, प्राप्त करे।

अर्थ—जीमें ऐसा जानकर कृपा कीजिये। निर्मल यशके योग्य सुन्दर वाणी हो जावे। [वा, वाणी बिमल यशको प्राप्त करे। (मा० प०)]

'बिमल जसहिं अनुहरइ सुबानी' इति। भाव यह कि यदि आपके जीमें यह बात आवे कि देखो तो कैसा अनाड़ी है कि सुन्दर रेशम टाटमे सीता है तो मुझे अपना जानकर सुझपर कृपा करके पाटके लायक वस्त्र दीजिये। अर्थात् श्रीराम-यशके लायक मेरी वाणी कर दीजिये। (करुणासिंघुजी)

प० रामकुमारजी—'ऐसा जीमें जानकर अनुग्रह करो कि रेशममें टाटकी सीवन है सो मेरी वाणी सुन्दर होकर बिमल यशमें अनुहरे अर्थात् रेशम सम हो जावे। रेशममें रेशमकी सीवन अनुहरित है।'।

सरल कवित कीरति बिमल सोइ आदरहिं सुजान ।

सहज बयर बिसराइ रिपु जो सुनि करहिं बखान ॥ १४ (क) ॥

सो न होइ बिनु बिमल मति मोहि मतिबल अतिथोरि ।

करहु कृपा हरिजस कहउँ पुनि पुनि करउँ निहोरि ॥ १४ (ख) ॥

शब्दार्थ—सहज बयर=स्वाभाविक वर, जैसे चूहे-बिल्लीका, नेबले-सोंपका, गौ-व्याघ्रका इत्यादि। यह वर बिना किसी कार्य कारणके होता है और किसी प्रकार भी जीतेजी नहीं छूट सकता। दूसरा कृत्रिम वर है जो किसी कारणसे होता है और उस कारणके दूर हो जाने वा मान लेनेसे छूट जा सकता है, पर सहज वर बराबर बना रहता है, कदापि नहीं छूटता। 'सरल कवित'। 'सरल' कविता वह है जिसमें प्रसाद गुण हो, और प्रसाद गुण वह है जिसके आश्रयसे सुनते-सुनते कविता समझमें आ जावे। कीरति बिमल=निर्मल कीर्ति। यथा—'बरनउँ रघुबर बिसद जस' (२९), 'राम सुकीरति' (१४), 'जिन्हहिं न सपनेहु खेद वरनत रघुबर बिसद जस' (१४)। बखान=बढ़ाईसहित वर्णन, प्रशंसा। यथा—'मंदाकिनि कर करहिं बखाना'।

✽ १६६१ में यह अर्धाली थी पर उसपर फीका हरताल है। काशिराजकी छपायी हुई प्रति एव छक्कनलालजी, भागवतदासजी, बाबा रघुनाथदास और अयोध्याजीके महात्माओंकी प्रतियोंमें यह अर्धाली पायी जाती है। अतः हमने भी लिया है।

१. कहाँ निहोरि—१७२१, १७६२, छ०। करउँ निहोरि—१६६१, १७०४, गौड़जी, को० रा०।

अर्थ—जो कविता सरल हो और जिसमें निर्मल चरितका वर्णन हो उसीको सुजान आदर देते हैं और उसको सुनकर शत्रु भी सहज वैर छोड़कर सराहते हैं अर्थात् सरलता और निर्मल यश उसमें हों तो सुजान और वैरी दोनों आदर करते हैं।* सो (ऐसी कविता) बिना निर्मल बुद्धिके नहीं हो सकती और बुद्धिका बल मेरे बहुत ही थोड़ा है। आपसे बारम्बार विनती करता हूँ कि आप कृपा करें जिससे मैं हरियश कह सकूँ (अथवा मुझे हरियश कहना है अतएव आपकी कृपा चाहिये ॥ १४ ॥

टिप्पणी—१ 'सरल कवित कीरति....' इति। (क) कवित कठिन हो तो सुजान आदर नहीं करते और उसमें रामजीकी विमल कीर्ति न हो तो भी आदर नहीं करते। अर्थात् कविताहीमें सरलता और निर्मल कीर्ति दोनों होने चाहिये। यथा—'भनिति विचित्र सुकविकृत जोक। रामनाम विनु सोह न सोक ॥' 'रामनाम जस भक्ति जानी ॥ सादर कहहि सुनहि बुध ताही ॥' इत्यादि। (ख) 'जो सुनि करहि बखान' का भाव यह है कि प्रथम तो शत्रु सुनते ही नहीं और यदि सुने भी तो 'बखान' नहीं करते, सुनकर झुप रहते हैं। पर वे भी 'दिव्य कविता' को वैर भुलाकर सुनते और कहते हैं।

नोट—१ सू० प्र० मिश्रजी कहते हैं कि नीति तो यही है कि सहज वैर, जैसे बिल्ली-चूहेका, न्योले-मर्का, सिंह-हाथीका, तो जीतेजी कदापि नहीं जाता, पर गोस्वामीजीका कथन है कि उत्तम काव्य सहज वैरको भी हटा देता है, उसीमें यह शक्ति है कि स्वाभाविक स्वभावको हटाकर अपूर्व अधिरोधी गुणको करता है। ऐसे काव्यके बनानेकी शक्ति मुझमें नहीं है। इसलिये आपलोगोंसे विमल मतिकी प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि बिना इसके सरल कविता नहीं बन सकती जिसकी सहज वैरी भी प्रशंसा करें। द्विवेदीजी लिखते हैं कि नैषधकार श्रीहर्षकी कविता सुनकर उनके पिताके शत्रु कान्यकुब्जेवरके दरबारके प्रधान पण्डितने भी हार मानकर प्रशंसा की और अपने स्थानपर श्रीहर्षको निযुक्त कर दिया; इसीपर श्रीहर्षने नैषधके अन्तमें लिखा है कि 'ताम्बूलद्वयमासनं च लभते यः कान्यकुब्जेधगन्' (सर्ग २२)। २ 'पुनि पुनि'—बारम्बार कवि ऐसी प्रार्थना करते हैं। यथा—'होहु प्रसन्न देह घरदान', 'करहु अनुग्रह अस जिय जानी', 'करत कृपा हरिजस कहउ'।

३ प्रायः रामचरितमानसके प्रेमी इसपर विचार किया करते हैं कि गोस्वामीजीके इस ग्रन्थका आदर देश-देगान्तरमें हो रहा है, इसका क्या कारण है? कोई आपकी ठीनता ही इसका कारण कहते हैं। कोई और-और कारण बताते हैं। हमारी समझमें एक कारण इस दोहेसे स्वनिर्गत होता है। सरलस्वभाव कवि, वैसे ही सरल उनकी

* 'जो कविता सरल हो और यश निर्मल हो उसीका आदर सज्जन करते हैं तथा उसीको सुनकर स्वाभाविक वैरी भी अपने वैरको छोड़कर उसका वर्णन करने लगते हैं'। विनायकी टीकाकार यह अर्थ करते हैं और लिखते हैं कि 'सरल कविताकी सगहना भाषाके विरोधी भी करने लगते हैं।' 'और विमलकीर्ति जैसे अर्जुनके पराक्रमके सामने उनके शत्रु महारथी कर्णकी प्रशंसा श्रीकृष्णजीने की थी।' परन्तु यहाँ ऐसा अर्थ करनेसे कवितामें केवल एक ही गुणकी जरूरत टीकाकार बताते हैं कि वह सरल हो। क्या इतनेहीसे सज्जन उसका आदर करेंगे? कदापि नहीं। और न ग्रन्थकारहीका यह आशय है, वे तो बारम्बार कहते हैं कि 'कैसी-ही अनूठी कविता क्यों न हो यदि वह हरियशसे युक्त नहीं है तो बुद्धिमान् उसका आदर न करेंगे। हमने जो अर्थ पूर्व आचार्योंने किया है वही ठीक है, यह अर्थ सङ्गत नहीं। यदि यह कहा जाय कि पहले भी तो 'कीर्ति' और 'कविता' को अलग-अलग कह आये हैं। यथा—'कीरति भनिति भूति भलि सोई। सुरसरि सम सच कर हित होई ॥', तो जरा ध्यान देनेसे दोनों प्रसंगोंमें भेद जान पड़ेगा। देखिये, जब 'कीरति' 'भनिति' 'भूति' को अलग-अलग कहा तब यही कहा कि वह ही कीर्ति, भणित अन्गी है जो हितकर हो, इनका सज्जनोंसे आदर किया जाना नहीं कहा। पुनः 'विमल जस' श्रीहरियशकी लिये गोस्वामीजी अभी ही ऊपर कह आये हैं।

क०, प० रा० प्र०, मा० प्र० के अनुसार हमने ऊपर अर्थ दिया है। परन्तु 'सोई' और 'जो' का सम्बन्ध होता है उसके अनुसार अर्थ होगा—'कवित सरल और विमलयशयुक्त हो जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर छोड़कर सराहते हैं, उसीका आदर सज्जन करते हैं।' वैजनाथजीने यह अर्थ दिया भी है। इसके अनुसार कविताका सज्जनोंमें आदर होनेके लिये तीन गुण चाहिये।

कविता, वह भी विमलयगमे अङ्कित, फिर क्यों न सर्वत्र आदरणीय हो। अवतारवादके कट्टर विरोधी, सगुण ब्रह्मके न माननेवाले, वैष्णव सिद्धान्तके कट्टर शत्रु, इत्यादि पन्थाई एव अन्य अन्य मतावलम्बी लोग एव आपाके कट्टर विरोधी भी इधर वरावर किसी-न-किसी रूपमें श्रीरामचरितमानसकी प्रशंसा करते देखे जा रहे हैं।

कवि कोविद रघुवर चरित मानस मंजु मराल ।

बाल बिनय सुनि सुरुचि लखि मोपर होहु कृपाल ॥ १४ (ग) ॥

शब्दार्थ—कवि = काव्यके सर्वाङ्गोंको जानने और निर्दोष सर्व गुणोंसे विभूषित काव्यमें श्रीहरियुग गानेवाला तथा सूक्ष्म दृष्टिवाला ही 'कवि' है। कोविद = पण्डित। काव्याङ्गादि जाननेवाले, व्याकरण और भाषाओंके पण्डित भाष्यकार आदि 'कोविद' हैं। मानस = मानससरोवर। सुरुचि = सुन्दर इच्छा वा अभिलाषा।

अर्थ—कवि और कोविद जो रामचरितमानसरूपी निर्मल मानससरोवरके सुन्दर हस हैं वे मुझ बालकनी बिनती सुनकर और सुन्दर रचिको जानकर मुझपर कृपा करें ॥ १४ (ग) ॥

नोट—१ (क) मंजु = मंजु मानस, मंजु मराल (दीपदेहरी न्यायसे)। सुन्दर हस कहनेका भाव यह है कि जैसे हस मानससरोवर छोड़ कहीं नहीं जाते, क्योंकि वे ही उसके गुणोंको भलीभाँति जानते हैं, वैसे ही आप रामचरितगीते श्रवण, मनन, कीर्तनमें अपना समय बिताते हैं। यथा—'सीतारामगुणधामपुण्याख्यविद्वाग्निः । कवीश्वररूपीश्वरः' (म० श्लो०)। आप भूलकर भी और काव्य न करते, न गाते, न सुनते और न देखते हैं। (ख) वे० भू० रा० कु० दा० जी कहते हैं कि इस ग्रन्थमें तीन प्रकारके हसोंका उल्लेख पाया जाता है। हस, राजहस और कलहस। क्षीरनीरधिवरणविवेकमात्र जिनको है उनको 'हस' कहा है। यथा—'मन हस गुन गइहि पय परिहरि बरि बिकार । १।६। अस विवेक जब देह विधाता ।' 'सगुनु सीरु अवगुन जलु ताता । मिलइ रचइ परपच विधाता ॥ भरत हस रविवस तड़ागा । जनमि कीन्ह गुन दोष विभागा ॥ २।२३२ ॥' राजहसमें चालकी प्रधानता है। यथा—'सखी सग लै छुँशरि तब चलि जनु राजमराल ।' (१।१३४)। कलहस वे हैं जिनमें सुन्दर बोलीकी प्रधानता है। यथा—'कल हंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचहि अपहरा । १।८६।', 'बोलत जलकुक्कुट कलहंसा' (३।४०)। यहाँ मरालके साथ 'मंजु' विशेषण देकर भगवन्चरित्रके कवि-कोविदोंको तीनों गुणोंसे सम्पन्न सूचित किया, इसीलिये इनके सम्बन्धसे अपने बारेमें तीन क्रियाएँ 'सुनि', 'लखि', 'होहु कृपाल' दी गयीं, जो सम्भवत हस, कलहस और राजहसके गुणोंका द्योतक है। (ग) प० सुधाकर द्विवेदीजी कहते हैं कि मानसमंजु मरालसे महादेवजीका ग्रहण करना चाहिये। जिस कर्ममें जो प्रधान रहता है उस कर्मके आरम्भमें लोग पहले उसीका ध्यान करते हैं, जैसे लड़नेके समय महावीरजीका। उसी प्रकार आगे वाल्मीकिजीका स्मरण है। (घ) गोस्वामीजीने श्रीमरतजीके प्रसंगमें 'मंजुमराली' की उपमा दी है। यथा—'हिय सुमिरि सारदा सुहाई । मानस ते सुख पाऊन भाई ॥ विमल विवेक धरम नयसाली । भरत भाग्यी मंजु मराली ॥ २।२९७।' इसके अनुसार निर्मल विवेक और धर्मनीतिवाली हानेसे 'मंजु मराल' का रूपक दिया जाना सम्भव है। वे मानसके ही सुन्दर कमलवनमें विचरा करते हैं। यथा—'सुरसर सुभग वनज वनचारी' (२।६०)। उम्मी समानताके लिये यहाँ 'मराल' की उपमा दी। पुन, हस प्राकृत मानससरमें विचरते हैं और ये कवि कोविद अप्राकृत और रघुवरचरितमानसमें विहार करनेवाले होनेसे 'मंजु मराल' कहा। वा, और अवतारोंके चरित गानेवाले 'मराल' ही लखना कहलाता है। यथा—'लखन लखेठ रघुवसमनि ताकेउ हर कोदड' (१।२५९), 'लखन लखेठ प्रभु हृदय खँभारु ।' (२।२२७)।

टिप्पणी—१० रामकुमारजी—१ 'बाल बिनय सुनि सुरुचि लखि' कृपा करनेको कहते हैं। इसका भाव यह है कि मुझमें एक यही बात है जिससे आप मेरे ऊपर कृपा कर सकते हैं; और वह यह है कि मैं आपका बालक हूँ और

मेरे मनमें सुन्दर चाह है। इसे छोड़ आपके कृपा करनेके लायक मुझमें और कुछ नहीं है। २ 'बालक' करनेका भाव यह है कि आप रामचरितमानसके हस है, मैं आपका बालक हूँ, मुझे भी रामचरितमानसका आनन्द दीजिये। ३ गोस्वामीजीने सन्तोसे पुत्र-पिताका नाता रक्खा है। यथा—'बाल विनय सुनि करि कृपा' 'बाल विनय सुनि सुखि रहि ... ।'

कवि-वन्दनाप्रकरण समाप्त हुआ।

समष्टिवन्दना

वंदौ मुनिपदकंज रामायन जेहिं निरमयेउ ।

सखर सुकोमल मंजु दोषरहित दूषण सहित ॥ १४ (घ) ॥

शब्दार्थ—निरमयेउ=निर्माण किया, रचा, बनाया, उत्पन्न किया। सखर (स + खर) = खर (राक्षस) सहित, अर्थात् खरकी कथा इसमें है। दूषण (दूषण) खर राक्षसका भाई। अरण्यकाण्डमें दोनोंकी कथा है।

वर्थ—मैं (वाल्मीकि) मुनिके चरणमलकी वन्दना करता हूँ, जिन्होंने रामायण बनायी, जो 'खर' सहित होनेपर भी अन्यन्त कोमल और सुन्दर है, और दूषण (राक्षस) सहित होनेपर भी दोषरहित है ॥ १४ ॥

नोट—१ ऋणामिधुजी निरुने है कि वहाँ गोस्वामीजी वाल्मीकिजीकी 'स्वरूपाभिनिवेश वन्दना' करते हैं जिससे मुनिवाक्य श्रीमद्रामायणस्वरूप हृदयमें प्रवेग करे। नमस्कार करने समय स्वरूप, प्रताप, ऐश्वर्य, सेवा जत्र मनमें समा जाते हैं तो उन नमस्कारको 'स्वरूपाभिनिवेश वन्दना' कहते हैं।

२ 'सखर' और 'दूषणरहित' ये दोनों पद मिले हैं। पहलेका एक अर्थ कठोरता और कर्कशतायुक्त होता है और दूसरा अर्थ 'खर नामक राक्षसके सहित' है। दूसरेका एक अर्थ 'दोषरहित' और दूसरा 'दूषण' नामक राक्षसके प्रसन्न समेत होता है। अतः यहाँ श्लेषालङ्कार है। इनके योगसे उक्तिमें चमत्कार आ गया है। भाव यह है कि इस रामायणमें कठोरता कर्कशता नहीं है। कठोरताके नामसे 'खर' राक्षसका नाम ही मिलेगा और दोषरहित है, दोषके नामसे इसमें 'दूषण' राक्षसका नाम ही मिलेगा। पुनः सखर होते हुए भी सुकोमल है और दोषरहित होते हुए भी दूषणसहित है इस वर्णनमें 'विरोधाभास अलङ्कार' है।

३ इस मंत्रोक्ती सेखर कविके 'नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा। सवृणोपि निर्दोषा सखरापि सुकोमला ॥' इस श्लोकाका अनुवाद कह सकते हैं। गोस्वामीजीने उत्तरकाण्डमें भी लगभग इसी प्रकार कहा है। यथा—'दंड जतिन्ह कर भंड जहँ नर्वक नृत्यसमाज। जीतहु मनहि सुनिष भम रामचद्र केँ राज ॥ ७। २२।' इस प्रकार विचार करनेसे यहाँ 'परिसंगालङ्कार' भी है।

'सखर सुकोमल 'सहित' इति। इस उत्तरार्धके अर्थ टीकाकारोंने अनेक प्रकारसे लिखे हैं। कुछ ये हैं—

(१) 'यह रामायण सखर अर्थात् सत्यताके सहित है (खर=सत्य। यथा—'कर्म उपासन ज्ञान वेदमत सो सब भौति खगे'), कोमलतासहित है, स्वच्छताके सहित है और दोष-दूषण रहित है। ('रहित' शब्द टीपदेहलीन्यायसे दोनोंमें है)। काव्यमें दोष-दूषण अर्थात् रोचक, भयानक वचन भी हुआ करते हैं सो इसमें नहीं है, इससे 'खर' (यथार्थ) वचन हैं।' खरदूषणसे राक्षसका अर्थ करनेमें दोष उपस्थित होता है। यदि ग्रन्थकारको राक्षसकी कथाका सम्बन्ध लेकर ही वन्दना करना अभिप्रेत होता तो रावण-कुम्भकर्णका ही नाम लिखते। यह 'भाव-दोष' कहलाता है। (नंगे परमहमची)।

(२) यह रामायण कैसी है? उत्तरार्द्ध स्रोतमें कहते हैं कि वह कठोरतासहित है। (क्योंकि इसमें अधर्मियोंको दण्ड देना पाया जाता है), कोमलतायुक्त है (क्योंकि इसमें विप्र, सुर, सन्त, शरणागत आदिपर नेह, दया, कृपा करना पाया जाता है), मज्जु है (क्योंकि उसमें श्रीरामनाम-रूप-लीलाधामका वर्णन है जिसके कथन-श्रवणसे हृदय निर्मल

हो जाता है), दोषरहित है (क्योंकि अन्य ग्रन्थका अशुद्ध पाठ करना दोष है और इसके पाठमें अशुद्धताका दोष नहीं लगता), दूषण भी इसमें हितकारी ही है, क्योंकि अर्थ न करते बनना दूषण है सो दूषण भी इसमें नहीं लगता, पाठ और अर्थ बने या न बने इससे कल्याण ही होता है क्योंकि इसके एक-एक अक्षरहीके उच्चारणसे महापातक नाश होता है। प्रमाण, यथा—‘चरितं रघुनाथस्य क्षतकोटिप्रविस्तरम्। एवैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्॥’ (रुद्रयामल अयोध्या-माहात्म्य १।१५)

(३) ‘सखर’ (अर्थात् कठोर स्वभाववालों) को कोमल और निर्मल करती है, सो दूषणयुक्त हैं उनको भी दोषरहित करती है।

(४) ‘मुनिपद’ सखर अर्थात् तीक्ष्णसहित है (क्योंकि उपासकोंके पाप नाश करते हैं), सुकोमल है क्योंकि भक्तोंके हृदयको द्रवीभूत करते हैं, मज्जु (उज्ज्वल) है (क्योंकि अहंतालुपी मलको निवृत्त करते हैं), दोषरहित है। तपादि करके स्वयं निर्मल हुए और दर्शन करनेवालोंको भी दोषरहित करते हैं और दूषण अर्थात् पादुकासहित हैं। पुनः वह रामायण कैसी है! सखर है अर्थात् उसमें युद्धादि तीक्ष्ण प्रसङ्ग हैं। उसके पदोंकी रचना कोमल है, मज्जु अर्थात् मनोहर है, दोषरहित अर्थात् काव्यके दोष उसमें नहीं हैं। अथवा सखर है अर्थात् श्रीरामजीका मखारम इसमें वर्णित है। सुग्रीव, गुह और विभीषणसे सखाभाव वर्णित है। कोमल, मज्जु और दोषरहित तीनों विशेषण सखाभावमें लगेंगे। कोमल सुग्रीवके सम्बन्धमें कहा, क्योंकि उनके दुःख सुनकर हृदय द्रवीभूत हो गया, अपना दुःख भूल गया। गुहकी मित्रताके सम्बन्धमें ‘मज्जु’ कहा क्योंकि उसको कुलसमेत मनोहर अर्थात् पावन कर दिया। दोषरहित दूषणसहित विभीषणके सम्बन्धमें कहा। शत्रुका भ्राता और राक्षस-कुलमें जन्म दूषण है, उन्हें दोषरहित किया। (प०)।

(५) भक्तिके जो पाँच रस हैं उनसे युक्त है। ‘सख रम कोमल मज्जु’ अर्थात् उगम गम्यरस है, कोमल रस अर्थात् वात्सल्य रस है, मज्जु अर्थात् शृङ्गाररस है, दोषरहित रस है अर्थात् शान्तरस है, दूषणरहित (अर्थात् दास्य) रस है। दास्यको दूषणसहित कहा, क्योंकि पूर्ण दास्यरस तब हो जब स्वामी जिन राहमें पदसे चले, सेवक उस राहमें सिरके बल चले, सो ऐसा होनेको नहीं। यथा—‘सिर भर जाई उचित अस मोरा। मय ते सेवक धरम कठोरा॥’ (मा० प्र०)।

(६) मुनिपदकज सखर अर्थात् बड़े उदार दाता हैं, स्मरण करनेमें कामप्रद हैं, मज्जु हैं अर्थात् ध्यानियोकें चित्तके मलको हर्ते हैं, सुकोमल हैं, दोषरहित अर्थात् निष्कण्टक हैं। कमल कण्टकयुक्त है इसीसे दूषणसहित कहा। (बाबा हरिदास)।

(७) वे० भू० रा० कु० दा०—मेरी समझमें तो यहाँ खर और दूषण राक्षसोंका अभिप्राय नहीं है। ये तो सभी रामायणोंमें हैं तब वाल्मीकीयमें विशेषता ही क्या रह गयी? यहाँ कविताकी वृत्तियोंसे अभिप्राय है। कवितामें प्रधान तीन वृत्तियाँ हैं। उपनागरिका या वैदर्भी, परुषा या गौड़ी और कोमला या पाञ्चाली। यहाँ उपनागरिका या वैदर्भी वृत्तिके लिये ही श्लोकमें ‘रम्या’ और सौराष्ट्रमें ‘मज्जु’ पद आया है। रम्या या मज्जु होनेसे ही वैदर्भी वृत्तिके लिये ही कहा गया है कि ‘धन्यासि वैदर्भिर्गुणैरुदारैर्यया समाकृत्यत नैषधोऽपि।’ परुषा या गौड़ीके लिये तो परुषका पर्यायवाची ही ‘खर’ शब्द है और कोमलता वृत्तिके लिये ‘कोमल’ शब्द है। निष्कर्ष यह कि मुनिकृत रामायण प्रधान वृत्तित्रयसे परिपूर्ण है। कवितामें अनेक दोष आ सकते हैं। पीयूषवर्षी जयदेवने ‘चन्द्रालोक’ में लगभग चालीस दोष लिखे हैं। मुनिकृत रामायण उन दोषोंसे सर्वथा रहित है। श्रुत बोलना या लिखना दोष है और सत्य बोलना या लिखना दोष नहीं है परंतु अप्रिय सत्य दोष तो नहीं किंतु दूषण अवश्य है। इसीसे मनुने कहा है, ‘सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् ब्रूयात्सत्यमप्रियम्।’ और मानसमें भी कहा है, ‘कहिहि सत्य प्रिय बचन बिचारी।’ वाल्मीकिजीने कई जगह अप्रिय सत्य कहा है। जैसे लक्ष्मणजीका पिताके लिये कठोर वचन बोलना और श्रीरामजीका श्रीसीताजीको दुर्वाद कहना, सीताजीका लक्ष्मणजीको मर्म वचन कहना इत्यादि। गोस्वामीजीने इन अप्रिय सत्त्योंको स्पष्ट न कहकर अपने काव्यको अदूषण बना दिया। अर्थात् ‘लखन कहेउ कछु बचन कठोरा’, ‘मरम बचन जब सीता बोला’, ‘तेहि कारन करुना निधि

कहे कछुक दुर्वाद' कहकर उस सत्यका निर्वाह कर दिया, परंतु अप्रियतारूप दूषण न आने दिया। इसीलिये तो मुनिकी रामायणको 'मञ्जु' और अपनी मापा रामायणको 'भक्ति मन्जुलमातनोति' कहा है। (प्रेमसदेशसे)।

नोट—४ 'बंदों मुनिपदकंज रामायण जेहि निरमयेउ' इति। (क) वाल्मीकिजी मुनि भी ये और आदिकवि भी। ये श्रीरामचन्द्रजीके समयमें भी ये और इन्होंने श्रीरामजीका उत्तरचरित पहलेहीसे रच रक्खा था। उसीके अनुसार श्रीरामजीने सब चरित किये। इन्होंने गतक्रोटरामचरित छोड़ और कोई ग्रन्थ रचा ही नहीं। कहीं इनको भृगुवंशमे उत्पन्न प्रचेताका वंशज कहा है। (श० सा०)।

स्कन्दपुराण, वैष्णवखण्ड वैशाखमास माहात्म्यमे श्रीरामायणके रचयिता वाल्मीकिजी कथा इस प्रकार है कि ये पूर्व-जन्ममें व्याधा थे। इनको महर्षि शङ्खने दया करके वैशाखमाहात्म्य बताकर उपदेश किया कि तुम श्रीरामनामका निरन्तर जप करो और आजीवन वैशाखमासके जो धर्म हैं उनको आचरण करो, इससे बल्मीक ऋषिके कुलमे तुम्हारा जन्म होगा और तुम वाल्मीकि नामसे प्रसिद्ध होगे। यथा—'तस्माद् रामेति तन्नाम जप व्याध निरन्तरम्। धर्मानेतान् कुल व्याध यावदामरणान्तिकम् ॥ अ० २१। ५५। ततस्ते भविता जन्म बल्मीकस्य ऋषेः कुले। वाल्मीकिरिति नाम्ना च भूमौ न्यातिमवाप्स्यसि ॥ ५६।' उपदेश पाकर व्याधाने वैसा ही किया। एक बार कृष्ण नामके ऋषि बाह्य व्यापारवर्जित दुधर तपमे निरत हो गये। बहुत समय बीत जानेपर उनके शरीरपर दीमककी बाँधी जम गयी इससे उनका नाम बल्मीक पड़ गया। इन बल्मीकऋषिके वीर्यद्वारा एक नटीके गर्भसे उस व्याधाका पुनर्जन्म हुआ। इससे उसका नाम वाल्मीकि हुआ, जिन्होंने रामचरित गान किया।

दूसरी कथा 'वाल्मीक नारद घटजोनी।' ३ (३) में पूर्व लिखी गयी है।

५ 'मुनि' तो अनेकों हो गये हैं जिन्होंने रामायण रची, तब यहाँ मुनिसे वाल्मीकिजीको क्यों लेते हो? उत्तर यह है कि (क) अन्य मुनियोने पुराण, संहिता आदिके साथमें रामायण भी कहा है, रामायणगान गौण है जो प्रसङ्ग पाकर कथन किया गया है और वाल्मीकिजीने रामायण ही गान किया, अन्य काव्य नहीं। (ख) 'निरमयेउ' शब्द भी 'वाल्मीकि' को ही सूचित करता है, क्योंकि 'आदिकाव्य' रामायणका यही है, इन्होंने प्रथम-प्रथम काव्यमें रचना की। (ग) यहाँ भी गोस्वामीजीके शब्द रखनेकी चतुरता दृष्टिगोचर हो रही है। 'रामायण' शब्द देकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वाल्मीकिजीकी ही वन्दना वे कर रहे हैं। श्रीमद्रामायण शब्द केवल वाल्मीकीयरामायणके लिये प्रयुक्त किया जाता है, अन्यके लिये नहीं, अतः यहाँ उन्हींकी वन्दना है।

(६) रामायणमें तो रावण, कुम्भकर्ण मुख-हैं, उनका नाम न देकर 'खर', 'दूषण' का क्यों दिया? इस शङ्काका समाधान एक तो अर्थहीसे हो जाता है कि ऋषिको 'खरता' (कठोरता) और 'दोष' के नामके पर्याय वे ही दो शब्द मिले, रावण और कुम्भकर्ण शब्दोंमे वह अलङ्कार ही नहीं बनता और न वे काव्यके अङ्गोंमें आये हैं। और भी इसका समाधान महात्मा या करने हैं कि रावण-युद्ध और उसका वध होनेमे मुख्य कारण शूर्पणखा हुई। खरदूषणादि रावणकी तरफसे जनस्थानमें शूर्पणखासहित रहते थे। ये दोनों रावणके समान बलवान् थे, जैसा रावणने स्वयं कहा है—'खर दूषण मोहि मम बलवन्ता। तिन्हहि को मारे विनु भगवन्ता ॥ आ० २३।' वाल्मीकीयमें जैसा पराक्रम इन्होंने दिखलाया वह भी इस बातका साक्षी है। रावणके वैर और युद्धका श्रीगणेश इन्हींसे हुआ। इस कारण इनका नाम दिया है। पुनः, गोस्वामीजीकी यह वन्दना तो खर एवं 'महारामायणकी वन्दनाके अनुसार है। जो विशेषण वहाँ थे, वही यहाँ दिये गये।

बंदों चारिउ बेद भव बारिधि बोहित सरिस।

जिन्हहि न सपनेहु खेद बरनत रघुबर बिसद जसु ॥ १४ (ड) ॥

शब्दार्थ—चारिधि=समुद्र। बोहित=जहाज, नाव, वेड़ा। यहाँ समुद्रके लिये 'जहाज' अर्थ ठीक है। खेद=क्लेश, परिश्रम।

अर्थ—मैं चारों वेदोंकी वन्दना करता हूँ जो ससार-समुद्रके लिये जहाजके समान हैं। जिन्हें रघुनाथजीका निर्मल यश वर्णन करते स्वप्नमें भी खेद नहीं होता ॥ १४ ॥

नोट—१ भाव यह है कि श्रीरामचरित वेदोंका प्रिय विषय है, इसलिये वे उसे उत्साहपूर्वक गान करते हैं।

टिप्पणी—१ पहले व्यासजी, फिर क्रमसे वाल्मीकिजी, वेदों और ब्रह्माजीकी वन्दना करना भी भावसे खाली नहीं है। व्यासजी भगवान्के अवतार हैं। वाल्मीकिजी प्रचेताश्रुतिके पुत्र हैं इसलिये व्यासजीकी वन्दना इनसे पहले की। वाल्मीकिजीके पीछे वेदोंकी वन्दना की, क्योंकि इनके मुखसे वेद रामायणरूप होकर निकले। यथा—‘स्वयम्भू कामधेनुश्च स्तनाश्च चतुरानना। वेददुग्धामल शुक्लं रामायणरसोद्भवम् ॥ इति स्कन्दे। [वेद प्रथम-प्रथम भगवान्ने ब्रह्माजीके हृदयमें प्रकट किया था। यथा—‘तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये’ (भा० १।१।१), ‘यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वम्, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तत्सै’ (श्वेता० उ० ६।१८) अर्थात् सृष्टिके आरम्भमें ब्रह्माको उत्पन्न कर उनके लिये वेदोंको प्रवृत्त करता है।] वाल्मीकिजी और ब्रह्माजीके बीचमें वेदोंकी वन्दना की, क्योंकि ब्रह्माजीके मुखसे वेद निकले और उनके मुखसे रामायण। ब्रह्माजीके पहले वाल्मीकिजीकी वन्दना करनेका हेतु यह है कि यहाँ रामायणहीका वर्णन है, इसलिये रामायणके आचार्यको प्रथम स्थान देना उचित ही था। ब्रह्माजीकी वन्दना करके अन्य देवताओंकी वन्दना करते हैं। (वैजनाथजी लिखते हैं कि रामायणका कर्ता जान वाल्मीकिजीकी और उसका पूर्वरूप जान वेदोंकी वन्दना की। और वेदोंका आचार्य जान ब्रह्माकी वन्दना की)।

नोट—२ सन्त श्रीगुरुसहायलालजीका मत है कि ‘बोहित’ से वे जहाज समझने चाहिये जो युद्ध समय प्रायः जलके भीतर-ही-भीतर चलते हैं। वेदरूपी जहाज भवसागरके जलके भीतर रहकर मोह ढलका नाग भीतर-ही-भीतर कर डालते हैं।

३—‘वरनत रघुवर विसद जस’ इति। यहाँ प्रायः वह गङ्गा की जाती है कि ‘वेदोंमें रघुनाथजीका यशवर्णन तो पाया नहीं जाता फिर गोस्वामीजीने यह कैसे लिखा?’ समाधान—‘गोस्वामीजी वैष्णव थे, श्रीरामभक्त थे। अवतारके स्वीकारहीसे भक्ति शुरु होती है। जिसको कोई कोई लोग निराकार, निर्गुण इत्यादि ब्रह्म कहते हैं उसीको हमारे परमाचार्य श्रीमद्गोस्वामीजी साकार, सगुण इत्यादि कहते हैं। और यह मत श्रुतियों, पुराणों, संहिताओं इत्यादिमें प्रतिपादित भी है। श्रीमद्भगवद्गीताके माननेवालोंको भी यह बात माननी ही पड़ती है। गोस्वामीजीने श्रीरामचरित-मानसमें ठौर-ठौर इसी बातको दृढ़ किया है, अवतारहीकी गङ्गा तो ‘रामचरितमानस’ का मुख्य कारण बीजस्वरूप है। ‘एक अनोद अरूप अनामा। अज सच्चिदानन्द परधासा। व्यापक विस्वरूप भगवाना। वेदि धरि देह चरित कृत नाना ॥ १।१३।’ पुन ‘सगुनहिं अगुनहिं नहिं कछु भेदा। गावहिं सुनि पुरान सुध वेदा ॥’, ‘अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥’, ‘राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानन्द परेस पुराना ॥ पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मनि मम स्वामि सोइ कहि सिख नाथ ॥ ११६ ॥’, ‘आदि अत को जासु न पावा। मति अनुमान निगम जस नावा ॥ बिनु पद चले सुनइ बिनु काना। कर बिनु कर्म करइ विधि नाना ॥ जानन रहित सकल रस भोगी। बिनु दानी बरुता बड जोगी ॥ तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहइ घान बिनु वास असेषा ॥ अस सब भाति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाइ नहिं चरनी ॥ जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरहिं सुनि ध्यान। सोइ दसरथसुत भगत हित, कोसलपति भगवान ॥ ११८ ॥’, ‘व्यापक ब्रह्म निरजन निर्गुन बिगत बिनोद। सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद ॥ ११८ ॥’, ‘सुख संदोह मोहपर ज्ञान गिरा गोतीत। वपति परम प्रेम बस कर सिसुचरित पुनीत ॥ ११९ ॥’ इत्यादि।

जब यह बात श्रीमद्भगवद्गीता इत्यादिसे भी सिद्ध है कि परब्रह्म परमात्मा अवतीर्ण होते हैं और रघुकुलमें श्रीचक्रवर्ती दशरथमहाराजको उन्होंने पुत्ररूपसे सुख दिया और ‘राम’ ‘रघुवर’ कहलाये तो फिर क्या ‘परब्रह्म परमात्मा-का गुणगान’ और ‘रघुवर विशद यश गान’ में कुछ भेद हुआ? दोनों एक ही तो हैं। सगुनोपासक परमात्मा

बुद्ध न कहकर अपने ऋषिदेवहीके नामसे उसका स्मरण किया करते हैं। वेदोंका रामायणरूपमें प्रकट होनेका प्रमाण ऊपर आ ही चुका है। दूसरा प्रमाण श्रीवात्सीकीय रामायणके श्रीलवकुशजी कृत मङ्गलाचरणमें यह है। 'वेदवेद्ये परे पुंसि जाते वशरथात्मजे। वेदः प्राचेतसाद्यान् साक्षाद्रामायणात्मना ॥' फिर वेदका जो संकुचित अर्थ अङ्गाकर्ताके दिमागमें है वह अर्थ वेदका नहीं है। पूर्व 'नानापुराणनिगमागम' म० श्लो० ७ में 'वेद से क्या-क्या अभिप्रेत है वह कुछ विस्तारसे लिखा गया है। यहाँ देखिये। वेदोंके अनेक भाग उपनिषद् हैं, उनमें तो स्पष्ट ही खुबखबर भरा है।

पुन वेद तो अनन्त हैं। वह जितने ही तो हैं नहीं, जितने आज हमको प्राप्त हैं। जैसे रामायण न जाने कितनी हैं, पता नहीं और जो महारामायण, आदिरामायण इत्यादि भी हैं, वे भी पूरी-पूरी उपलब्ध नहीं। देखिये, यवनोंने छ मानसक बगबर काश्मीरका पुस्तकालय दिन-रात जलाकर उमीसे अपने फौजकी रसोई की। क्या ऐसा अमूल्य पुस्तकोंका खजाना संसारमें कहीं भी हो सकता है ?

टिप्पणी—२ 'धरन्त खुबर बिसद जय' से सूचित किया कि चारों वेद रामयज्ञ ही कहते हैं। यथा—'ले कहहु जानहु नाथ हम तब सगुन जम नित गावहीं' (उ० वेदवृत्ति)। इसलिये 'बोहित सरिस' है, रामायणके प्रतापसे सबको पाग करते हैं।

३—'जिन्हहि न मपनेहु खेद' इति। तात्पर्य यह है कि औरोंको रामचरित जाननेमें खेद है और वेद तो भगवान्की वाणी हैं इसलिये इनको जाननेमें कुछ मन्देह नहीं है।

ककगसिधुजी—श्रीरामजीका विग्रह यद्य वर्णन करने हैं, यही कारण है कि उनको स्वप्नमें भी खेद नहीं होता, जागनेमें तो करना ही क्या। (रा० प्र०)।

विनायकी टीका—वेद रामायणरूपमें अवतीर्ण हुए हैं। इसीसे गोस्वामीजी लिखते हैं कि उनको लेगमात्र बलेश नहीं होता।

वैजनाथजी—रामयज्ञमें सदा उल्लाह है अतः श्रम नहीं होता।

नोट—पाण्डेजीका मत है कि ये विशेषण महेश्वर हैं। गोस्वामीजी चाहते हैं कि मुझे भी रामचरित वर्णन करनेमें छेद न हो।

मानसतत्त्वधिवरणकार लिखते हैं कि इसका भाव यह है कि रामचरितके परमतत्त्वको वेदकी युक्ति, अनुभव, विद्वान्तप्रमाणोंके लेख वर्णन कीजिये तो निश्चित खेद जरामरण इत्यादिका न रहे।

नोट—वेद परमात्माके ज्ञानके स्वरूप ही हैं, वे भगवान्के ऐश्वर्यचरितभूत हैं, स्वतः यश ही हैं। उनका भगवद्भक्त वर्णन महज मिथ्य है।

बंदौ विधि पद रेनु भवसागर जेहि कीन्ह जहँ।

संत सुधा ससि धेनु प्रगटे खल विष वारुनी ॥ १४ (च) ॥

अर्थ—मैं ब्रह्माजीके चरणरजनी बन्दना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ (जिस सत्त्वरूपी समुद्रसे) मन्त्रणी अमृत चन्द्रमा और कामधेनु निकले और खलरूपी विष वारुणी प्रकट हुए ॥ १४ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'पद रेनु' की बन्दनार्थ भाव यह है कि ब्रह्माजीने भवसागर बनाया और भवसागरका धेनु ब्राह्मण पदरेणु है। यथा—'अपारम्भारसमुद्रमेतव पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपामव।' (प० पु० अ० २५५। ५७) (ख) 'प्रगटे' देखीदीपक है। मन्त्रसुधानामिधेनु प्रगटे तथा खलविषवारुणी प्रगटे।

नोट—१ समारम्भो नमस्तु कदा। समुद्रने भर्त्स-बुरी दोनों तरहकी वस्तुएँ निकलीं। उसी तरह संसारमें सत और खल दोनों उभिन हुए।

* अर्थ—२ जिसमें सत, अमृत, चन्द्रमा, कामधेनु (अथ प्रवस्त) और खल, विष और वारुणी (ये बुरे) प्रकट हुए। (रा० प्र०)।

२—(क) ससारसमुद्रमें अमृत, चन्द्रमा और कामधेनु सदृश सन्त है। अमृत जीवनस्वरूप और अमरत्वदायक है, वैसे ही सन्त सच्चिदानन्दस्वरूप और जीवन्मुक्त है। उनके मन, कर्म, वचन अमृतके समान सुन्दर और मुर है, उनके वचनको अमृत कहा ही जाता है। 'सुधामूर्चूर्वाच'। चन्द्रमाकी तरह शीतल और उज्ज्वलचरित है। उसी तरह कामधेनुके समान वे उपकारक और सरलप्रकृति हैं। पुन (ख) इन तीनों उपमानोंमें शुभ्रता, सुन्दरता, मधुरता और परोपकारता है। उसी तरह सन्तोंका स्वरूप और चरित सब प्रकारसे मञ्जु और सुखद है। पुन (ग)—नारदसूत्रमें भक्तिको 'परम प्रेमरूपा' 'अमृतस्वरूपा' कहा गया है। 'सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा । अमृतस्वरूपा च । यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति।' (भक्तिसूत्र २)। इस भक्तिको पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है। फिर उसे किसी पदार्थकी चाह नहीं रह जाती। सन्तको सुधास्वरूप कहनेमें यह तात्पर्य है कि जीवोंको भक्ति प्रदान कर उनको भी अमरत्व देते हैं। भृगुण्डजीने कहा ही है—'साते नास न होइ दास कर । भेद भगति बाढ़ै बिहगवर ॥ ७ । ७६ ।' पुन, (घ) (बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि) सन्तको अमृत, चन्द्रमा और धेनुकी उपमा देकर जनाया कि सन्त तीन प्रकारके हैं, कोई तो सुधारूप है, जैसे जड़भरत आदि जिन्होंने रडूगणको विज्ञान देकर अमर कर दिया और ससाररूपी रोग छुड़ाकर उनको नीरोग किया। कोई शक्तिरूप तापहारी और प्रकाशकारी हैं, अपने वचनकिरणसे अमृत बरसाते हैं। जैसे श्रीशुकदेवजी जिन्होंने वचनोंद्वारा भगवदशामृत पिलाकर परीक्षित महाराजको (सर्पभयरूपी) तापसे रहित कर जानका प्रकाश दिया कि हम देह नहीं हैं, हम अमर हैं। और कोई कामधेनुरूप हैं, याचक शुभाशुभ जो कुछ भी माँगे वही बिना विचारे देनेवाले हैं। जैसे भृगुमुनि आदि जिनने सगरकी रानीको साठ हजार पुत्रदा वर दिये, यह न सोचे कि रजोगुणी लोग अनीति करेंगे, दूसरे यह न विचारा कि ऐसा वर विधिसृष्टिके विरुद्ध है (ङ) धेनु सम कहकर पूज्य भी बनाया।

३ (क) सन्तोंके उल्टे 'खल' हैं जो उपर्युक्त उपमानोंके विरुद्धगुणधर्मविशिष्ट विप और मद्यके समान हैं। जैसे विप मारक और नाशकारक होता है, वैसे ही ये जगत्का अहित करनेवाले होते हैं और जिस प्रकार मद्यमें मोह और मद होता है, वैसे ही इनमें भी घोर अज्ञान और मोहोन्माद होता है। (ख)—(बाबा हरीदासजी कहते हैं कि) खल, विष और वारुणीके समान हैं। जैसे राजा वेन विषरूप था, जिसने प्रजाको ईश्वर विमुख कर मारा और शिशुपाल वारुणीरूप है क्योंकि श्रीरुक्मिणीजीके विवाहमें श्रीकृष्णजीका प्रभाव जान गया था तब भी युधिष्ठिरजीके यज्ञमें उसने अनेक दुर्वचन बहे। (ग) 'सुधा, शशि, विष और वारुणी' पर विशेष दोहा ५ (८) भी देखिये।

वैजनाथजी—'भवसागर संतसुधा' इति। ससारको सागर कहा। सागरमें अगाध जल, तरंगें, जलजन्तु और चौदह रत्न हैं। यहाँ वे क्या है? भवसागरमें आगा अगाधता, मनोरथ जल, तृष्णा तरङ्ग, कामादि जलजन्तु और शब्दादि विषयोंका ग्रहण उसमें डूब जाना। यहाँ चौदह रत्न निकले थे, यहाँ सन्त उत्तम रत्न हैं, जैसे कि उपासक तो अमृत है, ज्ञानी चन्द्रमा है, कर्मकाण्डी कामधेनु है और खल नष्टरत्न है (जैसे-विमुख विष है, विषयी मदिरा है)। इसी तरह धर्माँ ऐरावत, चतुर पण्डित उच्चैःश्रवा, सुक्रवि अप्सरा, दानी कल्पवृक्ष, दयावान् धन्वन्तरि, ब्रुवादि शख, साकावाले राजा मणि, मत पत्नी, आचार्य धनुष और पतिव्रता लक्ष्मी है।

ब्रह्माजीकी वन्दना

विनायकी टीकाकार यहाँ यह गड़्ढा उठाते हैं कि 'ब्रह्माजीकी स्तुति बहुधा ग्रन्थोंमें नहीं मिलती, यहाँपर गोस्वामीजीने क्यों की? और उन्होंने उसका समाधान यो किया है कि 'इसका कारण तुलसीदासजी स्पष्ट करते हैं कि इस सृष्टिके कर्ता तो ब्रह्मदेव ही है, इसके सिवा अध्यात्मरामायणमें स्वतः शिवजी ब्रह्मदेवके माहात्म्यका वर्णन करते हैं।'

यह वन्दना ग्रन्थका मङ्गलाचरण नहीं है जिसमें कि ब्रह्माके नमस्कारकी परिपाटी नहीं है। अस्तु! अन्यान्य देवताओंके साथ उनकी वन्दना भी की गयी। यह कविकी शिष्टता और उदारता है! सर्वथा ऐसा

नहीं है कि ब्रह्माजीकी स्तुति नहीं ही की जाय। क्योंकि जब और देवताओंकी की जाय, तो उनकी क्यों न की जाय ? मङ्गलाचरणमें न सही, लेकिन साधारणतः उनकी वन्दना करनेमें क्या हानि ? वह तो अच्छा ही है। और पूर्वके कवियोंने भी उनको नमस्कार किया है। उनकी वन्दनाके श्लोक पाये जाते हैं। यथा—‘त वन्दे पद्मसद्गानमुपवीतच्छटाक्षलात् । गङ्गा-स्रोतस्त्रयेणैव य सर्वैव निपेक्ष्यते ॥ १ ॥ कृतकान्तकेलिकुतुभीगीतीतरवासेकनिद्राणः । घोरितविततालिस्तो नाभिसरोजै विधिर्जयति ॥ २ ॥’

ऊपरके श्लोकोंके देखनेमें मालूम होता है कि ये मङ्गलात्मक हैं। अतः ग्रन्थके आरम्भमें सर्वथा उनका नमस्कार बर्जित है, यह बात निरर्थक हुई। सन्त उन्मनीटीकाकार महात्मा भविष्यपुराण पूर्वार्द्ध अ० १६ का प्रमाण देकर लिखते हैं कि ‘सन्ने प्रथम ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, उन्होंने देवता, दैत्य, मनुष्य, पर्वत, नदी इत्यादि पैदा किये, इसीसे ये सब देवताओंके पिता और जीवोंके पितामह कहलाये। सदा भक्तिपूर्वक इनकी पूजा करनी चाहिये।’ इसी सम्मतिसे यह वन्दना की गयी। पुनः, वे लिखते हैं कि नारदशाप कर्मकाण्डकी रीतिमें है, न कि योगियोंके ध्यानमें इनकी स्तुति न सही, पर प्रणाम करना सब ठीक मिलता है।

नोट—ब्रह्माजीकी पूजा एवं प्रतिष्ठाके सम्बन्धमें स्कन्दपुराणमें यह प्रमाण मिलता है—‘अथ न जातु पद्मभूद्वल्लभ-नांदुरात्मवान् ॥ १० ॥ अशासि पञ्चवक्त्रता यदोपहासितो ह्यहम् । पुनरस्य पुत्रिकारतिर्मयीण शिक्षितोऽभवत् ॥ ११ ॥ तृतीय एव सातुरण्यहो कथं नु सहाते । तदस्य तु प्रतिष्ठाया क्वचिन्न भूयतां विधेः ॥ १२ ॥ स्क० पु० माहेश्वरखण्ड अरुणाचल-महात्म्य उत्तरार्ध अ० १५ ।’ ब्रह्माजीके झूठ बोलनेपर कि ‘हम पता ले आये। हमने शिवजीके मस्तकपर केतकीका पुष्प चढ़ा हुआ देखा’, शिवजीको क्रोध आ गया और वे बोले कि यह ब्रह्मा नहीं है, किन्तु मनका छत्री और दुष्टात्मा है। इसने एक बार पञ्चमुख होनेके कारण मेरा उपहास किया था, (कि हम भी पञ्चवक्त्र हैं, क्या शिवजीसे कम है ?)। फिर इसने एक बार अपनी कन्यापर कुदृष्टि डाली, तब मैंने उसको शिक्षा दी परतु अब यह तीसरा अपराध है। यह कैसे सहा जाय ? अब अबमें इसकी कहीं प्रतिष्ठा (अर्थात् मान, प्रतिष्ठा एवं स्थापनाद्वारा पूजन) न हो। और इसीके केदारखण्ड अ० ६ श्लोक ६४ में लगभग इसी तरहका शाप है कि तुम्हारी पूजा अबसे न होगी।

पद्मपुराण उत्तरखण्ड अ० २५५ में लिखा है कि तीनों देवताओंमें कौन श्रेष्ठ है इसकी परीक्षाके लिये जब भृगुजी ब्रह्माजीके पास गये तो उनको दण्डवत् प्रणामकर हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गये। पर ब्रह्माजीने प्रत्युत्थान अथवा प्रिय वाक्यसे उनका आदर न किया, किन्तु रजोगुणवृत्त होनेसे ब्रह्माजी देखी-अनदेखी सी करके दौड़े रहे। इसपर भृगुजीको क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दिया कि ‘तुमने मेरा इस प्रकार अनादर किया है इसलिये तुम भी सर्वलोकोंसे अप्रिय हो जाओ।’ यथा—‘रजसा महतोद्विक्तो यस्मान्मासवमन्यसे । तस्मात् सर्वलोकानामपूज्यत्वं समाप्नुहि ॥ ४८ ॥’

तीनों उपर्युक्त उद्धरणोंमें कहीं भी प्रणाम या वन्दनाका निषेध नहीं है, अतएव शङ्का ही निर्मूल है।

दो०—विवुध विप्र बुध ग्रह चरन वंदि कहौं कर जोरि ।

होइ प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरि ॥ १४ ॥

अर्थ—देवता, ब्राह्मण, पण्डित, ग्रह सबके चरणोंकी वन्दना करके मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप सब प्रसन्न होकर मेरे सुन्दर सब मनोरथोंको पूरा करें ॥ १४ ॥

नोट—१ ‘मनोरथ मोरि’—मनोरथ पुँल्लिङ्ग है इसके साथ ‘मोर’ पद होना चाहिये था। यहाँ अनुप्रासके विचारसे ‘मोर’ की जगह ‘मोरि’ कहा। अर्थात् ऊपर आधे दोहेके अन्तमें ‘जोरि’ पद है उसीकी जोड़में यहाँ ‘मोरि’ ही ठीक घेठा है। अथवा, कवि इसका प्रयोग दोनों लिङ्गोंमें करते हैं। यथा—‘माराईं दूगर घर कर जोरी । पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥ २ । २९ ।’, ‘तेहि तैं परेठ मनोरथ छेड़े । २ । ३२ ।’ रा० प० कार लिखने हैं कि पुँल्लिङ्ग वंङ् अर्थको जनाता है और स्त्रीलिङ्ग छोटको। जैसे ‘गगरा’ बड़ेके लिये और ‘गगरी’ छोटेके लिये बना

है। वैसे ही यहाँ छीलझुका पद देकर जनाते हैं कि व्यासादिसे बड़ी चार थी, अतः यहाँ पुँल्लिङ्ग पद दिया था।
यथा—‘पुरवहु सकल मनोरथ मोरें।’ (१।१४)।

नोट—२ यहाँतक प्रथम चतुर्दशी (अर्थात् प्रथम चौदह टोहो) में चौदहों भुक्तोंके रहनेवाले जीवांकी श्रीसीता-राममयूरूपसे वन्दना की गयी। (शुक्रदेवलाञ्जली)।

वैजनाथजी—‘सागरको देवताओं और दैत्योंने मथा था। भवसागरको मथनेवाले नवग्रह हैं (वे कुण्डलीं मूहूर्त्तादिद्वारा सबके गुण-अवगुण लोकमें प्रकट कर देते हैं) जिनमें राहु और केतु दैत्य प्रसिद्ध हैं। ‘बुध’ मध्यमग्रह चन्द्रमा सहित, ‘विप्र’ बृहस्पति और शुक्र ‘त्रिबुज’ रवि, मंगल और जनि। अथवा, वेदाभ्यासी विप्र ‘त्रिबुध’ हैं और जो विशेष वेदाभ्यासी नहीं हैं वे ‘बुध’ यह दैत्य हैं।’ (इस तरह वैजनाथजीने इन टोहोंके पूर्वके माथ सम्बन्धित मानकर मुख्य अर्थ ये ही दिये हैं, परन्तु मेरी समझमें यह पृथक् वन्दना है)।

पुनि वंदैं सारद सुरसरिता। जुगल पुनीत मनोहर चरिता ॥ १ ॥

मज्जन पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर अविवेका ॥ २ ॥

अर्थ—अब मैं शारदा और गङ्गाजीकी वन्दना करना हूँ। दोनोंके चरित्र पवित्र और मनोहर हैं ॥ १ ॥ एकमें स्नान करने और जल पीनेसे पाप दूर होते हैं, और दूसरी (शारदा हरियश) करने सुननेसे अज्ञान हर लेती है ॥ २ ॥

नोट—१ (क) पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि ‘ग्रन्थकारने प्रथम ब्रह्माजीकी, फिर ब्रह्मादि देवताकी वन्दना की। अब ब्रह्माकी शक्ति शारदा और शिवशक्ति गङ्गाकी वन्दना करते हैं। गङ्गाको भवभामिनी कहा है। यथा—‘वेहि रदुबीर पद प्रीति निर्भरुमातु दास तुलसी ग्रामहरनि भवभामिनी’ इति विनये (पद १८)। (ख) शारदाके पीछे गङ्गाकी और गङ्गाके पीछे शिवजीकी वन्दना करनेमें शारदाकी प्रधानता हुई, परन्तु चरित्र कहनेमें प्रथम गङ्गाका चरित्र कहा, यथा—‘मज्जन पान पाप हर।’ पीछे शारदाका। यथा—‘कहत सुनत’। इससे गङ्गाकी प्रधानता हुई। इस तरह दोनोंकी प्रधानता रखी।

२ (पं० रामकुमारजी खरमें लिखते हैं कि) भणितनो पर्व सुरसरिमम कह आये। यथा—‘सुरसरि मम सब कहैं हित होई। १।१४।’ इससे यहाँ दोनोंका समान हित दिखानेके लिये दोनोंकी एक माथ वन्दना की। यहाँ ‘कर्म विपर्यय अलङ्कार’ है। और द्विवेदीजी कहते हैं कि ‘उत्तम ग्रन्थके लिये शरीर और वाणी दोनोंकी शुद्धता जरूरी है, अतः दोनोंकी वन्दना की।

शारदा और गङ्गा दोनों भगवान्की पूर्व किसी कल्पमें स्त्रियों थीं। यथा—‘लक्ष्मी. सरस्वती गङ्गा तिनो भार्या हरेरपि। ब्रह्म वै० पु० २।६।१७। फिर जब सरस्वती ब्रह्माजीकी कन्या हुई तब गङ्गाजी उनकी सखी हुई। दोनोंमें बड़ा प्रेम था। इसीसे जब सरस्वती देवहितके लिये नदीरूप हुई, तब गङ्गा भी नदीरूप हो गयी। सरस्वती गङ्गाके प्रेमसे पूर्ववाहिनी और गङ्गा उनके प्रेमसे उत्तरवाहिनी हुई। गङ्गाने तीन धारा रूप हो त्रैलोक्यका हित किया। सरस्वतीने बड़वानलको समुद्रमें डालकर देवादिका हित और मर्त्यलोकमें मनुष्योंके पाप दूरकर उनका हित किया। इत्यादि दोनोंमें घनिष्ठ सम्बन्ध है। (मा० स०)। शारदा और गङ्गा दोनोंमें बहुत कुछ समानता और सजातीयता है, क्योंकि गङ्गाकी तरह सरस्वतीका भी एक द्रव्यरूप है। (रा० कु०)।

३ कुछ महानुभावोंका मत है कि पहले मंगलाचरणमें सरस्वतीजीकी वन्दना कर चुके, अब दुबारा वन्दना है, इसलिये ‘पुनि’ पद दिया। पहले सरस्वतीरूपकी वन्दना थी, अब शारदाकी वाणी प्रवाहिणी रूपसे वन्दना है। और जोहं कहते हैं कि भापाकाव्यमें यह पहली बार वन्दना है, ‘ओकोंका कथन तो सूक्ष्मरूपसे मत्स्यकाण्डकी कथाका वर्णन है, इसलिये उसको वन्दनामें नहीं गिनना चाहिये। अतः कोई शका नहीं उठती।

वैजनाथजी—‘पुनीत मनोहर चरिता’ इति। ‘चरित’ अर्थात् उनकी धाम, नाम, रूप और गुण पवित्र और मनोहर हैं। शारदाके धाम तुरीया, परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरीके स्थान नामि, हृदय, कण्ठ, मुख और सभी पवित्र

हैं। गङ्गाके धाम हरिपद, ब्रह्मरूपण्डर, शिवजीश, पृथ्वीमें अनेक तीर्थ सब पवित्र हैं। शारदा नाममें भगण और सुरसरिमें नगण दोनों पवित्र गण हैं। नाम और रूपका माहात्म्य तो सब पुराणोंमें प्रसिद्ध ही है।

नोट—४ 'कहत सुनत' में वक्ता और श्रोता दोनोंके अज्ञानका हरना कहा। कहना सुनना मज्जन है। यथा—'कहत सुनत हरषहि पुलकाही। ते सुकुती मन मुदित नहाही। १।४१।' सुनना पान करना है। यथा—'श्रवन पुटन्हि मन पान करि नहिं अघात सति धीर। ७।५२।'

गुर पितु मातु महेस भवानी। प्रनवौ दीनबंधु दिन दानी ॥ ३ ॥

अर्थ—मैं महेश-पार्वतीजीको प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता-पिता हैं, दीनबन्धु है और नित्य (दीनो को) दान देनेवाले हैं ॥ ३ ॥

पं० रामकुमारजी—१ (५) ब्रह्माकी बन्दना शिवबन्दनाने पहले की, क्योंकि ब्रह्मा पितामह है, शिवजी उनकी भृष्ट्रीने हुए हैं। (६) 'गुर पितु मातु' का भाव कि उपदेश करनेको गुरु है। यथा—'सीतापति साहेब सहाय हनुमान नित हित उपदेश को महेस मानो गुरु को' इति बाहुके। 'मातु पिता' सम हितकर्ता हैं। दीनकी सहायता करनेमें बन्धु है, यथा—'होहिं कुशय सुख सुहाण'। दीनके लिये दानी है, अर्थात् पालनकर्ता है। छन्दहेतु दीनको 'दिन' कहा—'अपि माप मप कुर्याच्छन्दोभग न कारयेत्'। सबके गुरु माता-पिता हैं—'तुम्ह त्रिभुवन गुरु वेद बगाना। १।१११।' 'जगत मातु पितु सभु भवानी। १।१०३।'।

नोट—१ (६) गुरु और माता-पिता करनेका भाव यह है कि भगवान् गुरु जगद्गुरु है और उसके (जगत्के) माता-पिता भी हैं। रूपमेंसे जगत्की उत्पत्ति भी उनके द्वारा होती है। महर्षि कालिदासने भी कहा है—'जगत पितरं बन्धे पार्वतीपरमेश्वरं ॥ (खुबन)।' वात्सीकिजीने भी जगत्की सृष्टि और लयका कर्ता उनको माना है। यथा—'जगत्पृथक्प्रत्यक्तर्तारं।' (खर्ग)। (७) मूलगोसाईचरितसे स्पष्ट है कि श्रीभवानीजी उनको दूध पिया जाया करनी थीं। प्रसूत होनेपर श्रीशिवजीने उनके पालन-पोषणका प्रबन्ध कर दिया। यथा—'बालकदसा निहारि गौरी माई जगजननि। द्विज तिय रूप सँवारि निरहि पवा जावहि असन ॥ ३ ॥ सिब जानि प्रिया व्रत हेतु द्वियो। जन लंकिक मुख उपाय क्रियो।' अतएव वस्तुतः वे ही माता-पिता हैं। साधारण माता-पिताने तो उन्हें त्याग ही दिया था, यथा—'तनुज तज कुटिल कोट ज्यो तज्यो मातु पिता हूँ। विनय २७५।' परलोककी रक्षा श्रीनरहर्यानन्दजीके द्वारा करने और रामचरितमानस देनेसे 'गुरु' कहा। म० श्लोक ३ भी देखिये।

२ (६) 'दीनबन्धु' का भाव कि जो सब ऐश्वर्यहीन हैं, उनके सहायक है। यथा—'सकत न देखि दीन कर जोरं। निरगि निहाल निमिष महँ कीन्हें।' (विनय ६)। 'दीनबन्धु' कहकर शिवजीसे दीन और दीनबन्धुका भी नाता जोड़ा। (७) दिनदाना=प्रति दिन दान देनेवाले। यथा—'दानी बड़ो दिन देत दये विनु बेद बड़ाई भानी' (वि० ५), 'दीनदयाल द्विघोड़ भावन' (वि० ४)। प्रतिदिन काशीमें मुक्तिदान करते हैं। पुन, दिन=दीन अर्थात् दीनको दान देनेवाले। 'दिन दानी' से अत्यन्त उदार और अपना (तुलसीदासका) नित्य सार सँभार पालन-पोषणका कर्ता जानाया। पाण्डेजीका मत है कि गुरु होके 'दीनबन्धु' है, माता-पिता होकर 'दिन दानी' है, अर्थात् पोषण करनेवाले हैं।

सेवक स्वामि सखा सिय पी के। हित निरुपधि सब विधि तुलसी के ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—निरुपधि=निःस्वार्थ, निःशुल्ल। पी=पिय, पति। हित=मला करनेवाले।

अर्थ—श्रीसीतापति रामचन्द्रजीके सेवक, स्वामि, सखा हैं, सब तरहसे (मुझ) तुलसीदासके सदा निश्छल हितकारी हैं (अर्थात् मत्कोके अपराधसे भी उनकी हितकारितामें कभी बाधा नहीं पहुँचती) ॥ ४ ॥

नोट—१ पं० रामकुमारजी 'सब विधि' का भाव यह लिखते हैं कि शिवजीका गुरु, पिता, माता, दाता और सीतापतिसे सेवक स्वामी सखा रूपसे हितकारी होना सूचित किया है। पुन, तुलसीजीके हितकर्ता नहीं हैं, सब जगत्के

हितैषी हैं, पर तुलसीके सब विधिसे हितैषी हैं और जगत्के तो एक ही विधिसे हे मो आगे कहते हैं। यथा—‘कलि बिलोकि जग हित हर गिरिजा ।’

२ ‘सेवक स्वामि सखा सिय पी के’ इति। मेवरु, स्वामी और सखा होनेके प्रसङ्ग श्रीरामचरितमानसमें बहुत जगह हैं। सेवरु हैं। यथा—‘रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ, कहि मित्र नाण्ड माथ ॥’ (१।११६।), ‘सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी। रघुवर सब उर अंतरजामी ॥’ (१।११९), ‘नाथ प्रचन पुनि मेदिन न जाही।। निर धरि आयसु करिष तुम्हारा। परम धरमु यह नाथ हमारा ॥’ (१।७७), ‘सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा ॥’ (२।५१)। स्वामी यथा—‘तव मज्जन करि रघुकुलनाथा। पूजि पारणिव नाथ ॥ १।१०३।’ ‘लिंग यापि विधिवत करि पूजा। ६।२।’ और सखा यथा—‘सकरप्रिय मम टोही सिवटोही मम दास। ते नर कहि कलप भरि घोर नरक महुँ बास ॥ ६।२।’ ‘सकर विमुख भगति चह मोरी। सो नारकी मृद मति थोरी ॥ ६।२।’

श्रीरामचन्द्रजीने जन्म सेतुबन्धनके समय शिवलिङ्गकी स्थापना की तब उनका नाम ‘रामेश्वर’ रखा। उस पदमें सेवक, स्वामी और सखा तीनोंका अभिप्राय आता है। ऐसा नाम रखनेमें भी तीनों भाव दर्जित होते हैं। इस सम्बन्धमें एक आख्यायिका है जो ‘रामस्त-पुरुष वक्ति बहुनीहि महेश्वर। ऊबु प्राज्ञलय. सर्वे ब्रह्माद्या कर्मवाग्यम् ॥’ इस श्लोकको लेकर कही जाती है।

जिस समय सेतुबन्ध हुआ था उस समय ब्रह्मा, शिव आदि देवता और बड़े-बड़े ऋषि उपस्थित थे। स्थापना होनेपर नामकरण होनेके पश्चात् परस्पर ‘रामेश्वर’ शब्दके अर्थपर विचार होने लगा। सत्रमे पदमें श्रीरामचन्द्रजीने इसका अर्थ कहा कि इसमें तत्पुरुष समास है। अर्थात् इसका अर्थ ‘रामेश्वर’ है। उसपर शिवजी बोले कि भगवन्! यह बहुव्रीहि समास है। अर्थात् इसका अर्थ ‘राम ईश्वरो यस्यासौ रामेश्वर’ इस भाँति है। तब ब्रह्मादिक देवता हाथ जोड़कर बोले कि महाराज। इसमें कर्मधारय समास है। अर्थात् ‘रामश्चासौ ईश्वरश्च’ वा ‘यो राम स ईश्वर’ जो राम वही ईश्वर ऐसा अर्थ है। इस आख्यायिकासे तीनों भाव स्पष्ट हैं। बहुव्रीहि समाससे शिवजीका सेवक भाव स्पष्ट है। तत्पुरुषसे स्वामीभाव और कर्मधारयसे सख्यभाव पाया जाता है।

प० रामकुमारजी लिखते हैं कि ‘शिवजी मठा सेवरु रन्ने हैं, इसलिये ‘मेवरु’ पद प्रथम दिया है। पुनः काष्ठजिह्वास्वामीजीका मत है कि ‘भक्तिपक्षमें स्वामीसे सत्र नाते बन सकते हैं। इसीमें शिवजीको ‘सेवरुस्वामि सखा’ कहा। अथवा, हनुमान् रूपसे सेवरु हैं, रामेश्वररूपमें स्वामी और सुधीवरूपमें सखा हैं। राजाओंमें ‘त्रिलोचनका अग्र रहता है जिससे कोई राजाआकी ओर ताक नहीं सकता।’ (ग० प०)।

प्रायः सभी टीकाकारने यही भाव दिये हैं। केवल पञ्चावलीजीने इनसे पृथक् यह भाव लिखा है कि शङ्करजी श्रीरघुनाथजी परात्पर भगवान्के सदा सेवक हैं, विष्णुके स्वामी हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों समान हैं, इससे सखा भी हैं।

इस ग्रन्थमें विष्णुभगवान्, क्षीरसायी विष्णु (श्रीमन्नारायण) और परात्पर ब्रह्म राम इन तीनोंके अवतार वर्णन किये गये हैं। प्रथम दो दस ब्रह्माण्डके भीतर एकपादविभूतिमें ही रहते हैं, जहाँ ऋषियो-मुनियो आदिका जाना और लौटना पाया जाता है। परात्पर ब्रह्म एकपादविभूतिसे परे हैं। यहाँ ‘सेवक, स्वामि, सखा’ जिस क्रमसे कहा है उसी क्रमसे इनके उदाहरण ग्रन्थमें आये हैं। ‘सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा।’ सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवननिकायपति मायाधनी। अवतरेउ अपने भगत हित निजतत्र निज रघुकुलमनी ॥ १।५१।’ यह अवतार ब्रह्मका है। यथा—‘अपर हेतु सुबु रौलकुमारी। कहौ विचित्र कथा त्रिमतारी ॥ जेहि कारन बज धगुन अरुपा। ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा ॥ जो प्रभु विपिन फिरत तुम्ह देवा ॥ १।१४१।’ इनका अवतार आपका नहीं होता, ये अपनी इच्छामें भक्तोंके प्रेमके वशीभूत हो अवतार लेते हैं। इनके विषयमें कहा है—‘रघुकुलमनि सकर कर देखा। अविचल हृदय भगति कै रेखा ॥ प्रगटे राम कुतज कृपाला। १।७६।’ इन्हींको शङ्करजीने

कहा है—‘नाथ बचन पुनि मेदि न जाही ॥ सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा । परम धरसु यह नाथ हमारा ॥ मातु पिता गुर प्रभु कै बानी । बिनहिं बिचार करिय सुभ जाना ॥ तुम्ह सब भांति परम हितकारी । अज्ञा सिरपर नाथ तुम्हारी ॥ १ । ७७ ।’

विष्णुके स्वामी हैं, इसका प्रमाण उपर्युक्त उद्धरणोंसे पश्चात् इसी ग्रन्थमें आता है । यथा—‘सब सुर बिनु विरचि समेता । गढ़ जहाँ सिव कृपानिकेता ॥ पृथक पृथक तिन्ह कीन्ह प्रसमा । भए प्रसन्न चंद्र अवतमा ॥ बोले कुरासिंधु वृषकेतू । कहहु अमर आए केहि हेतू ॥ १ । ८८ ।’ इसमें स्वामीभाव स्पष्ट कल्पना है । इन विष्णुके अवतार ‘राम’ का स्वामी कहा गया ।

नारदजीने जिनको शाप दिया उनके सखा हैं । यह ‘जपहु जाइ संकर सत नामा । होइहि हृदय तुरत विश्रामा ॥ कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरे ॥ १ । १३८ ।’ ये क्षीरगायी विष्णु है, इन्हींके पास नारदजी गये थे, इन्हींने नारदके हृदयमें गर्वका अङ्कुर देख उसके नष्ट करनेका उपाय रचा था और इन्हींके शापवश अवतार लिया था । यहाँ अवतार भी सखा गङ्गाके उद्धारके निमित्त था । यथा—‘क्षीरगिंधु गवने मुनिनाथा । जहँ वस श्रीनिवास श्रुतिमाथा १ । १२८ ।’ ‘कहूनिनिबि मन दीख बिचारी । उर अकुरेउ गर्व तरु भारी ॥ बेगि सो मै डारिहौं उखारी १ । १२९ ।’, ‘भुजबल बिस्व जितव तुम्ह जहिना । धरिहहिं विष्णु मनुज तनु तहिना ॥ १ । १३९ ।’ इस कल्पके अवतार श्रीरामजीके सखा हैं ।

उपर्युक्त प्रमाणोंसे स्पष्ट है कि वे ब्रह्म रामके सदा सेवक ही हैं, सखा या स्वामी कभी नहीं । नरनाथ्यमें प्रभु अपने शील-स्वभावसे यदि कभी स्वामी, सखा, भाई कहते भी हैं, तो भी वे यह प्रतिष्ठा देते ही डर जाते हैं, अपनी भक्तिमें सदा सावधान रहते हैं । यथा—‘राम रावरो सुभाउ गुन सील महिमा प्रभाउ, जान्यो हर हनुमान लखन भरत । जिन्हके हिये सुखल रामप्रेम सुरतरु, लसत सरल सुख फूलत फरत ॥ आप माने स्वामी कै सखा सुभाइ पाइ पति ते सनेह सावधान रहत डरत । साहिय सेवक रीति प्रीति परिमिति नीति, नेमको निबाह एक टेक न दरत ॥’ (विनय २५१) ।

कलि विलोकि जग हित हर गिरिजा । साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा ॥ ५ ॥

अनमिल आखर अरथ न जापू । प्रगट प्रभाव महेस प्रतापू ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—जाल=समूह । सिरिजा=रचा । अनमिल=(अन=नहीं + मिल=मिलना) ब्रेमेल । अर्थात् जिसमें अश्वरोकी मैत्री नहीं मिलती । प्रभाउ=प्रभाव, असर । प्रताप=प्रभाव, महत्त्व, तेज ।

अर्थ—कलियुगको देखकर ससारके हितके लिये जिन शिवपार्वतीजीमें शावरमन्त्रसमूह रच दिये ॥ ५ ॥ जिनमें अक्षर बेजोड़ (पडे) है, जिनका न तो कोई ठीक अर्थ ही है और न जप ही अथवा जिनका कोई अर्थ नहीं जप ही प्रधान है । शिवजीके प्रतापसे उनका प्रभाव प्रकट है ॥ ६ ॥

नोट—१ ‘कलि विलोकि ’ इति । (क) कलि अर्थात् कलियुगका प्रभाव देखकर कि पुरश्चरण पूजा-विधि किसीसे न बनेगी, कलिके प्रभावसे योग, यज्ञ, जप, तप, ज्ञान, वैराग्य सब नष्ट हुए जा रहे हैं । कर्म-धर्म कुछ भी नहीं रह जायगा । यथा—‘कलि न विराग जोग ज्ञान तप त्याग रे’ (विनय ६७) ‘असे कलि रोग जोग संजम समाधि रे’ (विनय ६६), ‘नहि कलि करम न भगति बिबेक । रामनाम अवलंबन एकू १ । २७ ।’ ‘एहि कलिकाल न साधन दूजा । जोग जज्ञ जप तप ब्रत पूजा ॥ ७ । १३० ।’ (ख) शावरमन्त्र सत्ययुग, द्वापर, त्रेतामें नहीं था, कलिके प्रारम्भमें हुआ है । कलिमें जीवोंको अनेक प्रकारके बलेश होते हैं । उनके निवृत्त्यर्थ शावरमन्त्र बनाये गये । दूसरी चौपाईमें शावरमन्त्रका रूपक कहा है । (प० रा० कु०) । (ग) मयङ्ककार लिखते हैं कि ‘सर्पादिक विषहरण कलि, साबर रचे तुरत । सो उमेश कलि सब दहन मानस यज्ञ विरचन्त ॥’ जिसका भाव यह है कि जत्र वैदिक, तान्त्रिक मन्त्र कील दिये गये तत्र शिवजीने शावर-मन्त्र जीवोंके उपकारार्थ रचा था । अपर मन्त्रोंके कीलित हो जानेसे शावरमन्त्र ही फलदायक रह गये । सर्पादिके विष उतारने और नाश करनेवाले शावरमन्त्रोंको जिन्होंने

रचा उन्होंने इस मानसका निर्माण किया। (घ) कलियुगमें जीवाके दुःख निवारण करनेके लिये शिवपार्वतीजी भील रूपसे प्रकट हुए। शिवजीने भील भाषामें शावरमन्त्र समूह-का-समूह रच दिया जो पार्वतीजीकी आज्ञानुसार गणेशजी लिखते गये। यह ग्रन्थ 'सिद्ध शावरमन्त्र' कहलाता है। 'सवर' भीलको कहते हैं। भीलभाषामें भील रूपमें प्रकट हुआ, इसीसे ऐसा नाम पड़ा। वास्तवमें यहाँ गोस्वामीजी भगवान् शङ्करजी अपने ऊपर कृपाशून्यता और अनुकूलता दिखाते हैं। इसीलिये उन्होंने उनकी सहज दयावृत्तिवर्धित चर्चित (शावरमन्त्रजाल सृष्टि) का उल्लेख किया है। जैसे भगवान् शङ्करजी कृपाविभूतिमें शावरमन्त्र सिद्ध है। वैसे ही श्रीरामचरितमानस भी उन्हींका प्रमादस्वरूप होनेसे वैसे ही प्रभाव रखता है।

१—'अनमिल आखर अरथ न जापू।' इति। इसका अन्यत्र कर्तृ प्रकारसे किया जाता है।

(क) 'आखर अर्थ अनमिल (है), न जापू'। अर्थात् अक्षर जो कट रहा है, वह अर्थ नहीं है। इससे पाया गया कि शावर मन्त्र अर्थ रहित नहीं है, परन्तु अर्थ अक्षरोंसे मिलान नहीं खाता। (पं० गं० कुं०), 'न जापू' का भाव यह है कि अन्य मन्त्रोंमें जापकी विधि होती है। कोई एक लक्ष, कोई एक सहस्र, कोई एक शत और कोई एक द्वादश इत्यादि बार जपे जाते हैं, तब फल देते हैं, शावरमन्त्रमें जापका विधान कोई नहीं है। एक ही बारके जपसे कार्य सिद्ध हो जाता है। (मा० प्र०)। परन्तु तान्त्रिक कहते हैं कि कुछ साधारण सा विधान और जप करना पड़ता है, विशेष जाप और विशेष विधान नहीं है।

(ख) "अनमिल 'आखर' अर्थ न, जापू प्रगट प्रभाउ" (२१० प्र०)। अर्थात् अक्षर घेमाट है (अर्थात् तुक नहीं मिलता), अर्थका सम्बन्ध नहीं बैठता, केवल जपनेसे फल प्राप्त हो जाता है, इसका प्रभाव प्रत्यक्ष देखनेमें आता है।

(ग) 'आखर अनमिल, न अर्थ (है) न जाप' अर्थात् अक्षर बेजोड़ है, न तो अर्थ ही लगता है और न कोई जपका ही विशेष विधान है। अक्षर अनमिल है अर्थात् गन्धि, विगति, समान आदिमें कोई नियम नहीं है। वर्णमैत्री, गणदोषी गम्भीरता, तुकान्तादि कोई भाषाओंके नियम नहीं है। पदोंके विचारनेमें कोई टीका अर्थ भी नहीं निरुल्ला और पुरश्चरणादि कुछ जाप करनेको नहीं। (वै०, पा०)।

३—'प्रगट प्रभाउ' इति। भाव यह कि मन्त्रमें अक्षर यदि गड़गड़ हों या उभरा अर्थ कुछ न हो अथवा उसका पुरश्चरण विधानपूर्वक न हो, अथवा उसका जप नियमानुसार न हो, इन कारणोंमें यदि कोई भी एक बात ठीक न हुई तो मन्त्र फलप्रद नहीं होता। परन्तु शावरमन्त्रमें ये चारों बातें न होती हुई भी यह मन्त्र श्रीमद्भगवान् के प्रतापसे फलप्रद होते ही है। प्रभाव प्रकट है। अर्थात् तत्क्षण फुरता है। यह न तो अक्षरोंका ही प्रभाव है न अर्थहीका। केवल महेशके प्रतापका प्रभाव है।

कुछ शावरमन्त्र ये हैं—(क) 'बद खकारी गलसुआ तथैला रोनीको जाइनेका—गौरा जाई अजनी सुत जाये हनुमत। बद खकारी गलसुआ तथैला ये चारो भसमत ॥ १ ॥ कालीकंकाली कहैं चली देलाश पर्वतको चली कलाश पर्वत पै जाय कै कहा करैगी, निहानी बसूली गढ़ावैगी निहानी बसूली गढ़ाकर कहा करैगी। बड़ कौं करारो कौं गलसुए कौं तथैले कौं तीनोंको काटैगी कपटैगी करैगी विचार देखू तेरी शक्ति गुरुकी शक्ति पुरो मंत्र ईश्वर उवाच' ॥ २ ॥ (भट्टजीकी टीकासे)। (ख) दृष्टिनिवारण मन्त्र। यथा—'ओ नमो नपकटा विषकटा मेद मजा वद फोडा पुनसी आदीठ यथा—'ओ नमो आदेश गुरुको वनमें व्याई अजनी जिन जाया हनुमत, फनी फुन्सी गृमनी ये तीनों भस्मत।' (ग) दन्तपीड़ाका मन्त्र। अँगुली पकनेपर बलायका मन्त्र। यथा—'धोवीकी गदहिया कल्याणकुमारी दोहाई लोना चमारी का'। (घ) बरै काटनेका मन्त्र। यथा—'अरे ततैया तैं मोर मैया विपकी घुडी खोल विपकी घुडी न खुलें तो डारो टगन तोरि दुहाई लोना चमारी की' (वै०)।

सो उमेस मोहि पर अनुकूला। करिहि कथा मुद मंगल मूला ॥ ७ ॥

सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ । वरनउँ रामचरित चित चाऊ ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—अनुकूल=प्रसन्न । सिवा=पार्वतीजी । पसाऊ=प्रसाद, प्रसन्नता । चाऊ (चाव)=उत्साह, आह्लाद ।
यथा—‘भयउ तासु मन परम उल्लाहा । लान कहै रघुपति गुन गाहा ॥ ७ । ६४ ।’

अर्थ—वे उमापति मुझपर प्रसन्न हैं (अत वे) भाषाकाव्यकी कथाको मुद-मङ्गल-मूलक (उत्पन्न करनेवाला) करेगे ॥ ७ ॥ श्रीगिवजी और श्रीपार्वतीजी (दोनों) को स्मरण करके और उनकी प्रसन्नता पाकर चित्तोत्साहपूर्वक श्रीरामचरित वर्णन करता हूँ ॥ ८ ॥

पाठान्तरपर विचार—मं० १६६१ की प्रतिमें ‘सो उमेस’ पाठ है । किमीने ‘मे’ का ‘महे’ बनानेकी चेष्टा की है । १७०४ में भी गं० ना० चौबेजी यही पाठ बताते हैं; परतु० रा० प्र० में ‘सोउ महेस’ पाठ छपा है । पण्डित गिवलालपाठकजीका भी ‘सो उमेस’ पाठ है और कोदोरामजीका भी । ‘सोउ महेस’ पाठ वन्दनपाठकजी और प० रा० व० गं० जीकी छपी पुस्तकोन है । ‘होउ महेस’ पाठ १७२१, १७६२, भा० दा० में है । लाला भगवानदीनजीका मत है कि ‘होउ महेस’ पाठ उत्तम है, क्योंकि प्रवास करनेपर वरदान माँगना ही उचित है और अपना अभीष्ट भी कह देना चाहिये । यही बात इन पाठमें है, प्रवर्गे ‘जिहू’ में ‘सोउ’ स्वय ही लक्षित हो जाता है, क्रियाका स्पष्ट कर देना अधिक अच्छा है । काष्ठजिह्वास्वामीजी लिखते हैं कि जिन श्रीमहेगजीका प्रताप शावरमन्त्रमें प्रकट देखा जाता है वे मुझपर अनुकूल हैं अतः जैसे ‘अनमिल आखर अरथ न जापू’ वाले शावरमन्त्रोंमें उनके प्रतापका प्रभाव है, वैसे ही मेरी यह ‘महेस भाषा भणित’ भी ‘आखर अरथ अलंकृत नाना’ आदिसे रहित होते हुए भी उनके प्रतापमें मुदमङ्गलदाता होगी । वही बात इस प्रसंगके अन्तमेंके ‘सपनेहु सोंचेहु मोहि पर जौ हरगौरि पसाउ । तो फुर होउ जो कहेउँ सब भाषा भनिति प्रभाउ ॥ १५ ॥’ इन शब्दोंसे भी पुष्ट होती है । उन्हें पूर्ण विश्वास है, वे गिवजीकी आज्ञासे ही भाषामें कथा कह रहे हैं । यथा—‘प्रगटे सिव सग भवानि लिये । मुनि आठहु अग प्रनाम क्रिये ॥ सिव भायेउ भाषामे काव्य रचो । सुरबानिके पीछे न तात पचो ॥ न्य कर हित हाँइ सोई करिये । मम पुन्य प्रसाद सो काव्य कला । होइहै सम साम रिचां नकला ॥’ (मूल गुमाईचरित) । अतएव वे प्रसन्न होवे यह प्रार्थना नहीं है क्योंकि उनकी प्रसन्नता है ही, यह विश्वास है । इस तरह ‘सो उमेस’ पाठ यथार्थ ही है और प्राचीनतम है ।

२—‘करिहि कथा’ इति । १७२१, १७६२ में ‘करहु’ पाठ है । छ०, भा० दा०, को० रा० में ‘करउँ’ है । १७०४ में ‘करिहि’ और १६६१ एवं प० गिवलालपाठकजीकी पोथियोंमें ‘करिहि’ पाठ है ।

लाला भगवानदीनजी ‘करउँ’ को उत्तम मानते हैं । वे कहते हैं कि कविका आशय है कि आप प्रसन्न हो तो मैं कहूँ । आज्ञा चाहते हैं । इतना कहकर उनको अनुभव होता है कि उनकी कृपा और प्रसन्नता हुई तब कहते हैं कि ‘वरनउँ ..’ । ‘करिहि’ अर्थात् वे इस कथाको मुदमङ्गलमूलक बनावेगे वा बनावें । इस पाठ और अर्थमें यह सदेह होता है कि कथा तो ‘मुदमङ्गलमूल’ है ही, किमीके करनेसे वह ‘मुदमङ्गलमूल’ थोड़े ही होगी, जैसा कह आये हैं—‘मगलकरनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की । गति कूर कविता सरित की’ ॥ १ । १० ।’ सम्भवत इसी सदेहसे प्राचीनतम पाठ आगे लोगोंने नहीं रक्खा । श्रीजानकीशरणजीका मत है ‘करिहि’ पाठ उत्तम है । विचार करनेपर सदेह नहीं होता, क्योंकि आगे कवि स्वय कहते हैं कि ‘भनिति मोरि सिव कृपा विभाती’ एवं ‘सपनेहु सोंचेहु मोहि पर जौ हर गौरि पसाउ ।’ इस प्रसङ्गमें कवि गिव-कृपाका ही प्रभाव अपने काव्यमें कह रहे हैं । उनका आशय यही है कि कथा तो मुदमङ्गलमूल है ही, परतु भट्टस भाषामें होनेके कारण उसका भ्रुतिकी श्रुचाओके समान अथवा मस्कृत भाषाकी रामायणके सदृश प्रभाव होगा या नहीं यह जीमें डर या, वह भी जाता रहा, यह सूचित करते हुए कहते हैं कि करिहि कथा । अर्थात् मुझे विश्वास है कि इस भाषाकाव्यका वैसा ही आदर होगा । यहाँ ‘कथा’ से ‘भाषा भणित’ की कथा अभिप्रेत है ।

नोट—१ ‘करिहि कथा मुद मगलमूल’ इति । भाव यह है कि जैसे ‘अनमिल आखर ..’ वाले शावरमन्त्र सिद्ध हैं, वेमे ही भाषाका रामचरितमानस भी उनकी कृपासे सिद्ध हो गया है । यह भी जनाया कि इसके प्रयोगका

सम्पुट देकर केवल पाठ करनेसे मनोरथकी सिद्धि होती है। पुनः भाव कि शावरमन्त्रोंमें तो 'अनमिल आखर अरथ न जापू' है और मेरे इस भाषाकाव्यमें कम से-कम अक्षर और अर्थ 'अनमिल नहीं हैं, वर्णमैत्री' आदि भी है। अतः जब शावर मन्त्रोंमें उन्होंने इतना प्रभाव दे दिया तब इस भाषा-मणितको तो अवश्य ही मुदमङ्गलोत्पादक करेंगे ही, इसमें सदेह नहीं। (वै०, रा० प्र०)

२—'सुमिरि सिवा सिव . . ' इति। (क) कथाको मुदमङ्गलमूल करनेमें 'उमेष' (उमाके 'दृश') नाम दिया क्योंकि उमाके कहनेसे शिवजीने शावरमन्त्र रचा। जैसा 'कलि बिलोकि जग हित हर गिरिजा' से ध्वनित है और उमाके ही कहनेसे गिवजीने गोस्वामीजीपर बालपनेसे ही कृपा की थी। जगहितके लिये कथाको मुदमङ्गल कर देंगे। जग-हितके सम्बन्धसे उमाका सम्बन्ध दिया। यहाँ 'शिवा और गिव' नाम दिया। दोनों कल्याणरूप हैं, कल्याण करें इसलिये स्मरण किया। (ख) 'पाह पसाज' इति। स्मरण करते ही दोनोंकी प्रसन्नताका साक्षात् अनुभव हृदयमें हुआ। विश्वास तो था, अब अनुभव भी कर रहे हैं। अतः चित्तमें उत्साह हुआ। प० रामकुमारजीका मत है कि गोस्वामीजीने अनुकूल होनेकी प्रार्थना की। श्रीमहादेवजी अनुकूल हुए। तब कहते हैं कि गिवागिवका प्रसाद पाकर वर्णन करना हूँ। प्रसाद पानेसे चित्तमें चाव हुआ, अर्थात् रामचरित वर्णन करनेके लिये चित्तमें हर्ष हुआ। (ग) पूर्व मन काट्टर हो रहा था, वह श्रीशिवाशिवकृपासे उत्साहित हुआ।

भनिति मोरि सिव कृपा विभाती। ससि समाज मिलि मनहुँ सुराती ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—विभाती=विशेष शोभित है। ससि=शशि=चन्द्रमा। सुराती=सुन्दर रात, शुक्लपक्षकी रात। यथा—'तुलसी बिलसत नखत निसि सरद सुधाकर साथ' (दो० १९०)

अर्थ—मेरी वाणी श्रीशिवजीकी कृपासे (ऐसी) सुशोभित है, मानो शशिसमाज (अर्थात् तारागणोंसे युक्त चन्द्रमा) से मिलकर (उनके साथसे) सुन्दर रात्रि सुशोभित हो ॥ ९ ॥

नोट—१ 'ससिसमाज मिलि मनहुँ सुराती' इति। (क) शशिसमाजसे सूचित किया कि जैसे रात चन्द्रमा, रोहिणी, बुध और सम्पूर्ण तारागणके उदयसे शोभित होती है, वैसे ही मेरी कविता श्रीशिव-पार्वतीजीकी कृपाको पाकर शोभाका प्राप्त होगी। भाषा कविताको रात्रिकी उपमा दी, क्योंकि रात अन्धकार आदि दोषोंसे भरी है, वैसे ही मेरी कविता दोषोंसे भरी है। यहाँ 'शिवकृपा' और 'शशिसमाज' तथा 'भणिति' और 'रात्रि' परस्पर उपमेय उपमान हैं। कविताकी शोभाका कथन उत्प्रेक्षाका विषय है। यहाँ 'उक्तविषयावत्प्रेक्षा' अलंकार है। (ख) प० रामकुमारजी 'ससि-समाज मिलि' का भाव यह कहते हैं कि गिवकृपा चन्द्रमा है, पार्वतीकी कृपा रोहिणी, गणेशजी की कृपा बुध, सम्पूर्ण गणोंकी कृपा तारागण है। इन सबोंकी कृपा मिलाकर 'ससि समाज' हुई। और वैजनायजीका मत है कि शिवकृपा शशि है, अन्य देवगण नक्षत्र हैं, सवादरूपी चोदनी फेली हुई है। (ग) यहाँ शरद्-चन्द्र और शरद्-रात्रि अभिप्रेत हैं। पूर्णचन्द्र और तारागणका योग होनेसे रात्रिको 'सुराती' कहा। रात्रिमें प्रकाश नहीं है वह तो अन्धकारमय है, शशिसमाजका सङ्ग पाकर ही वह प्रकाशित होती है। इसी तरह मेरी कवितामें कुछ प्रकाश नहीं है, शिवकृपासे प्रकाशित होगी।

गोस्वामीजीने जो शावरमन्त्रका रूपक बाँधा है वह १५वें दोहेतक चला गया है। जैसे शावरमन्त्रमें शिवजीके प्रतापका प्रभाव है, वैसे ही आप सूचित करते हैं कि मेरी कवितामें शिवकृपाका प्रभाव है। गिवाशिवका प्रसाद पाकर वर्णन करता हूँ। आपके इस कथनका कि शिवकृपासे मेरी कविता शोभा पावेगी, यह तात्पर्य है कि 'कथन-शक्ति' और कविताकी शोभा दोनों शिवजीहीकी कृपासे हैं।

जे एहि कथहिं सनेह समेता। कहिहहिं सुनिहहिं समुझि सचेता ॥ १० ॥

होइहहिं रामचरन अनुरागी। कलिमल रहित सुमंगल भागी ॥ ११ ॥

अर्थ—जो इस कथाको प्रेमसहित सावधानतापूर्वक समझकर कहे-सुनेगे, वे श्रीरामचन्द्रजीके चरणानुरागी हो जावेंगे। कलिके पापोंसे रहित और सुन्दर मङ्गल-कल्याणके भागी (अधिकारी) होंगे ॥ १०-११ ॥

नोट—१ (क) 'समुद्धि सचेता' इति। 'समुद्धि' का अर्थ प्रायः सब टीकाकारोंने भविष्यत्कालिक 'समझेंगे' किया है। परन्तु 'समुद्धि' का वास्तविक अर्थ 'समझकर' है। उसी तरह जैसे, 'कहि' का कहकर, 'सहि' का सहकर, और 'देइ लेइ' का दे-लेकर है। अस्तु, उपर्युक्त चौपाईका अर्थ हुआ, जो सावधानतापूर्वक समझकर (अर्थात् विचारकर) इसे कहे और सुनेंगे वे कल्याणफल (ऐहिक-पारलौकिक सुखसौभाग्य) के भागी होंगे। 'सचेता' का अर्थ 'चेतना और सावधानतासहित', 'सचेत होकर' है। दूसरा अर्थ 'सचेत' का अच्छे चित्त-वाले भी होता है। परन्तु उपर्युक्त अर्थ ही साधारणतः ग्राह्य है। किसी-किसी टीकाकारने उसका अर्थ भी भविष्यत्कालिक 'सचेत होंगे' किया है, परन्तु यह वास्तविक और स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता। शुद्ध अर्थ वही है जो ऊपर दिया गया है।

२ (क) 'जे' पद देकर सूचित करते हैं कि इस कथाके कहने-सुननेका अधिकार सबको है, चाहे कोई किसी भी वर्ण और आश्रमका हो। (ख) 'कहिहहिं सुनिहहिं' के दोनों अर्थ होते हैं—'कहेगे और सुनेंगे' अर्थात् कहेंगे भी, और सुनेंगे भी, दोनों साधन करेंगे। और दूसरा अर्थ है 'कहेगे और सुनेंगे' अर्थात् दोनोंमें कोई भी कार्य करेंगे। यही अर्थ अधिक सङ्गत प्रतीत होता है। (ग) सनेह समेता=प्रेमसहित। कहने सुननेकी इच्छा बढ़ती ही जाय, प्रेमकी यह भी एक पहचान है। सचेता=चित्त लगाकर, सावधानीसे।

३ 'होइहहिं रामचरण' इति। श्रीमद्गोस्वामीजी यहाँ इस ग्रन्थके वक्ता, श्रोता और मनन करनेवालोंको आशीर्वाद देते हैं। कहने, सुनने, समझनेके तीन फल कहे हैं। जो फल यहाँ कहे हैं वही और भी अनेक ठौरपर गोस्वामीजीने स्वयं कहे या और वक्ताओंके मुखमें कहलाये हैं। यथा—'रघुवसभूषण चरित यह नर कहहिं सुनिहिं जे गावही। कलिमल मनोमल धोइ विनु श्रम रामधाम सिधावही ॥ ७। १३०।', 'रामचरणरति जो चहै अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा करौ श्रवन पुढ पान ॥' (उ० १२८) 'सकल सुमगल दायक रघुनायक गुन गान', 'जे सकाम नर सुनिहिं जे गावहिं। सुख संगति नाना विधि पावहिं ॥ ७। १५।' ये फल क्रमशः प्राप्त होते हैं, इसीलिये क्रमसे तीन फल कहे हैं। रामचरणमें अनुराग होनेसे कलिमल नाश होता है। यथा—'रामचरण अनुराग नीर विनु कलिमल नाश न पावै' इति विनये। कलिमलके नाश होनेपर मुक्ति होती है। यथा—'मुक्ति जनम महि जानि ग्यान खानि लघहानिकर' (कि० मं०), अर्थात् ज्ञान होनेपर पाप दूर होते हैं, उससे फिर मुक्ति होती है।

जैसे यहाँ वक्ता-श्रोता आदिको आशीर्वाद दिया गया है, वैसे ही मानस प्रकरणमें रामचरितसे विमुख रहनेवालोंको शाप दिया गया है। यथा—'जिन्ह एहि बारि न मानस धोए। ते कायर कलिकाल बिगोए ॥ तृप्ति निरखि रविकर भव बारी। फिरिहहिं मृग जिमि जीव दुखारी ॥ (१। ४३)।

पं० रामकुमारजी कहते हैं कि जीव तीन प्रकारके हैं। मुक्त, सुसुद्ध और विषयी। तीन फल कहकर सूचित करते हैं कि कथाका फल इन तीनोंको प्राप्त है। यथा—'सुनिहिं विमुक्त विरक्त अरु विषयी। लहहिं भगति गति रूपति नई'। ७। १५।' विमुक्त रामानुरागी होते हैं, विरक्त सुमङ्गलभागी और विषयी कलिमलरहित होते हैं। दूसरा भाव इसका वे यह लिखते हैं कि इनसे यह बनाया है कि कर्म, ज्ञान, उपासना तीनों काण्डके फलकी प्राप्ति कथाके श्रवण कथन इसका वे यह लिखते हैं कि इनसे यह बनाया है कि कर्म, ज्ञान, उपासना तीनों काण्डके फलकी प्राप्ति कथाके श्रवण कथन और मननसे हो सकती है। 'कलिमल रहित' होना कर्मका फल है यथा—'नित्यनैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयी' इति श्रुति, 'मन क्रम वचन जनित अघ जाई'। 'सुमगल भागी' से ज्ञानकाण्ड सूचित क्रिया, क्योंकि सुमङ्गल और मोक्ष पर्यायवाची शब्द हैं, यथा—'कहेउँ परम पुनीत इतिहासा। सुनत श्रवन छूटहिं भवपामा ॥' यह ज्ञानका फल है। 'रामचरण अनुरागी' ने उपासनाकाण्ड दिखाया, यथा—'प्रनत कलपतरु करुनापुजा। उपजइ प्रीति रामपद कजा ॥' यह उपासनाका फल है।

दो०—सपनेहुँ साँचेहु मोहि पर जाँ हर गौरि पसाउ।

तौ फुर होउ जो कहेउँ सब भाषा भनिति प्रभाउ ॥ १५ ॥

अर्थ—जो मुझपर श्रीशिव-पार्वतीजीकी स्वप्नमें भी सचमुच प्रसन्नता है, तो भाषाकविताका प्रभाव जो मैंने कहा है वह सब सच हो ॥ १५ ॥

नोट—१ सपनेहुँ=स्वप्नमें भी । यह एक मुहावरा है । इसका भाव 'किसी प्रकार भी,' 'किसी ढंगमें भी,' होता है । इस तरह कवि कहते हैं कि स्वप्नमें भी अर्थात् किसी प्रकार भी हर-गौरीकी अनुकूलता यदि सचमुच प्राप्त है । पुन, 'सपनेहुँ सौंचेहु' का भाव कि प्रथम स्वप्नमें आपकी प्रसन्नता प्रकट हुई, फिर प्रत्यक्ष जाग्रत अवस्थामें भी हुई । यथा—'अठवें दिन सभु दिये सपना । निज बोलीमें काव्य करो अपना ॥ उचट्टी निद्रिया उठि बैठु सुनि । उर गुँनि रख्यो सपनेकी धुनी ॥ प्रगटे सिव संग भवानि लिये' इत्यादि (मूल गुमाईचरित) । म० श्लो० ७ और पिछली अर्धाली ७-८ में विशेष लिखा जा चुका है । गङ्करजीने प्रकट होकर कहा है कि यह भाषाकाव्य हमारे पुण्य-प्रमादसे सामवेदकी ऋचाओंके समान फलप्रद होगा । इस तरह यह पद घटनामूलक है । जो आशीर्वाद उमा-शिवने स्वप्नमें और प्रकट होकर दिया था, उसीका उल्लेख कविने यहाँ किया है ।

टिप्पणी—१ (क) प्रथम शिव-पार्वतीजीका प्रसाद पा चुके हैं, यथा—'सुमिरि सिवा निव पाइ पमाऊ', अब उसी प्रसादको 'सँभारते' हैं अर्थात् पुष्ट करते हैं कि जो मुझपर दोनोंकी प्रसन्नता हो तो जो हमने इस भाषा-काव्यका प्रभाव कहा है कि 'होइहिं रामचरन अनुरागी । कलमलरहित सुमंगल भागी ॥' वह सच मत्य हो । (ख) शाबरमन्त्रमें 'कुर' गण रहता है इसीसे आपने भी 'कुर' ही पद दिया, क्योंकि अपनी कविताको शाबरमन्त्रके अनमिल अक्षर आदिकी उपमा दे चुके हैं । उसी बातको यहाँ भी निराहा है । जैसे शाबरमन्त्रमें प्रभाव है । यथा—'प्रगट प्रभाउ महेस प्रताप', वैसे ही यहाँ भाषा भणितमें प्रभाव है । यथा—'जो कहेउ सव भाषा-भनिति प्रभाउ' । (प० रा० कु०) ।

यहाँ समष्टि वन्दना बाहरकी त्रिदचिद् त्रिभूतिकी समाप्ति हुई ।

श्रीअवध-सरयू-पुरवासि-परिकररूपवन्दना-प्रकरण

वंदौ अवधपुरी अति पावनि । सरजू सरि कलि कलुष नसावनि ॥ १ ॥

शब्दार्थ—कलुष=पाप, मैल, दोष । नसावनि=नाश करनेवाली ।

अर्थ—१ मैं अति पवित्र और कलियुगके पापोंको नाश करनेवाली श्रीअयोध्यापुरी और श्रीसरयू नदीको प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥

अर्थ—२ मैं वही पवित्र अयोध्यापुरीकी, जहाँ कलिके पापोंका नाश करनेवाली सरयू नदी है, वन्दना करता हूँ ॥ १ ॥

टिप्पणी—१ (क) श्रीशिवकृपासे श्रीरामजीकी प्राप्ति होती है, इसलिये शिव वन्दना करके तब राम परिकरनी वन्दना की । अथवा, रामपरिकरमें शिव आदि हैं, इसलिये पहले शिवकी फिर अन्य परिकरोंकी वन्दना की । अवधपुरीकी वन्दना करके अवधवासियोंकी वन्दना करते हैं । (ख) अवधपुरी अति पावनी है, इसलिये 'कलिकलुष नसावनि' कहा । यथा—'देखत पुरी अखिल अघ भागा । वन उपवन बापिका तडागा ॥' (७ । २९) और सरयूजी 'कलिकलुष नसावनि' है, अतः वे भी अति पावनी हैं । यथा—'जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि । उत्तर दिशि बह सरयू पावनि ॥' (७ । ४) । तात्पर्य यह है कि दोनों 'अति पावनि' और 'कलिकलुष नसावनि' हैं । दोनोंकी एक ही चौपाईमें वन्दना की है, पृथक्-पृथक् वन्दना भी नहीं है । क्योंकि सरयूजी श्रीअयोध्याजीका अङ्ग है । पुन 'अवधपुरी कहकर थलकी और 'सरयूसरि' कहकर जलकी अर्थात् जल थल दोनोंकी वन्दना की ।

नोट—१ (क) महर्षि वाल्मीकिजीने श्रीअयोध्यासरयूका वर्णन वाल्मीकिजिमें एक ही श्लोकमें किया है, वैसे ही गोस्वामीजीने एक ही अर्धालीमें दोनोंको कहा है । यथा—'कैलासपर्वते राम मनसा निमित्त परम् ॥ ८ ॥ ब्रह्मणा नरशाईल तेनेउ मानस सर । तस्मात्सुखाव सरम सायोध्यामुपगूढते ॥ ६ ॥ सर प्रवृत्ता सरयू पुण्या ब्रह्मसरश्च्युता ।' (१ । २४) अर्थात् विश्वामित्रजी श्रीरामजीसे कहते हैं कि यह नदी ब्रह्माके मनसे रचे हुए मानस-सरसे निकली है ।

मरसे निकलनेके कारण सरयू नाम हुआ। (ख) श्रीअयोध्यासरयूका सम्बन्ध भी है। श्रीसरयूजी श्रीअयोध्याजीके लिये ही आयी है। इसीमे उन्होंने आगे अपना नाम रहनेकी पूर्वा न की। गङ्गाके मिलनेपर अपना नाम छोड़ दिया। दोहा ४० अर्धाली १ देखिये। अतः दोनोंको साथ साथ एक ही अर्धालीमें रक्खा गया। आदिमें 'वदौं' और अन्तमें 'कलि कलुष नमावनि' को देखर जनाया कि ये दोनों पद 'अवधपुरी' और 'सरयू' दोनोंके साथ है। 'अति पावनि' देहलीदीपक है।

२ 'अति पावनि' इति। इसका भाव निम्न उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जाता है। स्कन्दपुराण वैष्णवखण्ड २ अयोध्यामाहात्म्य अ० १२ मे अयोध्यामाहात्म्य अ० १० मे श्रीअयोध्याजी और श्रीसरयूजीका माहात्म्य इस प्रकार कहा है—'मन्वन्तरसहस्रेषु काशीवासिषु यत्फलम् । तत्फलं समवाप्नोति सरयूदर्शने कृते ॥ २७ ॥ मथुराया कल्पमेकं वसते मानवो यदि । तत्फलं समवाप्नोति सरयूदर्शने कृते ॥ २६ ॥ षष्टिर्वर्षसहस्राणि भागिरथ्यवगाहजम् । तत्फलं निमिषाद्वेन कलौ दागर्थ्या पुरीम् ॥ ३२ ॥' अर्थात् हजार मन्वन्तरतक काशीवास करनेका जो फल है वह श्रीसरयूजीके दर्शनमात्रमे प्राप्त हो जाता है। मथुरापुरीमें एक कल्पतक वास करनेका फल सरयूदर्शनमात्रसे प्राप्त हो जाता है। साठ हजार वर्षतक गङ्गाजीमें स्नान करनेका जो फल है वह इस कलिजालमे श्रीरामजीकी पुरी श्रीअयोध्यामे आवे पलभरमे प्राप्त हो जाता है। और, अ० १ में कहा है कि श्रीअयोध्यापुरी पृथ्वीको स्पर्श नहीं करती, वह विष्णुके चक्रपर बसी हुई है। यथा—'विष्णोराद्या पुरी चैव क्षितिं न स्पर्शति द्विज । विष्णो सुदर्शने चक्रे स्थिता पुण्यकरी स्थितौ ॥ १ । ६२ ॥' प्रायः ये मन्व इलोक रुद्रयामल अयोध्यामाहात्म्य अ० ३ श्लोक ७०, ७३, ७७ और १ । ६४ मे उद्योकी-स्यो है। फिर श्रीवचनामृत भी है—'जामजन ते बिनहि प्रयासा । मम समीप नर पावहि वामा ॥ ७ । ४ ॥' और अवधपुरीको वैकुण्ठसे भी अधिक प्रिय कहा है। तो क्या बिना कोई विशेषताके ?

महानुभावोंने 'अति पावनि' के अनेक भाव कहे हैं—(क) सात पुरियाँ मोक्षकी देनेवाली हैं। यथा—'अयोध्या मथुरा माया काशी कान्ची अवन्तिका । द्वारावती तथा ज्ञेया सप्तपुर्यश्च मोक्षदा ॥' (रुद्रयामल अयोध्यामाहात्म्य ३० । ५४) । ये सातों पुरियाँ विष्णु भगवान्के अङ्गमे हैं, इन सबमे श्रीअयोध्यापुरी अग्रगण्य है। गरीरके अङ्गमे मस्तरु सबसे ऊँचा होता है और सबका राजा कहलाता है। विष्णु भगवान्के अङ्गमें श्रीअयोध्यापुरीका स्थान मस्तरु है। यथा—'रुद्रयामल अयोध्यामाहात्म्ये २ । ५८—'विष्णोः पादमवन्तिकां गुणवतीं मध्य च कान्चीपुरी नामि द्वारवती वदन्ति हृदय मायापुरीं योगिन । श्रीवामूलमुदाहरन्ति मथुरां नामा च वाराणसीम् पतद्वज्रहपदं वदन्ति सुनयोऽयं या पुरी मन्त्रकम् ॥' पुनश्च यथा—'कल्पकोटिसहस्राणां काशीवासस्य यत्फलम् । तत्फलं क्षणमात्रेण कलौ दागर्थ्या पुरीम् ॥' मन्त्र पावनी है और वह अति पावनी है। पुनः (ख) गोलोकादि पावन है, क्योंकि इसके अगाधसे है। यह अग्नी है, इसलिए 'अति पावनि' है। प्रमाण बमिष्ठसहितायाम्, 'अयोध्या नगरी निस्था सच्चिदानन्दरूपिणी । 'यदंजामेन गोलोकैर्मुकुटाद्या प्रतिष्ठिता ।' (सन्नउन्मनीटीका) । (ग) पावनको भी पावन करनेवाली। (घ) श्रीसीतागमजीका निवाण और विहारथल होनेसे 'अति पावनि' है। तीर्थराज प्रयाग कही नहीं जाते, पर श्रीरामनवमीको वे भी श्रीअवध आने हैं। यथा—'तोरय सरल तहाँ चलि आवहि'। इसके प्रियत्वके विषयमे श्रीमुखवचन है कि 'अपि सब वैकुण्ठ बसाना । वेद पुरान विदित जग जाना ॥ अवधपुरी सम प्रिय नहि सोऊ । यह प्रसंग जानइ कोऊ कौऊ ॥' फिर भला वह 'अति पावनि' क्यों न हो। (ङ) कुरुगामिधुनी लिखते हैं कि जो पदार्थ राजस-तामस-गुणरहित है और केवल सात्त्विक गुणयुक्त है, वह 'पावन' कहा जाता है। और जो काल, कर्म, गुण, स्वभाव सबने रहित हो वह 'अति पावन' है। (च) द्विवेदीजी—'न योऽहं कैश्चिदिति अयोध्या' अर्थात् चढाई कर जिन पुरीको कोई जीत न सके वह अयोध्या है, इसीका अपभ्रंश अवध है, ऐसी बहुतोकी सम्पत्ति है। 'न वध कैश्चिदिति अवध' अर्थात् किसीसे जो नष्ट न हो वह 'अवध'। इस व्युत्पत्तिसे 'अवध' वह नाम भी मस्कृत होता है।

तुलसीदासको तो यह 'अवध' नाम ऐसा पसंद है कि रामायणभरमें उन्होंने यही नाम रक्खा है। 'अयोध्या' यह नाम कहीं नहीं रक्खा, केवल एक स्थानपर आया है। यथा—'दिन प्रति सकल अयोध्या आवहिं। देखि नगर विराग विसरावहिं ॥ ७। २७।' श्रीकृष्णजिह्वास्वामीजीने 'रामसुधा' ग्रन्थके चौथे पदमें 'अयोध्या' की व्याख्या यो की है। 'अवधकी महिमा अपरम्पार, गावत है श्रुति चार। विस्मित अचल समाधिनसे 'जो ध्याई' बारम्बार। ताते नाम अयोध्या गायो यह ऋग वेद पुकार ॥ रजधानी परबल कंचनमय अष्टचक्र नवद्वार। ताते नाम अयोध्या पावन अल यजु करत विचार ॥ 'अकार यकार उकार देवत्रय व्याई' जो लखि सार। ताते नाम अयोध्या ऐसे साम करत निरधार ॥ जगमग कोन जहां अपराजित ग्रहादेव आगार ॥ ताते नाम 'अयोध्या ऐसी कहत अथर्व उदार ॥' (रा० प०)। रुद्रयामल अयोध्यामाहात्म्यमें शिवजी कहते हैं—'श्रूयतां महिमा तस्या मनो दत्त्वा च पार्वति। अकारो वासुदेव स्याद्यकारस्ते प्रजापति ॥ उकारो रुद्ररूपस्तु तां भ्यायन्ति मुनीश्वरा। सर्वोपपातकैर्युक्तैर्ब्रह्महत्यादिपातकै ॥ ६२ ॥ न योभ्या सर्वतो यस्यात्तामयोध्यां ततो विदुः। विष्णोराद्या पुरी चेय चिति न स्पृशति प्रिय ॥ ६३ ॥ विष्णो सुदर्शने चक्रे स्थिता पुण्याकरा मृदा।' अर्थात् हे पार्वती! मन लगाकर अयोध्याजीकी महिमा सुनो। 'अ' वासुदेव है। 'य' ब्रह्मा और 'उ' रुद्ररूप है ऐसा मुनीश्वर उमका ध्यान करते हैं। सब पातक और उपपातक मिच्छर भी उमसे युद्ध नहीं कर सकते, इसीलिने उमको अयोध्या कहते हैं। विष्णुकी यह आद्यपुरी चक्रपर स्थित है, पृथ्वीका स्पर्श नहीं करनी (१। ६१-६४)।

नोट—४ 'कलि कलुप नसावनि' इति। कलियुगके ही पापोंका भय करनेवाली क्या कला, पापी तो और युगोंमें भी होते आते हैं? उत्तर यह है कि यहाँ गोस्वामीजीने और युगोंका नाम इससे न दिया कि औरोंमें सनोगुण रजोगुण अधिक और तमोगुण कम होता है। पाप तमोगुणहीका स्वरूप है। कलियुगमें तमोगुणकी अधिकता होती है, सत्त्व और रज तो नाममात्र रह जाते हैं, जैसा उत्तरकाण्डमें कहा है—'नित जुग धर्म होहिं सब केरे। हृदय राममाया के प्रेरे ॥ सुद्ध सत्त्व समता विज्ञाना। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना ॥ सत्त्व बहुत रज कलु रति कर्मा। सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा ॥ बहु रज स्वल्प सत्त्व कलु तामस। द्वापर धर्म हरष भय मानस ॥ तामस बहुत रजोगुण थोरा। कलि प्रभाव विरोध चहुँ ओरा ॥ १०४ ॥', पुनः श्रीमुखवचन है कि 'ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाहिं। द्वापर कलुरु वृंद बहु होइहहिं कलियुग गाहिं ॥ ७। ४०।' पुनः, 'कलि केवल मलमूल मलीना। पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥ १। २७।' जब ऐसे कलिके कलुपकी नाश करनेकी शक्ति है तो अल्प पाप विचारे किस गिनतीमें होंगे।

प्रनवौ पुर नर नारि बहोरी। ममता जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी ॥ २ ॥

अर्थ—फिर मैं श्रीअयोध्याजीके नर और नारियोंको प्रणाम करता हूँ, जिनपर प्रभु (श्रीरामचन्द्रजी) की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात् बहुत है ॥ २ ॥

टिप्पणी—१ (क) पुर-नर-नारियोंकी वन्दना की, क्योंकि उनपर प्रभुकी ममता बहुत है, वे पुण्यपुञ्ज हैं। यथा—'हम सब पुण्य पुंज जग थोरे। जिन्हहिं राम जानन करि मोरे ॥ २। २७४।' (ख) 'ममता जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी'। यह चौपाईके अन्तमें दिया है। इसमें इसको ऊपरकी चौपाईमें भी लगा लेना चाहिये। दूसरी चौपाईके अन्तमें इसे देकर बताते हैं कि 'अवध' में ममता है और अवधपुरीके नारि-नरमें भी ममता है। दोनोंपर ममत्व जाननेके लिये ही 'पुर' का सम्बन्ध दिया गया। पुरने वास करनेके सम्बन्धसे प्रियत्व जनाया है। यथा—'जद्यपि सब बैकुण्ठ बखाना। अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ। यह प्रमग जानइ कोऊ कोऊ ॥ अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी। सम धामदा पुरी सुखरासी ॥ ७। ४।' (ग) अवधवासियोंको जगन्नाथरूप कहा है। यथा—'अयोध्या च पर ब्रह्म सरयू सगुण पुमान्। तन्निवासी जगन्नाथः सत्य सत्य वदाम्यहम् ॥' (रुद्रयामल अ० मा० २। ६७)। अर्थात् अयोध्याजी परब्रह्म है और सरयूजी सगुण ब्रह्म है। अयोध्यावासी जगन्नाथरूप है, हम सत्य-सत्य कहते हैं।

सिय निन्दक ऊध ओध नसाए । लोक विसोक बनाइ बसाए ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—निन्दक=निन्दा करनेवाले । ओध=समूह । विसोक=शोकरहित । बनाइ=बनाकर । करके ।=पूर्णतया, पूरी तरहसे ।=अच्छी तरहसे ।

अर्थ—१ (उन्होंने) श्रीसीताजीकी निन्दा करनेवाले (अपने पुरीमें ही रहनेवाले धोवी अथवा पुरवासियों) के पापसमूहका नाश किया और अपने विगोक लोकमें आदरसहित उनको वास दिया ॥ ३ ॥

अर्थ—२ श्रीसीताजीके निन्दकके पापसमूहको नाशकर उनको शोकरहित करके अपने लोकमें बसाया ।

अर्थ—३ सियनिन्दक पापसमूहको नाशकर विशोक लोक बनाकर उसमें उनको बसाया । (यहाँ 'विशोक' लोक=सतानिक पुर) ।

अर्थ—४ सियनिन्दक धोवी आदिके पापोंका नाश किया और अपने पुरमें उन्हें शोकरहित करके बसाये रखा । (यहाँ 'लोक' का अर्थ 'पुर' किया है) ।

नोट—१ अर्थ ३ से 'ममता जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी' का महत्त्व घट जाता है । दूसरे 'मम धामठा पुरी सुखरासी' इस श्रीमुखवचनामृतकी और 'अवध तजे तन नहि सारा' इस वाक्यकी महिमा जाती रहती है । ये वाक्य अर्थवाटमान ही रह जायेंगे ।

नोट—२ पूर्व जो कहा है कि 'जिन्हपर प्रभुकी ममता कुछ थोड़ी नहीं है', अब यहाँ उसी ममत्वका स्वरूप दिखाते हैं । 'सिय निन्दक' पुर-नर-नारि हैं, जिनकी वन्दना ऊपर की । वाल्मीकीयरामायण तथा अथ्यात्मरामायणमें यह क्या टी है, और गीतावलीसे भी पुरवासियोंकी निन्दा करना पुष्ट होता है । गीतावली उत्तरकाण्ड पद २७ में कहा है कि 'चरचा चरनि सों चरची जान मनि रघुराह । दूत सुख सुनि लोक बुनि धर धरनि वृष्टी आह ॥' ममता यह दिखायी कि प्राणप्यारी श्रीसीताजीका परित्याग सहन किया, निन्दकको टण्ड न दिया, किंतु अयोध्यामें उसको बसाये रखा और निन्दाके शोकसे भी रहित कर दिया । ऐसा सहनशील प्रभु और कौन होगा ? ऐसा लोभमार्गाका रक्षक कौन होगा ? प्रजाको प्राणसे भी अधिक माननेवाला कौन होगा ? उनको अपनी प्रजाके लिये कैसा मोह है ! वे यह नहीं सह सकते कि प्रजा दुराचरिणी हो जाय । 'मर्यादापुरुषोत्तम' पदवी इन्हींको मिली है, फिर भला वे कम सह सकेंगे कि उनकी प्रजा 'मनुष्यत्व' और 'धर्मनीति' मर्यादासे गिर जाय ? यद्यपि कलक सर्वथा झूठा है, यद्यपि उसके साक्षी देवता मौजूद हैं, पर इस समय यदि प्रजाका समाधान देवता भी आकर कर देते, तो भी प्रजाके जीसे उसका अङ्कुर न जाता । मन, क्रम, वचन तीनोंसे उनको मदाचारी बननेका सर्वोत्तम उपाय यही हो सकता था, अन्य नहीं । पातित्रत्यधर्मकी मर्यादा नष्ट न होने पावे, राज्य और राजाके आचरणपर ध्वजा न लगाया जा सके, इत्यादि विचार राजा रामचन्द्रजीके हृदयमें सर्वोपरि विराजमान थे । तभी तो उनके दस हजार वर्षसे भी अधिक राज्यके [समयमें अकालका नाम भी न सुना गया, न्याय श्वनादिके साथ भी वर्ता गया । सोचिये तो आजकलके राजा और प्रजाकी दशा ! क्या किसी रानीके चरितपर कलङ्क लगानेवाला जीता रह सकता था ? क्या आजकलके न्याय और न्यायालय हमें सत्यधर्मसे न्युत नहीं करते ? इत्यादि । विनयके 'वालिस बासी अवधके बुझिये न खाको । ते पाँवर पहुँचे तहाँ जहँ सुनि मन थाको ॥' (पद १५२) से भी अनेक पुरवासियाका निन्दा करना पाया जाता है ।

अथ्यात्मरामायणमें उत्तरकाण्डके चौथे सर्गमें लिखा है कि 'दशवर्षसहस्राणि मायामानुषविग्रह । चकार राज्य विधिवल्लोकवन्द्यपदाम्बुज ॥ २६ ॥ • देवि जानामि सकल सत्रोपाय वदामि ते । कल्पयित्वा मिष देवि लोकवाट वदाम्यम् ॥ ४१ ॥ त्यजामि त्वा वने लोकवादाद् भीत इवापर । ४२ ।' अर्थात् मायामानुषपक्षधारी श्रीरामजीने जिनके चरणकमलोंकी वन्दना त्रैलोक्य करता है, विधिपूर्वक दस हजार वर्ष राज्य किया । २९ । तत्पश्चात् एक दिन महारानीजीने उनसे कहा कि देवता मुझसे बार-बार कहते हैं कि आप वैकुण्ठ चले तो श्रीरामजी भी वैकुण्ठ आ जायेंगे, इत्यादि । श्रीरामजीने कहा कि मैं सब जानता हूँ । इसके लिये तुम्हें उपाय बताता हूँ । मैं तुमसे सम्बन्ध रखनेवाले लोकापवादके भिषसे तुम्हें, लोकापवादसे डरनेवाले अन्य पुरुषोंके समान वनमें त्याग दूँगा । इत्यादि । आपसमें

यह सलाह हो जानेपर श्रीरामजीने अपने दूत विजयसे पूछा कि मेरे, सीताके, मेरी माताके, भाइयोंके अथवा कैकेयीजीके विषयमें पुरवासी क्या कहते हैं तब उसने कहा कि 'सर्वे बदन्ति ते ।' किन्तु हत्वा दम्पतीव सीतामाहृत्य राघव । अमर्षं पृष्ठतः कृत्वा स्ववेश्म प्रत्यपादयत् ॥ ५० ॥ अस्माकमपि दुर्कर्म योपितां मर्षग भवेन । यादृग भवति वै राजा तादृश्यो नियतं प्रजा ॥ ५२ ॥' अर्थात् सभी कहते हैं कि उन्होंने रावणको मारकर सीताजीको बिना किसी प्रकारका सदेह किये ही अपने साथ लाकर रख लिया । अब हम अपनी नियाके दुश्चरित सहने पडेगे, क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा भी होती है ।

प्रसिद्ध प्राचीन टीकाकारों कृष्णासिन्धुजी, काष्ठजिह्वास्वामीजी, पञ्जारी आदि और प० रामकुमारजीने मुख्य अर्थ यही दिया है । कुछ लोग 'सियनिन्दक मतिमद प्रजारज निज नय नगर नसाए' वितयके इस पद १६५ के उद्धरणके बलपर 'सियनिन्दक' से 'धोत्री' का अर्थ ग्रहण करते हैं । लगभग दस हजार वर्ष राज्य कर चुकनेके पीछे प्रभुसी इच्छासे नगरमें कुछ काना-फूसी श्रीजानकीजीके बारेमें होने लगी । यह चर्चा सर्वत्र गुप्तरूपसे प्रारम्भ हुई, प्रकटरूपसे एक धोत्रीका निन्दा करना पाया जाता है । यह धोत्री कौन था ? इसके प्रसङ्ग यह कहा है कि वह पूर्वजन्ममें शुक था । यह शुक अपनी शुक्रीके साथ क्रीड़ा कर रहा था । श्रीजानकीजीका उस समय यादपन था । आपने दोनोंको अलग-अलग पिंजरेमें कर दिया । शुकने वियोगमें आपको शाप दिया कि जेमे तुमने हमको शुक्रीमें छुड़ाया, वैसे ही तुम्हारा भी बिछोह तुम्हारे पतिसे होगा ।

वैजनायजी लिखते हैं कि 'अवधवासी सब कृतार्थरूप हैं । यथा—'उमा अवधवासी नर नारि कृतारथरूप । ७ । ४७ ।', तब उन्होंने ऐसे कटोर वचन कैसे कहे ? ओर फिर श्रीरामजीने यह भागवतापराध कैसे क्षमा कर दिया ? इसका समाधान यह है कि—(क) उनका कोई अपराध नहीं है । वाल्मिकीजी ने 'मिद्वान्तनरनरीपिनाकार' लिखते हैं—'तिहि जो कयो राम हों नाहीं । हृती गति कहें ते सो माहीं ॥ जिहि आवत रावण है जान्यो । राखहु छाया सियहि बखान्यो ॥ है निज प्रिया अग्नि महे राग्य । जननी जानि तेहि मुखभिलाषी ॥ छाया हरणहारु मारयो । यों जग महुँ निज यश विस्तारयो ॥ तिहि समता अब हों क्यों करो । या करि जग अपयश ते डरों । सियहु रूपशील गुण करि कै । सब बिधि अतुल पतिव्रत धरिकैं । अपनी पिय धम वग तेहि कोनो । निशि दिन रहै तासु रस भीनो ॥ तिहि सम तू न हों न बस तेरे ॥ यो नहिं तुहि राखो निज नेरे ॥' इस प्रकार उसने श्रीजानकीजीके गुण गाकर अपनी स्त्रीको जिद्दा दी । उसके अन्तःकरणमें तो कोई विकार न था, परतु ऊपरसे सुननेमें लोगोंको अनैसी (बुरी) लगी । प्रभु तो हृदयकी लेने हैं । यथा—'कहत नसाह होइ हिय नांकी । रीअत राम जानि जन जी की ॥' पुनः (ख) वाल्मीकिजी सीताजीको पुत्रीरूपसे भजते थे । उनकी आज्ञा पूर्ण करनेके लिये यह चरित किया । पुनः, (ग) अपने वीरोको अभिमान हो गया था कि रावण-ऐसेका हम लंगाने जीता, उन सर्वोक्त अभिमान अपने पुत्रोंद्वारा नाश करानेके लिये लीला की । पुनः, (घ) पिताकी ओप आयुका भोग करना है, उस समय सीताजीको साथ रखनेसे धर्ममें बड़ा लगता । अतः रजकद्वारा यह त्यागका चरित किया । उसमें रजकका दोष क्या ?

नोट—३ 'सियनिन्दक अब ओष नसाए' इति । भाव यह कि साधारण किसीकी भी निन्दा करना पाप है । यथा, 'पर निदा सम अब न गरीसा' (७ । १२१) । श्रीसीताजी तो 'आदिशक्ति' ब्रह्मस्वरूपा हैं कि 'जासु कृपाकटाक्ष सुर चाहत चितव न सोह' और 'जासु अरु उपजहिं गुन खानी । अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥ १ । १४८ ॥' इनकी निन्दा करना तो पापका समूह ही बढ़ोरना है । इसलिये 'अब ओष' कहा ।

४ कोई-कोई लोग (जो भगवद्भक्त नहीं हैं) सीतात्यागके कारण श्रीरामचन्द्रजीपर दोष आरोपण करते हैं । साधारण दृष्टिसे उसका उत्तर यह है कि भगवान्के छ ऐश्वर्योंमेंसे एक 'वैराग्य' भी है । अर्थात् कामिनीकाञ्चनका त्याग । 'काञ्चन' अर्थात् राज्यवैभवका त्याग जिस प्रकार हँसते-हँसते भगवान्ने वनगमनके समय किया था—'नवगयद रघुवसमनि राज अलान समान । उर अनद अधिकान', उसी तरह अनासक्त भावसे विशुद्धचरिता, पतिव्रता, निज भार्याका त्याग भी भगवान्ने मिथ्यापवादके कारण किया । और महापति रजकके दोष

पर तनिक भी ध्यान न देते हुए उसे परवाममें आश्रय दिया, उसपर जरा भी रोप नहीं प्रकट किया। इस प्रकार रागरोपरहित मानसका परिचय दिया। इसी तरह लोकमतका आदर करके उन्होंने परमोत्कृष्ट नैतिक भावकी प्रतिष्ठा की, एवं इसी भिसे वात्सल्यरमरसिक महर्षि वाल्मीकिजी पुरातन इच्छाकी पूर्ति की। विज्ञेय ७। २४ (७) 'दुष्ट सुत सुन्दर सीता जाये' में भी देखिये। कुछ पूर्व नोटमें भी उल्लेख आ गया है।

नोट—५ 'लोक विसोक बनाइ बसाये' इति। पुरवासियों (अथवा धोत्री) के 'अन्नद्योष' का नाश करके फिर क्या किया? उसको कौन धाम मिला? इसपर महानुभाव अनेक भाव कहते हैं और ये सब भाव 'लोक विसोक' से ही निकले हैं—(क) विनयपत्रिकाके 'तियनिदक मतिमंद प्रजारज निज नय नगर बसाई' के आधारपर ५० रामजुमागजी यह भाव कहते हैं कि श्रीसीताजीकी निन्दा करनेसे दिव्य लोककी प्राप्ति नाश हो गयी थी, इसलिए दूसरा 'विशोक लोक' जहाँ गिरनेका शोक नहीं है अर्थात् (अन्नयलोक) बनाकर उसमें उसको बसाया। यही विनयपत्रिकावाला 'नया नगर' है। (ये 'नय' का अर्थ 'नया' करते हैं। 'नय' का अर्थ 'लोकोत्तर नीतिसे' भी टीकाकारोंने किया है)। (ख) कृष्णासिन्धुजी एव ५० पं० का मत है कि श्रीअयोध्या विरजानटीके पार अयोध्याके दक्षिणद्वारपर (सातानिक) है जिसकी 'वन' मज्ञा है, (जैसे वृन्दा-वन, काशी, आनन्दवन, अयोध्या-प्रमोदवन और प्रयाग-बदरीवन) जो अयोध्याहीमें है, वहाँ बसाया। भार्गवपुराण और सदाशिवमहिताका प्रमाण भी दिया है। यथा—'त्रिपादभूतिवैकुण्ठे विरजाया परे तटे। या देवाना पुराणोप्या ह्यमृते तां वृता पुरीम् ॥ १ ॥ साकेतदक्षिणद्वारे हनुमान्नामवत्सल। यत्र सातानिक नाम वन दिव्यं हरे प्रियम् ॥ २ ॥' यह भाव 'अर्थ ३' के अनुसार है।

६—कुछ महानुभाव 'विशोक' को 'लोक' का विशेषण न मानकर उसे 'बनाइ' के साथ लेकर यों अर्थ करते हैं कि 'विशोक बनाकर अपने लोकमें बसाया' अर्थात् शक्ति होते हुए भी क्षमा की और श्रीअयोध्याजीमें ही आश्रयार्थक बसाये रखता। अथवा, उनको शोकरहित करके तब अपने साथ अपने लोकको ले गये। निन्दारूपी पापके कारण शोक या चिन्ता थी कि हमारी गति कैसे होगी? हम तो नरकमें पहुँगे इत्यादि। विनायकी टीकाकारजी 'विशोक बनाइ' का भाव यह लिखते हैं कि श्रीसीताजीके पातित्यपर सदेह था, इसीसे उनके जीमें इनकी तरफसे शोक था। उस सदेह और शोकको श्रीवात्मीकिजी तथा श्रीसीताजीको श्रीरामजीने सबके सामने बुझाकर सत्य शपथ दिलाकर मिटाया, जैसा नग ७ उत्तराष्ट्र अध्यात्मरामायणमें कहा है। यथा—'भगवन्त महात्मान वाल्मीकिं मुनिसत्तमम्। ध्यानयन् मुनिपर गम्यत देवसमितम् ॥ अस्यास्तु पार्यदो मध्ये प्रस्थय जनकात्मजा। करोतु शपथ सर्वं जानन्तु गत-कल्मषाम् ॥ १७—१८ ॥' इत्यादि। अर्थात् 'श्रीरामजीने कहा कि देवतुल्य मुनिश्रेष्ठ मगवान् श्रीवात्मीकिजीको सीताजीके सहित लाओ। हम सबमें जानकीजी सबको विश्वास करानेके लिये शपथ करें, जिससे सब लोग सीताजीको निष्कलङ्क जान जायें।' दोनों समामे आवे। पहले महर्षि वाल्मीकिजीने शपथ खायी, फिर श्रीजानकीजीने। कृष्णासिन्धुजी एव पञ्चाजीजी 'बनाइ' का अर्थ 'अपना स्वरूप बनाकर' भी करते हैं। इस अर्थमें 'बनाइ' 'बसाए' का क्रिया विशेषण होगा।

ये भाव अर्थ २ और ४ के अनुसार हैं।

वर्दाँ कौसल्या दिसि प्राची। कीरति जासु सकल जग माँची ॥ ४ ॥

प्रगटेउ जहँ रघुपति ससि चारु। विस्व सुखद खल कमल तुसारु ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—प्राची=पूर्व। माँची=फैली। तुपार=पाल।

अर्थ—मैं कौशल्यारूपी पूर्व दिशाको प्रणाम करता हूँ जिसकी कीर्ति सब जगत्में फैली है ॥ ४ ॥ जहाँ ससारको सुख देनेवाले और खलरूपी कमलको पालरूपी श्रीरघुनाथजी सुन्दर चन्द्रमारूप प्रकट हुए ॥ ५ ॥

नोट—(१) यहाँ श्रीकौशल्याअम्माको पूर्व दिशा, श्रीरामचन्द्रजीको चन्द्रमा और दुष्टोंको कमल कहा है पूरा रूपक नीचेके मिलानमें समझमें आ जायगा।

मा० पी० वा० ख० १. ३३—

श्रीकौशल्याजी

पूरव दिशा

१ कौशल्याजीकी कीर्ति जगत्में फैली, यही प्रकाश है।
२ यहाँ श्रीरामजी प्रकट हुए।

चन्द्रोदयके पहले प्रकाश पूरवमें होता है।
प्रकाशके पीछे चन्द्रमा निकलता है।

चन्द्रमामे विकार भी होता है, इसलिये रघुपतिको 'ससिचारु' की उपमा दी। चन्द्रमाका जन्म होता है। यथा—'जनम सिंधु पुनि बधु बिष दिन मलीन सकलक । १ । २३७।' श्रीरामजी अजन्मा हैं। 'प्राची' पदके सम्बन्धसे 'चारु' से पूर्णचन्द्रका अर्थ होता है। पूर्व दिशामें वही उदय होता है।

३ कौशल्याजीके यहाँ इनका प्रकट होना कहा। अर्थात् गर्भसे नहीं हुए। यथा—'होइहउँ प्रगट निकेत तुम्हारे', 'भए प्रगट कृपाला' इत्यादि।

चन्द्रमाका जन्म पूरवमे नहीं होता, वहाँ वह प्रकट भर होता है।

चन्द्रमाके निकलनेसे ससारको सुख होता है।

४ रामचन्द्रजीका प्रादुर्भावन भी ससारके सुखका हेतु हुआ।

५ यहाँ खल्लोंका वध होता है।

चन्द्रमासे कमल छलस जाता है।

आश्चर्यरामायणमें इनके जोड़के श्लोक ये कहे जाते हैं 'श्रीकौशलेन्द्रदयिता राममाता यशस्विनी। प्राच्या सा वन्दनीया मे कीर्तिर्यस्यास्तु विश्रुता ॥ १ ॥ रामचन्द्रमसं चारु प्रादुर्भूतं सनातनम्। खलाब्जं हिमवद् भाति साधूनां सुखदायकम् ॥ २ ॥ कौशल्यायै नमस्यामि यथा पूर्वा दिगुत्तमा। प्रादुर्भावो बभौ राम. शीतांशुः सर्वसौख्यदः ॥ ३ ॥'

नोट—२ 'कौशल्या दिसि प्राची' इति। द्वितीयाका चन्द्रमा मागलिक है, इसकी सब वन्दना करते हैं, परन्तु यह चन्द्रमा कलाहीन होता है, पश्चिममें उदय होता है और दूसरेके आश्रित है। पूरव दिशा कहकर पूर्णिमाका चन्द्रमा सूचित किया जो अपनी पूर्ण षोडश कलाओंसे उदय होता है, इसी तरह श्रीकौशल्याजीके यहाँ श्रीरामजी पूर्णकलाके अवतार हुए। इसी प्रकार श्रीकृष्णजीका जन्म श्रीमद्भागवतमें देवकीरूपिणी प्राची दिशासे कहा गया है। यथा—'देववर्णां देवरूपिणां विष्णु. सर्वगुहाशयः। आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः ॥ भा० १०। ३। ८।' अर्थात् जैसे पूर्वदिशामे पूर्णचन्द्र प्रकट होता है उसी प्रकार देवरूपिणी देवकीजीकी कोखसे सर्वान्तर्यामी विष्णु प्रकट हुए।

गोस्वामीजी यहाँ 'रघुपति ससि' का प्रकट होना कहकर जनाते हैं कि जिनका 'रघुनाथ' नाम है वे अवतारे हैं। विष्णुनामधारी भगवान् रघुपति होकर नहीं अवतारे। वे पूर्वसे ही रघुपति हैं। इसी प्रकार बाटमीकीयमे 'कौशल्या जनयेद्रामम्' शब्द हैं। अर्थात् श्रीरामजी अवतारे, न कि विष्णु। नामकरणके पूर्व ही जिनका नाम 'राम' था, उनका अवतार सूचित किया।

३ 'खल कमल तुसारु' इति। (क) कमलको यहाँ खलकी उपमा दी। यह 'विपर्यय अलकार' है। चन्द्रमाके योगसे कमलको खल कहा। (भा० प्र०)। अथवा, कमलमें खलत्व यह है कि जिस जलसे उसकी उत्पत्ति होती है उसीसे वह विमुख रहता है, वैसे ही खल प्रभुसे उत्पन्न होते हुए भी उनसे विमुख रहते हैं।' (रा० प्र०, वै०)। (ख) 'विश्व सुखद' इति। ससारमे तो सत और खल दोनों हैं, खल्लोंको तो सुख नहीं होता फिर 'विश्व सुखद' कहनेका क्या भाव है? उत्तर—अधिक लोगोंको सुख होता है, इसलिये 'विश्व-सुखद' कहा।

टिप्पणी—१ (क) 'आदिमें कौशल्याजीकी वन्दना की, अन्तमे राजा दशरथजीकी। आदि अन्तका सङ्ग है। सब रानियोंको सङ्ग कहा और आगे-पीछेका सब कायदा रक्खा।' (ख) कौशल्याजीकी अकेले वन्दना की, इसीसे फिर कहा कि सब रानियोंकी दशरथसहित वन्दना करना हूँ। तात्पर्य यह है कि (१) कौशल्याजी सुकृत और कीर्तिमें राजा और सब रानियोंसे अधिक हैं। श्रीरामजी इनसे प्रकट हुए। इसीसे कौशल्याजीकी प्रथम वन्दना की। और पृथक् किसी-को समतामें न रक्खा। अथवा, (२) यहाँ प्रथम जो वन्दना की गयी यह मनुपत्नी श्रीशतरूपा कौशल्याजीकी वन्दना है और आगे दोहेमें 'बदौ अवधुआल' यह मनु दशरथकी वन्दना है। मनु-प्रसङ्गमें 'होइहहु अवध भुआल तब मैं होब

तुम्हारे सुत' जो प्रभुने कहा था, उसीका 'अवधमुआल' शब्द दोहा १६ में देकर जना दिया कि यह वन्दना उन्हीं मनु-दशरथकी है। परात्पर ब्रह्म रामके माताजी वन्दना यहाँ की और दोहेमें उन्हींके पिताकी। इसके आगे जो 'दशरथ राउ सहित सब रानी' की वन्दना है, वह कश्यप-अदितिके अवतार श्रीदशरथ-कौसल्या आदिकी है। इसका प्रमाण आकाश-बाणीके 'कश्यप अविति महातप कीन्हा। तिन्ह कहुँ मैं पूरब बर दीन्हा ॥ ते दशरथ कौसल्या रूपा। कौसलपुरी प्रगट नर भूषा ॥ १। १८७।' वही 'दशरथ' नाम देकर 'दशरथ राउ सहित सब रानी' में कश्यप-दशरथ आदिकी वन्दना की। (३) मनु और शतरूपाको वरदान पृथक्-पृथक् दिया गया था। यथा—'होइहु अवध मुआल तब मैं होव तुम्हारे सुत' यह वरदान मनुजीको दिया। उससे पृथक् श्रीशतरूपाजीकी रुचि पूछकर 'देवि माँगु बर जो रुचि तोरे।' तब उनको वर दिया। 'जो कुछ रुचि तुम्हारे मन माहीं। मैं सो दीन्ह सब संसय नाहीं ॥' अतएव दोनोंकी वन्दना पृथक्-पृथक् की गयी। जैसे वरमें 'होइहु प्रगट निकेत तुम्हारे' कहा और प्रादुर्भावके समय 'भए प्रगट कृपाला' कहा है, वैसे ही यहाँ 'प्रगटे जहूँ' कहा गया। अथवा, (४) श्रीरामजीमें जो कौसल्याजीका भाव है वह सबसे पृथक् है, इससे इनको सबसे पृथक् कहा। अथवा, (५) सब रानियोंसे बड़ी होनेसे प्रथम कहा और पितासे माताका गौरव अधिक है, इसलिये प्रथम इनकी वन्दना की, तब दशरथ महाराजकी। वा,

(६) श्रीरामचन्द्रजीने शतरूपारूपमें ही आपको माता मान लिया और उसी शरीरमें आपको माता कहकर सम्बोधन किया था। यथा—'मातु विवेक अलौकिक तोरे' इत्यादि। (१। १५०)। इसलिये कौसल्या माताकी वन्दना प्रथम की। पुन, 'यह सनातन परिपाटी है कि पहले शक्तिकी वन्दना करते हैं' इसीका निर्वाह कविने किया है। अर्थात् पहले बड़ी अम्मा कौसल्याजीकी वन्दना की फिर महाराज दशरथजी।

दशरथ राउ सहित सब रानी। सुकृत सुमंगल मूरति मानी ॥ ६ ॥

करौ प्रनाम करम मन बानी। करहु कृपा सुत सेवक जानी ॥ ७ ॥

अर्थ—राजा दशरथजीको सब रानियोंसहित पुण्य और सुन्दर मङ्गलोंकी मूर्ति मानकर मैं कर्म-मन-वचनसे प्रणाम करता हूँ। (आप सब) अपने सुतका सेवक जानकर मुझपर कृपा करें ॥ ६-७ ॥

नोट—१ (क) पं० रामकुमारजी लिखने हैं कि 'सब रानियों और राजा सुकृतमें बराबर हैं। राजाने सुकृत किये, इसलिये रामजीके पिता हुए। रानियोंने सुकृत किये, इसलिये रामजीकी माता हुई। इसीसे एक साथ वन्दना है। सुकृतसे सुमङ्गल होते हैं, ये दोनोंकी मूर्ति हैं।' वसिष्ठजीने भी ऐसा ही कहा है यथा—'पुन्य पुरुष कहुँ महि सुग छाई।' 'तुम्ह गुरु धर्म धेनु सुर सेवी। तसि पुनीत कौसल्या देवी ॥ सुकृती तुम्ह समान जग माहीं। भएउ न है कोट होनेउ नाहीं ॥ तुम्ह ते अधिक पुन्य बड काके। राजन राम सरिस सुत जाके ॥ तुम्ह कहुँ सर्व काल कल्याणा।' (१। २९४)। (ख) 'सब रानी' इति। स्मरण रहे कि श्रीमद्गोस्वामीजीके मतानुसार राजा दशरथजीके ७०० रानियाँ थीं, जैसा कि गीतावलीमें बालकाण्डके अन्तिम पदमें उन्होंने कहा है। यथा—'पालागन दुलहियन्ह सिंगायति सरिम सासु मत साता। देहिं भसीस ते वरिम कोटि लगि अचल होउ अहिवाता ॥ १०८।' परतु मानसकाव्य आदर्शकाव्य रचा गया है, इसी कारण इसमें आदर्श चरितोका वर्णन है। केवल तीन ही रानियोंके नाम और उन्हींकी चर्चा इसमें की गयी है। तीन स्त्रियोंका होना भी आदर्श नहीं है, तथापि इसके बिना कथानक प्रग नहीं हो सकता था। (ग) 'सुत सेवक जानी' इति। पुत्रका सेवक अति प्रिय होता ही है। माता-पिता सुतका दृढ़भा जानकर अधिक कृपा करते हैं। मैं भी सुतसेवक हूँ, इसलिये मुझपर भी अधिक कृपा कीजिये। (१० प्र०)

जिन्हहिं विरचि बड़ भयेउ विधाता। महिमा अवधि राम पितु माता ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—अवधि=सीमा, हद, मर्यादा। विरचि=अच्छी तरह रचकर।

अर्थ—जिनको रचकर ब्रह्माने भी बड़ाई पायी (और जो) श्रीरामचन्द्रजीके माता-पिता (होनेसे) महिमाकी सीमा है ॥ ८ ॥

नोट—१ (क) भाव यह है कि राजा और रानियाँ परास्पर परब्रह्म श्रीरामचन्द्रजीके माता-पिता हुए, फिर भला उनसे बढ़कर महिमा और किसकी हो सकती है ? ऐसी महिमाकी जो सीमा हैं उनको किसने उत्पन्न किया ? ब्रह्माजीने इनको बनाया है। यही ब्रह्माको बढ़पन मिला। इसीसे ब्रह्माजी बड़े कहलाये। (ख) कर्णासिन्धुजी 'महिमा अवधि' को श्रीरामचन्द्रजीका विशेषण मानकर अर्थ करते हैं। अर्थात् जो श्रीरामचन्द्रजी महिमाकी अवधि हैं, दशरथ महाराज और रानियाँ उनके पिता-माता हैं। ये माता-पिता ब्रह्माके बनाये हैं। इसलिये ब्रह्माजी धन्य हैं। यह बढ़ाई मिली। ब्रह्माजीके पुत्र मनु-शतरूपा हैं, वे ही दशरथ-कौशल्या हुए। (कर०)

सो०—बंदों अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद ।

बिछुरत दीनदयाल प्रिय तन तून इव परिहरेउ ॥ १६ ॥

अर्थ—मैं श्रीअवधके राजाकी वन्दना करता हूँ जिनका श्रीरामजीके चरणोंमें (ऐसा) सच्चा प्रेम था (कि) दीनदयाल भगवान्‌के बिछुड़ने ही अपने प्यारे शरीरको उन्हेने तिनकेके समान त्याग दिया।

नोट—१ 'सत्य प्रेम जेहि राम पद' इति। श्रीमद्गोस्वामीजी यहाँ बताते हैं कि श्रीरघुनाथजीमें सच्चा प्रेम क्या है ? सच्चा प्रेम वही है कि जब वियोगमें हृदयमें विरहाग्नि ऐसी प्रज्वलित हो कि जीवनपर आ बने, उससे मरग अथवा मरणासन्न दशा प्राप्त हो जाय। यदि ऐसा न हुआ तो फिर 'सच्चा प्रेम' करना व्यर्थ है। देखिये श्रीगोस्वामीजी दोहावलीमें कहते हैं कि सच्चा प्रेम तो 'मीन' का है, क्योंकि 'जल' से बिछुड़ते ही उसके प्राण निकल जाते हैं। यथा—'मकर उरग दादुर कमठ, जल जीवन जल गेह। तुलसी एकै मीन को है सौँचिलो सनेह ॥ १३८ ॥' अर्थात् मगर, सर्प, मेंढक, कछुए सगरीका जलमें घर है और सगरीका जीवन जल है, परन्तु सच्चा स्नेह जलसे एक मछलीका ही है जो जलमें बाहर रह ही नहीं सकती, तुरत मर जाती है। इसी तरह ससारमें प्राय सभी कहते हैं कि 'प्रमो ! आप हमारे जीवन हैं, प्राणप्यारे हैं।' पर कितने मनुष्य ऐसे हैं जिनका यह वचन हार्दिक होता है ? जो वे कहते हैं उसे सत्ता कर दिखाते हैं ? और भी देखिये, जब अवधवासियोंको बिछोह हुआ तब वे अपने प्रेमको धिक्कारते थे, कहते थे कि हमारा प्रेम झूठा है। यथा—'निंदहि आपु सराहहि मीना। धिग जीवन रघुबीर बिहीना ॥ २। ८६।'।

नोट—१ यह उपदेश है कि सच्चे प्रेमी यदि बनना चाहते हो तो ऐसा ही प्रेम कीजिये।

२ 'अवध भुआल' इति। मनुजीको जब श्रीरामजीने दर्शन दिया था तब मनुजीने यही वर माँगा कि 'चाहउँ तुम्हहि समान सुत प्रभु सब कवन दुराड ॥ १। १४१।' प्रभुने एवमस्तु कदा ओर बोले कि 'आपु सरिस खोजौ कहँ जाई। नृप तब तनय होव मैं आई ॥' उसी समय गरुडाजीने भी यही वर पाया। यथा—'जो वरु नाथ चतुर नृप माँगा। सोहि कृपालु मोहि अति प्रिय लागा ॥ १। १५०।' जब दोनोंको मनमाँगा वर मिल चुका तब 'बन्नि चरन मनु कहेउ बहोरी। अवर एक बिनती प्रभु मोरी ॥ सुत बिषइक तब पद रति होऊ। सोहि बड़ मूढ़ कहै किन कोऊ ॥ मनि त्रिनु फनि त्रिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हहि अधीना ॥ अस वरु माँगि चरन गहि रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ ॥' प्रभुने तब यह कथा था कि 'होइहहुँ अवधभुआल तब मैं होय तुम्हारा सुत'... 'पुरउव मैं अभिलाष तुम्हारा ॥ १। १५१।'।

इस कारणसे पहले रानियासहित वन्दना करते हुए प्रथम वरके अनुसार केवल 'रामजीके माता-पिता' कहा। दूसरी बार दूसरे वरके अनुसार दुबारा वन्दनामें प्रभुके श्रीमुखचन 'अवध भुआल' देकर उसीके साथ 'मम जीवन तिमि तुम्हहि अधीना' का सत्य होना दिखाया। दशरथजीका यह प्रेम अनूठा था और ऐसा वरदान भी केवल आपहीने माँगकर पाया था, इसलिये आपकी वन्दना पृथक् भी की। प० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'अवध भुआल' करकर सूचित किया कि सब सुखको प्राप्त हैं, यथा—'अवधराज सुरराज सिहाई। दसरथ धन मुनि धनद लजाई ॥ २। ३२४।'। 'नृप सब रहहि कृपा अभिलाये। लोकप करहि प्रीति रख राखे ॥ २। २।' ऐसे भी सुखकी इच्छा न की, रामजीके बिना ऐसा

भी शरीर (जिसमें ये सुख प्राप्त थे) त्याग दिया । द्विवेदीजीका मत है कि अयोध्याके अनेक राजा हुए । उनका निराकरण करनेके लिये सत्य प्रेम इत्यादि विशेषण दिये हैं । इनसे दृढ़ रूपसे दशरथका बोध कराया । (विशेष पूर्व १६ (५) 'वर्द्धों कौमुल्या ' में देखिये) । यहाँ 'प्रथमं पर्यायोक्ति अलंकार' है ।

३ मानसमयककार लिखते हैं कि 'दशरथके नेहको देखकर कि रामविरहमें शरीर त्याग दिया । सब कवियोंके हृदयमें यह (व्रग) हो गया, क्योंकि काव्यमतानुसार विरहसे मरना अयोग्य है और विरहकी दश दशाओंमेंसे अन्तिम दशा मूर्छा है, मृत्यु नहीं है, परन्तु दशरथजीने शरीर छोड़कर प्रेमको प्रधान सिद्ध किया । एवं प्रकार गोसाईंजीने काव्यका अनुकरण नहीं किया है, राम प्रेमरसयुक्त काव्य किया, चाहे काव्यरीतिके अनुकूल वा प्रतिकूल हो ।' (परन्तु प्रेमके ३३ अभिचारियोंमें एक मृत्यु भी है । भक्तिसुधासूक्त पृष्ठ १८ देखिये) । प० शिवलालजी पाठकके मतानुसार यह दोहा उनके भावको जो 'कपित्थ विवेक एक नहिं मोरे' का उन्होंने कहा है, पुष्ट करता है । देखिये । ६ (११) ।

टिप्पणी—'रामपद' इति । दशरथजीका श्रीरामजीमें वात्सल्यभाव था । इस भावमें चरणारविन्दका ध्यान नहीं होता, परन्तु यहाँ 'रामपद' में सत्य प्रेम होना कहा है । इसका कारण यह है कि आपने यह वर माँगा था कि 'सुत विपद्क तव पद रवि होऊ ।' वरदानके अनुसार यहाँ ग्रन्थकारने कहा ।

नोट—४ 'विह्वलत दीनदयाल' इति । (४) 'दीनदयाल' पद दिया, क्योंकि मनुष्यमें तपके समय आपको दीन देखकर बड़ी दया की थी । (पोट्टेजी, ग० प्र०) । पुन, (५) विह्वलनेका हेतु दीनदयालता है । दीनोंपर दया करके विह्वल हो । राक्षसोंके कारण सुर, मन्त्र—सब दुःखमें दीन हो रहे थे, उनको मारकर इनका दुःख हरनेके लिये श्रीरामजीने पिताका वियोग स्वीकार किया । ऐसम दीनोंपर दयालु कौन होगा ? इसलिये 'दीनदयाल' कहा । (प० रा० कु०) । 'रामजीके विह्वलने ही शरीर त्याग दिया । हमने यह पाया जाता है कि राजा उनको देखकर जीते थे । यथा—'जीवन मोर वरस आर्षाना । २ । ३३ ।' यहाँ 'मनि विनु फनि जिमि जल विनु मीना' ये वचन सिद्ध हुए ।

५ 'प्रिय तन' इति । (क) तनको प्रिय कहा क्योंकि इसी तनमें परब्रह्म श्रीरामजी आपके पुत्र हुए । शुश्रूषिणीने गवइजीने कहा है कि 'एहि तन रामभगति में पाई । तातें मोहि ममता अधिकारि ॥ जेहि तें कछु निज स्वारथ होई । तेहि पर ममता कर नय कोई ॥ ७ । ६० ।', 'रामभगति एहि तन उर जामी । तातें मोहि परम प्रिय स्वामी ॥ ७ । ६६ ।' और दशरथमहागलके तो श्रीरामजी पुत्र ही हुए, फिर यह 'तन' 'प्रिय' क्यों न हो ? पुन, (ख) अपनी देह सभीको प्रिय होती है, जैसा श्रीदशरथमहाराजने स्वयं विद्याभित्तजीसे कहा है । यथा—'देह ग्रान ते प्रिय कछु नाहीं । सोउ सुनि देई निमिष एक माहीं । १ । २०८ ।' श्रीहनुमानजीने भी रावणने ऐसा ही कहा है—'सब के देह परम प्रिय स्वामी । ५ । २२ ।' इसलिये तनको 'प्रिय' कहा ।

६ 'तृन इव' करनेका भाव यह है कि—(क) तिनका फेंक देनेमें किसीको मोह नहीं होता, उसी तरह आपने साधारण ही शरीर त्याग दिया । जैसा कहा है 'मो तनु रागि करव मैं काहा । जेहि न प्रेमपनु मोर निवाहा' । अ० १५५ । (न) तिनका आगम जलता है । यहाँ रामविरह अग्नि है । यथा—'विरह अग्निनि तन तूल' (५ । ३१) । इसलिये रामविरहमें तृन इव तन त्यागना कहा । पुन, (ग) तृण किसीको प्रिय नहीं होता, तन सबको प्रिय होता है । रामजीके सम्बन्धमें तन 'प्रिय' है और रामजीके विह्वलनेसे यह शरीर 'तृणके समान' है । यथा—'राम विमुख लहि विधि मम देही । कवि कोविट न प्रमंजहि तेही ॥ ७ । ६६ ।' 'उत्प्रेक्षा करनेमें तृण ही उपमान है, त्याग ग्रहण उत्प्रेक्षणीय हैं', (अज्ञान) ।

७ यहाँ लोग शङ्का करने लगते हैं कि 'विह्वलने ही तो तनका त्याग नहीं हुआ फिर यहाँ 'विह्वलत' कैसे कहा ? श्रीरामजीके पतन-समयमें लेकर सुमन्वजीके लौटनेतक जो दशा राजाकी वर्णित है, उसका पूरा प्रसङ्ग पढ़नेसे यह शङ्का स्वयं ही निर्मूल जान पड़ेगी ।

श्रीदशरथजीने सुमन्वजीको रामचन्द्रजीके साथ भेजा था । यथा—'लँ रथु सग मया तुम्ह जाहू ॥', 'रथ चढ़ाइ देयरह वृनु फिरहु गयें दिन चारि ॥' 'फिरहु त होइ ग्रान अवलबा' ॥ 'नाहित मोर सरनु परिनामा ॥' २ । ८१ ८२ ।

इन वचनोंसे विदित होता है कि इनको विश्वास था कि सुमन्त्रजी उनको लौटा लायेंगे। ऐसा भरोसा होते हुए भी वे 'मणि विनु फनि' के तुल्य जिये, जबतक सुमन्त्रजी नहीं लौटे। यथा—“जाह सुमन्त्र दीख कस राजा ।” बृद्धत कछु अधार जनु पाई—(अ० १४८ । १४९)। जब सुमन्त्रने आकर हाल कहा तब 'परेठ, धरनि उर दारुन दाहू ।' “प्रान कंठगत भयउ सुभालू । मनि बिहीन जनु व्याकुल ब्यालू ॥ राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम । तनु परिहरि रघुबर बिरह० । १५३-१५५ ॥”

पुनः, दूसरा प्रश्न वे लोग फिर यह करते हैं कि 'जब विश्वामित्रजीके साथ श्रीरामजी गये थे तब भी तो त्रिछुड़न हुआ, तब शरीर क्यों न त्यागा ? उत्तर यह है कि—(क) राजाने विश्वामित्रमें अपना पितृत्व धर्म (अर्थात् श्रीरामजीके प्रति वात्सल्यभावको) स्थापित कर दिया था । यथा—‘मेरे प्राननाथ सुत दोऊ । तुम मुनि पिता आन नहिं कोऊ ॥ २०८ ।’ जब मुनिको अपनी जगह पिता कर दिया तो फिर तन कैसे त्याग कर सकते थे ? तो भी वर मोंगा था कि 'मनि विनु फनि' सा मेरा जीवन हो, वह दशा हो गयी थी । जैसे 'मनि गणु फनि जिणु व्याकुल वेहाल रे ।' वही दशा राजाकी जनकपुर पहुँचनेपर दर्शायी है । यथा—‘मृतक सरीर प्रान जनु भेते । १ । ३०८ । पुनः (ख) इस वियोगमें इस कारण इनका शरीर नहीं छूटा कि यह क्षणिक था, उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वे शीघ्र यज्ञरक्षा करके लौटेंगे, जैसा विश्वामित्रजीके वचनोंसे सिद्ध है—‘बृक्षिण वामदेव अरु कुलगुरु तुम पुनि परम सयाने ॥ २ ॥ रिपु रन ठलि मल राखि कुसल अति अल्प दिननि घर ऐहैं’ (गीतावली १ । ४८)। उसमें जरिल तापसिकता नहीं थी । दूसरे, भगवान्‌के दो अशरूप श्रीभरत-शत्रुघ्नजी यहाँ निद्रमान थे । सम्पूर्णतः श्रीरामजी अर्थात् तीनों अशरूप अनुजोंसहित उनका वियोग होता तो मृत्युकी अवश्य अनिवार्य सम्भावना थी । भगवान्‌के तीनों भाई अशरूप हैं, इसका उन्होंने पूर्वमें निर्देश किया है—“असन्ह सहित मनुज अवतारा । लेइहउ दिनकर वस उदारा ॥” (ब्रह्मचारी श्रीचिन्दुजी) । दूसरे वियोगमें एक भी अश श्रीअवधमें उपस्थित न था, अथवा, (ग) वरदानमें दो प्रकारकी दशाएँ मोंगी थीं, सो पहली दशा पहले वियोगमे और दूसरी दशा दूसरे वियोगमें प्रकट हुई ।

प्रनवों परिजन सहित विदेह । जाहि राम पद गूढ़ सनेह ॥ १ ॥

शब्दार्थ—परिजन = परिवारवाले, कुटुम्बी, वे लोग जो अपने भरण-पोषणके लिये किसी एक विशिष्ट कुटुम्बी व्यक्तिपर अवलम्बित हों जैसे स्त्री, पुत्र, सेवक आदि । गूढ़ = गुप्त, गभीर, बड़ा गहरा ।

अर्थ—परिवारसहित राजा जनकजीकी वन्दना करता हूँ, जिनका श्रीरामजीके चरणोंमें गूढ़ स्नेह था ॥ १ ॥

टिप्पणी—१ (क) श्रीजनकमहाराजकी सव प्रजा ब्रह्मजानी है, इसलिये 'परिजनसहित' कहा । (ख) 'गूढ़ सनेह' इति । ऊपर दोहेमें दशरथमहाराजकी वन्दना करते हुए कहा था कि 'सत्य प्रेम जेहि रामपद । बिछुरत दीनदयालु प्रिय तनु वृन इव परिहरेउ ॥' और यहाँ श्रीजनकमहाराजका भी 'रामपद' में स्नेह होना कहा । परन्तु यहाँ 'गूढ़' विशेषण दिया है । गूढ़ कहकर सूचित करते हैं कि श्रीदशरथमहाराजका प्रेम प्रकट भी था और इनका गुप्त ही था इसीसे आपने शरीर नहीं छोड़ा ।

नोट—१ 'विदेह' इति । महाराज निमिजी इक्ष्वाकुमहाराजके पुत्र थे । इन्होंने एक हजार वर्षका यज्ञ करनेकी इच्छा की और श्रीवशिष्ठजीको होता वर लिया । वशिष्ठजीने कहा कि इन्द्रने हमें पाँच सौ वर्षके यज्ञके लिये पहले ही निमन्त्रण दे दिया है, उसको पूरा कराके तब तुम्हारा यज्ञ करावेंगे । यह सुनकर राजा चुप हो गये । 'मौन सम्मति' समझकर वशिष्ठजी चले गये । राजाने गौतमजीको बुलाकर यज्ञ आरम्भ कर दिया । इन्द्रका यज्ञ कराके वशिष्ठजी लौटे और निमि महाराजके यहाँ आये । यहाँ देखा कि यज्ञ हो रहा है । राजा उस समय वहाँ नहीं थे, महलमें सो रहे थे । वशिष्ठजीने शाप दिया कि यह राजा देहहित हो जाय—‘अय विदेहो भविष्यति’ राजा सोकर उठे तो उनको यह समाचार मिलनेपर उन्होंने भी वशिष्ठजीको शाप दिया कि हम सो रहे थे, हमको जगाया भी नहीं और न कुछ बातचीत की, बिना जाने शाप दे दिया, अतएव उनका भी देह न रहे । यह शाप देकर उन्होंने देह त्याग दिया । यथा—‘यस्मान्मात्रमभ्याप्तवान् एव क्षयानस्य शापोऽसर्गमसौ दुष्टगुरुश्चकार तस्मात्तथापि देहः पतिष्यतीति शापं दृष्ट्वा

देहमत्यजत् ।' (विष्णुपु० अंश ४ अ० ५ । १०) । महर्षि गौतम आदिने राजाके शरीरको तेल आदिमें रखकर यज्ञकी समाप्तिक सुरक्षित रखा । यज्ञ-समाप्तिपर जब देवता अपना भाग ग्रहण करनेके लिये आये तब ऋत्विजोंने उनसे कहा कि यजमानको वर दीजिये । देवताओंके पूछनेपर कि क्या वर चाहते हो, निमिने सूक्ष्मशरीरद्वारा कहा कि देह धारण करनेसे उससे वियोग होनेमें बहुत कष्ट होता है इसलिये देह नहीं चाहता, समस्त लोगोंके लोचनोंपर हमारा वास हो । देवताओंने यही वर दिया । तभीसे लोगोंकी पलकें गिरने लगीं ।

महाराज निमिके कोई सन्तान न थी । इसलिये मुनियोंने उनके शरीरको मृदा जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसके जनन होनेसे 'जनक' नाम हुआ, विदेहना लड़का होनेसे 'विदेह' और मथनसे पैदा होनेसे 'मिथि' नाम प्रसिद्ध हुआ । यथा—'जननाजनकसञ्जां चावाप ॥ २२ ॥ अमृद्विदेहोऽस्य पितेति विदेह' मथनामिथिरिति ॥ २३ ॥' (विष्णु पु० ४ अ० ५) । राजा निमिके लेकर श्रीसीरध्वजजीतक ब्राह्मण राजा इस पीढ़ीमें हुए । इस वक्के समी राजा आत्मविद्याश्रयी अर्थात् ब्रह्मनिष्ठ होते आये हैं । समी विदेह और जनक कहलाते हैं । इनकी कथाएँ ब्राह्मणों, उपनिषदों, महामारत आदि पुराणोंमें मरी पड़ी हैं । श्रीरामजीके समयमें श्रीसीरध्वज महाराज मिथिलाके राजा थे ।

शका—अभी तो अवधवासियोंकी वन्दना समाप्त नहीं हुई थी, बीचहीमें श्रीविदेहजीकी वन्दना कैसे करने लगे ?

समाधान—(क) विचारिये तो श्रीविदेहजी महाराज श्रीदशरथ महाराजकी समताके पाये जाते हैं । दोनोंमें 'गूढ प्रेम' था । श्रीजनकजीका प्रेम श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन होते ही प्रकट हो गया और दशरथ महाराजका प्रेम वियोग होनेपर ससारभरको प्रकट हो गया । पुन दोनोंमें एकही-सा ऐश्वर्य और माधुर्य था । यथा—'सकल भौति सम साज समाजू । सम समधी देखे हम आजू ॥ वा० ३०० ।', 'जनक सुकृत मूरति वैदेही । दशरथ सुकृत राम धरे वैदेही ॥ वा० ३१० ।' मनु शतरूपाजीको अखण्ड परात्पर परब्रह्मके दर्शन हुए, उसे विचारनेसे स्पष्ट है कि परब्रह्मका युगल स्वरूप है जो मिलकर एक ही है, अमर है, अमिष है । इनमेंसे एक स्वरूपसे चक्रवर्ती दशरथ महाराजके यहाँ प्रभु प्रकट हुए और दूसरेसे श्रीजनक महाराजके यहाँ । इससे भी समता हुई । पुन श्रीदशरथजी पिता है और जनक महाराज स्वशुर । पिता और स्वशुरका दर्जा बराबरीका है ही । (ख) ५० रामकुमारजी कहते हैं कि श्रीजनकजीको राम-परिकर समझकर अवधवासियोंके बीचमें उनकी वन्दना की । और कोई ऐसा उचित स्थान आपकी वन्दनाका न था ।

नोट—कोई-कोई महानुभाव 'जाहि' से 'परिजन' और 'विदेह' दोनोंका अर्थ करते हैं । परन्तु 'जाहि' एक वचन है ।

जोग भोग महुँ राखेउ गोई । राम बिलोकत प्रगटेउ सोई ॥ २ ॥

अर्थ—(जिसे उन्होंने) योग और भोगमें छिपा रखा था (परन्तु) श्रीरामचन्द्रजीके देखते ही (उन्होंने) उसे प्रकट कर दिया (ना, वह खुल गया) ॥ २ ॥

नोट—१ 'जोग भोग' इति । योगपूर्वक भोगमें अनासक्त होते हुए सदैव जिस अनिर्वचनीय तत्त्वका वे अनुभव करते थे और जिस आनन्दको प्राप्त होते थे, भगवान् दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनेसे वही दशा उनकी हुई । इसी प्रकार उस राजर्षि महायोगेश्वरने एक सुन्दर राजकुमारको देखते ही जब उस अनिर्वचनीय आनन्दकी उपेक्षा की, तब उसकी चूचि चौकी, उसको एकाएक विस्मय हुआ कि मेरी चूचि उस कौमार छविमें क्यों तन्मयी हो रही है । इससे यह सन्देह होता है कि ये नररूपधारी वही परब्रह्म तो नहीं है । इससे उन्होंने महर्षि विद्वामित्रजीसे पूछा कि 'सहज विरागरूप मन मोरा । थकित होत जिमि चढ चकोरा ॥' इन्होंने बिलोकित अति अनुरागा । अरबस ब्रह्म सुपहि मन त्यागा ॥ 'सुन्दर ग्याम गोर दोउ आता । जानैदू के जानैदू दाता ॥ इत्यादि । (वा० २१६-२१७) ।

पुन, दूसरा भाव यह है कि बड़े-बड़े योगेश्वर आपको ब्रह्मज्ञानी योगेश्वर ही समझते रहे और जो इतने दूरदर्शी न थे वे तो यही समझते रहे कि आप राज्य-ऐश्वर्यहीमें पूर्ण आसक्त हैं। आपके प्रेमका पता भी किसीको न था। कोई योगी समझता था और कोई भोगी। श्रीरामदर्शन होते ही ब्रह्मसुख अर्थात् योग जाता रहा, वस छिपा हुआ प्रेम सबको देख पड़ा। मानसमयङ्गकार लिखने है कि 'एक बेद गुण अर्द्ध' लखु नैन श्रुती गुण अंत। भुज दह मता विदेह के लखिये सगम संत ॥' अर्थात् विदेहजीका प्रेम श्रीरामजीके परतम स्वरूपहीमें था। वह प्रेमरूपी मणि डब्बेमें रक्खा था, योग और भोग जिस सपुटके ऊपर और नीचेके दोनों भाग थे। जबतक डब्बा न खुले मणिका हाल कोई क्या जाने! यहाँ ब्रह्मसुखका त्याग ही मानो ऊपरके टकनका खुल जाना है।

प० सूर्यप्रसाद मिश्र यह शङ्का उठाकर कि 'विदेहका अर्थ जीवन्मुक्त है, जीवन्मुक्त होनेपर पुन' रामचरणमें अनुराग कैसा? मतलब छोड़ मूढकी भी प्रवृत्ति किसी काममें नहीं होती, विदेह होनेपर भी राजाका रामचरणमें प्रेम कैसा?' इसका उत्तर देते हैं कि विदेह होनेपर भी फलानुसन्धानरहित प्रेमलक्षणाभक्ति भक्तोंकी अपने स्वामीमें होती है, क्योंकि प्रभुमें ऐसा गुण ही है, वह कहा नहीं जा सकता, भक्त ही जानते हैं। इसीलिये श्रीजनकजीका प्रेम श्रीरघुनाथजीके चरणमें था। यथा—'आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युत्कृष्टमे। कुर्वन्त्यहैतुकी भक्तिमित्थभूतगुणो हरिः ॥ (श्रीमद्भागवत १।७।१०)

श्रीद्विवेदीजी लिखते हैं कि विदेह जीवन्मुक्त थे। उन्होंने अपने ज्ञानसे सचित और प्रारब्धकर्म दोनोंको भस्म कर डाला था, केवल प्रारब्धकर्मसे अपनी इच्छासे शरीर रखले थे, इसीसे विदेह कहलाते थे। मुक्ति चार प्रकारकी है। उसमें जनकजीने सामीप्यमुक्तिको पसंद किया। श्रीरामसमीपमें वासकर उनमें सदा स्नेह रखना यही सामीप्य मुक्ति है।

इस गम्भीर विषयपर श्रीमुखवचन हैं कि 'सुनु सुनि तोहि कहउँ सह रोसा। भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ करउँ सदा तिन्ह कै रखवारी। जिमि बालक राखइ महतारी ॥ गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई। तहँ राखइ जननी अरगाई ॥ प्रौढ़ भए तेहि सुत पर माता। प्रीति करइ नहिं पाछिलि बाता ॥ मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। बालक सुत सम दास अमानी ॥ जनहिं मोर बल निज बल ताही। दुहुँ कहँ काम क्रोध रिपु आही ॥ यह बिचारि पढित मोहिं भजही। पायेहु ज्ञान भगति नहिं तजहीं ॥ ३।४३।' यही कारण है कि श्रीसनकादि नारद आदिने जीवन्मुक्त ज्ञानी होनेपर भी भक्तिहीका वर माँगा है। यथा—'परमानन्द कृपायतन मन परिपूरन काम। प्रेमभगति अनपायनी देहु हमहिं श्रीराम ॥ ७।३४।'

नोट—२ श्रीवैजनाथजीका मत है कि विदेहजीमें जो गूढ़ प्रेम था वह 'योग' में गुप्त रहा और परिजनोका प्रेम 'भोग' में गुप्त था। दोनोंका प्रेम श्रीरामजीका दर्शन होते ही प्रकट हो गया। श्रीजनक महाराजका प्रेम प्रकट हुआ। यथा—'प्रेम मगन मन जानि नृपु करि बिबेक धरि धीर। बोले मुनिपद नाह सिरुगद्गद गिरा गँभीर ॥ १।२१५।' 'गद्गद गिरा' प्रेमका लक्षण है। परिजनोंका स्नेह, यथा—'भये सब सुखी देखि दोउ आता। बारि बिलोचन पुलकित गाता ॥ १।२१५।' 'जुबती भवन झरोखन्हि लागीं। निरखहि राम रूप अनुरागी ॥ १।२२०।' 'धाये धाम काम सब त्यागी। मनहुँ रक निधि लटन लागी ॥ १।२२०।' इत्यादि। (परन्तु उनका पाठ है, 'जिन्हहि रामपद गूढ़ सनेहु' और प्राचीन पाठ है 'जाहि राम पद गूढ़ सनेहु'। उन्होंने 'पुरजन' पाठ दिया है)।

३ 'महाराज दशरथजीकी, उनकी रानियोंकी श्रीअवधसरयूकी और श्रीअवधपुरवासियोंकी वन्दना की गयी, परन्तु श्रीजनकजीकी वन्दना केवल परिजनोंके सहित की गयी। न तो मिथिलाकी, न कमलाविमलाकी और न मिथिलापुर-नरनारियोंकी ही वन्दना की, यह क्यों?' इस प्रकारकी शङ्का उठाकर मा० मा० कार उसका समाधान यह करते हैं कि ग्रन्थकारने जो बहुत प्रकारकी वन्दना की है, वह केवल वन्दना ही नहीं है, उसमें वन्दनाके व्याजसे जीवोंके कल्याणका सुदृढ तथा सुगम मार्ग दिखलाया है। राजाधिराज सर्वेश्वर श्रीरामजीके सन्निकट पहुँचनेका मार्ग बताया है। सनत्कुमारसहिता आदिमें जो दिव्य अयोध्यापुरीमें राजाधिराज श्रीरघुनाथजीका दरबार वर्णन किया गया है,

नव राम प्रेम पन पीना । “सम दम सजम नियम उपासा । “लपन राम सिय कानन बसहीं । भरत भवन बसि तन तप कसहीं । “ सुनि व्रत नेम साधु सकुचाहीं । देखि दमा मुनिराज लजाहीं । “ मुनि मन अगम जम नियम सम दम बिपम व्रत आचरत को’ (अ० ३२४ से ३२६ तक), ‘तापस बेष गात कृस जपत निरंतर मोहि । “ बीते अवधि जाउँ जौ जियत न पावउँ बीर ॥ ल० ११५ ।’, ‘बैठे देखि कुसासन जटा मुकुट कृसगात । राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जलजात ॥ (उ० १), ‘जब तैं चित्रकूट ते आये । नदिग्राम खनि अवनि डासि कृस परनकुटी करि छाये ॥ १ ॥ अजिन वसन फल असन जटा धरे रहत अवधि चित दीन्हें । प्रभुपद प्रेम नेमव्रत निरखत मुनिन्ह नमित मुख कीन्हें ॥ २ ॥ सिंहासन पर पूजि पाटुका बारहिं बार जोहारे । प्रभु अनुराग मांगि आयसु पुरजन सब काज सँवारे ॥ ३ ॥ तुलसी ज्यो ज्यो घटत तेज तन त्यो त्यो प्रीत सवाई (अविकाई) । भये न है न होहिगे कबहूँ भुवन भरत से भाई ॥ ४ ॥’ (गी० ७९) ‘जाके प्रिय न राम वैदेही तज्यो पिता प्रह्लाद” भरत महतारी’ (विनय०) ।

३—‘जाइ न बरना इति ।’ यथा—‘भरत रहनि समुझनि करतूती । भगति बिरति गुन विमल विभूती ॥ वरनत सकल सुकवि सकुचाहीं । सेष गनेस गिरा गमु नाहीं ॥ अ० ३२५ ।’, ‘मोहि भावत कहि आवत नहिं भरतजू की रहनि ।’ (गीतावली २ । ८१) इत्यादि ।

राम चरन पंकज मन जासू । लुबुध मधुप इव तजइ न पासू ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—पंकज=कमल । लुबुध (लुब्ध)=लुभाया हुआ । मधुप=भौरा ।

अर्थ—जिसका मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोमे भौरैकी तरह लुब्ध है, (उनका) पास नहीं छोड़ता ॥ ४ ॥

टिप्पणी—आपका नेम और प्रेम दोनों दिखाया है । नेम और व्रत तनसे करते हैं, और मन रामचरणमे लगाये हैं । नेमव्रतके पीछे रामपदमे प्रेम करते हैं, क्योंकि रामपदप्रेम नेमव्रत आदि सबका फल है । यथा—‘जप तप नियम जोग निज धर्मा । श्रुति संभव नाना सुभ कर्मा ॥ ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन । जहँ लगि धरम कहत श्रुति सज्जन ॥ आगम निगम पुरान अनेका । पदे सुने कर फल प्रभु एका ॥ तव पद पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुदर ॥’ (इति वशिष्ठोक्ति ७ । ४९) ।

नोट—‘लुबुध मधुप इव’ इति । कमल और भ्रमरका सान्निध्य है, कभी वियोग होता ही नहीं, जहाँ कमल वहाँ भ्रमर । भौरा दिनभर कमलका रस पीता रहता है । उसमें इतना आसक्त हो जाता है कि सायकालमे जब कमल सपुटित होता है तब वह उसीके भीतर बंद हो जाता है, उससे बाहर निकलनेकी इच्छा ही नहीं करता, क्योंकि वह रसासक्तिमें विवश रहता है । इसी तरह श्रीभरतजी श्रीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दोके अनन्य और अकृत्रिम प्रेमी हैं । यथा—‘परमार्थ स्वारथ सुख सारे । भरत न सपनेहु मनहु निहारे ॥ साधन सिद्धि राम पग नेहु । मोहि लखि परत भरत मत एहु ॥ २ । २८९ ।’

बंदौ लछिमन पद जलजाता । सीतल सुभग भगत सुखदाता ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—जलजाता (जल + जाता)=कमल । सुभग=सुन्दर ।

अर्थ—मैं श्रीलक्ष्मणजीके चरणकमलोंको प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुन्दर और भक्तोंको सुख देनेवाले हैं ॥ ५ ॥

नोट—१ करुणासिन्धुजी तथा रामायणपरिचर्याकार ‘सीतल’ आदिको पदका विशेषण मानते हैं और प० रामकुमारजी इनको लक्ष्मणजीके विशेषण मानते हैं । गोस्वामीजीकी प्राय यह शैली है कि वे पदकी वन्दना करते हैं और विशेषण उस व्यक्तिके देते हैं जिनके चरणकी वन्दना वे करते हैं । यथा—‘बदउँ गुरुपदकंज कृपासिंधु नर रूप हरि । महामोह तमपुज जासु बचन रबिकर निकर ॥ (म० सो० ५) ‘बदउँ मुनिपदकंज रामायन जेहि निरमयउ । सत्पर सुकौमल मज्जु दोष रहित दूषन सहित ॥’ (१ । १४), ‘बंदउँ विधि पद रेनु भवसागर जेहि कीन्ह जहँ । सत सुधा ससि धेनु प्रगटे खल बिष वाहनी ॥’ (१ । १४) इत्यादि । वन्द्यसे उनके पदोंको अभिन्न मानकर

कविने विशेषोंकी कल्पना की है। भगवान्के चरणोंमें ही वन्दना की जाती है। उसीमें लगनेसे लोग बड़मागी बहलाने हैं। (२११ छंद देखिये)। भक्ति इन्हें प्रारम्भ और इन्हेंपर समाप्त होती है। अतः चरणोंहीकी वन्दना की जाती है। सेवकस्वामिभाव इसीसे जान पड़ता है। विशेष देखिये १७ (२)।

२—‘शीतल सुभग भगल सुख दाता’ इति। भाव यह है कि (क) शीतल स्वभाव है, सुन्दर गौर शरीर है। यथा—‘सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नाम लखन लघु देवर सोरे ॥ २। ११७।’ अथवा, (ख) शीतल और सुन्दर स्वभाव है, दर्शनसे भक्तोंको सुख देते हैं। पुनः भाव कि (ग) चरणोंके दारण होते ही त्रिताप दूर होते हैं और परमानन्द प्राप्त होता है। (कच०)। पुनः, (व) श्रीलक्ष्मणजी रामचन्द्रजीके यशको भक्तोंके नामने प्रकाश करनेवाले हैं जिससे भक्तोंका हृदय शीतल हो जाता है और भक्तोंको बहुत ही सुख प्राप्त होता है, इसलिये शीतल और भगतसुखदाता विशेषण बहुत ही रोचक है। (सु० द्विवेदीजी) अथवा, (ङ) शीतलका भाव यह कि महाप्रलयमें सारे जगत्के महारमे जो परिश्रम भगवान्को पड़ना है वह तभी जाता है जब भगवान् जेपगन्ध्यापर सोते हैं। जब अगमे इतनी शीतलता है तो अशी जो लक्ष्मणजी हैं उनका क्या कहना है। (रा० प्र०)।

रघुपति कीरति विमल पताका। दंड समान भयेउ जस जाका ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—पताका=झंडा, बॉस आदिके एक सिरेपर पहनाया हुआ तिकोना या चौकोना कपड़ा जिसपर प्रायः कोई-न-कोई चिह्न रहता है। दंड=दण्ड (जिसमें पताका फहराती है)।

अर्थ—श्रीरघुनाथजीकी कीर्तिरूपी विमल पताकामें जिनका यश दण्डके समान हुआ ॥ ६ ॥

नोट—१ (क) श्रीरघुनाथजीकी कीर्तिको पताका और लक्ष्मणजीके यशको दण्ड कहा। भाव यह कि पताका और दण्ड दोनों साथ ही रहते हैं, इसी तरह श्रीरघुनाथजीकी कीर्तिके साथ ही श्रीलक्ष्मणजीका यश भी है। उदाहरणमें विश्वामित्रजीके यज्ञकी रक्षा ही ले लीजिये। मारीचादिसे लड़ाई हुई, तो सुबाहुको श्रीरामचन्द्रजीने मारा और लक्ष्मणजीने मेनाको। यथा—‘बिनु फर बाच राम तेहि मारा। सतजोजन गा सागर पारा ॥ पावक सर सुबाहु पुनि मारा। अनुज निमाचर कटकु सँवारा ॥ १। २१०।’ पुनः, रावणवधकी कीर्तिके साथ मेवनादवधका यश इत्यादि। पुनः, (ख) सन्तसिंहजी कहते हैं कि ‘जब बल और बॉस एकत्र हो तभी ध्वजा बनती है, वैसे ही जब रामचन्द्रजीके साथ लक्ष्मणजीके चरित्र मिलते हैं, तभी रामायण होती है। (ग) लक्ष्मणजीकी कीर्ति आधाररूप है अतः उसे दण्ड कहा। क्योंकि दण्डके आधारपर पताका फहराती है, दण्ड न हो तो पताका नहीं फहरा सकती। यदि लक्ष्मणजीके चरित्र निकाल डाले, तो रामायणमें कुछ रह ही नहीं जाता। इसीसे लक्ष्मणजीने कभी साथ नहीं छोड़ा। जो काम कोई और भाई न कर सके वह इन्होंने किया। परशुरामवादमें परासकी, तथा मेवनादके वध और सीतात्यागमें जो कीर्ति मिली वह सब इन्हींकी सहायतासे मिली। पुनः (व) दण्ड और पताकाकी उपमाएँ देकर यह सूचित किया कि आप यशको प्राप्त हुए और स्वामीके यशकी उन्नति करनेवाले हैं। (प० रा० कु०)। (ङ) पताका दण्डमें लगाकर जबतक खड़ी न की जाय तबतक वह दूरतक नहीं देखी जा सकती। इसलिये श्रीरामजी पताकाका दण्ड लक्ष्मणका यश हुआ। श्रीराम शिवा अभिमानके नीचे सिर किए हुए विश्वामित्रकी आज्ञासे धनुष तोड़नेकेलिये चले, उस समय लक्ष्मणका दिगजों इत्यादिसे सावधान होनेके लिये लक्ष्मण कर कहना मानो दण्डमें लगाकर रामप्रताप-पताकाको खड़ाकर सबको दिखा देना है। (द्विवेदीजी)। पुनः, (ख) ‘नागपाशसे रघुपतिकीर्ति पताका गिर गयी थी, लक्ष्मणजीने मेवनादको मारकर अपने यशदण्डसे उसको फिर ऊँचा कर दिया’। (पाण्डेजी)। स्मरण रहे कि जहाँ कहीं श्रीरामजीकी कीर्तिमें बड़ा यशदण्डसे उसको फिर ऊँचा कर दिया। जैसे धनुष-यज्ञमें श्रीजनकजीके लगनेकी बातका वर्णन हुआ, वहीं आपने उस कीर्तिको अपने द्वारा उन्नत कर दिया। जैसे धनुष-यज्ञमें श्रीजनकजीके ‘बौर बिहीन सही मैं जानी’ उन वचनोंपर जब आपको कोप हुआ तब श्रीजनकजी सन्तुष्ट गये। परशुरामजीने जब जनकजीसे ‘देमि देखाइ मढ न त बाबू। उन्टौं’ और फिर श्रीरामजीसे ‘सुनहु राम जेहि मिचधनु तोरा। सहमबाहु सम सो रिपु सोरा ॥ (१। २७०, २७१), इत्यादि कटुवचन कहे, तो लक्ष्मणजी न सह सके और भगवान्का अपमान करनेवाले परशुरामका मस्तक नीचा कर ही तो दिया। अरुणमें अर्जुणखानी नाक काटना, सुन्दरमें शुष्मारनेके हाथ पत्रिका

रावणको भेजना और लक्ष्मणमें मेघनादबध आदि सब श्रीरघुनाथजीकी कीर्तिपताकाको अपने यशदण्डपर फहरानेके उदाहरण हैं। पुनः, (छ) पताका दूरसे दिखायी देती है, पर दण्डा तभी दिखायी पड़ता है जब पास जावे, इसी तरह श्रीरामयश ख्यात है, परतु लक्ष्मणयश विचारनेपर ही जान पड़ता है। पताकाका रूपक रावणवधसे और 'दण्ड' का रूपक मेघनाद-वधसे है। (रा० प्र०)। (ज) बैजनाथजी लिखते हैं कि कीर्ति स्तुति और दानसे होती है। उसमें कर्णारसका अधिकार होता है जिसमें सौशील्यता और उदारता आदि गुण होना आवश्यक है। यश कीर्तिको उन्नत करता है, इसमें वीररसका अधिकार है और शौर्य-वीर्यादि गुण होते हैं। श्रीलक्ष्मणजीमें शुद्ध वीररस सदा परिपूर्ण है, जो प्रभु श्रीरामजीके कर्णारसका सहायक है। यथा—'अनुज निताचर कटक सँवारा।' 'चित्तवत नृपन्ह सकोप', 'बोले परसुधरहि अपमाने' इत्यादि।

२ यहाँ इस चौपाईमें शब्द-योजनाकी विशेषता यह है कि 'कीर्ति' से 'पताका' का रूपक दिया है और ये दोनों शब्द छील्लिङ्गके हैं। ऐसे ही 'यश' जो पुल्लिङ्ग है उसका रूपक 'दण्डसे' दिया है जो पुल्लिङ्ग है।

३ इस चौपाईका भाव लिखते हुए विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि 'अवतारका मुख्य हेतु रावणादिका वध था। इसीही सहायता करनेमें लक्ष्मणजीने विशेष उद्योग किया था, तथा १२ वर्षतक नौद-नारि-भोजनका त्यागकर मेघनाद-सरीखे बड़े पराक्रमीका स्वतः वध साधनकर अगणित राक्षसोंको भी मारा था। [यथा—'नासावन्वर्निहन्त्यते। यस्तु द्वादशवर्षाणि निद्राहारविचर्जित ॥ अ० रा० ६। ८। ६४।'] जिस परात्पर परब्रह्मके अवतारकी कथा गोस्वामीजी कह रहे हैं उसमें उन्होंने न तो यही कहीं कहा है कि भोजन-शयन किया और न यही कहा कि नहीं किया बल्कि भरद्वाजजीके आश्रममें उनके दिये हुए फलोंके खानेका उल्लेख है। एक रामायणमें किसी कल्पकी कथामें यह भी वर्णन है कि लक्ष्मण श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मणकुमारको सोते हुए महिरावण उठा ले गया। अस्तु भिन्न-भिन्न कल्पकी भिन्न-भिन्न कथाएँ हैं। और यों तो शुद्ध तापसिक जीवन वनमें वे निर्वाह ही करते थे। इस प्रकारका समय रखना उनके लिये कोई विचित्र बात नहीं। गीतावलीमें श्रीशचरीजीके यहाँ श्रीलक्ष्मणजीका फल खाना स्पष्ट कहा है।

सेष सहस्र सीस जग कारन । जो अवतरेउ भूमि भय टारन ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—सीस=शीश=सिर। कारण=हेतु=उत्पन्न करनेवाले। टारन=टालनेवाले व हटानेवाले।

अर्थ—हजार सिरवाले शेषजी और जगत्के कारण, जिन्होंने पृथ्वीका भय दूर करनेके लिये अवतार लिया ॥ ७ ॥

नोट—१ इस अर्वालीके अर्थ कई प्रकारसे किये गये हैं। आधुनिक टीकाकारोंने प्रायः यह अर्थ किया है—'हजार सिरवाले और जगत्के कारण शेष जो पृथ्वीका भय मिटानेके लिये अवतरे हैं।' इस अर्थके अनुसार लक्ष्मणजी शेषावतार हुए। बैजनाथजी लिखते हैं कि सहस्रशीशवाले शेषजी और जगत्कारण विष्णु और 'सो' अर्थात् द्विभुज गौरवर्ण श्रीलक्ष्मणजी जिन्हें पिछली चौपाईमें कह आये हैं, ये तीनों मिलकर एकरूप हो भूमिमय टालनेके लिये अवतरे हैं।' लक्ष्मण अगसे प्रभुकी सेवामें रहे, विष्णुरूपसे युद्ध करते रहे और शेषरूपसे प्रभुके शयन-समय पहरा देते, निपादादिको उपदेश, पञ्चवटीमें प्रश्न इत्यादि किये। परम धामयात्रा-समय तीनों रूप प्रकट हुए। शेषरूप सरयूमें प्रवेशकर पातालको गया। विष्णुरूप विमानपर चढ़कर वैकुण्ठको गया और नित्य द्विभुजलक्ष्मणरूप प्रभुके साथ पर धामको गया।

इस ग्रन्थमें चार कल्पोंकी कथा कही गयी है। जो ब्रह्माका अवतार मनुशतरूपाके लिये हुआ उसमें लक्ष्मणजी नित्य हैं और शेषादिके कारण हैं। जहाँ विष्णुका अवतार है वहाँ लक्ष्मणजी शेष हैं। ग्रन्थमें सब कथाएँ मिश्रित हैं, पर मुख्य कथा मनुशतरूपावाले अवतारकी है। हमने जो अर्थ दिया है वह कर्णार्सिंधुजी, बाबा हरिहरप्रसादजी आदिके मतानुसार

१ १६६१ में 'जो' था, उसका 'सो' बनाया है, स्याही और लिखावट एक ही कलमकी है। अन्य सब पोथियोंमें 'जो' है। बैजनाथजीने भी 'सो' पाठ दिया है। 'सो' अगली अर्वालीमें आया है अतः हमने यहाँ 'जो' रखा।

है। उनका कहना है कि यहाँ लक्ष्मणजीके शेरजी और जगत् दोनोंका काग्य कहा है। 'जो हृदय सिखले जेपनाग हैं और जगत्के कारा हैं।' ऐसा अर्थ करनेसे निम्न चौपाइयोंका सम्मानचिह्नक कैसे होगा? (क) 'दिमि कुंजरहु कमठ कहि कोला। धरहु धरनि धरि धीर न डोला ॥ रामु चहहि संकर धनु तोरा। होहु सजग सुनि वायसु मोरा ॥' १। २६०। 'लक्ष्मणजी यहाँ अहि (=शेरजी) को अज्ञाते रहे हैं। ब्राह्मणालेने आज्ञा नहीं दी जाती। कारण अपने कार्यको स्वामी सेवकको आज्ञा देगा। (ख) 'अह्मांड भुवन विराज वाके एक सिर जिमि रज कनी। तेहि चह उठावन मूढ रावन जान नहि त्रिभुवन धनी ॥ ६। ८२।' शेरजी हृदय सिरपर जगत्को धारण किये हैं और यहाँ 'शुक सिर जिमि रजकनी' कहा है। पुनः (ग) श्रीरामचन्द्रजीका मुखवचन है कि 'गुन्ह कृतांत भक्षक सुरवाता'। ६। ५३। 'जय सनंत जय जगदाधारा'। ६। ७६। 'सक सजान जीति को ताही। तेहि सुर नर बना जग जाही ॥ ६। ५४।' इत्यादि। ऐसा विचारकर श्रीरामचन्द्रजी नहराज लिखते हैं कि 'लक्ष्मणजीको शेषावतार करनेसे अपने अनित्यनाश आनोपन होना है। लक्ष्मणस्वरूप नित्य है। सतीजी जब श्रीरामजीकी परीक्षा लेने गयीं तब अनेक श्रीमतीतामसचमगजी देखे पर आकृति सब स्वरूपोंकी एक ही देखी। यथा—'मोह रघुवर मोह लक्ष्मिन सीता। देखि सती बलि भई मसीता ॥' (६। ५५)। तीनों स्वरूप अलख अखर देखे। उपर्युक्त काग्योंसे लक्ष्मणजी शेरजीके कारण या शेरजी हैं।

पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि वसिष्ठमहर्षिनाम श्रीदशरथजी महाराज, उनकी रानियों और सब पुत्रों तथा पुरी, पुरवातियों और श्रीमन्मूर्खी आदिकी वन्दना को देवनाग्रने की है, उनमें श्रीलक्ष्मणजीकी स्तुति इन शब्दोंमें है—'जयानन्त धराधार शेषकारग मिग्रह। कोटि कल्पं दर्पण सत्त्विदानंदरूपक ॥' अर्थात् आपकी जय हो रही है, आप अनन्त हैं, ब्रह्माण्ड धारण करनेवाले शेषके कारण मिग्रह है, करोड़ों कामदेवोंके अभिमानको चूर्ण करनेवाले हैं और सत्त्विदानन्द-स्वरूप हैं। यह प्रमाण भी हमारे दिव्य हुए अर्थको पुष्ट करता है।

वे० भू० पं० रा० कु० दासजी करते हैं कि नारदपञ्चरात्रमें लक्ष्मणजीको शेषशायी श्रीरामजीका श्रीमन्नारायण कहा है। यथा—'वैकुण्ठेशस्तु भक्त जीराधीशस्तु लक्ष्मण। गजुलस्तु स्वयं भूना रामसेवार्थमागता ॥'; अतः 'शेष महन्मयीम जगकारण का अर्थ जो दिया गया वही ठीक है। यदि यहाँ लक्ष्मणजीको केवल जगत्का कारण मानते हुए शेषना अवतार मान लिया जाय तो कुछ ऐसे प्रत्यक्ष विरोध या खड़े होगे कि जिनका यथार्थ समन्वयपूर्वक परिहार करना कठिन ही नहीं, किन्तु अमम्भव हो जायगा। जैसे एक तो यह कि कहीं श्रुतियों, स्मृतियोंमें शेषका स्वतन्त्ररूपेण जगत्का कठिन ही नहीं, किन्तु अमम्भव हो जायगा। जैसे एक तो यह कि कहीं श्रुतियों, स्मृतियोंमें शेषका स्वतन्त्ररूपेण जगत्का कारण होना नहीं पाया जाता है और श्रीमन्नारायणको जगत्का कारण करनेवाली बहुत-सी श्रुतियाँ-स्मृतियाँ हैं। दूसरे, जो जिसका कारण होता है वह उसका शासन कर सकता है, कार्य अपने कारणपर शासन नहीं कर सकता है। जैसे ही अवतार अपने अवतारीपर शासन नहीं कर सकता, अवतारी अवतारपर कर सकता है और करना भी है। जैसे कि अष्टमुखी श्रीकृष्ण एक अर्जुनने वहाँ जानेपर 'ववन्द वाग्मानम्' (भा० १०। ८९। ५९), तथा लौटते समय भी 'जोमित्यात्मन्य श्रीकृष्ण एव अर्जुनने वहाँ जानेपर 'ववन्द वाग्मानम्' (भा० १०। ८९। ५९), प्रमाण कि या। लक्ष्मणजीको जेय माननेसे विरुद्ध वर्णन मात्रसमें ही मिलता है (जो ऊपर (क) (ख) (ग) में आ चुका है)। शेष नित्य जीव है और लक्ष्मणजी नाना त्रिदेवोंके कारण है। ('दपजहि जासु अस ते नाना। १। १४४। ६।' देखिये)।

२ ज्यों श्रीअयोध्यावासिप्रोसहित परधामगमन प्रसुका गमायगोंमें वर्णित है, वहाँ लक्ष्मणजीके तीन स्वरूप कहे गये हैं। एक जेय स्वरूप, दूसरा चतुर्भुज स्वरूप और तीसरा त्रिभुज जिहोर धनुषबाणधारी श्रीलक्ष्मणस्वरूप जिससे वे सदा गमचन्द्रजीकी सेवामें रहते हैं। ब्रह्मरामानन्दम इसका प्रमाण है। यथा—'रामचैवोद्विजो वीरोलक्ष्मणो विदधत्त्वक। रूपत्रय महद्रेपं लोकाना हितवान्यया ॥ १ ॥ एकेन सरयूमध्ये इविदेश कृपानिधि। सहस्रशीषां भगवान् शेषरूपी गसाध्रय ॥ २ ॥ रामानुजश्चतुर्बाहुर्विष्णु सर्वगहागय। ऐन्द्रं रथं समाख्या वैकुण्ठमगमद्विभु ॥ ३ ॥ यानस्यो रघुनन्दन परपुरीं प्रेम्णानमद् भ्रातृमिलोकाना गिरिधि स्थिता मणिलयां नित्यं कलीलापनाम्। सौमित्रिश्च तदाकलेन प्रथमं रामाज्ञया वर्तते। तेनैव क्रमकेन बन्धुमेलितो रामेण साकं गत ॥ ४ ॥' अर्थात् श्रीरामजीके साथ-साथ श्रीलक्ष्मणजीने रामाज्ञया वर्तते। तेनैव क्रमकेन बन्धुमेलितो रामेण साकं गत ॥ ४ ॥

लोकोके हितार्थ सुन्दर वेपवाले तीन रूप धारण किये । एक स्वरूपसे तो वे श्रीमरयूजीमें प्रविष्ट हुए । यह सहस्रशीश जेप रूप था । दूसरे स्वरूपसे इन्द्रके लये हुए विमानपर चढ़कर वे वैकुण्ठको गये । यह चतुर्भुज विष्णुरूप था जो सर्व भूतोंके हृदयमें वास करते हैं । और तीसरे द्विभुज लक्ष्मणरूपमें वे श्रीरामजीके साथ विमानपर बैठकर सर्वलोकोंकी गिरमौर, मणिमयी, नित्यनी ग्रस्थान साकेतपुरीको गये । यथा—‘श्रीमद्वाम पर धाम भरतेन महात्मना । लक्ष्मणेन सम भ्राता शत्रुघ्नेन तथा ययौ ॥ ५ ॥’ अर्थात् श्रीराम, भरा और शत्रुघ्नजीके साथ महात्मा लक्ष्मणजी परधामको गये । सु० द्विवेदीजीका मत है कि अनन्योपासक अपने उपास्यदेवको अवतारी मानते हैं और उसीके सब अवतार मानते हैं । जयदेवने भी कृष्णको अवतारी मान उनके स्थानमें ‘हल कलयते’ इस वाक्यमें बलरामको अवतार माना है । उसी प्रकार गोसईजीने भी रामको अवतारी मान उनके स्थानमें लक्ष्मणको अवतार माना है । सू० मिश्रजी लिखते हैं कि ‘मेरी समझमें जेपके दोनों विशेषण हैं, ‘सहस्रशीश और जगकारण’ न कि दोनों जुटे हैं । ‘सहस्राक्ष शेष प्रभुरपि हिया जितितलमगात्’ । जगत्के उत्पादक, पालक और संहारक हैं । विष्णुपुराणमें ब्रह्माजीके वचन इस विषयमें हैं । लक्ष्मणजी जेप भी हैं और जगत्के कारण भी हैं ।

३ ‘जग कारन’ कहकर जनाया कि आप श्रीरामजीने अभिन है । यथा—‘ब्रह्म जं निगम नेति कहि गावा । उभय बेष धरि की सोइ आवा । १ । २१६ ।’ यह बात पायमके विभागसे भी पुष्ट होती है । श्रीकौसल्याजीने हविभाग सुमित्राजीसे दिया, उससे लक्ष्मणजी हुए जो सदा खुनायजीके साथ ही रहे । भगवान्‌के वचन हैं कि ‘असह सहित देह धरि ताता । करिहो चरित भगत सुखदाता ॥ १ । १५२ ।’ और लक्ष्मणजीकी वन्दनामें भी ‘सीतल सुभग भगत सुखदाता’ ये शब्द हैं । इस तरह अभिन्नता दरसायी है । विशेष १ । १८७ (२ । ५) देखिये ।

सदा सो रामकूल रह मो पर । कृपासिंधु सौमित्रि गुनाकर ॥ ८ ॥

अर्थ—वे कृपासिंधु श्रीसुमित्राजीके पुत्र और गुणोंकी खानि (श्रीलक्ष्मणजी) गुप्तपर सदा अनुकूल रहें ॥ ८ ॥

नोट—१ (क) ‘शेष सहस्र ‘कृपासिंधु सौमित्रि ...’ इति । ‘कृपासिंधु’ कहकर सूचित किया कि कृपा, दया अनुकम्पाहीसे अवतार लिया । ‘भूमिभयदरन’ कहकर अवतारका हेतु बताया और ‘जेप सहस्र ...’ से पूर्व रूप कहा । (प० रामकृमारजी) । (ख) ‘सौमित्रि’ अर्थात् सुमित्रानन्दन कहकर जनाया कि आप उनके पुत्र हैं कि जो उपासनाशक्ति है और अनेक गुणोंसे परिपूर्ण है, और जिन्होंने अपने पुत्रको लोकसुख दृढ़कर भक्तिमें आरुढ़ किया । यथा—‘तात तुम्हारि मातु वैदेही । पिता राम सब भाँति सनेही ॥ अवध जह जहँ राम निवास । तहँ दिवस जहँ भानु प्रकास ॥ जौ पै सीय राम जन जाहीं । अवध तुम्हार काज कहु नाहीं ॥ गुर पितु मातु बंधु सुर साई । खेदबहि सकल प्रान की नाई ॥ राम प्रानप्रिय जीवन जी के । स्वारथ रहिन सजा सबही के ॥ पूजनीय प्रिय परम जहँ ते । सज मानिबहि रामके नाते ॥ ‘सकल सुकृत कर बड़ फल पढ़ । राम सीय पद सहज सनेह ॥’ ‘तुलसी प्रभुहिं सिय देख आयसु दीन्ह पुनि आमिष दई । रति होल अविरल अमल सिय रघुबीरपद नित नित नई ॥ २ । ७५ ।’ (वै०) । (ग) गुनाकर=समस्त शुभ एवं दिव्य गुणोंकी खानि । यथा—‘लक्ष्मणधाम रामप्रिय सकल जगत आधार । १ । १९७ ।’ श्रीलक्ष्मणजी जीवोंके आचार्य हैं, इसीसे इनकी उपासना सर्वत्र श्रीसीतारामजीके साथ होती है । ये सदा साथ रहते हैं । श्रीसीतारामजीका इनपर अतिशय वात्सल्य है । इसीसे इनकी अनुकूलता चाहते हैं ।

नोट—२ लक्ष्मणजीकी वन्दना चार अर्धालिखोंमें की, औराकी दो या एकमें की है, इसका हेतु यह है कि—(क)-गोस्वामीजीकी सिकारिश करनेमें आप मुख्य हैं । यथा—‘माकति मन रुचि भरतकी लखि लखन कहो है । कलिकालहु नाथ नाम सौ प्रतीति प्रीति एक किंकर की निचही है ।’ (विनय० २७९) । इसीसे अपना सहायक जान उनकी सेवा-शुश्रूषा विशेष की है । नामकरणमस्कार भी और भ्राताओंका एक-ही एक चौपाईमें कहा और आपका पूरा एक दोहमें कहा । (ख) वे श्रीरामजीका वियोग सह ही नहीं सकते । यथा—‘चारेहि ते निज हित पति जानी । लक्ष्मिन रामचरन रति मानी ॥ १ । १९८ ।’, ‘समाचार जब लक्ष्मिन पाए । व्याकुल बिलख वदन उठि धाए ॥

कप पुलक तन नयन सनीरा । गहे चरन अति प्रेस अधीरा ॥ कहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े । मीन दीन जनु जल ते काढ़े ॥ अ० ७० ॥

रिपुसूदन पद कमल नमामी । सूर सुसील भरत अनुगामी ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—अनुगामी=पीछे चलनेवाला, आजकारी, सेवक । सूर=वीर ।

अर्थ—श्रीगुणजीके चरणकमलोंको नमस्कार करता हूँ, जो बड़े वीर, सुसील और श्रीभरतजीके अनुगामी हैं ॥ ९ ॥

नोट—१ (क) 'रिपुसूदन' इति । श्रीगुणजीके स्मरण वा प्रणाममात्रसे गुणका नाश होता है । यथा—'जाके सुमिरन ते रिपु नासा । नाम सनुहन बंद प्रकासा ॥ १ । ११७ ॥', 'जयति सर्वांगसुंदर सुमित्रा-सुवन । सुवनविख्यात भरतानुगामी । वर्मचर्मासिधनुवान तूनीरधर सनुसकटसमन यत्प्रनामी ॥' (चिनय० ४०) । गुणका नाशक वही हो सकता है जो शत्रुधीर हो । अतः 'रिपुसूदन' कहकर 'सूर' आदि विशेषण दिये । (ख) 'सूर' इति । इनकी वीरता परम दुर्जय लवणासुरके भगाम और वधमें प्रकट हुई । (आपने उसका वध करके वहाँ मथुरापुरी बसायी) । यथा—'जयति सनु करि कैसरी सनुघन तमनुहिन हर रिनकेतू । ... जयति लवनाशुनिवि कुम्भसमव महादनुज दुर्जन दलन दुरित हारी ॥ ३ ॥' (चिनय० ४०) । वाल्मीकीय रामायण उत्तरकाण्डमें लवणासुरवधकी कथा विस्तारमें है । पुनः रामाश्वमेधयज्ञमें आपने महादेवजीसे युद्ध किया, यह भी वीरताका एक उदाहरण है । यज्ञपशु-रक्षक आप ही थे, उसकी रक्षामें आपको बहुतोंसे युद्ध करना पड़ा था । पद्मपुराण पातालखण्डमें यह कथाएँ हैं ।

टिप्पणी—'सूर सुसील ...' इति । शररी जोभा सील है ओर सीलकी प्राप्ति 'बुध सेवकाई' से है । यथा—'सील कि मिल त्रिनु उव सेवकाई' (७ । १०) । अतः 'सूर' कहकर 'सुसील' कहा, फिर भरतजीकी सेवकाई कही । 'भरत अनुगामी', यथा—'भरत सनुहन दूनौ भाई । प्रसु सेवक जसि प्रीति बड़ाई ॥' (वा० १६८)

महावीर विनवों हनुमाना । राम जासु जस आपु बखाना ॥ १० ॥

अर्थ—मैं महानुवान् श्रीहनुमान्जीकी विनती करता हूँ, जिनका यग स्वयं श्रीरामचन्द्रजीने वर्णन किया है ॥ १० ॥

नोट—१ 'महावीर'—वीरता सुन्दरकाण्ड और लङ्काकाण्डभरमें ठौर-ठौर है । यथा—'पुनि पठयो तेहि अक्षकुमारा । साहि निपाति महाशुनि गरजा ॥' (सु० १८) । मेघनादके मुकाबिलमें पच्छिम द्वारपर ये नियुक्त किये गये थे, कुम्भकर्ण रावण भी इनके घेरेको याद करते थे । (लङ्काकाण्ड दोहा ४२, ४३, ५० और ६४ में इनका प्रसंग है, देख लीजिये) । आपका बल, वीरता देखकर विधिहरिदर आदि भी चौंक उठे । इन्होंने तथा भीष्मपितामह-द्रोणाचार्यने भी इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है । यथा—'बल कै धौ वीररस धीरज कै साहस कै तुलसी सरीर धरे सबनि को सार सो ॥ ४ ॥' 'कालो ट्रेन भीषम समीरसुत महावीर, वीररस वारिनिधि जाको बल जल भो ॥ ५ ॥' 'पचमुख लमुख शृगु सुख्य भट असुरसुर सर्व नरि ममर समस्त्य सूरों ॥ ६ ॥' इति हनुमानवाहुकप्रस्थे । आपकी वीरता श्रीरामाश्वमेधयज्ञमें देखनेमें आती है । महादेवजी भी परास्त हो गये थे ।

२ 'हनुमान'—यह प्रधान नाम है । जन्म होनेपर माता आपके लिये फल लेने गयीं, इतनेमें सूर्योदय होने लगा । बालरविको देखकर आप ममजे कि यह लाल फल है । बस, तुरत आप उसीको लेनेको लपके । उस दिन सूर्यग्रहण उस अवसरपर होनेको था । राहुने आपको सूर्यपर लपकते देख डरकर इन्द्रसे जाकर शिकायत की कि आज मेरा भक्त्य आपने क्या किसी दूसरेको दे दिया ? क्या कारण है ? इन्द्र आश्चर्यमें पड़ गये, आकर देखा तो विस्मित होकर उन्होंने वज्रका प्रहार आपपर किया, जो वज्र अमोघ है और जिसके प्रहारसे किसीका जीता बचना बिल्कुल असम्भव ही है, सो उसके आपघातमें महावीर श्रीमारुतनन्दनजीका कुछ न बिगड़ा, केवल हनु जरा-सा दब-सा गया और कुछ देरके लिये मूर्छा आ गयी । कहीं श्रीहनुमान्जी नवबात शिशु और कहीं इन्द्रका कटिन कठोर वज्र ! इसीसे ऐसे बलवान् और महादह हनुके कारण श्रीहनुमान् नाम पड़ा । विशेष किष्किन्धा और सुन्दरकाण्डोंमें देखिये ।

३ 'राम जासु जस आपु बखाना' इति । वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड सर्ग ३५ में श्रीहनुमानजीने महर्षि अगस्त्यजीमे श्रीहनुमानजीकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है । पाठरूपण उसे चढ़ों पद ले । लक्ष्मणजीमे भी कहा है कि काल, इन्द्र, विष्णु और कुबेरके भी जो काम नहीं सुने गये वह भी काम श्रीहनुमानजीने युद्धमें कर दिखाये । यथा—'न कालस्य न जगत्स्य न विष्णोर्वित्तपस्य च । कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हन्मते' ॥ वाल्मी० ७ । ३५ । ८ ।' मानसमें भी कहा है । यथा—'सनु कपि तोहि समान उपकारी । नहिं कौड सुर नर सुनि तन धारी ॥ प्रति उपकार करउँ का तेरा । सनमुग होइ न मकत मन मोरा ॥ लोचन नीर पुलक अति गाता । सु० ३२ ।', 'गिरिजा जासु प्रीति सेवनाई । बार बार प्रभु निज मुख नाई ॥ (उ० ५०), 'तैं मम प्रिय लछिमन ते दूना' (कि० ३) ।

दो०—प्रनवों पवन कुमार खल वन पावक ज्ञानधन॥

जासु हृदय आगार बसहिं राम सर-चाप-धर ॥ १७ ॥

शब्दार्थ—पवनकुमार=वायुदेवके पुत्र श्रीहनुमानजी । पावक=अग्नि । धन=मेघ, बाढ़ल ।=समृद्ध, धना, ठसाठस, ठोस ।=दृढ़ । यथा—'धनो मेघे मूर्तिगुणे त्रिषु मूर्ते निःसन्तरे इत्यमरे । ३ । ३ । ११० ।' 'त्रिषु मान्दृढे च' इति मेदिनी । ज्ञानधन=ज्ञानके मेघ अर्थात् ज्ञानरूपी जलकी वर्षा करनेवाले ।=ज्ञानके समृद्ध ।=सधन, टोम वा दृढ़ ज्ञानवाले । आगार=घर । सरचापधर=धनुष बाण धारण करनेवाले ।

अर्थ—दुष्टरूपी वनके लिये अग्निरूप, सधन दृढ़ ज्ञानवाले, पवनदेवके पुत्र श्रीहनुमानजीने मैं प्रणाम करना हूँ कि जिसके हृदयरूपी घरमे धनुषबाणधारी श्रीरामचन्द्रजी निवास करते हैं ॥ १७ ॥

नोट—१ श्रीहनुमानजीकी वन्दना ऊपर चौपाईमें कर चुके हैं, यहाँ फिर दुबारा वन्दना का प्रयोजन है ? इस शङ्काका समाधान अनेक प्रकारसे किया जाता है—(क) चौपाईमें 'महावीर' एवं 'हनुमान' नामने वन्दना की और यहाँ 'पवनकुमार' नामने । तीन नामोंमे वन्दना करनेका भाव हिमीने यों कहा है, 'महावीर हनुमान कहि, पुनि कह पवनकुमार । देव इष्ट अरु भक्त लखि, वन्देइ कवि त्रयवार ॥' महावीर नामने दृष्टी वन्दना की, क्योंकि इष्ट समर्थ होना चाहिये, सो आप 'महावीर' हैं ही । 'पवनकुमार' मे देवरूपकी वन्दना की, क्योंकि पवन देवता हैं । दूसरे, जैसे पवन सर्वत्र व्याप्त है, वैसे ही श्रीहनुमानजी रक्षाके त्रये सर्वत्र प्राप्त हैं । यथा—'मेघक हित मत्त निवृट् ।' (बाहुक) । हनुमान् नामने भक्तरूपकी वन्दना की । 'हनुमान्' होनेपर ही तो आप समस्त देवताओंकी आशिषाओंकी खान और समस्त अस्त्र-शस्त्रोंसे अवध्य हुए जिसमे श्रीरामदेवा करके खुलुलमात्रको उन्हांने ऋणी बना दिया । (ख) चौपाईमे पहले भाइयोंके साथ वन्दना की, क्योंकि आप नव भाइयोंके साथ रहते हैं । यथा—'भ्रातृन् सहित रामु एक वारा । सग परम प्रिय पवनकुमारा ॥ ७ । ३० ।' 'हनुमान भरतादिक भ्राता । सग लिये मेघक सुखदाता ॥ ७ । ५० ।' भाइयोंके साथ हनुमानजीकी वन्दना करनेका भाव यह भी है कि श्रीभरती, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीहनुमानजी रामभक्ति रामस्वभावगुणशीलमहिमाप्रभावके 'जनेग' (जावकार, जाता) हैं । यथा—'जानी हँ सकर हनुमान लखन भरत रामभगति । कहत सुगम करत अनाम सुनत मोडि लगति ॥' (गी० २ । ८२), 'राम राखे सुभाउ गुन सील महिमा प्रभाउ जान्यो हर हनुमान लखन भरत ॥' (विनय० २५१) । और सुग्रीव आदिके साथ वन्दना करके जनाया कि आप भी पापोंके नाशक हैं । (५० रामकुमारजी) । पुन, (ग) श्रीरामचन्द्रजीने भाइयोंसे भी अधिक श्रीहनुमानजीपर प्रेम है । यथा—'तैं मम प्रिय लछिमन ते दूना । ४ । ३ ।', 'मम हित लागि जन्म इन्ह हारे । भरतहु ते मोहि अधिक पिमारे । ७ । ८ ।', 'संग परमप्रिय पवनकुमारा' (७ । ३२) । इसलिये दुबारा वन्दना की । पुन, (घ) गोस्वामीजीपर हनुमानजीकी निराली कृपा है । यथा—'तुलसी पर तेरी कृपा निरुपाधि निनारी । विनय० ३४ ।' इसलिये गोस्वामीजीने ग्रन्थमे आदिसे अन्ततक कई बार इनकी वन्दना की और इनकी

* ग्यानघर—१७२१, १७६२, छ० । ज्ञानधन—१६६१, १७०४, को० रा० । यह सोरठा है । इसमे आवश्यक नहीं है कि अन्तमें तुक मिले ।

प्रशंसा भी बारम्बार की है। यथा—‘सीतारामगुणग्रामपुण्यारग्यविहारिणौ । बन्धे विशुद्धविज्ञानौ कर्त्ताम्बरकपीश्वरौ ॥ मं० श्लो० ४ ।’, ‘महावीरविलसो हनुमाना । राम जासु जस आपु वखाना ॥ १ । १७ । १० ।’, ‘प्रनवो पवनकुमार ’ (यहाँ), ‘अनुलितवलयधामं वातजात नमामि ॥ ५ मं० श्लोक ३ ।’, ‘सुन सुत जोहि ठरिन मैं नाहीं । ५ । ३२ ।’ ‘हनुमान सम नहिं बडभागी । नहिं कोठ राम चरन अनुरागी ॥ गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बारबार प्रभु निज सुख गाई ॥ ७ । ५० ।’ श्रीरामजीका दर्शन भी आपकी कृपासे हुआ, श्रीरामचरितमानसको प्रकाशित करनेके लिये हनुमानजीने ही उनको श्रीअवधधाममें भेजा पग-पगपर आपने गोस्वामीजीकी रक्षा और सहायता की। अतएव आपकी बारम्बार बन्दना एव प्रशंसा उचित ही है। पुनः, (ङ) पञ्चाशीर्जीका मत है कि बारबार गुरुजनोंकी बन्दना विशेष फलदायक है, अतः पुनः बन्दना की। (च) वैजनाथजी लिखते हैं कि हनुमानजी तीन रूपसे श्रीरामजीकी सेवामें तत्पर रहते हैं—एक तो वीररूपसे जिससे युद्ध करते हैं, गन्धर्वोका सहाय करते हैं। दूसरे, श्रीचारुशीला (सखी) रूपसे जिसका यहाँ प्रयोजन नहीं। तीसरे, दासरूपसे। वीररूपकी बन्दना पूर्व की, अब दासरूपकी बन्दना करते हैं। [अर्चाविग्रहरूपमें आपके तीन रूप देखनेमें आते हैं। ‘वीररूप’, ‘दासरूप’ (हाथ जोड़े हुए) और माक्षतिप्रसन्नरूप (आशीर्वाद देने हुए) ।]

यह तो हुआ दो या अधिक बार बन्दनाका हेतु। श्रीहनुमानजीकी बन्दना श्रीभरतादि भ्राताओंके पीछे और अन्य वानराके पहले करना भी सामिप्राय है। आप सब माइयोंके सेवक हैं, अतः सब माइयोंके पीछे आपकी बन्दना की गयी। और, आपकी उपासना, आपका प्रेम और आपकी श्रीरामसेवा समस्त वानरोसे बड़ी-चढ़ी हुई है, यथा—‘मेवक भयो पवनपूत साहिब धनुहरत । ताको लिये नाम राम सब को सुहर बरत ॥’ (विनय १३४)। अतएव इस श्रीरघुनाथजीके प्रेम और सेवाके नातेसे सब वानरोसे पहले आपकी बन्दना की गयी। (पं० रामकुमारजी)। देखिये, राज्याभिषेक हों जानेपर श्रीगुर्वाचरि मंत्र विदा कर दिये, परंतु श्रीहनुमानजी प्रभुकी सेवामें ही रहे, इनकी विदाई नहीं हुई। यथा—‘हिय धरि रामरूप सब चले नाइ पद माथ । ७ । १७ ।’ ‘पुन्यजुंज तुम्ह पवनकुमारा । सेवहु जाइ कृपा बागारा ॥ ७ । १९ ।’, जीतल अमराईमें भी आप भगवान् रामके साथ ही हैं और वहाँ भी सेवामें तत्पर हैं। यथा—‘मात्तसुन तब मात्त करई । पुलक वपुष लोचन जल भरई ॥ ७ । ५० ।’

नोट—२ प्राय लोग यह शका करते हैं कि ‘सुग्रीव वानरराज हैं और हनुमानजी उनके मन्त्री हैं, इसलिये पहले राजाकी बन्दना करनी चाहिये थी’ इसका उत्तर एक तो ऊपर आ ही गया। दूसरे तनिक विचारसे स्पष्ट हो जायगा कि बन्दनाका क्रम क्या है, तब फिर यह शङ्का हीन रह जायगी। पं० रामकुमारजी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीकी प्राप्ति प्रथम श्रीहनुमानजीको हुई। फिर सुग्रीवको, तत्पश्चात् जाम्बवान्जीको। इसीके अनुसार बन्दना क्रमसे एकके पीछे दूसरेकी की गयी।

३—‘प्रनवो पवनकुमार’ इति। ‘पवनकुमार’ नामसे बन्दनाके भाव कुछ ऊपर आ गये। और भी भाव ये हैं—(क) ‘पवनकुमार’ से जनाया कि ये मृदा कुमार अवस्थामें प्रभुकी सेवामें रहते हैं। उस कुमाररूपकी यहाँ बन्दना करते हैं। (वं०)। (न) पवनकुमार पवनरूप ही हैं। यथा—‘आत्मा वै जायते पुत्रः’। पुनः, पवनकुमार अग्निरूप भी हैं, क्योंकि पवनसे अग्निकी उत्पत्ति है। खलको वन और इनको अग्नि कह रहे हैं, इसीसे ‘पवनकुमार’ नामसे बन्दना की, क्योंकि पावक और पवन मिलकर वनको जीघ्र जलाकर मरुम कर देते हैं। (पं० रामकुमारजी)।

४—देहिके सब विशेषण ‘खलवन पावक’ ‘ज्ञानघन’ ‘जासु हृदय आगार बमहिं राम’ इत्यादि हेतुगर्भित हैं—(क) पवनसे अग्निकी उत्पत्ति है इसलिये ‘पवनकुमार’ कहकर फिर खलवनके लिये आपको अग्नि रहा। वावानलसे जो मेघ वनते हैं वे विशेष कल्याणदायक हैं। इसी प्रकार श्रीहनुमानजी ज्ञानरूपी परम कल्याणके देनेके लिये ‘घनरूप’ हैं। भाव यह है कि जब खल्लोंका नाश हुआ तब भगवत्-ज्ञानोंको स्वतः श्रीरामतत्त्वका ज्ञान उत्पन्न होने लगा। (मा० तं० वि०)। पुनः (ख) काम-क्रोधादि विषय ही खल हैं। यथा—‘मोह दसमौलि तद्भ्रातृ अहंकार पाकारिजित काम विध्राम हारी । (विनय० ५८), ‘खल कामादि निकट नहिं जाहीं’ (७ । १२०)।

श्रीहनुमान्जी विषयकी प्रवृत्तिको पवन और अग्निके समान नाश करते हैं। यथा—‘प्रबल वैराग्य दारुण प्रभजनतनय, विषयवनदहनमिव धूमकेतू (विनय० ५८) (प० रामकुमारजी)। (ग) ज्ञानघन होनेके कारण कहते हैं कि शरचाप धारण किये हुए (धनुर्धर) श्रीरामचन्द्रजी सदैव हृदयमें बसे रहते हैं, आपको प्रभुका दर्शन निरन्तर होता रहता है और प्रभुका श्रीमुखचवन है कि ‘मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा।’ (३।३६)। तब आपका ऐसा प्रभाव क्यों न हो? (मा० त० वि०)। पुनः, (घ) ‘खलवनपावक ज्ञानघन’ ‘जासु हृदय...’ से सूचित किया कि आपका हृदय शुद्ध एव निर्मल है। आपने कामादिरूपी खलवनको (जो हृदयमें बसते हैं) अपने प्रभुर ज्ञानसे भस्म कर दिया। विकाररहित विशुद्ध हृदय हो जानेसे श्रीधनुर्धारी रामचन्द्रजी आपके हृदयभवनमें बसते हैं, मलप्रसित हृदयमें नहीं बसते। यथा—‘हरि निर्मल मलप्रसित हृदय असमजस मोहि जनावत। जेहि सर काक कक बक सूकर क्यों मराल तहँ आवत ॥’ (विनय० १८५)। (वैजनायजी)। पुनः (ट) ‘ज्ञानघन’ से समझा जाता कि आप केवल ज्ञानी हैं, इस सन्देहके निवारणार्थ ‘जासु हृदय...’ कहा। अर्थात् आप परम भागवत भी हैं। बिना रामप्रेमके ज्ञानकी शोभा नहीं होती। वह ज्ञान ज्ञान नहीं जिनमें श्रीरामप्रेमकी प्रधानता न हो। यथा—‘सोह न रामप्रेम बिनु जानू। करनधार बिनु जिमि जलजानू ॥’ (२।२७७), ‘जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू। जहँ नहि रामप्रेम परधानू ॥’ (२।२९९)। अतः ज्ञानघन कहकर ‘जासु...’ कहा।

टिप्पणी—१ तीन विशेषण देकर जनाया कि—(क) जगत्में तीन प्रकारके जीव हैं। विषयी, साधक (मुमुक्षु) और सिद्ध। यथा—‘विष्णुई साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग वेद यग्याने ॥’ (२।२७७) सो आप इन तीनोंके सेवने योग्य हैं। ‘खलवनपावक’ कहकर विषयी लोगोंके सेवन करने योग्य जनाया। क्योंकि विषयी कामादिमें रत रहते हैं, आप उनकी विषयप्रवृत्तिका नाशकर उनको सुख देते हैं। (अथवा विषयी वे हैं जो सत्ताम भक्ति करनेवाले हैं। उनकी कामनाएँ पूर्ण करते हैं)। ‘ज्ञानघन’ कहकर साधक (मुमुक्षु) के सेवने योग्य जनाया, क्योंकि मुमुक्षुको ज्ञान चाहिये, सो आप ज्ञानके समूह एव ज्ञानरूपी जलकी वर्षा करनेको मेघरूप हैं। ‘जासु हृदय धर’ से उपासकोंके सेवन करने योग्य जनाया। श्रीरामजी परम स्वतन्त्र हैं। यथा—‘परम स्वतन्त्र न सिरपर कोई’ (१।१३७) ‘निज तत्र नित रघुकुलमनी’ (१।५१)। पर वे भी श्रीहनुमान्जीके चरणमें हैं, यथा—‘सुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने बस करि राखे रामू ॥ १।२६ ॥’, ‘रिनियाँ राजा रामसे धनिक भए हनुमानु।’ (दोहावली १११), ‘दीबे को न कछु रिनियाँ हौं धनिक तु पत्र लिखाइ।’ (विनय० १००)। सिद्ध आपकी सेवा करेंगे तो आप श्रीरामजीको उनके भी वश कर देंगे। यथा—‘सेवक सेवकाई जानि जानकीस मानै कानि सानुकूल सूलपानि...’ ‘सानुग मगौरि सानुकूल सूलपानि ताहि लोकपाल सकल लखन रामजानकी।’ (बाहुक)। अथवा, (ख) ‘खलवन पावक’ से आपके कर्म, ‘ज्ञानघन’ से विज्ञानी होना और ‘जासु धर’ से आपकी उपासना सूचित की। समस्त कर्मोंका फल ज्ञान है और ज्ञानका फल श्रीरामपदप्रेम है। यथा—‘सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते’ (गीता ४।३३), ‘जप तप मख सम दम ब्रत दाना। बिरति बिबेक जोग बिज्ञाना ॥ सब कर फल रघुपतिपद प्रेमा। तेहि बिनु कोउ न पावइ छेमा ॥’ (७।९५)। अतः इसी क्रमसे कहे। कर्म-ज्ञान-उपासना तीनोंसे परिपूर्ण जनाया।

नोट—५ ‘बसहि राम’ इति। ‘राम’ शब्द अन्तर्यामीमें भी आया जा सकता है, इसीसे ‘सरचापधर’ कहकर सूचित किया कि आप द्विभुज, श्यामसुन्दर, धनुषबाणधारी श्रीसाकेतविहारीजीके उपासक हैं। (रा० प्र०)

ज्ञानीमें साम्यभावका आशय-

सिद्धावस्था और व्यवहार

श्रीमहाराज हरिहरप्रसादजी यहाँ यह शङ्का उठाते हैं कि ‘ज्ञानघन’ है तो ‘खलवनपावक’ कैसे? अर्थात् ये दोनों बातें परस्परविरोधी हैं। ज्ञानमें तो सब प्राणीमात्रमें समता भाव हो जाता है। यथा—‘ज्ञान मान जहँ एकउ नाहीं। देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥’ और इसका समाधान स्वयं यो करते हैं कि जब देहमें फोड़ा-फुन्सी ज्वरादि कोई रोग हो जाता है तो दवाईसे रोग दूर किया जाता है। रोगके नाशसे सुख होता है। ज्ञानी जगत्को विराटरूप देखते हैं। विराटके अङ्गमें

राज्य राजयोग है। श्रीहनुमान्जी वैद्य हैं। यथा—‘राजन सो राजयोग बाइत विराट डर दिन दिन’ बिकल सकल सुख रांक सो। नाना उपचार करि हारे सुर सिद्ध मुनि, होत न बिमोक बौत पावै न मनाक सो ॥ रामजी रजाइ ते रसायनी समीर सुनु, उनरि पर्याधिपार मोधि सग्रांक सो। जातुधान जुटपूटपाक एक जातरूप, रतन जतन जारि कियो है मृगाक सो ॥ (क० सु० २५)। मानो खलौका नाथ करके विराटको सुखी किया।

इस विषयमें गीताका मत श्रीबालगङ्गाधर तिलकके गीता-रहस्यके ‘सिद्धान्त्या और व्यवहार’ प्रकरण (समग्र) तथा ‘भक्तिमार्ग’ प्रकरण पृष्ठ (४३४-४३५) में पढ़ने योग्य है। उसमेंसे कुछ बातें दिया जाता है—‘समता वाद्य ही दो व्यक्तियोंसे सबद्ध अर्थात् सापेक्ष है। अतएव आन्तायी पुरुषमें मार डालनेसे जैसे अहिंसा-धर्ममें बढ़ा नहीं लगता है, वैसे ही दुष्टान्ता उचित ध्यान कर देनेसे साधुओंकी आत्मौपम्य बुद्धि या निष्ठाश्रुतामें भी कुछ न्यूनता नहीं होती। गन्धि दुष्टोंने अन्त्यायना प्रतिस्तरङ्ग दुष्टोंको बचा लेनेका येन अवश्य मित्र जाता है। जिस परमेश्वरकी अपेक्षा किसीकी बुद्धि अधिक कम नहीं है जब वह परमेश्वर भी साधुओंकी रक्षा और दुष्टोंका विनाश करनेके लिये समय-समयपर अवतार लेकर लोन्मस्रह किया करता है (गी० ४ श्लो० ७ और ८) तब और पुरुषोंकी बात ही क्या है। यह कहना भ्रमपूर्ण है कि ‘यमुधैर कुटुम्बम्’ रूपी बुद्धि हो जानेसे अथवा फलाशा छोड़ देनेसे पावता-अपावताका अथवा योग्यता-अयोग्यताका भेद भी मिट जाना चाहिये। गीताका मिथान्त यह है कि फलभी आश्रित समत्वबुद्धि प्रधान होती है और उसे छोड़ने बिना पाप पुण्यसे छुटकारा नहीं मिलता। किन्तु यदि किसी मित्र पुरुषको अपना स्वार्थ साधनेकी आवश्यकता न हो, तथापि यदि वह किसी अयोग्य आदमीको कोई ऐसी वस्तु ले देने दे कि जो उसके योग्य नहीं है तो उस सिद्ध पुरुषको अयोग्य आदमियोंकी मशरूना करनेमें, तथा योग्य साधुओं एवं समाजकी भी हानि करनेका पाप लगे बिना न रहेगा। दुष्टोंने टफ्फर लेनेवाला करोड़पति मादकार यदि बाजारमें तरकारी-भाजी लेने जावे तो जिस प्रकार वह हरी धनियाकी मर्कुली कीमत बाजार रुपये नहीं दे देता, उसी प्रकार पूर्ण साम्यावस्थामें पहुँचा हुआ पुरुष किसी भी कार्यका योग्य तारतम्य भूत नहीं जाता। उसकी बुद्धि सम तो श्रुती है, पर ‘समता’ का यह अर्थ नहीं है कि गायका चारा मनुष्यको और मनुष्यका भोजन गायको पिला दे।

साधु पुरुषोंकी साम्यबुद्धिके वर्णनमें शानेश्वर महाराजने इन्हें पृथ्वीकी उपमा दी है। उस पृथ्वीका दूसरा नाम ‘सर्वमहा’ है। किन्तु वह ‘सर्वमहा’ भी यदि कोई इसे लात मारे, तो मारनेवालेके पैरके तल्लेमें उसने ही जोरका धक्का देकर अपनी ममता बुद्धि व्यक्त कर देती है। इससे भलीभाँति समझा जा सकता है कि मनमें बैर न रहनेपर भी (अर्थात् निर्वैर) प्रतिस्तर कैसे किया जाना है।

अध्यात्मशास्त्रान्त सिद्धान्त है कि जब बुद्धि साम्यावस्थामें पहुँच जावे तब वह मनुष्य अपनी इच्छासे किसीका भी नुकसान नहीं करता, उससे यदि किसीका नुकसान हो ही जाए तो समझना चाहिये कि वह उसीके कर्मका फल है। इसमें स्थितिप्रमत्ता कोई दोष नहीं।

प्रतिस्तरा का कर्म निर्वैरता और परमेश्वरार्पणबुद्धिसे करनेपर कर्त्ताको कोई भी दोष या पाप तो लगना ही नहीं, दण्डा प्रतिस्तरा नाम तो सुननेपर जिन दुष्टोंका प्रतिस्तर किया गया है उन्हींका आत्मौपम्य दृष्टिसे कल्याण मनानेकी बुद्धि भी नष्ट नहीं होती। एक उदाहरण लीजिये। दुष्ट कर्म करनेके कारण गवणको, निर्वैर और निष्पाप रामचन्द्र (जी) ने मार तो डाला, पर उसमें उत्तर क्रिया करनेमें जब विभीषण हिचकने लगे तब रामचन्द्रजीने उनको समझाया कि ‘(राजगमे मनसा) वैर मौनके नाथ ही गया। हमारा (दुष्टोंके नाश करनेका) काम हो चुका। अब यह वैसा तेरा (मार्त) है, वैसा ही मेरा भी है। इसलिये इसका अग्निस्तरा कर’ (वाल्मी० ६।१०९।३५)। भगवान्ने जिन दुष्टोंका मंहार किया उन्हींको फिर दयालु होकर सद्गति दे डाली। उनका रहस्य भी यही है।

नोट—६ ‘जामु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर’ इति। इससे यह सूचित किया कि बाहरके दुष्ट तो आपका कुछ कर ही नहीं सकते। उनके लिये तो आप स्वयं समर्थ अग्निके समान हैं। पर अन्त करणके शत्रु बड़े ही बड़ी हैं। यथा—‘बड़े’ अलेखी लखि परं परिहरे न जाहौं।’ (विन० १४७), ‘तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ।

मुनि बिज्ञानधाम मन करहि निमिष महुँ छोभ ॥ ३ । ३८ ।', बिना धनुर्धारी प्रभुके हृदयमें बसे हुए इनका नाम नहीं हो सकता। यथा, 'तब लगी हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मच्छर मद माना ॥ जब लगी उर न बसत रघुनाथा। धरे चाप सायक कटि भाथा ॥ ५ । ४७ ।' इसलिये सरचापधारी प्रभुको सदा अपने हृदय सदनमें बसाये रहते हैं। ज्ञानी इसी विचारसे निरन्तर श्रीरामजीका भजन करते हैं। भगवान् ने नारदजीसे कहा भी है, 'सुनु मुनि तोहि कहउँ सहरोसा। भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ करउँ सदा तिन्ह के रसवारी। जिमि बालक राखइ महतारी ॥' मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। बालक सुत सम दास अमानी ॥ जनहिं मार बल निज बल ताही। दुहुँ कहँ काम क्रोध रिपु आही ॥ यह विचारि पडित मोहि भजही। पाएहु ज्ञान भगति नहिं तजही ॥ ३ । ४३ ।' पुन, 'सरचापधर' से प्रभुका भक्तवात्सल्य दर्शाया है कि भक्तकी रक्षामें किंचित् भी विलम्ब नहीं सह सकते, इसीलिये सदा धनुषबाण लिये रहते हैं। प्रपन्नजीसे 'सरचापधर' का एक भाव यह भी सुना है कि हनुमान्जीका हृदय श्रीरामजीका विश्रामस्थान है। यहीपर आकर प्रभु आपके भगोने निश्चिन्त हो जाते हैं। यथा—'तुलसिदाम हनुमान भरोसे सुख पोढ़े रघुराई', क्योंकि आप तो 'राम राज करिवेका आतुर' ही रहते हैं, इसलिये यहाँ आकर सर-चाप धर देते हैं।

प्रश्न—'तो क्या कभी ऐसा अंतर पड़ा कि इन दुष्टाने आपको घेरा हो और श्रीरामजीने रक्षा की हो?' इसका उत्तर है कि नहीं। जब श्रीहनुमान्जी द्रोणाचल पर्वतको लिये हुए अनापुरीकी ओरने निकले थे, तब उनको अभिमानने आ घेरा था। 'तान गहर होइहि तोहि जाता। राजु नमाइहि होत प्रभाना ॥ चहु सम सायक सैल समेता। पठवौ तोहि जहँ कृपानिकेता ॥ ६ । ५६ ।' श्रीभरतजीके इन वचनोंको सुनकर श्रीहनुमान्जीको अभिमान आ गया था। यथा—'सुनि कपि मन उपजा अभिमाना। मोरे भार चलिहि किमि चाना ॥' तब प्रभुने उनकी तुरत रक्षा की। यथा—'राम प्रभाव विचारि बहोरी। बडि चरन कह कपि कर जोरी ॥' प्रभु हृदयमें विराजमान थे ही, तुरत उन्होंने अभिमानको दूर करनेवाला निज प्रभाव उनको स्मरण करा दिया जो वे जानते ही थे। यथा—'ता कहँ प्रभु कहु अगम नहिं जापर सुम्ह अनुकूल। तब प्रभाव बड़वानलहिं जारि सकइ खलु तूल ॥ ५ । ३३ ।' प्रभावका स्मरण होते ही अभिमान जाता रहा, यही रक्षा करना है।

कपिपति रीछ निसाचर राजा। अंगदादि जे कीस समाजा ॥ १ ॥

बंदौ सब के चरन सुहाए। अधम शरीर राम जिन्ह पाए ॥ २ ॥

शब्दार्थ—पति=स्वामी, राजा। सुहाए=सुन्दर।

अर्थ—वानरके राजा (सुग्रीवजी), रीछोंके राजा (श्रीजाम्बवान्जी), राक्षसोंके राजा (श्रीविभीषणजी) और श्रीअङ्गदजी आदि जिनका वानरोंका समाज (सेना) है ॥ १ ॥ जिन्होंने अधम (पशु) शरीरमें ही श्रीरामजीको पा लिया (प्राप्त कर लिया), मैं उन सबके सुन्दर चरणोंकी वन्दना करता हूँ ॥ २ ॥

नोट—१ (क) 'राजा' शब्द रीछ और निशाचर दोनोंके साथ है। जाम्बवान्जी ऋक्षराज है। यथा—'कहइ रीछपति सुनु हनुमाना' 'जरठ भयडँ अब कहइ रिछेसा।' (५। ३०, ५। २९)। यहाँ सुग्रीव, जाम्बवान् आदि भक्तोंकी ही वन्दना है। अतः उनके साहचर्यसे यहाँ 'निशाचरराज' से विभीषणजी ही अभिप्रेत है। (ख) 'अंगदादि' 'समाजा' से अठारह पञ्च यूयपतियों और उनके यूयों आदिको सूचित किया। तथा इनके अतिरिक्त इनके परिवार आदिमें भी जिनको भगवत्प्राप्ति हुई वे सब भी आ गये। (ग) 'सुहाये' विशेषण देकर सूचित किया कि जो मनुष्य-शरीर सुरदुर्लभ है और जो 'साधनधाम मोच्छ कर द्वारा' कहा गया है उसमें भी भगवत्प्राप्ति कठिन है और इन्होंने तो पशु, वानर, रीछ और राक्षसी देहमें भगवत्प्राप्ति कर ली, तब ये क्यों न प्रशसनीय हो? देखिये ब्रह्माजीने भी इनकी प्रशंसा की है। यथा—'कृतकृत्य विभो सब वानर ए। निरखति तवानन सादर ए ॥ धिग जीवन देव शरीर हरे। ६। ११० ।' इसीसे इनके चरणोंको 'सुहाये' कहा और इनकी वन्दना श्रीरामचन्द्रजीके भाइयों, उपासकों और मुनियोंके बीचमें की। पुन (प्रोफे० श्रीलाला भगवानदीनजीके मतानुसार) 'सुहाये' इससे कहा कि इन्होंने चरणद्वारा ही दौड़-धूप करके अधम शरीरसे ही श्रीरामकृपा

नम्पादन की है, श्रीगीताजी की खोजमें बहुत दौड़े हैं। जिस अङ्कद्वारा श्रीगामनेवा हो सके, वही सुहावन है अन्य असुहावन है। पुनः श्रीगामजीन मुमुक्षुत्वोत्थाने कहा है, 'भगतिवत् अति नीचउ प्राणी। मोहि प्रानप्रिय अमि सम वाली ॥ ७। ८६।' ये सब चानर आदि भगवानसे अति प्रिय हैं। यथा—'ए नम गप्या सुनह सुनि मेरे। सम हित लागि जस हृद हारे। भरतु ते मोहि अधिक पिकारे ॥ ७। ८७।' 'तुम्ह अति कीन्ह मोरि मेवनाई। सुग पर केहि विधि करौ वड़ाई ॥ नाते मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे। मन हित लागि भवन सुग त्यागे ॥ अनुज राज सपति वैदेही। देह गेह परिवार मनेही। सग सम प्रिय नहि तुम्हहि समाना। नृपा न कहउँ मोर यह बाना ॥ ७। १६।' अतएव 'सुहावे' विशेषण उपयुक्त ही है। नहीं तो ब्रह्मा-ममान भी कोई क्यों न हो वह प्रथमा योग्य नहीं हो सक्ता। यथा—'भगति हीन विरचि निन होई। सग जेवहु सम प्रिय मोहि मोई ॥ ७। ८६।' 'रामविमुख लहि विधि सम देही। कवि कोविद न प्रसमहि तेही ॥ ७। ९६।'।

२ 'अग्रम मरीर राम जिन्ह पाये' इति। (५) 'अग्रम मरीर' इति। पृथ्वी, जल, तेज पवन और आकाश इन पञ्चभूताने बना हुआ होनेसे अग्रिम अग्रम क्या जाता है। यथा—'छिति जल पावक गगन समीरा। पच रचित अति अग्रम मरीर ॥ ४। ११।' श्रीगामजीने चारों ओर भगवत् तागसे ये चचन कहे हैं। इसके अनुसार पाञ्चभौतिक सभी शरीर 'अग्रम' हुए। उसपर भी चानर, गीछ और गलम शरीर अधिक अग्रम हैं। अभी का लक्ष्य लेकर तो श्रीहनुमानजीने अपना कार्यपत्र दत्ताया है। यथा—'प्रातः टेंद जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिले अहारा ॥ जम मैं अग्रम सुखा सुन' ॥ ५। ७।' पुनः 'जसुभ झांझ जिन्ह के रुमिरते चानर रीछ विकारी।' (वि० १६६) एव 'विषय वस्य सुर नर सुनि न्यासी। मैं पांवर पसु कपि अति कामी ॥ ४। २१।' इससे अग्रम कहा और राक्षस-शरीर तो सर्वत तामसी ही होना है। (८) 'अग्रम मरीर पाये' करनेका भाव कि जीतेजी हम पापोंमें आसक्त पाञ्चभौतिक शरीरमें ही प्रसुप्ती गच्छान प्राप्ति कर ली, दिव्य रूप पानेपर नहीं, न शरीर कूटनेपर परशममें और न ध्यानाविद्याग प्राप्त की, किंतु इस स्थूल शरीरमें ही पा लिया। इस करनेसे यह भी जाना कि अग्रम शरीर श्रीरामप्राप्तिका कारण प्रायः नहीं होता, पर इन सबोंको उगांसे गमप्राप्तिरूपी कार्य उपर हुआ है। अतः यहाँ 'चतुर्थ विभावना' अलंकार है 'निस्ती घटनाके कारण कोई विषय गमप्राप्ति भी जान तो उसे 'विभावना' अलंकार कहते हैं। 'चतुर्थ विभावना' का लक्षण यह है कि 'जाको कारण जो नहीं उपजन ताने कौन।' (अ० म०)। (९) 'अग्रम शरीर' में प्राप्ति कहकर यह भी सूचित किया कि श्रीरामजीकी मेरासे अग्रमता वाली रहती है और सब लोग उनका आदर सम्मान भी करने लगते हैं। यथा—'जेहि सरीर रति राम सों मोह आदरहि सुजान। रट्टेह तजि नेह बस चानर भे हनुमान ॥' (दोहावली १४२), 'बेवचिन्तित पावन भये ते मर, सहिमा नाय तुम्हारी ॥' (विनय० १६६), 'किण्डु कुयेसु साउ मनमान्। जिमि जग जामवत हनुमान् ॥ ४। ७।' (१०) 'पाये' में यह भी भाव है कि शिवजीको भी जो ध्यानमें अग्रम हैं, वही प्रभु इनको साक्षात् आनन्द मित्रे।

३ छत्रा केवल पाँच नाम दिये। श्रीहनुमानजी, श्रीसुग्रीवजी, श्रीजाम्बवान्जी, श्रीविभीषणजी और श्रीअनन्दजी। दोष समाजको 'आदि' में रत्ता। पाँचके नाम करके कदना करनेमें अभिप्राय यह है कि ये पाँचों प्रातःस्मरणीय कहे गये हैं। यथा—'ब्राह्मणामग्न्ये, श्रीगाम च हनुमन्त सुग्रीव च विभीषणम्। अङ्गद जाम्बवन्त च स्मृत्वा पापैः प्रमुच्यते ॥' (प० रामचरितम्)। दरिने, श्रीगामजीकी सेवाका यह फल है कि वही अग्रम जिनका प्रातःस्मरण अशुभ समझा जाता था वे ही प्रातःस्मरणीय हो गये, श्रीगामजीके साथ ही उनका स्मरण भी होने लगा। इतना ही नहीं वे 'तरन-तारन' हो गये। यथा—'मोहि सहित मुम कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाहई। समारमिषु ऊपर पाव प्रयास बिनु नर पाहई ॥ ६। १०५।' यह श्रीसुगमचन है।

रघुपति चरन उपासक जेते। खग मृग सुर नर अमुर समेते ॥ ३ ॥

बंदों पद सरोज सग केरे। जे बिनु काम राम के चेरे ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—उपासक=(उप+आसक) = समीप बैठनेवाला, सेवा, पूजा या आराधना करने-

वाला, भक्त जेते=जितने। समेने=समेत, सहित। सरोज=कमल। मृग=पशु, हिरन, सूकर, घदर आदि। सभी पशुओंकी 'मृग' सजा है। यथा—'चलेउ बराह मरुतगति भाजी ।' प्रगटत दुरत जाह मृग भागा । १ । १५७ ।', 'खासमृग के बड़ि मनुसाई । ५ । ३३ ।', 'पशवोऽपि मृगाः' इत्यमरे । (३ । ३ । २०) । त्रिनु काम=त्रिना किसी कामनाके, स्वार्थरहित, निष्काम । चरे=गुलाम, मोल लिये हुए दास ।

अर्थ—पक्षी, पशु, देवता, मनुष्य और असुरोसमेत जितने भी श्रीरामजीके चरणोंके उपासक हैं ॥ ३ ॥ मैं उन सबके चरणोंको प्रणाम करता हूँ जो श्रीरामजीके निष्काम सेवक हैं ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ वन्दनाका रूप—(क) उपासनाका फल श्रीरामजीकी प्राप्ति है। श्रीसुग्रीवजी आदिको श्रीरामप्राप्ति हो चुकी, वे नित्य परिकरोंमें सम्मिलित हो चुके, इससे वे उपासकोंमें श्रेष्ठ है। इसीलिये श्रीसुग्रीवादिके पीछे अब रघुपति-चरणोपासकोंकी वन्दना की गयी। (ख) यहाँसे वन्दनाकी कोटि बढ़ल रहे है। ऊपर 'वदउँ प्रथम भरतके चरन' से लेकर 'बदउँ सबके चरन सुहाये ।' तक एकसे एक लघु कहते गये। अर्थात् श्रीभरतजीसे छोटे लक्ष्मणजी, इनसे छोटे गवुनजी, तब उनसे छोटे श्रीहनुमान्जी आदि क्रमसे कहे गये। अब 'रघुपति चरन उपासक जेते' से 'वदउँ नाम राम रघुबर को' तक एक-से-एक बढ़ा कहते है। उपासकोंसे जानी भक्त बढ़े, उनसे श्रीजानकीजी बड़ी, फिर श्रीरामजी और इनसे भी बड़ा इनका नाम है। (ग) शका—'पूर्व एक बार सुर-नर-असुरकी वन्दना कर चुके हे। यथा—'देव ठनुज नर नाग खग प्रेत पितर गधर्ब । बड़ौं किन्नर रजनिचर कृपा करहु भव सब । १ । ७ ।' अब यहाँ फिर दुबारा वन्दना क्यों की गयी ?" इनका उत्तर यह है कि पहले उनकी वन्दना जीव-लोकिमें की गयी थी और अब उपासकलोकिमें मानकर उनकी वन्दना करते है। [अथवा, पहले सबकी वन्दना थी, अब उनमेंसे जितने 'रघुपतिचरण उपासक' हैं केवल उन्हींकी वन्दना है। (५० श्रीरामवल्गुभाषणजी)] (घ) यहाँ श्रीरामोपासकाकी समष्टि (यरुजाई, एकत्रित) वन्दना है। 'नर खग मृगसे' मर्त्य (भू) लोक, 'सुर' से स्वर्गलोक और असुरसे पाताललोकके, इस तरह तीनों लोकोंके उपासक सूचित किये हैं।

नोट—१ 'खग मृग सुर नर असुर समेते' इति। (क) ५० शिवलाल पाठकजीके मतानुसार यहाँ 'खग मृग' से चित्रकूटके 'बिहंग मृग' का ग्रहण होगा जिनके विषयमें कहा है—'चित्रकूटके बिहंग मृग बेलि धिटप तृन जाति। पुन्यपुन्य सब धन्य अस कहहि देव दिनराति ॥ २ । १३८ ॥ 'नयनवत रघुवरहि बिलोकी । पाह जनम फल होहि बिलोकी ॥', पर यहाँ 'रघुपति चरन उपासक' जो खगाटिका विशेषण है वह विचारने योग्य है। जितने भी खगमृगादि 'रघुपति राम' के उपासक हैं उन्हींकी यहाँ वन्दना है। 'खग' से श्रीकाकभुशुण्डिजी, श्रीगरुडजी, श्रीबटायुजी आदि पक्षी उपासक लिये जा सकते हैं। 'मृग' से वैजनाथजी एवं हरिहरप्रसादजी वानर-भाऊको लेते है और लाल भगवानदीनजी 'मारीच' को लेते हैं। 'सुर' से दीनजी 'इन्द्रावतारी बाली' को और वैजनाथजी अग्नि और इन्द्र आदिको लेते हैं। 'असुर' से बृहस्पति-जीको भी ले सकते हैं। इन्होंने इन्द्रादि देवताओंको बारम्बार उपदेश दिया है, श्रीभरतजीकी भक्ति और श्रीरामजीके गुण और स्वभावका स्मरण कराया है। 'नर' से अनेक नरतनधारी भक्त मनु-गतरूपा आदि, अवधवासी, मिथिलावासी, चित्रकूटादिवासी, कोल भील, निपाद आदि कह दिये। 'असुर' से प्रह्लाद, बलि, वृत्रासुर आदि लिये जा सकते हैं। दीनजीके मतानुसार 'असुर' से 'खरदूपादि' चौदह हजार सेनाकी ओर लक्ष्य करके गोस्वामीजीने यह बात लिखी है।

२ लाल भगवानदीनजी—'खगमृगके चरणोंको 'सरोज' कहना कहाँतक ठीक है ?' ठीक है, क्योंकि जो भी जीव, चाहे वह पशु पक्षी कोई भी क्यों न हो, श्रीरामजीकी अकाम भक्ति करेगा वह रामाकार हो जायगा। श्रीरामजीका लोक और सारूप्य मुक्ति पायेगा। रामरूप हो जानेसे उसके भी चरण श्रीरामचरणसमान हो जायेंगे। अतः 'सरोज' विशेषण उपयुक्त ही है।

सुक सनकादि भगत मुनि नारद । जे मुनिवर विज्ञान विसारद ॥ ५ ॥

प्रनवों सबहि धरनि धरि सीसा । करहु कृपा जन जानि मुनीसा ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—विज्ञान = वह अवस्था जिसमें आत्मवृत्ति परमात्मामे लीन हो जाती है, सबमें समता भाव हो जाता है, तीनों गुणों, तीनों अवस्थाओंसे परे तुरीयावस्था आ जाती है, जीव परमानन्दमें मग्न रहता है, जीवमुक्त ब्रह्मलीन रहता है, सारा जगत् ब्रह्ममय दिखायी देता है। विसारद (विगारद) = प्रवीण, चतुर। जन = दास।

अर्थ—श्रीशुकदेवजी, श्रीसनक, सनातन, सनन्दन, सनत्कुमारजी और श्रीनारदमुनि आदि भक्त जो मुनियोंमें श्रेष्ठ और विज्ञानमें प्रवीण हैं ॥ ५ ॥ उन सबोंको मैं पृथ्वीपर सिर रखकर प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरो! आप स्व मुझे अपना दास जानकर मुझपर कृपा कीजिये ॥ ६ ॥

नोट—१ 'भगत', 'मुनिवर' और विज्ञान 'विशारद' ये 'शुक-सनकादि-नारदमुनि प्रभृति' सबके विशेषण हैं। 'भगत' विशेषण देकर इनको 'सोऽहमस्मि', 'अहं ब्रह्मास्मि' आदिवाले रूपसे विज्ञानियोंसे पृथक् किया।

२ श्री 'शुकदेवजी' इति। ये भगवान् कृष्णद्वैपायन व्यासजीके पुत्र हैं। पूर्वजन्ममें ये शुक पक्षी थे। भगवान् शङ्करने जब परम गोप्य अमरकथा श्रीपार्वतीजीसे कही तब इन्होंने उसे सुनी जिससे वे अमर हो गये। वे जन्मते ही सीधे बनको चल दिये, माता-पिताकी ओर इन्होंने देखा भी नहीं। वर्णाश्रमचिह्नोंसे रहित, आत्मलाभसे सतुष्ट, दिगम्बर अवधूतवेष, सुकुमार अङ्गोवाले आनानवाहु, तेजस्वी, अव्यक्तगति, निरन्तर वनमें रहनेवाले और सदा षोडशवर्षके श्यामल परम सुन्दर यौवन अवस्थामें रहनेवाले परम निरपेक्ष थे। ऐसे विशुद्ध विज्ञानी आत्माराम होनेपर भी ये परम भक्त थे। श्रीमद्भागवतके 'अहो वकी यं स्तनकालकूट जिघांसयापाययदप्यसाध्वी। लेभे गतिं धान्युचितां ततोऽन्य क वा वयालु शरणं व्रजेम ॥ भा० ३। २। २३।' इस श्लोकसे वनमें अगस्त्यजीके शिष्योंको गाते सुनकर उनके मन और मति हर गये। तब पता लगनेपर कि श्रीव्यासजीने ऐसा ही वहुत सा भगवद्यज्ञ रचा है वे पिताके पास आये और उनसे भागवत पढ़ी। यही फिर उन्होंने श्रीपरीक्षित महाराजको उनके अन्त समय सुनायी थी। ज्ञानकी दीक्षाके लिये व्यासजी और देवगुरुने इनको श्रीजनकमहाराजके पास भेजा था। 'रम्भाशुक्रसवाद' से ज्ञात होता है कि रम्भाने आपको कितनी ही युक्तियोंसे सिद्धान्त और आपका तप भङ्ग करना चाहा था, परन्तु उसके सभी प्रयत्न निष्फल हुए। दोनोंका सवाद देखने योग्य है। आप सबको भगवन्मय और भगवद्रूप ही देखते थे, सदा भगवद्रूपामृतमें डुबे उसीमें मग्न रहते थे। देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि आदि सब आपको देखकर आसनोसे उठ खड़े होते थे, आप ऐसे परम तेजस्वी थे। यथा—'प्रत्युत्थितास्ते मुनय स्वासनेभ्यः' (भा० १। १९। २८)।

३ 'श्रीसनकादिर्जा' इति। ये भगवान्के चौबीस अवतारोंमेंसे एक हैं। विविध लोकोंकी रचना करनेके लिये जब ब्रह्माजीने धीरे तप किया तब उनके तपसे प्रसन्न हो 'सन' शब्दसे युक्त नामोंवाले चार तपस्वियोंके रूपमें भगवान् ब्रह्माजीके प्रथम मानसपुत्र होकर प्रकट हुए। श्रीसनक, श्रीसनन्दन, श्रीसनातन और श्रीसनत्कुमार इनके नाम हैं। इन्होंने पूर्व कल्पके प्रलयकालमें नष्ट हुए आत्मतत्त्वका ऐसा सुन्दर उपदेश दिया कि उसे सुनते ही मुनियोंने अपने हृदयमें उस तत्त्वका साक्षात्कार कर लिया। यद्यपि ये मरीचि आदि मानसपुत्रोंके भी पूर्वज हैं, तो भी ये पाँच छ वर्षके बालकोंके समान ही देख पड़ते हैं। यथा—'देष्टव्यं बालकं बहु कालीना', 'पञ्चषड्-द्वयनार्माभा पूर्वेषामपि पूर्वजा।' (भा० ७। १। ३६)। ये सदा दिगम्बर वेषमें (नङ्गे) रहते हैं। सम्पूर्ण लोकोंकी आसक्तिको त्यागकर आकाशमार्गसे समस्त लोकोंमें स्वच्छन्द रूपसे विचरा करते हैं। इन सबोंको स्वतः विज्ञानकी प्राप्ति हो गयी थी। वे मात्सर्य आदि दोषोंसे रहित और वीतराग थे। इसीसे उनके मनमें पुत्रोत्पन्न करने, सृष्टि रचनेकी इच्छा न हुई।

४ 'जे मुनिवर विज्ञान विसारद' इति। आत्मतत्त्वका ज्ञान इन्होंने और सब मुनियोंको प्राप्त हुआ और सब मुनि इनको अपनेसे बड़ा जानते-मानते हैं। अतः 'मुनिवर' और 'विज्ञान विशारद' कहा। 'विज्ञान विगारद' कहकर इनको 'ज्ञानी भक्त' सूचित किया।

५ श्रीसनकादि तो सृष्टिके आदिमें सबसे प्रथम ब्रह्माजीके मानसपुत्र हुए तब शुकदेवजीको उनके पहले लिखनेका क्या कारण है? इसका उत्तर यह है कि—(क) जब कई व्यक्तियोंकी वन्दना एक साथ ही करनी है तब कोई-न-कोई

तो पहले अवश्य ही रहेगा, सबमें ऐसी ही शक्का की जा सकेगी, वैसे ही यहाँ भी जानिये। (ख) काव्यमें छन्द जहाँ जैसा ठीक बैठे वैसी ही शब्दोंकी स्थिति रखी जाती है। (ग) प्रायः यह नियम है कि छोटा शब्द प्रथम रखा जाता है तब बड़ा। 'शुरु' छोटा है। अतः इसे प्रथम रखा। अथवा, (घ) यद्यपि श्रीमन्नकाटिजी ब्रह्माजीके प्रथम मानसपुत्र हैं, सनातन हैं, आदि वैराग्यवान् हैं, वैराग्यके जहाँ बीजमन्त्र दिया है वहाँ उनका नाम प्रथम है, क्योंकि ब्रह्माजीने इन्हें जैसे ही सृष्टिरचना करनेकी आज्ञा दी, उन्होंने उनमें प्रथम कर उन्हें निम्नतर कर उनकी आज्ञा न मान बनकी राह ली। तथापि श्रीशुकदेवजी तो गर्भसे निकलते ही बनमें चले हुए। वे तो ऐसे वैराग्यवान् और विजानी थे कि जब व्यासजी आपके मोहमें रोते हुए पीछे चले तो आपने उनके वृत्तमें प्रवेशकर वृत्तसे ही कहाया कि 'शुकोऽहम्।' अतः विशेष विजानी और वैराग्यवान् होनेसे उनको प्रथम कहा। पुनः, (ङ) श्रीमन्नकाटि मायाके भयसे पाँच वर्षके बालरुकी अवस्थामें रहते हैं। यथा—'चतुर' कुमारान् वृद्धान् दशार्द्धवयसो विदित्तात्मनवान्। (भा० ३। १५। ३०)। तो भी इनपर मायाका प्रभाव पड़ा कि उन्होंने परम सात्त्विक वैकुण्ठलोकमें भी जानकर जय-विजयकी शपथ दे दिया। और श्रीशुकदेवजी तो जन्ममें ही सोलह वर्षकी यौवनावस्थामें रहते हैं। यथा—'ते दृष्टव्यं सुकुमारपाद' (भा० १। १९। २६), तो भी उनमें मायाका कोई विकार नहीं आया। पुनः, (च) यद्यप्यन विज्ञान, तेज और भगवदनुसारासे होता है, कालीनतासे नहीं। वसिष्ठजी, विश्वामित्रजी, अगस्त्यजी और अनङ्ग देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि आदि परीक्षितजीके अन्त समय उपस्थित थे, सभीने परमेश्वर शुकदेवजीसे आते ही अपने-अपने आगमोंसे उठकर उनका सम्मान किया था।

टिप्पणी—१ 'प्रनवों सबहि धरनि धरि सोमा ।' ' ' इति । (क) ज्ञानी भक्त प्रभुको अधिक प्रिय है। यथा—'ज्ञानी प्रभुहिं विसेपि पिकारा । १। २२।' ये सब ज्ञानी भक्त हैं। इसीलिये इनको विशेषभावसे, अर्थात् पृथ्वीपर सिर धरकर, प्रणाम किया है। (ख) 'जन जानि' इति । अर्थात् मैं आपको प्रभुका दाम समझकर आपके चरणोंकी वन्दना करता हूँ। मैं प्रभुके दासका दास हूँ अतएव आपका भी दास हूँ ऐसा समझकर आप मुझपर कृपा करें। पुनः, आप बड़े-बड़े मुनीश्वर हैं। बड़े छोटोंपर कृपा करते ही हैं। यथा—'बड़े मनेह लखुह पर करहीं' (१। १६७)। अतएव आप मुझपर कृपा करें।

२ यहाँतक छ अर्धालियोंमें गोस्वामीजीने कर्म, उपासना और ज्ञान, वन्दनाकी ये तीन कोटियाँ दीं। श्रीमुद्गीव आदिने अन्तम शरीरसे श्रीरामजीकी प्राप्ति की, यह कर्मका फल है। इस फलमें श्रीरामजी मिले। इस तरह 'कपिपति शिख निराचर राजा ।' में कर्मकोटिकी वन्दना है। 'सुषुपतिचरन उपासक जेत ।' में उपासना कोटिकी और यहाँ 'सुक सनकादि ..' में ज्ञान कोटिकी वन्दना है।

३ गोस्वामीजीने वानरोंके पीछे रामोपासक मुनियोंकी वन्दना करके तब श्रीसीतारामजीकी वन्दना की है। इसका कारण यह जान पड़ता है कि बन्दरोंके पीछे श्रीसीतारामजीकी वन्दना अयोग्य थी और मुनियोंके पीछे योग्य है, नहीं तो ज्ञानी भक्तोंकी वन्दना खग-मृग उपासकोंके पहले करते। अथवा, अवम शरीरवाले भक्तोंकी वन्दना करके अब उत्तम शरीरवाले भक्तोंकी वन्दना करते हैं।

नोट—प० श्रीकान्तशरणजीका मत है कि 'ऊपर नित्य परिसराकी ओर आगे श्रीसीतारामजीकी वन्दना है। बीचमें इन मुनियोंकी दो अर्धालियोंमें वन्दना है, यह तो वारमीकि आदिके साथ होनी चाहिये थी, पर ऐसा करनेमें एक रहस्य है और वह है ग्रन्थके तात्पर्य निर्णयकी विधि जो उपक्रम उपसहार आदि छ लिङ्गोंके द्वारा होता है। इस रामायणका उपक्रम इसी चौपाईसे है, क्योंकि श्रीसीतारामजीकी वन्दना अब प्रारम्भ होगी, जो ग्रन्थके प्रतिपाद्य है। उपक्रममें पूर्व ही यह 'सुक सनकादि' की चौपाई वन्दनाक्रमसे भिन्न रखी गयी है। ऐसे ही इस ग्रन्थके उपसहारपर जहाँ गरुड़जीके सातो प्रश्न पूरे हुए, वहाँ भी 'सिव अज सुक सनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्मविचार विसारद ॥ सबकर मत खगनायक एहा । करिय रामपदपंकज नेहा ॥' (उ० दो० १२१) है। इस, यहीसे मानसके चारो घाटोंका विसर्जन प्रारम्भ हुआ। वहाँपर भी ये मुनि एव इनके विशेषण हैं, केवल 'सिव अज' दो नाम और जोड़

दिये गये हैं और वह चौपाई वहाँ भी इसी प्रकार प्रसङ्गसे अलग सी है। इसका तात्पर्य यह है कि यह ग्रन्थ निवृत्तिपरक है, अतः प्रवृत्तिशी ओरसे माया विरोध करेगी, तब पचायत होगी (इस पचायतका वर्णन 'सत्त पच चौपाई मनोहर' पर होगा), इसलिये अपने निवृत्तिपक्षके दो सतपच इन शुक्ल-सनकादिका यहाँ वर्णन किया कि आप लोग मुझे अपना जन जानकर रूपा करें अर्थात् इस जनने यहाँ आवें और ग्रन्थमें गोभिन हों, क्योंकि ये लोग महान् विरक्त एवं विवेकी हैं, प्रतिपक्षीके पक्षपाती नहीं हैं। तीसरे सतपच श्रीनारदजी हैं, इनका वर्णन मध्यम्य (सरपच) रूपसे किया गया है, क्योंकि ये उभय पक्षोंके मान्य हैं।

इन उपर्युक्त उद्धरणमें प० श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि 'इस रामायणका उपक्रम इसी चौपाईसे है।' हमें इसपर विचार करना है। पण्डितजीने अपने उपोद्घातमें तात्पर्यनिर्णयके प्रतिपादनमें अपने 'मानस-सिद्धान्त-विवरण' ग्रन्थका हवाला दिया (निर्देश किया) है। मा० मि० वि० में उन्होंने उपोद्घातमें उपक्रमोपसंहार लिखा है और उसी ग्रन्थमें आगे पाँचवें अध्यायमें तात्पर्यनिर्णयप्रकरणमें भी उपक्रम-उपसंहारका विस्तृत वर्णन किया है। उनमें उपोद्घातमें जो उपक्रम-प्रकरण है उगम उन्होंने 'यत्पाठ्यत्वं तिसीर्षावता' को उपक्रम बताया है और तात्पर्य निर्णयमें 'नन्वत्वाद् 'अस' को उपक्रम बताया है तथा उपसंहार में यथा क्रमशः 'श्रीमद्राम' 'तुलसी' और 'श्रीमद्रामचरित्र मानवा' कहा है। मा० मि० वि० में दिये हुए दोनों स्थानोंके उपक्रमके विषयमें और जो कुछ भी लिखा है उनमें मध्यम्यमें तम इस समय कहनेका प्रसङ्ग न होनेसे, कुछ नहीं लिखना है। उसमेंसे हमें केवल इतना ही दिखाना है कि उन्होंने उपक्रम वस्तुतः जिस जगह माना है। मा० मि० वि० का ही मत 'सिद्धान्तिलक' के उपोद्घातमें निश्चित किया गया है। तब यहाँ जो उपक्रमोपसंहारके स्थान दूखे ही बताये जा रहे हैं वह बात कुछ समझमें नहीं आती।

इस ग्रन्थमें बालकाण्डमें तीन वक्ताओंके द्वारा कथाना उपक्रम किया गया। जहाँ उपक्रम किया है वहाँ 'करडें', 'करडें', 'जनडें', आदि शब्द कथाके साथ आते हैं और गोस्वामीजीने तो कई बार प्रारम्भसे लेकर दोहा ४३ तक कथा करनेकी प्रविष्टि की है पर कथाका प्रधान उपक्रम तो ४३ वाँ दोहा ही समझा जाता है। वहाँतक चन्दना, कुछ उपक्रमका अन्त और कुछ माननरूपक आदि प्रासंगिक विषय ही हैं। इस स्थलपर 'करडें' या 'करडें' सेना भी कहीं होता तो कदाचित् उपक्रमकी कल्पना भी जा सकती थी। इसी प्रकार अन्तमें 'सिख जल चुक' इस चौपाईपर नहीं तो उपसंहार है और न वह चौपाई अन्तगत ही है। क्योंकि यहाँ मानस-रोगीकी ओपधिका वर्णन करते हुए अपने कथनका चढ़े-पड़े मरणाश्रंकी सम्मति बताते हैं। उपसंहार तो इसको कई अधालिओंके पश्चात् 'कहेउ नाथ हरिवरिन अनूपा ने प्रारम्भ होता है। पञ्चावतके मध्यममें उचरनाण्डमें ही लिखा जायगा। यहाँ केवल इतना कहना है कि 'पक्षपाती' उत्पन्न नहीं कया जा सकता।

जनरुसुता जगजननि जानकी । अतिसय प्रिय कहनानिधान की ॥ ७ ॥

ता के जुग पद कमल मनावों । जासु कृपा निर्मल मति पावों ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—अतिशय प्रिय=अत्यन्त, वेदः । अतिशय प्रिय=प्रियतमा । मनावों=मनाता हूँ । किसी कार्यके हो जानेके लिये चन्दना, नुति या प्रार्थना करना 'मनाना' कहलाता है, यथा—'मनही मन मनाव सकलानी । होइ प्रसन्न महेश भवानी । १ । २५७ ।', 'एवम मनाव भोक्तृ जनि होई । रामहि जाह कहै जनि कोई ॥ २ । २७ ।' करनानिवाव (करुणानिधान) = करुणाका सागर या खजाना = करुणासे परिपूर्ण हृदयवाला । म० सो० ४ देखिये।

अर्थ—श्रीजनकमुरारिजी पुत्री, जगत्की माता, करुणानिधान श्रीरामचन्द्रजीकी (जो) अतिशय प्रिया श्रीजानकीजी (हैं) ॥ ७ ॥ उनके दोनों चरणरूपोंको मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपासे मैं निर्मल बुद्धि पाऊँ ॥ ८ ॥

नोट—१ 'जनकमुता जगजननि' इति । इतने विशेषण देकर अम्बा श्रीजानकीजीकी चन्दना करनेके भाव—(क) उक्तमना या श्रेयता चार प्रकारसे देखी जाती है। अर्थात् जन्मस्थान, सग, स्वभाव और तनसे। 'जनरुसुता' से जन्मस्थान, 'जगजननि' से स्वभाव और तन, तथा 'अतिसय प्रिय कहनानिधान' से सङ्गकी श्रेयता दिखायी। (प०

रामकुमार) । श्रीजनकमहाराजकी श्रेष्ठता तो प्रसिद्ध ही है कि जिनके पास बड़े-बड़े विज्ञानी मुनि परमहंस ज्ञानकी दीक्षाके लिये आते थे । यथा—‘जासु ज्ञानरवि भव निसि नासा । वचन किरन मुनि कमल विकास ॥ २ । २७७ ।’, ‘ज्ञाननिधान सुजान सुचि धरमधीर नरपाल ।’ (२ । २९१ वशिष्टवाक्य) । साधारण माताएँ किस प्रेमसे बच्चोंका पालन-पोषण करती हैं और जो जगत्मात्रकी माता है, अर्थात् जो ब्रह्मादि देवताओं, ऋषियों, मुनियों आदि श्रेष्ठ गुरुजनोंकी जननी है, उसके दयालु-स्वभाव और अतुलित छत्रिका वर्णन कौन कर सकता है ? ‘जगजननि’ यथा—‘भादि सक्ति छविनिधि जगमूला । जासु अस उपग्रहि गुणखानी । अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥ भृकुटि विलास जासु जग होई । राम बाम दिसि सीता सोई ॥ १ । १४८ ।’, ‘उमा रमा ब्रह्मादि बदिता । जगदवा सततमनिदिता ॥ जासु कृपाकटाच्छ सुर चाहत । ७ । २४ ।’, कर्णानिधान श्रीरामजीका मतत सग । इससे बढ़कर उत्तम सग और किसका हो सकता है कि जो अखिल ब्रह्माण्डका एकमात्र स्वामी है, और ‘जेहि समान अतिमय नहि कोई ।’ उनका प्रेम आपपर कैसा है यह उन्हींके वचनोंमें सुनिये और समझिये । ‘तत्त्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ सो मन सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं ॥ ५ । १५ ।’ वा, (ख) इन विशेषणोंसे माता-पिताके कुल, पतिके कुल और पतिकी श्रेष्ठता दिखायी । अयोध्याकाण्डमें श्रीनिषादराजने तथा श्रीभरतजीने भी इसी प्रकार आपकी श्रेष्ठता कही है । यथा—‘पिता जनक जग बिदित प्रभाऊ । ससुर सुरेस सखा रघुराऊ ॥ रामचन्द्र पति सो बैदेही ।’ (२ । ९१ निपादवाक्य), ‘पिता जनक टेढ़ पटवर केही । करतल भोगु जोगु जग जेही ॥ ससुर भानुकुल भानु भुआल । जेहि सिद्धात अमरावति पाळ ॥ प्राननाथ रघुनाथ गोसाह ॥ जो बड़ होत सो राम बडाई ॥ पतिदेवता सुतीयमनि सीय...’ ॥ २ । २९९ ।’ (ग) सत्योपाख्यान तथा अद्भुत रामायणसे एव उन ब्रह्म-से प्रमाणोंसे जो ‘सीता’ शब्दपर म० श्लो० ५ में दिये गये हैं, स्पष्ट है कि श्रीजानकीजीकी उत्पत्ति हल चलानेपर पृथ्वीसे हुई, श्रीजनकजीसे उनकी उत्पत्ति नहीं हुई । अतएव ‘जनकसुता’ शब्दसे जनाया कि श्रीजनकजीके हेतु आपने सुता-सम्बन्ध स्वीकार किया, उनकी ‘दृष्टिमें सुताभावको सिद्ध किया’ और वस्तुतः तो वे जगत्मात्रकी माता । जगत्का पालन-पोषण करती हैं तो भी कभी श्रीसकेत-बिहारीजीसे पृथक् नहीं होतीं, साकेत नित्य निकुञ्जमें महाराजेश्वरी ही बनी रहीं । (सन्त श्रीगुरुसहायलालजी । मा० त० वि०) । (घ) ‘जनकसुता’ से उदारता, ‘जगजननि’ से ग्रन्थकारने अपना सम्बन्ध और ‘अतिसय’ से अतिशय करुणायुक्ता जनाया । (रा० प्र०) । (ङ) ‘जनकसुता’ से माधुर्य ‘जगजननि’ से ऐश्वर्य और ‘अतिसय’ से पतिव्रतागिरीमणि जनाया । (च) ‘जनकसुता’ ‘जगजननि’ और ‘अतिसय’ में अतिव्याप्ति है । अर्थात् इन गण्डोंको पृथक् पृथक् लेनेसे और भी ऐसे हैं जिनमें ये विशेषण घटित होते हैं । जनक सजा मिथिलाके सब राजवजियौकी है । इस प्रकार श्रीउर्मिलाजी, श्रीमाण्डवीजी और श्रीश्रुतिकीर्त्तिजी तथा श्रीसीताजी चारों ‘जनकसुता’ हैं । अतएव इस शब्दसे शका होती कि न जाने किसकी वन्दना करते हैं । इससे ‘जगजननि’ कहा । पर जगजननी भी और हैं । यथा—‘जगतजननि दामिनि दुति गाता । १ । २३५ ।’ ‘अतिसय प्रिय’ भी और है । यथा—‘नव महुँ एकउ जिन्ह के होई । नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे । सकल प्रकार भगति दइ तोरे ॥ ३ । ३६ ।’ जब इन तीनोंको साथ लेंगे तब श्रीसीताजीको छोड़ और कोई नहीं समझा जा सकता । ‘जानकी’ नाम देकर अन्य बहिनोंसे इनको पृथक् किया । (छ) वैजनायजी एव हरिहरप्रसादजी ‘जगजननि जानकी’ का अर्थ ऐसा भी करते हैं, ‘जगत्की जननी एव जान (जीवों) की जननी ।’ इस प्रकार श्रीरघुनाथजीसे अमेर सूचित किया, क्योंकि रघुनाथजी भी ‘प्रान प्रान के जीवन जी के’ हैं । अर्थात् आह्लादिनी आदिशक्ति । पञ्चावीजी ‘जनकसुता’ और ‘जानकी’ में पुनरुक्ति समझकर ‘जानकी’ का अर्थ ‘ज्ञान की’ (जननी) करते हैं । (ज) ‘जनकसुता’ आदिसे क्रमशः श्रीउर्मिलाजी, श्रीमाण्डवीजी, श्रीश्रुतिकीर्त्तिजी और श्रीसीताजीकी वन्दना की है । (मा० म०) । विशेष अन्तिम नोटमें देखिये । [‘जनकसुता’ ‘जगजननि’, ‘अतिसय प्रिय करुणानिधानकी’ ये श्रीजानकीके विशेषण हैं, अतः जनकसुता और जानकीमें पुनरुक्ति नहीं है । स्मरण रहे कि विशिष्टवाचक (अर्थात् जिनमें विशेष गुणधर्म कहा गया हो उन) पदोंका, उसी अर्थका बोधक विशेषण साथ रहनेपर, सामान्य विशेष्य ही अर्थ समझा जाता है । यथा—‘विशिष्टवाचकानां पदानां सति पृथक्विशेषवाचकपदसमवधाने विशेष्यमात्रपरत्वम्’ (मुक्तावली दिनकरी टीकासे) । यहाँ ‘जनकसुता’ और ‘जानकी’ का अर्थ एक ‘जनकपुत्री’

सुखयतु चान्तिस्तवाकस्मिकी ॥' [सुन्दरकाण्ड और विनयपीयूषमें विगृह्य लेख दिया जा चुका है।] जगज्जननित्वका उदाहरण और कहीं मिल सकता है ?

नोट—३ 'अतिसय प्रिय करुनानिधान की' इति। प्रोफेसर दीनजी लिखते हैं कि 'सत्सङ्गमें सतोसे सुना है कि श्रीजानकीजी श्रीरामजीको 'करुनानिधान' नामसे ही सम्बोधन किया करती थीं, जैसे अब भी स्त्रियाँ अपने पतिको किसी खास नामसे पुकारती हैं। इसका प्रमाण सुन्दरकाण्डमें मिलता है। श्रीहनुमान्जी अनेक प्रकारसे अपना रामदूत होना प्रमाणित करते हैं, पर सीताजी विश्वास नहीं करतीं। श्रीरामजीके बतलानेके अनुसार जब हनुमान्जी कहते हैं कि 'सत्य सपथ करुनानिधानकी', तब वे झट उनपर विश्वास करके उन्हें रामदूत मान लेती हैं। आगे महात्मालोग जानें। श्रीरूपकलाजी भी यही कहते थे।

४ 'युगपद' मनानेका एक भाव यह है कि—(क) जैसे बालक मोंके दोनों पैर पकड़कर अड़ जाता है, मोंको टलने नहीं देता, वैसे ही मैं अड़ा हूँ जिससे मुझे निर्मल मति मिले। यथा—'हैं माचल लेट छँदिहैं जेहि लागि अरथे हैं' (विनय० २६७)। पुन (ख) प्रोफे० दीनजीका मत है कि 'पद मनाने' कहनेसे ही काम चल जाता। 'युग पद' कहनेका विशेष भाव यह है कि श्रीरामजीका पूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य जतानेकी अधिकारिणी श्रीजानकीजी ही हैं। यह ऐश्वर्य और माधुर्य श्रीरामजीके ४८ चरणचिह्नोंके ध्यानसे जाना जा सकता है। वही ४८ चिह्न श्रीजानकीजीके चरणामे भी है। माताके चरणदर्शनका मौका बालकको अधिक मिलता है। अतः गोस्वामीजी माताजीके युगचरण मनाकर ही अपनी बुद्धि निर्मल करने श्रीरामजीका पूर्ण प्रभाव जाननेकी इच्छा करते हैं। अतः 'युग पद' कहा। बिना दोनों पदोंके ध्यानके पूर्ण ऐश्वर्यका ज्ञान न हो सकेगा, अतः—'युग' शब्द रखना यहाँ अत्यन्त आवश्यक था।

५ 'जासु कृपा निर्मल मति पावौ' इति। इससे जनाया कि जिन-जिनकी अवतत्त्व वन्दना करते आये वे श्रीरामजीके चरितके विशेष मर्मज नहीं है और श्रीरामवल्लभाजी रहस्यकी विशेष मर्मज्ञा है, क्योंकि वस्तुतः तत्त्वतः श्रीराम-ज्ञानकी दोनों एक ही हैं, दो नहीं, जैसा आगे कहते हैं अतः इनसे 'निर्मल बुद्धि' माँगते हैं। पुन, श्रीरामचरित विशद है, अतः उनका कथन बिना निर्मल मतिके हो नहीं सकता। यथा—'सो न होइ बिनु विमल मति मोहि मति बल अति थोरि। १। १४।' औरोंके भी मति माँगी, परन्तु मिली नहीं, अतः अब इनसे माँगते हैं। इससे वह बुद्धि मिल भी गयी, इसीसे अब चरित प्रारम्भ करेंगे।

६ 'बन्दे चारिउ भाइ, अन्त राम केहि हेतु भज ? भगिनी चारि न गाइ, जो गाए तो अन्त किम् ?' प० घन-श्याम त्रिवेदीजी यह शङ्काएँ करके स्वयं ही यह उत्तर देते हैं—(१) श्रीसीतारामार्चामे पहले सब परिवारकी पूजा होती है। इसीके अनुसार यहाँ भी वन्दना की गयी है। इनके पीछे केवल नामवन्दना है जिसका भाव यह है कि और सबके पूजनका फल श्रीसीतारामजीकी प्राप्ति है जिसका फल श्रीसीतारामनाममें प्रेम होना है। पुन, (२) श्रीसीतारामजीको एक साथ रखना आवश्यक था। यदि सब भाइयोंको साथ रखने तो इन दोनोंका साथ छूट जाता। पुन, (३) लोकरीति भी यही है कि राजाके पास एका-एकी कोई नहीं पहुँचना, पहले औरोंका वसीला उठाना पड़ता है। अतएव इनकी वन्दना अन्तमें की गयी।

दूसरे प्रश्नका उत्तर यह है कि—(१) लोकरीतिमें बड़ेके सामने बहका नाम नहीं लेने हैं। इसीसे तीन बहनोंके नाम प्रकटरूपसे नहीं दिये। (२) संकेतसे 'जनकसुता' 'जगज्जननी' 'ज्ञानकी' और 'अतिसय प्रिय करुनानिधान की' ये चार विशेषण देकर चारों बहनों अर्थात् क्रमसे श्रीउर्मिलाजी, श्रीमाण्डवीजी, श्रीश्रुति-कीर्तिजी और श्रीसीताजीकी वन्दना सूचित कर दी। मा० अ० टीपकमें अन्तिम भाव इन गन्दोंमें दिया हुआ है—'जनकसुता जगज्जननि महीं जानकि लालक राम। यह संदर्भ विचार बिनु लहत न सन सुख घाम ॥ ३० ॥' श्रीभरतजीके सम्बन्धमें कहा है कि 'विश्वभरन पोषन कर जोई' इसी भावको लेकर 'जगज्जननि' से श्रीमाण्डवीजीको लेते हैं। मयङ्ककार कहते हैं कि मिथिला राजप्रियोंकी 'जनक' सजा है और 'ज्ञानकी' का अर्थ भी है जनक-

पुत्री । भरतजीका व्याह माण्डवीजीसे हुआ और शत्रुघ्नजीका श्रुतिकीर्तिजीसे अतः जगजननिसे जब माण्डवीजीका ग्रहण हुआ तो 'जानकी' से श्रीश्रुतिकीर्तिजीका ग्रहण हुआ । जनक (शीरध्वज) राजा बड़े भाई हैं और श्रीरमिलाजी उनकी पुत्री हैं, अतः 'जनकसुता' से राजा जनककी पुत्री उर्मिलाजीका ग्रहण हुआ ।

नोट—मेरी समझमें यहाँ केवल श्रीसीताजीकी वन्दना है । वहनोंकी वन्दना विलिख कल्पना है । 'ताके' एकवचन है न कि बहुवचन । 'जासु' भी एकवचन है ।

प्रथम स्वरूपके मेरे इस नोटपर श्रीजानकीशरणजीने मानसमार्तण्डमें लिखा है कि "परतु क्या जहाँ उस आनन्दमय महोत्सव, जहाँ सब नर तथा नारि उपस्थित हैं, तहाँ ये तीनों बहुएँ न हों, यह परमाश्चर्य अवश्य है । हाँ ! परदेके अदृश विराजमान है । तहाँ गोस्वामीजी इन तीनों देवियोंको प्रणाम करनेमें चूकें ? इसी कारण श्रीसीतामहारानीकी वन्दनामें सकेतसे चार विशेषण देकर चारोंकी वन्दना सूचित कर दिये हैं । केवल एकवचन और बहुवचनके झगड़ेमें पड़कर भावपर ध्यान नहीं देना भावुकतासे बाहर है । मानसमें एक नहीं, अनेक स्थानोंमें व्याकरण आदिकी गलतियाँ हैं जिनको यह कहकर समाधान कर दिया है कि 'आर्षकाव्यमें इसका दोष नहीं देखा जाता । यहाँ क्यों नहीं उसी प्रकारका समाधान मानकर परमोत्तम मिद्धान्त तथा रहस्यपूग्ति भावको जानकर प्रसन्न होते ? ..."

नोट—यही शका मानसमणि ३ आलोक ३ में एक जिज्ञासुने की थी । उसका उत्तर वेदान्तभूषणजीने दिया है । वह इस यहाँ उद्धृत करते हैं । 'श्रीगोस्वामीजीने कैसे तो समष्टिरूपसे एव वर्गाकरण करके भी सभी चराचरमात्रकी वन्दना मानसमें की है, परतु अलग-अलग नाम लेकर तो उन्हीं व्यक्तियोंकी वन्दना की है जिन्होंने श्रीरामजीके चरित्रोंमें कुछ भी, किसी तरहका भी भाग लिया है । व्यास, शुक, मनकादि नारदादि किंवा विधि, विनायक, हर, गौरी, सरस्वती आदि श्रीरामचरित्रके पात्र ही हैं, उनके बिना तो रामचरित्र ही अधूरा रह जाता है । और श्रीमाण्डवी, उर्मिला तथा श्रुतिकीर्तिजीका किसी प्रकारका भी सहयोग श्रीरामचरित्रमें नहीं है । केवल श्रीरामचरित्रके विशेष-विशेष पात्र भरतादिके साथ विवाह होनेके कारण विवाहके समय उनका नाम एक बार मानसमें आ गया है (यही क्या कम है ?) । गोस्वामीजीकी ही लेखनीसे लिखा गया है कि 'पूजनीय प्रिय परम जहाँ हैं । सब मानिषहि राम के नातें ॥' अतः श्रीरामजीकी लीलामें कुछ भी सहयोग न होनेसे गोस्वामीजीने उनका नाम लेकर स्वतन्त्र रूपसे उनकी वन्दना नहीं की । इस तथ्यका विचार किने बिना ही पण्डितमन्य लोग गोस्वामीजीपर तथा अन्य श्रीरामचरित्रके कवियोंपर श्रीरमिलादिकी उपेक्षाका दोष लगाया करते हैं ।

कुछ लोग यह कहते सुने जाते हैं कि 'श्रीशत्रुघ्नजीकी वन्दना उनका नाम लेकर क्यों की, जब उनका मानसभरमें बोलना तक नहीं लिखा है ?' ठीक है, परम सुशील श्रीशत्रुघ्नजीका बोलना श्रीरामचरितमानसभरमें नहीं लिखा है, परतु 'जनसे एक संग सब भाई । भोजन सयन केलि हरिकार्य ॥ करनवेध उपवीत विभावा । सग सग सब भयड उछाहा ॥' के अतिरिक्त रामचरित्रमें रामनेवामें आपका पूर्ण सहयोग रहा है । देखिये, जब पता चला कि 'राजराज्य बाधक भई मूढ़ मयरा चेरी' तब उसे देखते ही आपने टड देना शुरू किया—'हुमकि लात तक बूधर मारा', 'रत्ने घसीटन धरि धरि छाँटी' । चित्रकूटके मार्गमें भरतजीने 'भाहहि सौंपि मातु सेवकाई' । स्वयं श्रीरामजीने ही चित्रकूटमें 'मिय समीप राग्ये रिखवन्' । फिर श्रीसीतारामजीके सिंहासनारूढ होनेपर श्रीशत्रुघ्नजी व्यजन लिये सेवामें प्रस्तुत थे और मत्तन काल 'सेवहि सानुकूल सब भाई' । अतः श्रीशत्रुघ्नजीका सहयोग श्रीरामचरितमें पूर्णरूपेण है । इसीलिये उनका नाम लेकर स्वतन्त्र वन्दना की है । हाँ, वह सहयोग सर्वत्र मौनरूपसे ही है, बोलते हुए नहीं है । इसीसे एक ही पक्तिमें इनकी वन्दना है ।

पुनि मन वचन कर्म रघुनायक । चरन कमल बंदौं सब लायक ॥ ९ ॥

राजिवनयन धरें धनु सायक । भगत विपतिभंजन सुखदायक ॥ १० ॥

अर्थ—अब मैं फिर मन-वचन-कर्मसे कमलनयन, धनुषबाणधारी, भक्तोंके दुःखके नाशक और सुखके देनेवाले श्रीरघुनाथजीके चरणरुमर्याकी वन्दना करता हूँ, जो सब योग्य है, सर्वसमर्थ हैं ॥ ९-१० ॥

नोट—१ 'पुनि मन बचन कर्म' इति । (क) 'पुनि' अर्थात् श्रीजानकीजीकी वन्दनाके पश्चात् अव । अथवा, एक बार पूर्व मङ्गलाचरणमें वन्दना कर चुके हैं—'वन्देऽह तमशेषकारणपर रामारयमीश हरिम् ।' अब फिर करता हूँ । (ख) मन-वचन-कर्म तीनोंसे वन्दना करना यह कि मनसे रूपका ध्यान, वचनसे नाम-यग-कीर्तन और कर्म (तन) से सेवा, पूजा, दण्डवत्-प्रणाम, परिक्रमा आदि करते हुए इस तरह तीनोंका प्रभुमें लगाये हुए । चरणोंका ध्यान, चिह्नोंका चिन्तन, उसका महत्त्व गाते हुए, हाथोंसे मानसी सेवा करते हुए ।

२ 'सब लायक' इति । अर्थात् (क) सब मनोरथों और अर्थ-धर्मादि समस्त पदार्थों और फलोंके देनेवाले हैं । यथा—'नाथ देखि पदकमल तुम्हारे । अब पूरे सब काम हमारे । १ । १४६ ।' 'करि मधुष मन मुनि जोगि जन जे सेह अभिमत गति लहैं । १ । ३२४ ।' (ख) इनके स्मरणमें मन निर्मल हो जाता है, जीव परमपदको भी प्राप्त होता है । यथा—'जे सकल सुमिरत बिमलता मन सकल कलमल भाजही ।', 'जे परमि मुनिवनिता लही गति रही जो पातकमई । १ । ३२४ ।', 'परसि चरनरज अचर सुखारी । भए परमपद के अधिकारी । २ । १३६ ।' (ग) दीन गरीब केवट-कोल भील आदिसे लेकर विधि-हरि-हर ऐसे समर्थोंके भी सेवने योग्य है । यथा—'जासु चरन अज सिव अनुरागी । ७ । १०६ ।', 'सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु । विधि हरि हर बंदिता पद रेनु ॥ सेवत सुलभ सकल सुखदायक । १ । १४६ ।', 'वचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक दैन । २ । १३६ ।' (घ) सर्वसमर्थ हैं, आपके लिये कुछ भी अदेय नहीं है । यथा—'जन कहूँ कछु अदेय नहिं मोरें । अस विश्वास सजहुं जनि मोरें । ३ । ४२ ।', 'मोरें नहिं अदेय कछु तोही । १ । १४९ ।' (ङ) सकल योग्यताके आधारभूत है, श्रीगणेशादि समस्त देवानी योग्यताके सम्पादक हैं (रा० प्र०) ।

२ 'राजिवनयन धरें धनु सायक । ..' इति । (क) प्रोफ० लाला भगवानदीनजी लिखते हैं कि इसमें 'राजिव' शब्द बड़ा मजा दे रहा है । कमलबाची अन्य शब्द रखनेमें वह मजा न रहता । 'राजीव' लाल कमलको कहते हैं । भक्तकी विपत्ति भजन करते समय जब धनु-सायकसे काम लिया जायगा तब आरक्त नेत्र ही जोभाप्रद होंगे । वीरता, उदारताके समय लाल नेत्र और शृङ्गारमें नीलोपम नेत्र तथा आन्तरिकमें पुण्डरीकाक्ष करना साहित्यकी जोभा है । 'राजिवनयन' का प्रयोग प्रायः ऐसे ही स्थानोंमें किया गया है जहाँ दुखियोंके दुःखनिवारणका प्रसङ्ग है । यथा—'राजीवबिलोचन भवभय मोचन पाहि पाहि सरनहि आई ॥ १ । २११ ।', 'मुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना । भरि आए जल राजिवनयना । ५ । ३२ ।', 'अब सुनहु दीनदयाल । राजीव नयन बिमल । ६ । ११२ ।' इत्यादि । (ख) कमलमें कोमलता, शीतलता, सुगन्ध आदि गुण होते हैं, वैसे ही श्रीरामनयनकमलमें उसी क्रमसे दयालुता, आन्त (क्रोध न होना), सुशीलता (शरणागतके पापोंपर दृष्टि न डालना) इत्यादि श्रेष्ठ गुण हैं । (ग) वैजनाथजी कहते हैं कि 'राजीव' से तेजोमय, कोटिसूर्य प्रकाशयुक्त और जगपालक गुण सूचित किये हैं । (घ) 'धरे धनुसायक' इति । भगवान् श्रीरामका ध्यान सदैव धनुर्बाणयुक्त ही करनेका आदेश है । यथा—'अयोध्यानगरे रम्ये रत्नमण्डपमध्यगे । स्मरेत्कल्पतरुमूले रत्नसिंहासन शुभम् ॥ १० ॥ तन्मध्येऽष्टदलं पद्मं नानारत्नैश्च वेष्टितम् । स्मरेत्मध्ये दाशरथिं । कौशल्यानन्दनं राम धनुर्बाणधरं हरिम् ॥ २१ ॥ एव सञ्चिन्तयेत् ॥ २२ ॥' (श्रीरामस्तवराजस्तोत्र), 'ध्यायेत्कल्पतरुमूले ॥ १० ॥ कौसल्यातनयं रामं धनुर्बाणधरं हरिम् ॥ २२ ॥ ' ध्यायेदाजानुबाहु धृतशरधनुषं बद्धपद्मान्नस्थम् ॥ ३१ ॥' (आ० रा० राज्यकाण्ड-सर्ग १) । इससे जनाया कि श्रीरामजी भक्तोंकी रक्षामें इतने सावधान रहते हैं कि हरदम धनुर्बाण लिये रहते हैं जिसमें रक्षाके समय गल्लाख हूँटना न पड़े जिससे विलम्ब हो । श्रीअग्रस्वामीने इसी भावमें लिखा है कि 'धनुष बाण धारे रहै, सूधे सबनि को है हरि नाथ निबाह ॥ २ ॥' अर्थात् सरल एवं कुटिल सभी जीवोंका निर्वाह प्रभुकी शरणमें हो जाता है । (वे० भू०) । (ङ) 'भगत विपत्ति भजन सुखदायक' इति । विपत्तिके नाश होनेपर सुख होता है, अतः विपत्ति-भजन कहकर सुखदायक कहा । अथवा, आर्त भक्तोंकी विपत्ति हरते हैं और साधक तथा जानी भक्तोंको सुख देते हैं, अर्थात् उनके हृदयमें आनन्द भर देते हैं (वै०) ।

दो०—गिरा अरथ जल वीचि सम कहिअत' भिन्न न भिन्न ।

बंदों सीतारामपद जिन्हहिं परमप्रिय खिन्न ॥ १८ ॥

अर्थ—मैं श्रीसीतारामजीके चरणोंकी वन्दना करता हूँ जो बाणी और उसके अर्थ तथा जट और उसकी लहरके समान रुढ़नेमें भिन्न है (पर वस्तुन) भिन्न नहीं हैं और जिन्हें दीन अत्यन्त प्रिय है ॥ १८ ॥

नोट—यहाँपर 'गिरा' से मध्यमा और ध्वनरी बाणीका ग्रहण है तथा अर्थसे गौड़ (अर्थात् बुद्धिस्थ) और बाह्य अर्थोंका ग्रहण है। इन दोनोंका परस्पर वाचन-वाच्य-सम्बन्ध है। जिस शब्दसे जिस पदार्थका ज्ञान होता है वह शब्द उस पदार्थका वाचक कहा जाता है। तथा जिस अर्थका ज्ञान होता है, वह वाच्य कहा जाता है। यथा, घटसे बड़ेका (अर्थात् मिट्टी, ताँबा, पीतल आदिका बना हुआ होता है जिसमें जट आदि भरने हैं उस पदार्थका) ज्ञान होता है। अतः 'घट' शब्द वाचक है और बड़ा (व्यक्ति) वाच्य है। इस बाणी और अर्थमें भेदभेद माना जाता है। शब्द और अर्थमें भेद मानकर 'तस्य वाचकः प्रणवः' (योगसूत्र १। २७) अर्थात् ईश्वरवाचक प्रणव (ओंकार) है। 'रामस्य नाम रूपं च लीला धाम परात्परम्। पृथक्चतुष्टयं निर्यं सच्चिदानन्द-विग्रहम् ॥' (वसिष्ठसहिता) अर्थात् श्रीरामजीका नाम, रूप, लीला और धाम नित्य सच्चिदानन्द-विग्रह है इत्यादि व्यवहार शान्तिमें किया गया है। यहाँपर ईश्वर (अर्थ) का वाचक ओंकार (शब्द) कहा गया है, इससे ईश्वर और ओंकार शब्दोंमें भेद स्पष्ट है। ऐसे ही दूसरे उदाहरणमें श्रीगमजी और उनके नाममें भी भेद स्पष्ट है।

एवं शब्दार्थमें अमेद मानकर ही 'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्' (गीता ८। १३) अर्थात् ओम् इस एकाक्षर ब्रह्मको कहते हुए, तथा 'रामेति द्व्यक्षरं नाम मानसम्। पिनाकिनः' अर्थात् गम (इत्याकारक) जो द्व्यक्षर नाम है वह परशुरामजीका मान भग करनेवाला है, इत्यादि व्यवहार शान्तिमें किया गया है। यहाँपर (उपर्युक्त प्रथम उदाहरण 'ओमित्येकाक्षर' में) (शब्द) और ब्रह्म (अर्थ) में अमेद माना गया है, क्योंकि ब्रह्मरूप अर्थका उच्चारण नहीं होता, परंतु यहाँ ब्रह्मका उच्चारण कहा गया है। अतः दोनोंमें अमेद सिद्ध हुआ। इसी प्रकार (उपर्युक्त दूसरे उदाहरणमें) परशुरामजीका मान भग करनेवाले श्रीरामजी है, न कि उनका नाम, परंतु दोनोंमें अमेद मानकर ही नामको परशुरामजीका मान भग करनेवाला कहा गया है। लोकमें ही शब्दार्थका तादात्म्य मानकर ही—'श्लोकमशृणोत् अर्थ शृणोतु इति अर्थे वदति' अर्थात् इसने श्लोक सुना, अब यह अर्थको सुने, अतः अर्थको कहता है—इत्यादि वाक्योंके प्रयोग किये जाते हैं। यहाँपर अर्थको सुनने और कहनेका प्रतिपदन किया गया है, परंतु सुनना और कहना शब्दका ही होता है, न कि अर्थका। अतः कहना पड़ता है कि शब्द और अर्थमें अमेद मानकर ही लोकमें ऐसा व्यवहार प्रचलित है। इन पूर्वोक्त प्रमाणोंसे शब्द और अर्थमें अमेद अर्थात् तादात्म्य सिद्ध होता है।

अब यह शका होती है कि "यदि शब्द और अर्थमें तादात्म्य है तो 'मधु' शब्दके उच्चारणसे मुखमें माधुर्यास्वाद तथा अग्नि शब्दके उच्चारणसे मुखमें दाह क्यों नहीं होता?" उसका एक उत्तर यह है कि 'तादात्म्य' शब्दका अर्थ 'भेदसहिष्णु अमेद' होना है (जिसको गोस्वामीजीने 'अद्वितीय भिन्न न भिन्न' शब्दसे कहा है), क्योंकि तादात्म्यकी परिभाषा 'तदभिन्नत्वे सति तद्विभक्तत्वेन प्रतीयमानत्वं तादात्म्यम्' की गयी है। अर्थात् उससे अभिन्न होने

१ देखियन—१७२१, १७६२, ४०, क्रो० रा०। कहियन—१६६१, १७०४। श्रीनगोपरमहसजी विविधन पाठको शुद्ध मानते हैं। वे कहते हैं कि "रूप देखनेमें आता है न कि कहनेमें। नेत्रका विषय रूप है, बुद्धिका विषय विचार है। नेत्र तो रूप करके भिन्न देखता है किंतु बुद्धि उसको विचारशक्तिते एक करती है। इसलिये देखनेमें भिन्न है।" कहना बाणीका विषय है। बाणी बुद्धिके अधीन है। जो बुद्धि विचारसे निश्चय करेगी वही बाणी कहेगी। "जब बुद्धिने भिन्न नहीं किया, तब बाणी भिन्न कैसे कह सकती है।"

हुए भिन्न प्रतीत होना तादात्म्य है। अतः 'तादात्म्य' और 'भेदाभेद' एक तरहसे पर्याय कहे जाते हैं। एवं = शब्द और अर्थमें भेद होनेसे मधु और अग्नि शब्दोंके उच्चारणसे मुखमें माधुर्यास्वाद और दाह नहीं होती। वस्तुतः बुद्धिसत्तासमाविष्ट जो बौद्ध अर्थ है, वही शब्दोंका मुख्य वाच्य है। बौद्ध अर्थमें दाहादि शक्ति नहीं होती है। अतः माधुर्यास्वाद और दाहादि नहीं होते। इसको लघुमंजूषामें नागेशमट्टने भी कहा है। यथा—'एवं शब्दोऽर्थोऽपि बुद्धिसत्तासमाविष्ट एव, न तु बाह्यसत्ताविष्ट। घट इत्यत एव सत्तावगमेन घटोऽन्तीति प्रयोगो गतार्थान्वाङ्मूर्तिप्रयोगानापत्तेः। सत्तयाविरोधान् घटो नास्तीत्यस्यानापत्तेश्च। मम तु बुद्धिमतो बाह्यसत्त तदभावबोधनाय श्रमन्ति, नास्तीति प्रयोगः। एवं बौद्धपदार्थसत्ता आवश्यकी। तत्र बौद्धे अर्थे न दाहादिशक्तिरिति। विन प्रकार मध्यमादिसे अभिन्न बुद्धिमें प्रतिमा समान ही शब्द (स्फोट) वाचक कहा जाता है, उनी प्रकार बौद्ध ही अर्थ 'वाच्य' होता है। अर्थन् बाह्यसत्तायुक्त जो घटादि हम लोगोंके दृष्टिगोचर होता है वह मुख्य वाच्य नहीं है। इसमें युक्ति यह है कि यदि बाह्यसत्तायुक्त घट ही वाच्य कहा जाय तो 'घटोऽस्ति' ऐसा जो प्रयोग बोला जाता है, उसमें 'अस्ति' शब्दका प्रयोग नहीं होना चाहिये, क्योंकि 'घट' इस (इतना कहने) से ही बाह्यसत्तायुक्त घटका बोध हो गया। किंच अत्र घटो नास्ति ऐसा प्रयोग भी प्रामाणिक नहीं होगा, क्योंकि घट शब्दसे बाह्यमत्तायुक्तका और 'नास्ति' से सत्ताभावका बोध, परस्पर विरुद्ध होनेके कारण नहीं होगा। बौद्धार्थको जो वाच्य मानते हैं, उनके मतमें यह दोष नहीं होता, क्योंकि बुद्धिमें मासमान घटकी सत्ता रहनेपर भी बाह्यसत्ताका अभाव बोधन करनेके लिये 'नास्ति' शब्द न प्रयोग और बाह्यसत्ता बतलानेके लिये 'अस्ति' शब्दका प्रयोग भी प्रामाणिक है। इससे बौद्धपदार्थका वाच्यत्व स्वीकार करना आवश्यक है। बौद्ध पदार्थमें दाहादिशक्ति नहीं है। अतः शब्द और अर्थमें भेद स्वीकार करनेपर भी अग्नि शब्द उच्चारण करनेसे न तो मुखमें दाहरूप आपत्ति होगी और न तो मधु शब्दसे माधुर्यास्वाद होगा। अतः गिरा और अर्थमें भेद सिद्ध हुआ जिसका दृष्टान्त गोस्वामीजी देते हैं। भाव यह है कि 'गिरा' और 'अर्थ' अभिन्न होनेपर भी जैसे भिन्न माद्यम पड़ते हैं, उसी तरह 'सीता' और 'राम' दोनों एक ही अभिन्न ब्रह्म-तत्त्व हैं तथापि भिन्न माद्यम पड़ते हैं। गिरा और अर्थका दृष्टान्त दार्शनिक विचारसे गम्भीर होनेके कारण जल और घीचिके सरल दृष्टान्तसे भी श्रीसीताजी और श्रीरामजीको अभिन्न ब्रह्मतत्त्व प्रतिपादन किया। (दार्शनिक सार्वभौमजीके प्रवचनके आधारपर)।

प० रामकुमारजीने इस दोहेके भावपर प्रकाश डालनेवाले दो श्लोक ये दिये हैं—'तत्त्वतो मन्त्रतो बापि रूपतो गुणतोऽपि वा। न पृथक्भावना यस्य स ज्ञेयो भावुकोत्तमः ॥ १ ॥ काव्यप्रकरणत्यागौ मध्येऽन्ते कविमि प्रमात्। तत्स्वरूपाहमाहात्म्यकथनं क्रियते पृथक् ॥ २ ॥' अर्थात् शक्ति और शक्तिमान्के प्रति तत्त्वसे, मन्त्रसे, गुणसे और रूपसे जिसकी भावना भिन्न-भिन्न नहीं (अभिन्नरूपसे ही) होती है, वही भेद भङ्क है ॥ १ ॥ काव्यप्रकरणे आदि, मध्य और अन्तमें कविशेष नायक और नायिकाके स्वरूप, अङ्ग (शक्ति) और माहात्म्यको क्रमशः पृथक्-पृथक् वर्णन करते हैं ॥ २ ॥ (इनको स्मरण रखनेसे आगेकी बहुत-सी शंकाएँ स्वयं हल हो जायेंगी)।

पिछली चौपाईयोंमें श्रीजानकीजीके और श्रीरामजीके चरण-कमलोंकी वन्दना पृथक्-पृथक् की। अब दोनोंके पदकी एक साथ अभिन्नभावसे वन्दना करते हैं। यत्रा हरिहरप्रसादजी यहाँ 'सीताराम' यह जो पद है इसकी वन्दना मानते हैं। वे कहते हैं कि चरणोंकी वन्दना ऊपर कर चुके, अब नामकी एकता यहाँ दिखाते हैं।

नोट—१ श्रीसीतारामजीकी वन्दना ऊपर चौपाईयोंमें पृथक्-पृथक् की थी। अब एक साथ करते हैं। इसके कारण वे कहे जाते हैं कि—(क) ये दोनों देखने (कहने) में भिन्न हैं, अर्थात् पृथक्-पृथक् दो हैं; इसलिये भिन्न-भिन्न (पृथक्-पृथक्) वन्दना की थी। और, विचारनेसे दोनों वास्तवमें दो नहीं हैं एक ही हैं, अभिन्न हैं, इस

* जैसे कुम्हारके मनमें प्रथम घटका आकार आता है तब इन्द्रियोंके व्यापार (उद्योग) के द्वारा मिट्टीके आश्रयसे वह घट प्रकट (पैदा) होता है और वही हृदयस्थ घट वैखरी बागीके आश्रयसे मुखके द्वारा 'घट' ऐसा नाम होकर प्रकट होता है। अतः जोक्रम यह कहा जाता है कि मनुष्यके बोलनेसे और व्यवहारसे उसके हृदयका पता लगता है। तात्पर्य यह है कि 'घट' नाम और 'घट' पदार्थ बाहर व्यवहारमें दो मादम पड़नेपर भी भीतर एक ही है।

भी अंश हैं', इस सन्देहके निवारणार्थ गिरा अर्थ और जलवीचिकी उपमा देकर दोनोंको एक ही बनाया। भरतादि आनाओं और श्रीरामजीमें (यद्यपि तत्त्व एक ही है तथापि) अश-अशी-भेद है, किंतु श्रीसीतारामजीमें अश-अशी-भेद नहीं है, दोनों एक ही ब्रह्म हैं। ब्रह्मका स्वरूप युगल है और ब्रह्म तो एक ही है। ब्रह्म पतिपत्नी युगल-स्वरूप अपनी इच्छासे धारण किये हुए है। यथा—'स इममेवात्मान द्वेषापातयत् ततः पतिश्च पत्नी चाभवतामिति बृहदारण्यके श्रुतिः' (१।४।३)।

(४) भीमगे परमहंसजी कहते हैं कि—(क) 'शब्दसे अर्थ निकलनेपर शब्द और अर्थ दो देख पड़ते हैं, अतः भिन्न हैं और दोनों एक ही तत्त्वके बोधक होनेसे अभिन्न हैं। वैसे ही रामनाम और सीता नाम कारणकार्य होनेसे देखनेमें भिन्न और एक ही तत्त्व होनेसे अभिन्न हैं। गिराअर्थकी उपमा दोनों नामोंके लिये है। क्योंकि 'गिराअर्थ' आखर (वाणी) का विषय है और नाम भी आखरका विषय है। (प्रमाण) 'आखर मधुर मनोहर दोक'। जैसे शब्दमें अर्थ (का) लय रहता है वैसे ही राम-नाममें सीतानाम (का) लय है, क्योंकि कारणमें कार्य लय रहता है।' इस तरह रामनाम सीतानामको 'गिरा अर्थ' की उपमासे लय करके सम्बन्धकारने एक नाम अर्थात् रामनामकी वन्दना प्रारम्भ की। (ख) 'रूपकी एकता तो केवल एक उपमा जल बीचिसे हो जाती है।' ऐक्यमें क्या बाकी रह जाता है जिसके लिये टीकाकारोंने 'गिरा अर्थ' की भी उपमा मिलाकर ऐक्य किया है। यदि रूपके ऐक्यमें दोनों उपमाएँ लगा दी जायँगी तो नामका ऐक्य कैसे होगा? क्योंकि नाम और रूप दो विषय है और दोनोंकी वन्दना पृथक्-पृथक् लिखी है तब ऐक्य भी पृथक्-पृथक् होगा। परमहंसजीकी इस श्रुतिके सम्बन्धमें यह समाधान किया जाता है कि दोनों रूपोंकी एकता अभिन्नता स्थापित हो जानेपर नामकी तत्त्वतः अभिन्नता स्वतः ही हो जायगी, उसके लिये फिर उपमाओंकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती। उपर्युक्त बृहद्दिण्पुराणके 'द्वौ च ..' इस उद्धरणसे भी इस कथनकी पुष्टि होती है, क्योंकि उसमें भी रूपकी एकता कहते हुए दोनोंके मन्त्रों और नामोंकी एकता कही गयी है।

५ नगे परमहंसजीका मत है कि श्रीरामजी कारण हैं और श्रीसीताजी कार्य हैं। प्रमाणमें वे ये चौपाइयाँ देते हैं—'तनु तजि छाँह रहति किमि छेकी। प्रभा जाइ कहँ भानु बिहाई। कहँ चन्द्रिका चंद तजि जाई॥' और कहते हैं कि तन कारण है, छाया कार्य है। श्रीरामजी शरीर, सूर्य और चन्द्ररूप है और श्रीसीताजी छाया, प्रभा और चन्द्रिकारूपा हैं। इससे श्रीरामजी कारण हुए और सीताजी कार्य। अन्य लोगोंके मतानुसार इस दोहेमें कारण-कार्यका निराकरण किया है।

प० श्रीकान्तशरणजी इसके उत्तरमें कहते हैं—'उपमाके धर्मसे ही कविताका प्रयोजन रहता है। जैसे 'कमलके समान कोमल चरण' में कोमल धर्म है, अतः कोमलता ही दिखानेका प्रयोजन है, कमलके रंग-रूप-रस आदि चाहे मिलें अथवा न मिलें। वैसे ही 'प्रभा जाइ कहँ' में प्रभा, चन्द्रिका और श्रीसीताजी तथा भानु, चन्द्र और श्रीरामजी क्रमशः उपमान-उपमेय हैं। 'जाइ कहँ' 'बिहाई', 'कहँ' 'तजि जाई' ये दोनों धर्म हैं, वाचक पद छुत है। अतः उपमा-द्वारा कविका प्रयोजन, केवल श्रीजानकीजीका अपृथक् सिद्ध सम्बन्ध दिखानामात्र है कि प्रभा और चन्द्रिका जैसे सूर्य तथा चन्द्रसे पृथक् होकर नहीं रह सकती, वैसे ही मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ऐसे ही 'तनु तजि रहति छाँह किमि छेकी' में 'अपृथक् सिद्ध सम्बन्ध' ही दिखानेका प्रयोजन है। अतः उपर्युक्त 'गिरा अर्थ' में लिङ्ग-विरोध करके श्रीरामजीहीको कारण सिद्ध करना अयोग्य है। जहाँ लिङ्गके अनुकूल उपमानका अर्थ असङ्गत होता है, वहाँ लिङ्ग-विरोध किया जाता है। यहाँ श्रीजानकीजीको कार्य कहनेमें अनित्यता होगी, जो मारी दोष है।'।

इस उत्तरमें उपमा और उपमेयकी जो बात कही है वह यथार्थ है, परंतु आगे जो उन्होंने दोनोंके सम्बन्धसे 'पृथक् सिद्ध' सम्बन्ध कहा है वह बात समझमें नहीं आती। 'अपृथक् सिद्ध' सम्बन्धका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ दो पदार्थ स्वरूपतः भिन्न होनेपर भी एक-दूसरेसे पृथक् नहीं हो सकते। जैसे ब्रह्म और जीवमें अपृथक् सिद्ध सम्बन्ध कहा जा सकता है। ब्रह्म और जीव इन दोनोंमें वस्तुतः भेद है, परंतु ये एक-दूसरेसे कभी अलग नहीं होते। इसी

तरह इनका ज्ञान इनसे पृथक् होनेपर भी इनसे अलग नहीं होता। अतः इनमें अपृथक्सिद्ध सम्बन्ध कहा जाता है। नैयायिक बिसको 'समवाय सम्बन्ध' कहते हैं, वेदान्ती उसको भी 'अपृथक् सिद्ध सम्बन्ध' कहते हैं। जैसे मिट्टी और मिट्टीका घड़ा। इस दृष्टान्तमें कारण-कार्य सम्बन्ध है और प्रथम दो दृष्टान्तोंमें स्वरूपतः स्पष्ट भेद है। अतः श्रीसीताजी और श्रीरामजीमें 'अपृथक् सिद्ध सम्बन्ध' लगानेसे कार्य-कारण-भाव या स्वरूपतः भेद ही सिद्ध होगा। 'अपृथक् सिद्ध सम्बन्ध' न कहकर उसका समाधान इस प्रकार हो सकता है—

श्रीहनुमानगढ़ीके श्रीज्ञानकीदासजीका मत है कि इस दोहेके पूर्वार्द्धके अर्थ चार प्रकारसे हो सकते हैं—(क) गिराअर्थ और जलजीचिके समान कहनेमें भिन्न हैं, वस्तुतः भिन्न नहीं है।

(ख) गिराअर्थ और जलजीचिके समान कहनेमें 'भिन्न न' (अभिन्न) पर वस्तुतः भिन्न है।

(ग) गिराअर्थ और जलजीचिके समान कहनेमें भिन्न भी और नहीं भिन्न भी।

(घ) गिरा अर्थ और जलजीचिके समान भिन्न-भिन्न (जो) नहीं कहे जा सकते।

अर्थ (क) में अभेद प्रधान है और भेद व्यावहारिक है। यह अद्वैती आदिका मत है। अर्थ (ख) में भेद प्रधान है। यह वैयकरणटिका मत है। अर्थ (ग) में भेद और अभेद दोनों ही प्रधान है। यह गौड़िया सम्प्रदायका मत है। अर्थ (घ) में अभेद प्रधान और भेद लीलार्थ है। यह मत गोस्वामीजीका है। यद्यपि प्रथम अर्थसे ही गोस्वामीजीका मत सिद्ध हो जाता है तथापि उपमानके भेद सिद्ध करनेके जितने प्रकार शास्त्रोंमें प्रसिद्ध हैं उनमेंसे एक भी प्रकार गोस्वामीजीके मिद्धान्तानुकूल नहीं है।

भेदाभेद उपमान और उपमेय दोनोंमें है, पर उपमानमें जिस विचारसे भेद सिद्ध होता है वह विचार यहाँके विचार-से अलग है। इन उपमानोंका केवल इतना ही अर्थ उपमेयमें लिया गया है कि अभेद होते हुए भी दोनों भिन्न हैं। 'भिन्न किस प्रकारसे हैं ? इसका प्रतिपादन दोनों जगह पृथक्-पृथक् है।

इसपर यह प्रश्न हो सकता है कि 'वहाँके (उपमानके) भेदाभेद प्रतिपादन करनेवाले विचार यहाँ क्यों न लिये जायें ?' तो उत्तर यह है कि वहाँके विचारोंमें वृत्त मतभेद है। कोई व्यावहारिकता और पारमार्थिकता लेकर अपना पक्ष प्रतिपादन करते हैं तो कोई कार्य-कारण-भाव लेकर, इत्यादि। यदि उनमें एक मत होता तो सब अर्थ लिया जाता। इस-लिये इस दोहेका अर्थ करनेमें लोग अपने-अपने सिद्धान्तानुसार भेदाभेदका प्रतिपादन कर सकते हैं। परन्तु गोस्वामीजीका मिद्धान्त यह है—'एकं तत्त्वं द्विधा भिन्नम्' अर्थात् एक ही ब्रह्मतत्त्व लीलाके लिये दो हुआ है। श्रीरामकृष्णादिवत्। श्रीराम और श्रीकृष्ण दोनों एक तत्त्व हैं पर नाम, रूप, लीला और धामसे दोनों भिन्न हैं। इस मतकी पुष्टि मानसके 'एहि विधि करहु उपाय कइबा। फिरहु त होइ प्रान अवलबा ॥ नाहि त मोर मरनु परिनामा ॥ २।८२।' महाराज दशरथजी-के इन वाक्योंमें होती है। फिर आगे भी कहा है, 'जेहि विधि अवल बाव फिरि सीया। सोइ रघुवरहि तुम्हहि करनीया ॥ नतहु निपट अवलंब बिहीना। मैं न जियव जिमि जल बिनु मीना ॥ २।९६।' इन वचनोंसे स्पष्ट है कि श्रीरामजी और श्रीसीताजी दोनों एक ही हैं। नहीं तो दशरथमहाराजका जीवन तो श्रीरामदर्शनावीन था, यथा—'जीवन मोर राम बिनु नाही', 'जीवन रामदरस आधीना ॥ २।३३।' 'नृप कि जिहहि बिनु राम ॥ २।४९।' उन्होंने यही वर माँगा था। यथा—'मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हहि अधीना ॥ अस बरु मँगि चरन रहि रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ ॥ १।१५१।' तब श्रीसीताजीके दर्शनसे वे कैसे जीवित रह सकते थे, यदि दोनों एक न होते ?

अब विचार करना है 'प्रभा जाइ कहैं भानु बिहाई। कहैं चटिका चहु तजि जाई ॥' 'तनु तजि रहति छँह किमि छेकी।' (२।९७) इत्यादिपर। इसका समाधान यह हो सकता है कि जैसे श्रीरामजी और श्रीसीताजीका नित्य मयोग होनेपर भी (जैसा सतीमोह प्रसङ्गसे स्पष्ट है) श्रीरामजीका वियोग विरह-विलाप, वनमें सीताजीको खोजना, सर्वज होते हुए भी बानरोंद्वारा खोज कराना, श्रीलक्ष्मणजीकी शक्ति लगानेपर प्रलाप करना, इत्यादि सब केवल नरनाट्य है वैसे ही श्रीसीताजीके वे नाच भी केवल नरनाट्य है, लीलार्थ हैं। अर्थात् जैसे कोई प्राकृत प्रतिप्रता बेचे प्रसङ्गोंमें कहती,

बैसा उन्होंने भी कहा। अतएव उपर्युक्त 'प्रभा जाह' आदि वाक्योंमें दोनोंमें किसी प्रकारका भेद गानना उचित नहीं जान पड़ता।

६ एक दृष्टान्तमें श्रीलिङ्ग पहले, दूसरेमें पुल्लिङ्ग पहले देख कर सूचित किया कि चाहे सीतागम करो, चाहे रामसीता, कोई भेद इसमें श्री-पुरुषका भी नहीं है। यथा—'राम. सीता जानकी रामचन्द्रो नित्यागच्छो ये च पश्यन्ति श्रीम्।' (अथर्व०)

७ एक ही ब्रह्म श्रीलिङ्ग और पुल्लिङ्ग दोनों है। यथा—'त्वमेव माना च पिता त्वमेव' 'सीतागम' में सीता गिरा श्रीलिङ्ग, फिर 'सीतागम' को 'जलव्रीचि-सम' कह सीताको पुल्लिङ्गकी उपमा दी, इसी प्रसंग 'गम' पुल्लिङ्ग और श्रीलिङ्ग दोनों है। पुन जैने 'शानी' से अर्थका बोध और अर्थसे शानीकी स्मृता होनी है, जड़ मृदनेके पानीका बोध होता है, जल-पानी एक ही वस्तु है, ऐसे ही 'गम' से 'सीता', 'सीता' से 'गम' का बोध होता है। पुन, जैसे जलव्रीचि, गिरा अर्थका सम्यक् समाननसे है वैसे ही श्रीसीतागमकी समाननसे एक है। चन्ने शानी है तन्मते अर्थ भी और चन्ने जड़ है तमीसे लहर भी है।

नोट—३ मानसमयङ्ककार लिखते हैं कि 'गिरावर्थ' और 'जलव्रीचि सम' करनेका उद्देश्य है कि 'जगत्पिता श्रीरामचन्द्रजी और जगज्जननी श्रीजानकीजीमें परस्पर परम प्रीति है। अर्थात् अमेट है। अतः प्रथम गिराके रूपसे देकर श्रीजानकीजीसे मति और गिरा मंगी और अर्थसे श्रीरामजीका रूप देकर उन गिरामें अनेक अर्थ मंगा। वह अनित्यता जल हृदयलगी जगधिमें पूर्ण है। उस जगधिसे अनेक अर्थनगदें उठती हैं जिनमें निश्चित भी भेद नहीं है, परम्पर अमेट शोभित हो रहा है।'

नोट—४ 'कहियत भिन्न न भिन्न' इति। (५) जैने सूर्य और सूर्यका प्रकाश, चन्द्रमा और चन्द्रनी इत्यादि कथनमात्रमें दो भिन्न-भिन्न वस्तु हैं, पर वस्तुतः ऐसा है नहीं। यथा—'अत्रि जातप भित न भिन्न जथा। ६। ११०।' 'प्रभा जाह कहूँ भानु बिहाई। उहूँ चंद्रिका चंदु तजि जाई ॥ २। १७। तथा नाम, रूप, ब्रह्म, भूषणादि देख यह कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी पुरुष है, ग्राम स्वरूप है, त्रिगुण, सृष्ट आदि कारण बिदे हैं और श्रीसीताजी श्रीस्वरूपा गौगङ्गिनी है, चन्द्रिकादिक धारण करे हैं इत्यादिरूपसे करने मात्र दोनों सत्य हैं; परन्तु तत्त्वरूपसे दोनों एक ही हैं। (६) प्रोफेसर दीनजी लिखते हैं कि मैने समझि यहाँ नन्दसे भिन्न है।

४ 'सीता' 'राम' का तत्त्वरूपसे एक होना यों सिद्ध होता है कि (१) वेदमें 'तन्वमसि' महावाक्य है, जिसमें 'तन्' 'त्वम्' अक्षि पद क्रमसे ब्रह्म, जीव, मायके वाचक हैं। प्रमाणम् यथा—'ब्रह्मेति तत्पदं विद्धि त्वं पदो जीव निर्मलः। ईश्वरोऽसि पदं प्रोक्तं ततो माया प्रवर्तते ॥' (महारा० ५२। ५५)। यह 'तन्वमसि' 'गम' और 'सीता' दोनों नामोंसे सिद्ध होता है। 'र' से 'तन्' दीर्घाकारसे 'त्वम्' पद और 'म' से 'असि' पद सिद्ध होता है। प्रमाणम्, यथा—'रकारस्तत्पदो जेयस्त्वं पदाकार उच्यते। मकारोऽसि पदं त्वं तत् त्वं असि सुबोचने ॥' (मत्तारामायणे ५२। ५४)। वही 'सीता' पदसे इस प्रकार सिद्ध होता है कि 'सीता' नाम तीन बार कंकणाकार लिखें तब चित्रकाव्य होना है, जिस अक्षरसे चाहें उठा सकते हैं। इस रीतिसे सीताका 'तासी' हो गया, जहाँ 'त' से 'तन्' पद, 'आ' से 'त्वं' पद और 'सी' से 'असि' पद सिद्ध होता है। प्रमाणम्, यथा—'लिखितं त्रिविधं सीता कङ्कणाकृतिशोभितम्। चित्रकाव्यं भवेत्तत्र जानन्ति कविपण्डिता ॥ तकारं तत्पदं विद्धि त्वं पदाकार उच्यते। दीर्घता च असि प्रोक्तं तत्त्व अमि महामुने ॥' (महानुन्दरीतन्त्रे)। (२) 'राम' से 'सीता' और 'सीता' से 'राम' हो जाता है। व्याकरणकी रीतिसे रेफ विसर्ग होकर सकार हो जाता है और 'म' अनुस्वार होकर तकार बन जाता है। इस तरह 'राम' का 'सीता' हुआ। पुन सकार विसर्ग होकर रेफ और तकार अनुस्वार होकर 'म' हुआ। इस तरह 'सीता' का 'राम' हो गया। यों भी दोनों नामोंका तत्त्व एक है (मा० प्र०) मानसतत्त्वविवरण-कार लिखते हैं कि 'रकार वा सकारका विसर्ग और मकारका अनुस्वार इस प्रकार होता है 'लोविमर्ग'। सकाररेफयो-र्विसर्जनीयादेशो भवत्यथानो रसे पदान्ते च घातो पदान्ते न तु रसे ॥ १ ॥ 'मो अनुस्वार'। मकारस्थानुस्वारो भवति रसे परे पदान्ते च'। एवं 'तन्निवारण' शब्दमें तकारका नकार होना ॥ २ ॥ ऐक्यभावसे नकारका तकार होना एव भाषान्तरमें अ, आ का इ, ई वा उ, ऊ होना पाते हैं। यथा—'तरिषा तारिणी'। तथा, आकारका 'ई' होना 'ईकार' का 'आ' होना, द्विरूपकोशमें सिद्ध होता है। तो अब शब्दरूप निर्भिन्न तत्त्व ठहरा।'

एव योग एव 'मीतागम' का विशेष मानने है, पर ई इसे पदका विशेष मानता हूँ। सारा मेरा इसीमें मरा है, लिख नहीं सकता, अजय है। (ग) 'मीतागमपद' ने भी भिन्नता होने हुए भी अमेरिका सूचित की है। इस प्रकार कि जो २८ चिह्न श्रीगीताजीके दक्षिण पदान्वितमें है वे ही श्रीगामचन्द्रजीके वाम पदमें है और जो उनके वाम पदमें है वे उनके दक्षिण पदमें है। यथा—'तानि सर्वाणि रामस्य पादौ तिष्ठन्ति वामके। तानि चिह्नानि जानक्या दक्षिणे चरणे स्थिता ॥ तानि चिह्नानि रामस्य चरणे दक्षिणे स्थिता। तानि सर्वाणि जानका पादौ तिष्ठन्ति वामके ॥' (महागमायगे)। (घ) 'मीतागमपद' का एक भाव करने है कि 'समोपासक' पुरुषके, सीता-उपासक प्रकृतिके और श्रीगीता-गमोपासक आदिक प्रकृतिके उपासक है। क्योंकि जैसे प्रपन्न नहीं है न पुरुष, किन्तु अनिवार्यनीय है, वैसे ही 'सीताराम' के नामोंसे वे पदार्थ नहीं हैं न पुरुष, किन्तु अन्वय वस्तुत्व है। इस प्रकार सगुणमें निर्गुण सुख भी सुखम हुआ जाये, 'गम' मूल प्रिय निरुक्त मूल, जो दोनोंको मानि गये। जोई देव मांई है देवी यह गहन्य को जानि सके ॥ (ग० प० प०)

नोट—२ इस 'मीतागम' अर्थात् श्रीगामनामकी वन्दनासे श्रीगीतानामकी वन्दना हो गयी। इसी तरह यदि 'मीतागम'में श्रीगमनामकी वन्दना हो जाती है तो 'सीता' नामकी ही वन्दना क्यों नहीं की? समाधान यह कि ज्ञाता है कि—(१) श्रीगामचन्द्र प्रथम हुआ। अक्षिणीने नामस्मरण किया। इस तरह रखकर 'राम' का आश्रय प्रथम हुआ। २. 'मीतागम' प्रादुर्भाव से मूल का पीछे हुआ। इस तरह माधुर्यमें पहले 'गम' रूप और नाम देगने सुननेमें आये तो 'मीता' रूप और नाम। इस वन्दना 'रखकर गम नाम' भी कर रहे हैं इसलिये अक्षिणी जान नहीं पा जाती। यदि श्रीगीताजी प्रथम प्रकट हुई होतीं, तो सीता नामसे वन्दना उचित होती। (ख) दोनों नामोंमें पारस्परिक सम्बन्ध, अन्विमान अन्विष्यमान होनेसे भी पत्नी की वन्दना सगुणवन्दना सम्झी जाती है। (ग) उपासककी दुःखता भी रामनाममें है। रामनाम निर्गुण-सगुण दोनोंका बोधक है। (घ) योगियोंको भी 'गम' नाम ही सुखम होता है। (ङ) मन्त्रानामोंकी प्रशंसा भी इसी नामके प्रवागमें होगी। वे स्वयं भी जीवने उसीका उपदेश करती हैं।

नोट—३ 'परम प्रिय मित्र' इति। 'रित्त (लीन) = दीन, दुःख, आर्त। यदा अन्न-वस्त्रादिसे दीन गरीब नहीं है, किन्तु गता भोग त्यागकर शरीरका निर्गन्धमात्र करने दीनतापूर्वक जो प्रभुकी शरण है और जिन्हें प्रभुका छोड़ और निन्दी साधनता आमा-भंगाला नहीं कर सका है वे ही दीन हैं। दीन, यथा—'करमठ कठनलिया कहे गानी ज्ञान रिहान। दुःखी त्रिपथ विहाइगो राम दुखारे दीन' ॥ (दो० ९९)। दीन परमप्रिय हैं, यथा—'यह दुःख दीनकी लखरी गति मज्जा चलि भाई। (वि० २१६), 'दामतुलसी दीनपर एक राम ही की प्रीति'। (वि० २१६), 'नोरो हमसुंर सो न दूदरो जिमीपन सो ब्रह्म परी रावरै की प्रेम पराधीनता' (क० ८०)। पुनः 'परम प्रिय मित्र' का पर सूचित किया है कि—(क) प्रिय तो सभी है; परन्तु जो दीनतापूर्वक शरणमें आते हैं वे परम प्रिय हैं। (ख) यथा—'मीतागम'। (ग) इस आर्तजन भी परम प्रिय है जो ज्ञानी आदि भक्तोंका तो वन्दना ही क्या! (मा० न० १०)

श्रीमीतागमधामरूपपरिकर-वन्दना-प्रकरण समाप्त हुआ।

श्रीमीतागमचन्द्रार्पणमस्तु।

श्रीरामनामवन्दना-प्रकरण

बंदौ नाम राम रघुवर को । हेतु कृसानु भानु हिमकर को ॥ १ ॥

शब्दार्थ—कृसानु=अग्नि । भानु=सूर्य । हिमकर=चन्द्रमा ।

अर्थ—मैं रघुवरके 'राम' नामकी वन्दना करता हूँ जो अग्नि, सूर्य और चन्द्रमाका कारण है ॥ १ ॥

नोट—श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला और धाम नित्य सच्चिदानन्द विग्रह चतुष्टयमेंसे चरित गान करनेके लिये धाम और रूपकी वन्दना कर चुके अब नामकी वन्दना करते हैं । वन्दनामें ही रामनामका अर्थ, महिमा, गुण आदि कहकर नामका स्मरणकर चरित कहेंगे । यथा—'सुमिरि सो नाम राम गुन गाथा । करउँ नाइ रघुनाथहि माथा' ॥ १ । २८ ॥

२ वैजनाथजीका मत है कि रामनामका अर्थ आगे कहना है, परंतु नामार्थ-कथनका सामर्थ्य वेदोंमें भी नहीं है ऐसा शिवजीका वचन है । यथा—'वेदा सर्वे तथा शास्त्रे मुनयो निर्जरर्पभा' । नाम्न प्रभावमन्युग्रं ते न जानन्ति सुवते ॥ ईषद्भामि नामार्थं देवि तस्यानुकम्पया ॥ महारामायणे । ५२ । ३ । ४ ।' शिवजी श्रीराम (रूप) की कृपासे कुछ कहते हैं । उनको रूपकी दया प्राप्त है पर हम-ऐसोंको वह कहाँ प्राप्त ? नामकी दया नीच-ऊँच सबको सुख है, इसलिये गोस्वामीजी नामकी ही वन्दना करके, नामके दयावत्से रामनामका अर्थ कहते हैं, अतः 'बंदौ नाम' कहा ।

३ 'बंदौ नाम राम' इति । (क) 'नाम राम' यही पाठ १६६१, १७०४, १७२१, १७६२, छ०, को० राम आदिकी पोथियोंमें है । करुणासिंधुजी, बाबा हरिहरप्रसाद, प० रामवल्लभाशरणजी, रामायणी श्रीरामबालकदासजी आदि इसीको शुद्ध मानते हैं । कुछ छपी हुई पुस्तकोंमें 'रामनाम' पाठ है । पर किस प्राचीन पोथीसे यह पाठ लिया गया है, इसका पता नहीं । प्राचीनतम पाठ 'नाम राम' है । श्रीमद्गोस्वामीजीने इनमें यह विलक्षणता रक्खी है कि यह रामनामवन्दना प्रकरण है और इसमें आगे चलकर वे 'रामनाम' को 'ब्रह्म राम' अर्थात् नामीसे बड़ा कहेंगे; इस विचारसे आदिमें ही 'नाम' शब्द प्रथम देकर नामको नामीसे बड़ा कहनेका बीज यहीं बो दिया है । (श्री १०८ रामशरणजी, मौनीबाबा, रामघाट) । ना० प्र० सभाका पाठ 'राम-नाम' है । (ख) 'नाम राम रघुवर को' इति । किध नामकी वन्दना करते हैं ? 'राम' नामकी । पर 'राम' शब्दमें तो अतिव्याप्ति है । यह न जान पड़ा कि किस 'राम' के नामकी वन्दना है । 'राम' से रमणाद्राम, परशुराम, रघुकुलमें अवतीर्ण 'राम', यदुकुलवाले बलराम और किसी-किसीके मतसे शालग्रामका भी बोध होता है । मेदिनीकोशमें भी कई राम कहे गये हैं । यथा—'रामा योषा हिंयुलिन्योः क्लीबं वास्तु ककुष्ठयो । ना राघवे च वरुणे रैणुकेये हलायुधे । मेदिनी ।' पद्मपुराण उत्तरखण्ड २२९ । ४० में भी तीन राम 'राम' शब्दसे ही कहे गये हैं । यथा—'मत्स्यः कूर्मा वराहश्च नारासिंहश्च वामन' । रामो रामश्च रामश्च कृष्ण' कल्की च ते दश ॥ ४१ ॥ ज्योतिष, पिंगल और अन्य स्थानोंमें जहाँ सख्याका दिग्दर्शन किया जाता है वहाँ 'राम' से 'तीन' का अर्थ व्यवहारमें आता है । यद्यपि कोशमें 'राम' शब्द अनेक व्यक्तियोंका बोधक कहा गया है तथापि 'राम' शब्द तीन ही व्यक्तियोंके साथ विशेष प्रसिद्ध होनेसे लोग उसकी सख्या तीन मानते हैं । मानस और भागवतमें भी तीनका प्रमाण है । परशुराम और बलरामको भी 'राम' कहा गया है । यथा—'बार बार मुनि विप्र बार कहा राम सन राम । १ । २८२ ।' इसमें प्रथम 'राम' रघुवर रामका और दूसरा 'राम' परशुरामका बोधक है । इसीसे तो परशुरामजीने कहा भी है कि 'करु परितोष मोर संग्रामा । नाहिं त छौंइ कहाउब रामा ॥ १ । २८१ ।' पुनः यथा भागवते, 'रामकृष्णौ पुरीं नेतुमक्रूरं ब्रजमागतम् ॥ भा० १० । ३९ । १३ (गोपियोने सुना कि अक्रूर राम और कृष्णको मथुरा ले जानेके लिये ब्रजमें आये हैं), 'तावेष दृश्योऽक्रूरो रामकृष्णौ समन्वितौ ॥ भा० १० । ३९ । ४१ ।' (जलमें चप करते-करते अक्रूरने राम-कृष्ण दोनों भाइयोंको वहीं अपने पास देखा) इत्यादि जहाँ 'राम' शब्द 'बलराम'

जीके लिये आये है। अन्तर्यामीरूपसे जो सबमें रमते हैं वे भी 'राम' कहलाते हैं। कबीरपंथी, सत्यनामी आदि कहते हैं कि उनका 'राम' सबसे न्यारा है, वह दशरथका बेटा नहीं है। शालग्राममें भी श्रीरामजीके स्वरूप होते हैं जो कुछ विशिष्ट चिह्नोंसे पहचाने जाते हैं। अतएव 'रघुवर' विशेषण देकर श्रीदशरथात्मज रघुकूलभूषण श्रीरामजीके 'राम' नामकी वन्दना सूचित की और इनको इन सबोंसे पृथक् किया (ग) मयककारका मत है कि रघुवर=रघु (जीव) + वर (पति) = जीवोंके पति। अर्थात् मुझ जीवके (एवं चराचरमात्रके जीवोंके) पति (स्वामी) जो श्रीरामजी है (यथा—'ग्रह तू हौं जीव हौ तू ठाकुर हौं चैरो' इति विनये) उनके 'राम' नामकी वन्दना करता हूँ। (घ) 'राम' से ऐश्वर्य और 'रघुवर' से माधुर्य जताकर दोनोंको एक बनाया। वैजनाथजी लिखते हैं कि 'परब्रह्म' श्रीरामचन्द्रजीने अपना ऐश्वर्य त्यागकर 'रघुवर' रूप हो अपना सौलभ्य गुण दिखाया। इससे 'रामरघुवर कष्टकर वन्दना की।' (ङ) श्रीमद्वाजमुनिने प्रश्नसे गोस्वामीजीने श्रीरामचरित प्रारम्भ किया है। उन्होंने तथा श्रीपार्वतीजीने यह प्रश्न किया है कि 'ये राम कौन हैं? यथा—'राम नाम कर अमित प्रभावा। एक राम अवधेस कुमारा।' प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि। १। ४६।' 'राम सो अवध नृपतिसुत सोई। की भज भगुन अलख गति कोई ॥ १। १०८।' श्रीगोस्वामीजीने इसका उत्तर और अपना मत 'रघुवर' शब्दसे सूचित कर दिया है।

गौड़जी—'बंदर' नाम राम रघुवर को। हेतु कृष्णानु भातु हिमकर को ॥' रामनाम रघुवरको। रामनामकी वन्दना आरम्भ करनेमें विशेषतया 'रघुवर' का नाम क्यों कहते हैं? 'राम' नाम तो अनादि है। रामावतार होनेके अनेक युग पहले प्रह्लाद और श्रुवने इसी नामको जपन् सिद्धि पायी। शङ्कर भगवान् अनादिकालसे यही नाम जपते आये हैं। वशिष्ठजीने तो दशरथके पुत्रोंके पुराने नाम रख दिये। राम तो मागवं जामदग्न्येयना भी नाम था। यहाँ जिस रामनामकी वन्दना करते हैं वह कौन-सा नाम है? पररघुवरका नाम तो हो नहीं सकता। प्रह्लाद, श्रुव आदिद्वारा जपे गये नामकी वन्दना अवश्य है, जैसा कि आगे चलकर कहा है—'नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसाद'। भगवत्सिरोमनि में प्रह्लाद ॥ श्रुव सगलानि जपेद हरिनाम ॥ पाण्ड अचल अनूपम ठाऊँ ॥' परन्तु वह रामनाम तो परात्पर परतम ब्रह्मका है और वही श्रुव, प्रह्लादने जपा है। तो यहाँ 'रघुवर को' रामनाम कहकर मानसकार यह दिखाना चाहते हैं कि रघुवरके रामनाम और परात्पर परतमके रामनाममें कोई अन्तर नहीं है, दोनों एक ही है।

अभी तो वह शङ्का कि 'प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि' उठी ही नहीं है, फिर यहाँ 'रघुवर' शब्दकी विशिष्टताका क्या प्रयोजन है? इसी प्रश्नके उत्तरमें मानसकी रचनाका रहस्य छिपा हुआ है। मानस तो त्रिकालके लिये कल्याणकारी है फिर मानसकारको उसके अपने ही कालमें प्रकट करनेका भी कोई विशेष प्रयोजन था? इस प्रश्नका उत्तर मानसकारकी परिस्थितिका इतिहास देता है। मानसकारने अठहत्तर वर्षकी अवस्थामें मानसका लिखना आरम्भ किया। इस अठहत्तर वर्षकी अवधिमें उसने क्या-क्या देखा? मुसलमानोंके छोटी पठानोंकी पराजय, बाबरकी विजय, हुमायूँका भागना, जेरशाहसूर और उसके बंशजोंका विभव और पराभव, फिर अकबरका राज्य, उसकी विजय, उसका दीर्घकालीन शासन। जौनपुरकी मुसलमानी सल्तनतका पतन। एक मुसलमानी राजवंशका विनाश और दूसरेका उत्थान। तीन सौ बरसोंसे बढ़ जमाये हुए मुसलमानी मत और सङ्कृतिका प्रचार। मुसलमानोंके प्रभावसे हिंदूधर्मकी विचलित दशा और उसकी रक्षाके लिये अनेक सम्प्रदायोंका खड़ा होना। मुसलमानका भक्तिवाद विलक्षण था। वह अव्यक्तकी उपासना करता था, निराकार सगुण ब्रह्मको मानता था। वह देवताओंका पूजक न था और न भगवान्का अवतार मानता था। हिंदू अपने धर्मका प्रचारक न था परन्तु मुसलमान प्रचारके पीछे हाथ घोकर पड़ा था। उसका सीधा-सादा धर्म था परन्तु उसके समर्थनमें बड़ और दैम्य दोनों थे, तलवार और दौलत दोनों थीं। उससे हिंदूजनताकी रक्षा करनेके लिये अनेक पन्थसम्प्रदाय आदि चल पड़े। वैष्णवसम्प्रदायोंने अवतारवाद, सगुणवाद, मूर्तिपूजा आदिपर प्रतिक्रियात्मक जोर दिया और मुसलमानोंसे अलग ही रहनेका प्रयत्न किया। कबीर और नानकके निर्गुणवादमें मुसलमानोंको मिलावनेकी कोशिश की गयी। अवतारवाद, मूर्तिपूजा, ऋणाश्रमधर्म और साकार ब्रह्मका कहीं-कहीं स्मरण किया गया और कहीं-कहीं इन बातोंका निश्चित अपकर्ष दिखाया गया। कबीरपन्थकी यह मुख्य बातें थीं।

गोस्वामीजीको कम-से-कम कबीरपन्थके मन्तव्योंके साथ अधिक सङ्घर्ष हुआ होगा, क्योंकि इस पन्थका उद्गम भी काशी ही नगरी थी। कबीरने परम परात्पर ब्रह्मका नाम 'राम' माना और उसके जपका उपदेश करते रहे, परन्तु 'खुब' का नाम उसे नहीं मानते थे। यह बात गोस्वामीजीको अवश्य खली होगी। उनकी साखी है, 'दशरथ कुल अवतरि नहिं आया। नहिं लकाके राव सताया ॥' जिस परमात्माका नाम राम है वह दशरथके घर कभी नहीं जन्मा। ॐ राम-चरितमानसमें रामनामकी वन्दनामें इसीका खण्डन आरम्भसे है। 'खुब' के रामनामकी वन्दना करते हुए परात्परके रामनामसे उसकी एकता दिखायी है और रामावतारसे उसकी महिमाकी तुलना की है।

नोट—परमेश्वरके तो अनन्त नाम हैं, उनमेंसे श्रीरामनामकी ही वन्दनाका क्या हेतु है? उत्तर—(क) प्रभुके अनन्त नाम हैं पर 'राम' नाम सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। यथा—'परमेश्वरनामानि मन्यनेकानि पार्वति। परन्तु रामनामं सर्वेषामुत्तम मतम् ॥ महारामायणे ५०। १५ ॥', 'अनन्ता भगवन्मन्त्रा नानेन तु समा कृता। श्रियो रमणमामर्थात् सौन्दर्यगुणसागरात् ॥ श्रीराम इति नामेदं तस्य विष्णो प्रकीर्तितम्। रमणादित्ययुक्तत्वात्मानं इत्यभिधीयते ॥' (हारीतस्मृतौ चतुर्थोऽध्यायः)। अर्थात् परमेश्वरके अनेक नाम हैं परन्तु रामनाम सर्वोत्तम है। पुनः भगवान्के अनन्त मन्त्र हैं पर वे सब इस 'राम' नामके तुल्य नहीं हैं। श्रीजीके रमणका सामर्थ्य तथा सौन्दर्यगुणसागर होनेसे श्रीराम यह प्रसिद्ध नाम है। सबको नित्य आनन्द देते हैं इसीलिये उनको 'राम' कहा जाता है। पुनः, पञ्चपुराणमें शिवजीका वाक्य है कि 'राम' यह नाम विष्णुके सहस्रों नामके तुल्य है, समस्त वेदा और समस्त मन्त्रोंके जपने कोटि गुणा पुण्यका लाभ श्रीरामनामके जपसे होता है। यथा—'जपत सर्ववेदांश्च सर्वमन्त्रांश्च पार्वति। तस्मात्कोटिगुण पुण्यं रामनाम्नैव लभ्यते ॥ (पञ्चपुराणे)।' पुनः जिस तरह 'श्रीमन्नारायणके पर्यायवाची 'विष्णु' के अनेक सहस्र नामोंके तुल्य या उनसे अधिक श्रीरामनामका होना पाया जाता है, उसी तरह श्रीरामनामके बराबर या अधिक श्रीमन्नारायणादिना माहात्म्य किसी श्रुति या स्मृतिमें नहीं पाया जाता। (वाचा श्रीहरिदासाचार्यजी)। पुनश्च 'श्रीरामनाम नमो ऐतत् तारक ब्रह्मनामकम्। नाम्नां विष्णो सहस्राणां तुल्यमेव महामनु ॥' (हारीत), 'रामरामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तद् तुल्य रामनाम वरानने ॥' (५० पु० उ० २५४। २२)।

(ख) जितने अन्य मन्त्र हैं, वे सब देवताओंके प्रकाशसे प्रकाशित हैं। जैसे गायत्रीमें सूर्यका प्रकाश है, श्रावणमन्त्रमें श्रीशिवजीका और इसी भाँति किसीमें अग्निका, किसीमें चन्द्रमाका प्रकाश है। परन्तु श्रीरामनाम स्वतः प्रकाशित है और सूर्य, अग्नि, चन्द्र आदि सभी देवताओंको अपने प्रकाशमें प्रकाशित किये हुए है। यथा—'सब कर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपति सोई। १। ११७।' (५० रामकुमारजी), 'स्वभूज्योतिर्मयोऽनन्तरूपी स्वेनैव भासते।' (रा० पू० ता० २। १), 'रेफारूढा मूर्त्तयः स्युः शक्त्यास्तत्र एव च' (रा० ता० २। ३), 'रुद्रस्वारकं ब्रह्म व्याचष्टे' (जाबालो० १)। इन श्रुतियोंमें 'राम' नामको स्वयम्भू (अपने आप प्रकट होनेवाले, किसी दूसरेसे जायमान नहीं), ज्योतिर्मय, प्रणव आदि अनन्तरूप धारण करनेवाला अर्थात् प्रणवादिका कारण और रेफके आश्रित सम्पूर्ण भगवद्रूपो एव श्री, भू और लीलादि भगवच्छक्तियोंका होना कहकर सम्पूर्ण मन्त्रोंका प्रकाशक और रुद्रद्वारा उपदिष्ट होना कहा गया है।

(ग) श्रीरामनाम सब नामोंके आत्मा और प्रकाशक हैं। यथा—'नारायणादि नामानि कीर्तितानि बह्वन्वपि। आत्मा तेषां च सर्वेषां रामनामप्रकाशक ॥' (महारामायण ५२। ४०)। आत्माकी वन्दना करनेमें सारे शरीरको प्रणाम हो चुका। मयङ्ककार लिखते हैं कि ऐसा करनेसे सबको जीव सन्तुष्ट किया।

(घ) श्रीरामनाममें जो रेफ, रेफका अकार, दीर्घाकार, हल मकार और मकारका अकार—ये पञ्च पदार्थ हैं इनके बिना एक भी मन्त्र, ऋचा वा सूत्र नहीं बनने हैं। (मा० प्र०)। वेदोंमें व्याकरणोंमें जितने भी वर्ण, स्वर, शब्द हैं वे सब 'राम' नामसे ही उत्पन्न होते हैं। यथा—'वेदे न्वाकरणे चैव न च वर्णा स्वरा स्मृताः। रामनाम्नैव ते सर्वे जाता नैवात्र सशय ॥' (महारामायणे ५२। ६७)

(३) श्रीरामनामके अतिरिक्त जितने भी नाम परमेश्वरके हैं वे सब गुणक्रियात्मक हैं। अर्थात् वे सब गुण दर्शित करनेवाले नाम हैं। जैसे कि—(१) 'व्यापकोऽपि हि यो नित्य सर्वस्मिन् चराचरे। विषप्रवेशने धातोर्विष्णुरित्यभिधीयते ॥९०॥' (महारा० ५२)। इस प्रमाणके अनुसार सम्पूर्ण चराचरमें नित्य ही व्यापक होनेसे 'विष्णु' नाम है। 'विष प्रवेशने' धातुसे 'स्तु' प्रत्यय लगानेसे विष्णु शब्द निष्पन्न होता है। पुनः, (२) नरपदवाच्य परब्रह्मने प्रथम जल उपलब्ध किया इससे जलका नाम 'नार' हुआ। फिर 'नार' में 'अयन' वनाकर रहनेसे उसी परमेश्वरका नाम 'नारायण' (जलमें है स्थान जिसका) हुआ। 'नृ नये' धातुसे नर शब्द निष्पन्न होता है। जीवोंके शुभाशुभ कर्मानुसार भोगका यथार्थ न्याय करनेसे परमात्माका नाम 'नर' है। यथा—'नरतीति नर प्रोक्त परमात्मा सनातन' (मनु०), 'आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनुव। अयन तस्य ताव्य हि तेन नारायणः स्मृत ॥ मनु० १।१०॥' 'नारास्तस्य गृह यस्य तेन नारायणः स्मृत ॥' (महारा० ५२।८८), 'नराजातानि तत्त्वानि नाराणीति विदुर्बुधा। तस्य तान्ययम पूर्व तेन नारायणः स्मृत ॥' (महाभारत)। यही बात श्रीमन्नारायणवतार भगवान् श्रीकृष्णजीने स्वीकार की है। यथा—'सृष्टा नार तौयस्तःस्थितोऽहं तेन मे नाम नारायणः।' (महाभारत), पुनश्च 'महार्णवे शयानोऽप्सु मां त्व पूर्वमजीजन।' (वाल्मी० ७।१०४।४), यह ब्रह्माजीका वाक्य है। वे कहते हैं कि महार्णवमें शयन करते समय आप (श्रीरामजी) ने मुझको उत्पन्न किया। अथवा, 'जीवनाराधयो योऽस्ति तेन नारायणोऽपि च ॥', (महारा० ५२।८८) इस प्रमाणानुसार 'नार' = जीव, अयन = आश्रय। जीवसमूहका आश्रय अर्थात् अन्तर्यामीरूपसे धारण होनेसे 'नारायण' नाम है। पुनः, (३) 'कृपिर्भूवाचक्ष्वेव णश्च निवृत्तिवाचकः। तयोरैका महाविद्ये कृष्ण इत्यभिधीयते।' (महारा० ५२।९१) इस प्रमाणानुसार 'इष' अवयव भूवाचक अर्थात् सत्ताबोधक है और 'ण' अवयव निवृत्तिवाचक है अर्थात् आनन्दबोधक है। ये दोनों अवयव एक होनेपर उनसे कृष्ण शब्द निष्पन्न होता है। अर्थात् सत्तासम्पादक होनेसे कृष्ण नाम है। पुनः, (४) 'मये वसन्ति वे यस्मिन्सर्वस्मिन् वसतेऽपि वा। तमाहुर्वासुदेवश्च योगिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥' (महारा० ८९) इसके अनुसार सम्पूर्ण विश्वका निवास परमेश्वरमें होनेसे अथवा सम्पूर्ण विश्वमें वास होनेसे तत्त्वदर्शी योगी उनको 'वासुदेव' कहते हैं। पुनः, (५) 'कथ्यते स हरिर्नित्य भक्ताना वल्लभाजनः' (महारा० ५२।९२) के अनुसार भक्तोंके वल्लभ हरण करनेसे 'हरि' नाम है। पुनः, (६) 'वायुवद्गगने पूर्णं जगतां हि प्रवर्तते। सर्वे पूर्ण निराकारं निर्गुणं ब्रह्म उच्यते।' (महारा० ५२।९३)। इस प्रमाणसे परे आकाशमें जैसे वायु बैसे ही सम्पूर्ण जगत्में वर्तते हुए भी सर्वपूर्ण, निराकार और निर्गुण (अर्थात् स्वके गुणोंसे अलग) होनेसे 'ब्रह्म' नाम है। पुनः, (७) 'भरणं पोषणं चैव विश्वम्भर इति स्मृत' अर्थात् विश्वका भरण पोषण करनेसे 'विश्वम्भर' नाम है। (महारा० ५२।९२)। पुनः, (८) 'यस्यानन्तानि रूपाणि यस्य चान्तं न विद्यते। श्रुतयो यं न जानति सोऽप्यनन्तोऽभिधीयते ॥ ४६ ॥' के प्रमाणसे प्रभुके रूप, गुणादि अनन्त होनेसे, उनका अन्त किसीके न पा सकनेसे, श्रुति भी उनको साझोपाङ्ग नहीं जान सकती इत्यादि कारणोंसे 'अनन्त' नाम है। पुनः, (९) 'यो विराजन्तुर्नित्यं विद्वद्रूपमयोच्यते।' (महारा० ५२।९५) अर्थात् विराट् विश्व उनका शरीर होनेसे 'विद्वन्मय' बने जाते हैं। (१०) इसी प्रकार चौंसठों कलाओं उनमें स्थिर होनेसे 'कलानिधि' नाम है। इत्यादि। सब नाम गुणार्थक हैं।

महाभगवान्ने शिवजी कहते हैं कि समस्त नामोंके वर्ण रामनाममय हैं अर्थात् रामशब्दवन्त हैं, अतएव रसु ब्रीडा जनक 'राम' शब्द सब नामोंके ईश्वर हैं। यथा—'रामनाममया सर्वे नामवर्णा प्रकीर्तिता। अतएव रसु ब्रीडा नाम्नामीश प्रवर्तते ॥ ५२।१०२॥'

भगवान्ने सभी नाम सच्चिदानन्दरूप हैं। तथापि 'राम' नाममें और अन्य नामोंसे कुछ विशेषता है। वह यह कि श्रीरामनामके तीनों पदों 'र, अ, म' में सच्चिदानन्दका अभिप्राय स्पष्ट झलकता है। श्रीरामनाममें सच्चिदानन्दका अर्थ सत्य ही ज्ञात होता है, अन्य नामोंमें यथार्थन 'सच्चिदानन्द' का अर्थ दृष्टि नहीं होता। किसीमें 'सत्' और 'आनन्द' मुख्य है, चित् गौण है, किसीमें 'सत् चित्' मुख्य है, आनन्द गौण है और किसीमें चित् आनन्द मुख्य है, सत् गौण है। प्रमाण—'सच्चिदानन्दरूपैश्च त्रिभिरेभि पृथक्-पृथक् ॥ ६७ ॥ वर्तते रामनामेदं सत्त्वं दृष्ट्वा महेश्वरि ॥

नामान्येतान्येकानि मया प्रोक्तानि पार्थति ॥ १८ ॥ कस्मिंश्चित्मुख्य आनन्द सत्य च गौणमुच्यते । कस्मिंश्चित् चित्तमौ मुख्यो गौण चानन्दमुच्यते ॥ १९ ॥ (महारामायणे ५२) । श्रीरामनामके तीन पदोमे सत् चित् आनन्द तीनोंके अर्थका प्रमाण । यथा—‘चिदाचक्रो रकार स्यात्सद्वाच्योकार उच्यते । मकारानन्दवाची स्यात्सच्चिदानन्दमध्ययम् ॥’ (महारामायणे), अर्थात् रकार चित्का, अकार सत्का और मकार आनन्दका वाचक है, इस प्रकार ‘राम’ यह नाम सच्चिदानन्दमय है ॥ (५२ । ५३) नाम-नामीका तादात्म्य होनेसे रा० पू० ता० उप० की श्रुति, ‘रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि । इति रामपदेनासौ पर ब्रह्माभिधीयते ॥ १ । ६ ॥’ भी प्रमाण है, क्योंकि ‘राम’ पदका अर्थ ही यह श्रुति है ।

(च) अन्तकालमे कोई शब्द जिसके अन्तमें ‘राम’ हो, उच्चारण करनेसे तुरन्त मुक्ति होनेके प्रमाण अनेक मिलते हैं । ‘हराम’, ‘चराम’, ‘तराम’ आदि कहकर लोग मुक्त हुए । इस प्रकारके नामाभासमात्रके प्रतापसे मुक्ति भगवान्के अन्य किसी नाममें नहीं सुनी जाती । ‘नारायण’ नामसे अजामिल यमदूतके बन्धनसे छूट गये, शानोदय हो गया, उसके पश्चात् तप आदिमें प्रवृत्त होनेपर उसकी मुक्ति हुई ।

(छ) ‘राम’ नामका एक एक अक्षर भी कोई-कोई जपते हैं । उसके एक-एक अक्षरका भारी महत्त्व है । रम्, राम-राम आदि तो व्याकरणसे शुद्ध ही हैं, इनके जपनेकी कौन कहे उलटे नामकी महिमा ‘मरा-मरा’ जपनेके महत्त्वसे बाष्मीकिजी ब्रह्म-समान हो गये । ऐसा उदाहरण किसी अन्य भगवन्नाममें सुना नहीं जाता । किसी अन्य नामके समस्त वर्णोंकी पृथक्-पृथक् ऐसी महिमा नहीं गायी गयी है जैसी श्रीरामनामके प्रत्येक वर्ण ही नहीं बल्कि प्रत्येक कला और निर्वर्ण अक्षरोकी ।

(ज) प्रणव ॐ वेदाका तत्त्व कहा गया है परन्तु अथर्वगिरिस्की ‘य इवमथर्वशिरो ब्राह्मणोऽधीते... स प्रणवानामयुत जप भवति’ (उ० ३ । ७) यह श्रुति कहती है कि जिस ब्राह्मणने अथर्वगिरिस् उपनिषद्का अध्ययन किया, वह दस हजार प्रणव जप चुका । इस श्रुतिके अनुसार प्रणवका महत्त्व अथर्वगिरिस्से न्यून है । परन्तु राममन्त्रके लिये ऐसा न्यूनत्वद्योतक कोई वाक्य किसी श्रुतिमें नहीं मिलता । अपितु ‘य एव मन्त्रराज श्रीरामचन्द्रवक्षरं नित्यमधीते ।... तेनेतिहासपुराणाना रुद्राणा शतसहस्राणि जप्तानि सफलानि भवन्ति । प्रणवानामयुतकोटिजप्ता भवन्ति ॥’ (रा० उ० ता०) । अर्थात् जो कोई श्रीराम पदधर मन्त्रराजका नित्य जप करता है वह करोड़ों बार इतिहास, पुराण और रुद्रपरक (अथर्वगिरिस्) उपनिषद्का अध्ययन कर चुका ‘वह दस हजार करोड़ प्रणवका जप कर चुका । इस श्रुतिमें स्पष्टरूपसे राममन्त्रकी सर्वोत्कृष्टता बतायी गयी है ।

(झ) प्रणवमे शत्रोका अधिकार न होनेसे प्रणव उन सबको अलभ्य है । प्रणव उन्हें कृतार्थ नहीं कर सकता । अतः इतने अशमें प्रणवकी उत्कृष्टताका व्यर्थ होना सबको स्वीकार करना पड़ेगा । और प्रणवका कारणभूत रामनाम काशीमें मरनेवाले जन्तुमात्रको मोक्ष देता है । अतः प्राणीमात्रता इसमें अधिकार होनेसे यह सौलभ्यगुणमें भी सर्वश्रेष्ठ है ।

(ञ) श्रीवशिष्ठजीने यह कहते हुए भी कि इनके अनेक नाम हैं फिर भी ‘राम’ ही नाम विचारकर रखना । यथा—‘करि पूजा भूपति अस भापा । धरिय नाम जो सुनि गुनि राखा ॥ इन्ह के नाम अनेक अनूपा । मैं नृप कहव स्वमति अनुरूपा ॥ १ । १९७ ॥’ इससे निस्सन्देह निश्चय है कि प्रभुके सब नामोंमें यही श्रेष्ठ नाम है । नारदजी, शिवजी इत्यादि मुनियों और देवताओंका भी यही मिष्ठान्त है । यथा—‘जद्यपि प्रभुके नाम अनेका । श्रुति कह अधिक एक ते एका ॥ राम सकल नामन्ह ते अविना । राका रजनी भगति तव रामनाम सोइ सोम । जपर नाम उडुगन विमल वसहु भगत उर व्योम ॥’ (आ० ४२) । महारामायणमें शिवजी पार्वतीजीसे कहते हैं कि जैसे देवताओंमें इन्द्र, मनुष्योंमें राजा, अखिल लोकोंके मध्य गोलोक, समस्त नदियोंमें श्रीसरयूजी, कविवृन्दोंमें अनन्त, भक्तोंमें श्रीहनुमान्जी, शक्तियोंमें श्रीजानकीजी, अवतारोंमें मर्गादापुरुषोत्तम श्रीरामजी, पर्वतोंमें सुमेरु, जलाशयोंमें सागर, गोओंमें कामधेनु,

धनुर्धारिणो ममदेव, पक्षिणो मम गच्छ, तीर्थो मम पुष्कर, घमो मम अहिमा, सायुत्वप्रतिपादनमें दया, श्रमाबालोंमें पृथ्वी, मणिगोमं मौलुभ, धनुषामे बाई, खड्गोमं नन्दक, जानोमं ब्रह्मजान, भक्तिमे प्रेमामन्ति, मन्त्रमममं प्रणव, वृद्धोमं कल्प-वृक्ष, मत्तपुरिषाम अयोध्यापुरी, वेदविहित क्रमोमं भगवत्सम्बन्धी कर्म, स्वरमममं वर्णोमं अकार श्रेष्ठ है, वैसे ही भगवान्-के समस्त नामोंमें श्रीरामनाम परम श्रेष्ठ है—‘निर्जराणा यथा गच्छो नराणां भूपतिर्यथा ।’ ने ‘किमत्र बहुनोक्तेन मय्यभगवत प्रिये । नाम्नामेव च सर्वेषां रामनाम पर महत् ॥’ (५२ । ७७ से ८२ तक) । देवर्षि नागजीने श्रीरामनामके सर्वश्रेष्ठ होनेका वरदान ही माँग लिया, अतएव सर्वश्रेष्ठ जानकर इसीसी वन्दना की ।

(८) यही नाम श्रीमन्नादेवजी एवं श्रीहनुमानजीका सर्वस्व और जीवन है, ब्रह्मादिक देवताओंकी कौन कहे श्रीनारायणादि अत्रनाम भी हम नामको जपते हैं, श्रीकृष्ण भगवान्ने अर्जुनजीने श्रीरामनामके महत्त्वको विस्तारसे वर्णन करने हुए यही कहा कि हम श्रीरामनाम जापनेके फायदे नहीं कह सकते, हम उनको भजने और प्रणाम करते हैं । यथा—‘राम-मरणमात्रेण प्राणान्सुञ्चन्ति ये नरा । फलं तेषां न पश्यामि भजामि ताश्च पार्थिव ॥’, ‘गायन्ति रामनामानि नतत ये जना भुवि । नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्य पुन पुन’ । इत्यादि वचन कर अर्जुनजीको श्रीरामनाम जपनेका उपदेश दिया और पुन यह भी कहा कि हम भी ‘राम’ नाम जपते हैं । यथा—‘तस्मान्नामानि कौन्तेय भजन्व दृढचेतसा । रामनामयन्नायुक्तान्ते मे प्रियतमा मदा ॥’, ‘राम नाम मदा प्रेम्णा सम्मरामि जगद्गुम् । क्षणं न विस्मृतिं याति मन्य मन्य वचो मम ॥’ (आदिपुराणे । श्रीमीतारामनामप्रतापप्रकाश) ने उद्धृत) । श्रीकृष्ण भगवान्ने श्रीसुवचनमे भी और अधिक प्रमाण श्रीरामनामके सर्वोपर होनेका क्या हाँ मय्या है । श्रीरामचन्द्रजीका भी वचनानामृत हम नामके महत्त्वपर है । यथा—‘मम गुण ग्राम नाम रत गत समता मम मोह । ताकर सुख सोइ जानइ परानद सरोइ ॥’ (उ० ४६) । वक्ता ‘राम’ है

(८) सौम्य, उदारता, दयालुतादि गुण जैसे हम नामके स्वरूपमें प्रकट हुए वैसे किसी और अवतारमें नहीं हुए । यथा—‘हरिहु धोर अवतार आपने रात्री चंद्र बड़ाई’ (विनय० १६३) ।

(९) और अत्रनाम जिस कारणसे हुए वह कार्य करके जीव ही लुप्त हो गये पर ‘राम’ रूपमें कार्य करके फिर भी हजारों वर्ष पृथ्वीपर रहकर प्रभुने जगत्को कृतार्थ किया, चक्रवर्ती महाराजा होकर सबकी मर्यादा रखते हुए जगत्का पालन किया ।

(१०) दाशरथी श्रीरामजी ही ग्रन्थकारके उपास्य हैं, अतः श्रीरामनामकी वन्दना स्वाभाविक ही उन्होंने की और उनका दृढ विश्वास है कि यही नाम सर्वश्रेष्ठ है ।

(११) आगे नौ टोहोंमें सब रामनामकी विशेषता ही है ।

यह नामवन्दना-प्रकरण है । इसमें राम नामकी महिमा नौ टोहोंमें गाथी गयी है । जब किसीकी श्रेष्ठता दर्शानी होती है तो अदृश्य प्रमत्तगुरु कुछ दूधगंधी न्यूनता कथनमें आ ही जाती है । पर वह किसी बुरे भावसे नहीं होती । भगवान्के सभी नाम, सभी रूप सन्निवृत्तानन्दरूप हैं, सभी चित्तके प्रकाशक हैं, सभी श्रेष्ठ हैं । अतः न्यूनताधिक्य वर्णनसे अन्य नामोंके उपासक मनमें कोई द्वेषभाव न समझें ।

नोट—श्रीरामनामवन्दनाप्रकरण यहाँमें उठाकर दत्तने प्रथम तो नामकी वन्दना की । अतः आगे नौ टोहोंमें नामके स्वरूप, अङ्ग और फल कहेंगे । इसलिये हम प्रथम टोहमें सूक्ष्म रीतिमें इन तीनोंको कहकर फिर आठ टोहोंमें इन्हें विस्तारपूर्वक कहेंगे । ‘हेतुकृमानु’ यह नामका स्वरूप है ।

‘हेतुकृमानु भानु हिमकर को’ इति । ‘हेतु’के प्रधान दो अर्थ हैं, कारण (आदिकारण) और बीज । यथा—‘हेतुर्ना कारणं बीज निदान स्वादिकारणम्’ आगरकोश (१।४।२८) । मानसपरिचरित्राकारके मतानुसार भूत-कारण और बीज कारण, विशेषकारण और सामान्य कारण, ये कारणके भेद हैं । कारणके दो भेद निमित्त और उपादान भी हैं । जैसे, कुम्हार निमित्त है और मिट्टीके बरतनोंका उपादान कारण मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी समय कार्यरूपमें परिणत

हो जाती है। इनके अतिरिक्त साधारण वा सहाय कारण भी कोई कोई मानते हैं जैसे कुम्हारका चाक, डडा, जल आदि।

श्रीरामनामको अग्नि, सूर्य और चन्द्रमाका हेतु कहकर यह जनाया है कि इन तीनोंका कारण श्रीरामनाम है और ये तीनों कार्य हैं।

प्रथम चरण (पूर्वार्ध) में श्रीरामनामकी वन्दना करके उत्तरार्धमें इस महामन्त्रका अर्थ कहते हैं। 'हेतु कृशानु भानु' 'इत्यादि 'राम' नामका अर्थ वा गुण है। श्रीरामनामको कृशानु आदिका हेतु कहकर जनाया कि—(क) अग्नि, सूर्य और चन्द्रमा ये तीनों तेजस्वी हैं। ससारमें परम ज्योतिमान् ये ही तीन हैं। इनके हेतु श्रीरामनाम है अर्थात् श्रीरामनामके तेजसे ही ये तीनों तेजस्वी हुए। नामके एक एक अक्षरसे इन्होंने तेज पाया है। सम्पूर्ण नामका तेज किसीमें नहीं है। (प० रामकुमारजी)। श्रुतियोंने कहा है। 'अथ यदतः परो द्विवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषूत्तमेषु लोकेष्विदं वाच सद्यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः। (छा० ३। १३। ७) अर्थात् लोकपरलोक उभय विभूतिमें जो कुछ भी ज्योति है (कहीं भी जो कोई ज्योतिष्मान् है) उन सबकी ज्योतिके कारण श्रीरामजी है। इसी तरह इस चौपाईमें इनका हेतु कहकर श्रीरामनामको परब्रह्म कहा। (वे० भू० रा० कु०)

(ख) कारणसे कार्यकी उत्पत्ति होती है। 'राम' नामसे इनकी उत्पत्ति है। यथा—'चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्योऽजायत। सुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्यायुरजायत ॥' (यजुर्वेदे पुरुषसुक्ते), 'नयन दिवाकर कच घनमाला। आनन अनल ॥ अहंकार सिव बुद्धि भज मन ससि चित्त महान। ६। १५।' (प० रामकुमारजी)

नोट—नाम-नामीमें अभेद वा तत्त्वकारणके ये प्रमाण दिये गये हैं।

(ग) बीजकारण कहनेका भाव यह है कि 'राम' नामके तीन अक्षर (र, अ, म) क्रमशः इन तीनोंके बीजाक्षर हैं। 'र' अग्निबीज है, 'अ' भानुबीज है और 'म' चन्द्रबीज है। यथा—'रकारोऽनलबीज स्याद्ये सर्वे बाढवादयः। कृत्वा मनोमल सर्वे भस्म कर्म शुभाशुभम् ॥ अकारो भानुबीज स्याद्वेदशास्त्रप्रकाशकम्। नाशयत्येव सहीप्स्या याऽविद्या हृदये तम ॥ मकारश्चन्द्रबीजश्च पीयूषपरिपूर्णकम्। त्रितापं हरते नित्यं शीतलत्वं करोति च ॥' (महारामायणे ५२। ६२, ६३, ६४) अर्थात् 'र' अग्निबीज है। जैसे अग्नि शुभाशुभ वस्तुओंको जलाकर भस्म कर देता है और कुछ वस्तुओंका मल तथा दोष जलाकर उनको शुद्ध बना देता है, वैसे ही 'र' के उच्चारणसे भी दो कार्य यहाँ कहे, एक यह कि उसके उच्चारणसे शुभाशुभ कर्म नष्ट होते हैं जिसका फल स्वर्ग-नरकका अभाव है, दूसरे यह कि मनके मल विषयवासनाओंका नाश हो जाता है, स्वस्वरूप झलक पड़ता है। यहाँ कार्यसे कारणमें विशेषता दिखायी। अग्निसे जो कार्य नहीं हो सकता वह भी उसके बीजसे हो जाता है। 'अ' भानुबीज है, वेदशास्त्रोंका प्रकाशक है। जैसे सूर्य अन्वकारको दूर करता है, वैसे ही 'अ' से हृदयमें मोह आदि जो अविद्यातम है, उसका नाश (होकर जानका प्रकाश) होता है। 'म' चन्द्रबीज है, अमृतसे परिपूर्ण है। जैसे चन्द्रमा गरदातपको हरता है, शीतल करता है वैसे ही 'म' से (भक्ति उत्पन्न होती है जिससे) त्रिताप दूर होते हैं, हृदयमें शीतलतारूपी तृप्ति प्राप्त होती है। जो गुण इस श्लोकमें कहे गये हैं उनसे यह साराश निकलता है कि 'र', 'अ', 'म' क्रमशः वैराग्य, ज्ञान और भक्तिके उत्पादक हैं। प्रमाण यथा—'रकारहेतुवैराग्यं परमं यच्च कथ्यते। अकारो ज्ञानहेतुश्च मकारो भक्तिहेतुकम् ॥' (महारामायणे)। इस प्रकार इस चौपाईका तात्पर्य यह है कि मनोमल तथा शुभाशुभ कर्मोंका भस्म होना, वैराग्य, वेदशास्त्रादिमें प्रवेश, अज्ञान-नाश, ज्ञान-प्राप्ति, भक्ति तथा त्रितापशान्ति इत्यादि सब श्रीरामनामसे ही प्राप्त हो जाते हैं। अतः इन सब वस्तुओंकी चाह रखनेवालोंको श्रीरामनामका जप करना चाहिये। श्रीमद्गोस्वामीजीने 'राम' नाममें अग्नि, सूर्य और चन्द्रमाकी क्रियाओं और गुणोंका लक्ष्य इस ग्रन्थमें भी दिया है। अग्निका गुण, यथा—'जासु नाम पावक अघ तूला' (२। २४८)। सूर्यका गुण, यथा—'जासु नाम भ्रम तिमिर पर्वगा' (१। ११६)। चन्द्रमाका गुण, यथा—'रारा रजनी भगति तव रामनाम सोऽहं सोम। (३। ४२)।' (रा० प्र०, पा०, मा० प्र०, बै०, कर०)

(घ) अग्निका प्रकाश दोनों सध्याओंमें; सूर्यका प्रकाश त्रितममें और चन्द्रमाका प्रकाश रात्रिमें होता है (एक-

एक अक्षरके प्रतापसे) और रामनामका प्रफाण सदा रहता है। यह भाव तीनों बीजोंसे बनाया। (रा० प०)। ऊपर (ग), (घ) से यह निष्कर्ष निकला कि 'राम' नामके एक-एक अक्षर भी इन तीनोंसे विशेष हैं, तब पूरे 'राम' नामकी महिमा क्या कही जाय ? पुन ये तीनों केवल नामारिक सुख देते हैं और 'राम' नामके वर्ण इन्द्रलोक और परलोक दोनों बना देते हैं। वैराग्य, ज्ञान और भक्ति देने की शक्ति कार्यमें नहीं है।

(ङ) प० श्रीमान्तशरणजीने 'हेतु वृक्षानु' पर एक भाव यह लिखा है कि "श्रीरामनाम अग्नि आदि तीनोंका कारण है, मूल है और जिह्वापर इन्हीं तीनोंका निवास भी है। यथा—'जिह्वामूले स्थितो देव सर्वतेजोमयोऽनल । तदग्रे भास्करश्चन्द्रान्नालमध्ये प्रतिष्ठित ॥' (योगी याजवल्क्य)। अतः जिह्वामूले इन तीनों वर्णात्मक श्रीरामनामके जपनेसे अपने-अपने मूल की प्रफाण प्राप्तिले अग्नि, सूर्य और चन्द्रमाद्वारा होनेवाले उपयुक्त वैराग्य, ज्ञान और भक्तिका पूर्ण विकास होता है तब वैराग्यद्वारा अन्त रगणशुद्धिमें कर्मदोष, ज्ञानद्वारा गुणातीत होनेसे गुणदोष और भक्तिद्वारा कालदोष निवृत्त होता है।"

रेखाङ्कित अक्षरपर यह शङ्का होती है कि 'क्या सामान्य अग्नि, सूर्य और चन्द्रमाके द्वारा वैराग्य, ज्ञान और भक्ति उत्पन्न होती है ?' जिस प्रमाण 'रकारहेतुवैराग्य' के आधारपर यह कहा जा रहा है उसके अनुसार तो 'र, अ, म' ती वैराग्यादिके उपादक हैं, न कि अग्नि आदि। यदि अग्नि आदि वैराग्यादिके कारण नहीं हैं, तब और जो कुछ उनके आधारपर लिखा गया, वह सब विचारणीय ही है। हाँ। योगी याजवल्क्यके वचनसे आधारपर एक भाव यह हो सकता है कि जिह्वापर जब कि इन देवताओंकी स्थिति है तब अन्य नामोंकी अपेक्षा ये तीनों देवता अपने बीजरूप में नामके उच्चारणमें अवश्य ही साहाय्य होंगे। योगी याजवल्क्य नामकी दो-तीन पुस्तकें हमारे देवनेमें आयीं। उनमें यह श्लोक नहीं है।

(च) 'राम' नामकी बीजकारण करनेपर यह शङ्का हो सकती है कि 'जैसे बीज वृक्षको उत्पन्न करके वृक्षमें लीन हो जाता है, मृगार्णवी घुटी आदि तावसे सोना करके उसीमें लीन हो जाती है, मिट्टी घट बनानेपर तद्रूप हो जाती है। बीजकी अलग सत्ता नहीं रह जाती, वह कार्यमें लीन हो जाता है। इसी तरह 'र', 'अ', 'म' कृशानु आदिको उत्पन्न करके उसीमें लीन हो गये, तब 'राम' नामकी वन्दना कैसे होगी, उसकी तो अलग सत्ता ही नहीं रह गयी ? वन्दना तो अब होनी चाहिये 'कृशानु भानु हिमकर, की ?' तो इसका समाधान यह है कि कारण भी दो प्रकारका है, एक प्रियेय, दूसरा नामान्य। कारण कार्यमें लीन हो जाता है, जैसे बीज वृक्षको उत्पन्न कर उसीमें लीन हो जाता है इत्यादि। विशेष कारण अनेक कार्य उत्पन्न करके भी अपने कार्योंसे सर्वथा अलग एवं पूर्ण ज्यों-का-त्यों बना रहता है, जैसे पारस अनेकों लोहोंको सोना बनाकर फिर भी ज्यों-का-त्यों बना रहता है, माता-पिता अनेकों सतानें उत्पन्न कर उनसे सर्वथा पृथक् रहते हैं इत्यादि। इसी प्रकार श्रीरामनाम विशेष कारण है, अनेकों अग्नि, सूर्य, चन्द्र आदिकी क्या, अनन्त प्रताण्डोंमें उत्पन्न करके भी स्वयं ज्यों-के-त्यों पूर्ण एवं सर्वथा अलग बने रहते हैं। (करुणासिन्धुजी, मा० प्र०)। अथवा कारणके दो भेद हैं—निमित्त कारण और उपादान कारण। श्रीरामनाम निमित्त कारण है। जैसे कुम्हार मृत्तिकाके अनेक पात्र बनाकर उनसे अलग रहता है, उसकी सत्ता ज्यों की-त्यों बनी हुई है, वैसे ही श्रीरामनामको समझिये।

(छ) भूतकण्ठ करनेका भाव यह है कि 'राम' नामके अक्षर 'र', 'अ', 'म' जो कृशानु आदिके बीज अक्षर हैं यदि उनमें निमल डाले जायें तो वे निर्गन्ध हो जायेंगे। अर्थात् कृशानुमेंसे 'रकार' जो बीजरूपसे उसके भीतर है, भानुमेंसे 'अकार' और हिमकरमेंसे 'मकार' निमल डालें तो 'कृशानु', 'भानु' और 'हिमकर' रह जाते हैं। भाव यह कि जैसे र, अ, म के बिना कृशानु आदिका शुद्धोच्चारण नहीं हो सकता वैसे ही 'र' के बिना अग्निमें दाहकशक्ति, 'अ' बिना भानुमें प्रकाश की शक्ति और 'म' बिना हिमकरमें त्रिपाटशरणकी शक्ति नहीं रह सकती। तीनोंमें यह शक्ति रामनामसे ही है। (मा० प्र०, रा० प्र०, पा०, ग० वा० टा०)।

० मा० प्र० करने 'हेतु' का एक अर्थ 'प्रिय' भी लेकर उत्तरार्धका अर्थ यह किया है कि 'हिमकर' (= जो हिम अर्थात् जादाको करे = अगहन पौष मास) को अग्नि और सूर्य बहुत प्रिय है वैसे ही वह—समरूप अगहन-पौषमें जड़तारुपी जाड़ा लग रहा है उसमें रामनामरूपी कृशानु भानु जड़ता दूरग करता है अन प्रिय है।

नोट—२ श्रीरामनामको समारके परम तेजस्वी, परम हितकारी आदि इन तीनों वस्तुओंका कारण कहकर 'नाम' की शक्ति और महत्त्वका किञ्चित् परिचय दिया है। कार्यके द्वारा कारणका गुण दिखाया है। तीनों कार्योंका वल कैसा है सो सुनिये। अग्निका वल, यथा—'काह न पावकु जारि सर। २। ४७।' सूर्यका वल, यथा—'उयेउ भानु बिनु अम तम नासा। १। २३९।' चन्द्रमाका वल, यथा—'सरदातप निमिममि अपहरई। ४। १७।' पुन, अग्नि आदि तीनों जगत्का पोषण करते हैं। अग्नि भोजनको पकाता, जटराग्नि भोजन पचाकर शरीरको पुष्ट करता, शीतमे वचाता, यज्ञादिद्वारा देवोंका पालन करता है, इत्यादि। सूर्य तमनिवारणद्वारा ममारकी रक्षा, कर्मफण्डमात्रकी रक्षा, जलगोषण एवं मेघद्वारा ममारको जल देकर अन्न, औषध आदि उपजाकर प्राणीमात्रका पोषण करता है, अनेक रोगोंका नाश करता है, इत्यादि। चन्द्रमा अमित्रमय किरणोंमें ओषधियाँ आदिमें पुष्ट और कामके योग्य बनाता है, शरदातप हरता है, इत्यादि। सूर्य और चन्द्रके बिना जगत्का पोषण असम्भव है। यथा—'जग हित हेतु विमल विधु पूषन। १। २०।' अस्तु। जब कार्यमें ऐसे गुण हैं कि बिना उनके सृष्टिमें जीवन असम्भव है तब तो फिर कारणका प्रताप न जाने कितना होगा।

३ इनका कारण करके रामनामको सूर्यमें अनन्तगुणा तेजस्वी, चन्द्रमासे अनन्तगुणा अमृतत्वाची एवं तापहारक और अग्निसमान मयको अत्यन्त सुष्ठम बनाया। पुन यह भी सूचित किया कि दृष्टानु आदि तीनोंका वल, तीनोंकी उपासना एक साथ ही केवल रामनामकी उपासनामें पूरी हो जाती है। रामनामोच्चारणसे ही इन गवोंकी सेवापूजाका फल प्राप्त हो जाता है। अतः इसीमें लग जाना उचित है।

४ बाबा जानकीदासजी यह प्रश्न उठाकर कि 'रामनामका इतना बड़ा विशेषण देकर वन्दना करनेमें क्या हेतु है?' उसका उत्तर यह देते हैं कि—(क) गोस्वामीजी तुरन्त शुद्धि चाहते हैं परन्तु तुरन्त शुद्धि न तो ज्ञान, वैराग्य, योगसे और न भक्तिसे हो सकती है और बिना शुद्धि श्रीरामचरित गान करना असम्भव है। तब उन्होंने विचार किया कि रामनामके कार्य अग्नि आदिमें जब इतने गुण हैं तब स्वयं रामनाममें न जाने कितना गुण और महत्त्व होगा। रामनाम हमारे शुभाशुभ कर्मोंको जलाकर हमारे मन और मतिको रामचरित गाने योग्य तुरन्त बना देगा। यह सोचकर उन्होंने 'राम' नामकी इन विशेषणोंद्वारा वन्दना की। इसपर यह शका होती है कि 'यह काम तो 'र' से ही हो जाता है, 'अ', 'म' की वन्दनाका प्रयोजन ही क्या रह गया?' समाधान यह है कि अग्निमें थोड़ा प्रकाश होता है। 'र' से शुभाशुभ कर्म मरम् हुए, स्वस्वरूप, परस्वरूप झलक पड़ा, उसे भले ही ध्यान किया करे पर रामचरित बिना पूर्ण प्रकाशके नहीं सूझ पड़ता। भानुवीज 'अ' से अविद्यारूपी रात्रि हटेगी तब वेदशास्त्रका यथार्थ तत्त्व देख पड़ेगा तब रामचरित (जो श्रुतिसिद्धान्तका निबोड़ है)। अग्नि और वैराग्यकी एक क्रिया है। 'र' वैराग्यका कारण है। सूर्य और ज्ञानकी एक क्रिया है। 'अ' ज्ञानका कारण है। जैसे अग्नि और सूर्यमें उज्ज्वलता है वैसे ही वैराग्य और ज्ञानमें 'अहता' रूपी उज्ज्वलता है। अहकार रहेगा तब चरित कैसे सूझेगा? अहकारको भक्ति शान्त कर देती है। चन्द्र और भक्तिका एक सा कर्म है। 'म' भक्तिका कारण है। अतः 'र, अ, म' तीनोंकी वन्दना की। इसपर पुन शका होती है कि चन्द्रमाके प्रकाशमें तो सूर्यका अभाव है वैसे ही 'म' के उदयमें 'अ' का अभाव होगा? नहीं, दृष्टान्तका एक देग ही लिया जायगा। पुन, जैसे चन्द्रमाणिको अग्नि वा सूर्यके सामने रखनेसे प्रकाश तो वैसा ही बना रहता है पर उज्ज्वलता हरण हो जाती है। वैसे ही 'र, अ, म' कारण और वैराग्य, ज्ञान, भक्ति एक साथ बने रहते हैं। अथवा, (ख), यद्यपि 'रकार' की ही वन्दनासे शुभाशुभ कर्म मरम् हो गये तथापि रामभक्त पूरा नाम ही जपते हैं जिससे पराभक्तिको प्राप्त कर सामीप्य पाते हैं। प्रमाण यथा—'रकारो योगिनां ध्येयो गच्छन्ति परम पदम्। अकारो ज्ञानिनां ध्येयस्ते सर्वे मोक्षलपिण। पूर्णनाम मुदा दाया ध्यायन्त्यचलमानसा। प्राप्नुवन्ति परां भक्तिं श्रीरामस्य समीपकम् ॥ (महारायण ५२। ६९-७०)।

विधिहरिहरमय वेद प्राण सो। अगुन अनूपम गुननिधान सो ॥ २ ॥

शब्दार्थ—अगुण (अगुण) = मायिक गुणोंसे रहित । = सत्त्व, रज, तम, तीनों गुणोंसे परे । अनुपम उपमारहित, जिसकी कोई उपमा है ही नहीं । गुणनिधान = भक्तवात्सल्य, कृपा, शरणागनपालकत्व, करुणा, कारणरहित कृपाछता आदि दिव्य गुणोंके खजाना वा समुद्र । सो = वह । = सदृश, समान ।

नोट—इस अधोलीके अर्थ कई प्रकारसे होते हैं ।

अर्थ—१ वह (श्रीरामनाम) विधिहरिहरमय हैं, वेदोंके प्राण हैं, मायिक गुणोंसे परे, उपमारहित और दिव्य गुणोंके निधान हैं ॥ २ ॥

अर्थ—२ 'वह श्रीरामनाम विधिहरिहरमय वेदोंके भी प्राण हैं ।' (श्रीरूपकलाजी)

अर्थ—३ 'श्रीरामनाम वेदप्राण (ओकार) के समान ही विधिहरिहरमय हैं और तीनों गुणोंसे परे, (अर्थात् मायासे परे) हैं और अनुपम गुणोंके खजाना हैं ।' (लाला भगवानदीनजी) ।

अर्थ—४ श्रीरामनाम विधिहरिहरमय हैं, वेदप्राण (प्रणव) के समान हैं । (प० रामकुमारजी) ।

अर्थ—५ (उत्तरार्धका अर्थ प गिवलालपाठकजी यह करते हैं) 'अगुण (ब्रह्म), अनुपम (जीव) और गुणनिधान (माया) तद्रूप है ।'

नोट—'विधि हरिहरमय' इति । 'मय' तद्धितना एक प्रत्यय है जो तद्रूप, विकार और प्राचुर्य अर्थमें शब्दोंके साथ लगाया जाता है । उदाहरण—(१) तद्रूप—'सियाराममय सब जग जानी' । (२) विकार—'अमिय मूरिमय चूरन चारु' । (३) प्राचुर्य—'सुदसंगलमय सत समाज' । (श० सा०)

श्रीगोस्वामीजीने श्रीरामनामके सम्बन्धमें 'मय' पद टोहावलीमें भी दिया है । यथा—'जथा भूमि सब बीजमय नखत निधान अकास । रामनाम सब वरमय जानत तुलसीदास ॥ (टोहा २९) इस दोहेको 'मय' के अर्थके लिये प्रमाण मानकर 'विधिहरिहरमय' का आशय यह होता है कि—(१) श्रीरामनाम ही मानो विधिहरिहररूप हैं कि जिनसे सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन और संहार होता है, श्रीरामनामहीसे त्रिदेवमें यह शक्तियाँ हैं (जैसे बीज बिना पृथ्वीके वृक्ष, अन्न इत्यादि उत्पन्न नहीं कर सकता) । प्रमाण यथा—'रामनामप्रभावेण स्वयम् सृजते जगत् । विभक्तिं सक्लं विष्णु शिव सहरते पुन' (महाशुभसंहितायाम्) । (२) जैसे आनाममें अगणित तारागण स्थित हैं, कितने हैं कोई जान नहीं सकता, वैसे ही रामनाममें अगणित ब्रह्माण्ड एवं अगणित ब्रह्माविष्णुशिव स्थित हैं, श्रीरामनामके अश्वहीसे सब उत्पन्न होते हैं मानो श्रीरामनाम उन सत्रोंसे परिपूर्ण हैं यथा—'रामनामांशतो याता ब्रह्माण्डा कोटि कोटिशः । (पञ्चपुराणे) । 'राम' नामके केवल 'र' से त्रिदेवकी उत्पत्ति है । यथा—'रकाराज्जायते ब्रह्मा रकाराज्जायते हरिः । रकाराज्जायते शम्भु रकाराज्जायते सत्यम् ॥ (इति पुलहसंहितायाम्) । 'अबला बिलोकोहि पुरुषमय जगु पुरुष सब अवलामयम् । १ । ८५ ।' में भी 'मय' इसी (अर्थात् परिपूर्णके) भावमें आया है । प० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'रामनाम ही ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिपालनसंहारके लिये ब्रह्माविष्णुमहेश्वरों उत्पन्न करते हैं । इस प्रकार नामहीसे समस्त ब्रह्माण्डके व्यवहार होते हैं ।' (३) जैसे रामनाम जपनेसे सब धर्म और धर्मफल प्राप्त होते हैं, वैसे ही विधिहरिहरकी सेवासे जो फल प्राप्त होते हैं, वे केवल श्रीरामनामहीके जपमें प्राप्त हो जाते हैं और त्रिदेव भी स्वयं जापकके पास आ प्राप्त होते हैं, जैसे श्रीमनुशतरूपाजीने नामसुमिरनहीसे तप प्राप्त किया, तो त्रिदेव बारबार उनके पास आये कि वर माँगो । पुन, (४) करुणा-सिंधुजी लिखते हैं कि 'मय' दो प्रकारका होता है, एक तादात्मक, दूसरा बाल्यमय, (जिसे 'मानस परिचारिका' में प्रचुरात्मक कहा है) । गुण और स्वरूपकी जब एकता होती है तब उसे तादात्मक कहते हैं । जैसे, सेना मनुष्यमय है, गोव घरमय है, पट सूत्रमय है, त्वण सारमय है, घट मृत्तवामय है, कण्ठा स्पर्शमय है, इत्यादि । जब गुण और स्वरूप भिन्न होते हैं तब बाहुल्यमय वा प्रचुरात्मक कहते हैं जैसे मणि द्रव्य अन्न गजवाजिच्छादिमय है । यथा—'असन बसन पशु वस्तु विविध विवि सब मणि सहै रह जैसे' (विनय० १२४) । अर्थात् मणि बहुमूल्य होनेके कारण उसमें द्रव्य अन्नादिक प्राप्त हो सकते हैं मानो ये सब वस्तुएँ मणिमें स्थित हैं, पण्डित विद्यामय, सन्त दिव्यगुणमय इत्यादि । जब

विधिहरिहर गुणोंसे परे शुद्धरूप है तब श्रीरामनाम विधिहरिहरतदात्मकमय है, और जब गुणोंको धारण करके सृष्टि रचते हैं तब प्रचुरात्मकमय है । 'रामनाम' में अनेक ब्रह्माण्ड हैं, प्रति ब्रह्माण्डसे विधिहरिहर है । इसलिये मणिद्रव्यादिमयके अनुसार श्रीरामनामको 'विधिहरिहर' वाह्यमय कहा । (५) प० रामकुमारजी 'विधिहरिहरमय' के भावपर यह श्लोक देते हैं—'रुद्रोऽग्निरुच्यते रेफो विष्णु सोमो म उच्यते । तयोर्मध्ये गतो ब्रह्मा आकारो रविरुच्यते ॥ १ ॥ रश्च रामेऽनिले वह्नौ रश्च रुद्रे प्रकीर्त्तितः' । आकारस्तु पितामहो मश्च विष्णौ प्रकीर्त्तितः । इत्येकाक्षर ॥ २ ॥' अर्थात् रुद्र और अग्नि रेफसे, विष्णु और सोम मकारसे और ब्रह्मा तथा सूर्य मध्यके आकारसे उत्पन्न होते हैं ॥ १ ॥ रकारसे राम, पवन, अग्नि और रुद्रका ग्रहण होता है । आकारसे पितामह (ब्रह्मा) और मकारसे विष्णुका ग्रहण होता है ।

नोट—१ त्रिदेव त्रिगुणसे उत्पन्न है और तीनों गुण धारण किये हैं । रामनाम विधिहरिहरमय है । इससे यह गढ़ा होती है कि 'रामनाम' भी त्रिगुणमय है । इसीलिये उत्तरार्धमें कहते हैं कि ये अगुण हैं, सबके कारण होते हुए भी सबसे पृथक् हैं, तीनों गुणोंसे परे हैं । (प० रा० कु०)

'वेदप्राण सों' इति । (१) प्राण=सार, तत्त्व, आत्मा । श्रीरामनाम वेदके सार, तत्त्व, आत्मा है । यथा—'एहि महँ रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुरान श्रुति सारा । १ । १० ।' 'धरे नाम गुरु हृदय विचरी । वेद तत्त्व नृप तब सुत चारी । १ । १९८ ।' 'त्व यज्ञस्त्व वपट्कारस्त्वमोङ्कारः परात्पर', 'सहस्रशृंगो वेदात्मा शतशीर्षो महर्षभ' 'संस्कारास्त्वभवावेदा नैतदस्ति त्वया विना' । (वाल्मीकीययुद्धकाण्डे सर्ग ११९ श्लोक १८, १९, २५ । चतुर्वेदीके संस्करणमें यह सर्ग १२० है) ।

(२) कृष्णासिंधुजी 'रामनाम' को 'वेदप्राण' कहनेका भाव यह कहते हैं कि 'जैसे शरीरमें प्राण न रहनेसे शरीर बेकार हो जाता है, वैसे ही वेदकी कोई श्रृंखा, सूत्र, मन्त्रादिकी स्थिति बिना रामनामके पञ्चपदार्थ (रेफ, रेफका आकार, दीर्घाकार, इल् मकार, मकारका अकार) के हो ही नहीं सकती; क्योंकि सब स्वर वर्णादि श्रीरामनामहीसे उत्पन्न हुए हैं, यथा—'वेदे व्याकरणे चैव ये च वर्णाः स्वरा स्मृताः । रामनामैव ते सर्वे जाता नैवात्र सशय ॥' (महारामायणे)

(३) पुन यों भी कहते हैं कि प्रणव (ओम्) वेदका प्राण है और ओम् श्रीरामनामके अक्षरे सिद्ध होता है । यथा—'रामनाम्न समुत्पन्न प्रणवो मोक्षदायकः । रूपं तत्त्वमस्यैवासी चेदत्तत्वाधिकारिणः ॥ अतएव रामनाम वेदके प्राण हुए । श्रीरामतापिनीकी 'जीवत्वेनेदमो यस्य' इति भूमिमें प्रणवकी उत्पत्ति बह्मिजीसे स्पष्टतः पायी जाती है । जैसे अग्निसे तपाये हुए पत्थरसे लोहेकी उत्पत्ति होती है वैसे ही बह्मिजीज्जाग व्यावृत्तियो (भूर्भुव स्व) से प्रणवका आविष्कार होनेसे प्रणव इनका कार्य सिद्ध हो गया । (रा० ता० भाष्य)

नोट—२ 'श्रीरामनाम' पट् पदार्थ (र, रकारका अकार, आ, म्, मकारका अकार नाद) युक्त हैं, इनसे व्याकरणकी रीतिसे प्रणव सिद्ध होता है, संस्कृत व्याकरणके जाननेवाले प्रमाणसे समझ सकते हैं । प्रमाण यथा 'रामनाम महाविद्या षड्भिर्वस्तुभिरावृतम् । ब्रह्मजीवमहानादैस्त्रिमिरत्यद्ब्रह्मामि ते ॥ २६ ॥ स्वरेण बिन्दुना चैव दिव्यया सावर्णाप च । पृथक्त्वेन विभागेन साप्रत शृणु पार्वति ॥ ३० ॥ परब्रह्ममयो रेफो जीवोकारश्च मत्स्य य । रत्याकारो महानादो राया दीर्घ स्वरात्मिका ॥ ३१ ॥ मकारो व्यञ्जनं विंदुः हेतुः प्रणवमावयो । अर्द्धभागादुकार स्यादकाराक्षादरूपिणः ॥ ३२ ॥ रकारो गुरुराकारस्तथा वर्णविपर्ययः । मकारं व्यञ्जनं चैव प्रणवञ्चाभिधीयते ॥ ३३ ॥ मर्या सवर्णित मत्वा प्रणवे नादरूपवृक् । अन्तर्भूतो भवेद्रेफ प्रणवे सिद्धिरूपिणी ॥ ३४ ॥' (महारामायणे श्रीशिववाक्यम्)

वे० मू०—वैयाकरणिक नियमसे 'वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ' अर्थात् आगम, विपर्यय (निर्देश), विकार और नाश (लोप) ये चार क्रियाएँ वर्णोंकी होती हैं । महर्षि पाणिनिने इसीलिये 'उणाद्वयो बहुलम् । ३ । ३ । १ ।' सूत्र लिखा है । इससे 'सञ्ज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्यमाश्च ज्ञतः परे । कार्वाकृशादयः बन्धमेतच्छास्त्रमुणादिषु ।' अर्थात् नामोंमें अनुकूल धातु, उसके आगेके प्रत्यय आदि और उसके आगम

लोप आदि कार्यके अनुरूप किने जाते हैं। कणादिका यह शास्त्र है। इन नियमोंके कारण 'राम' शब्दसे 'ओम्' की निष्पत्तिके लिये जब 'राम' शब्दका वर्णच्छेद किया जायगा तो उसकी स्थिति होगी र् अ अ म अ। इसके वर्ण विपर्यय कर देनेसे अ अर् अ म् यह स्थिति होगी। 'अतो रोरप्लुतादप्लुते ६।१।११३)' इस सूत्रसे 'र' का 'उ' विकार होगा। और 'अह सवर्णे दीर्घ ६।१।१०१।' इस सूत्रसे 'उकार' के प्रथमके दोनों 'अकार' का दीर्घ 'आ' होकर 'आद्गुण ६।१।८७।' इस सूत्रसे 'आ' और 'उ' दोनोंका विकार 'ओ' होकर 'एड पदान्तादति ५।१।१०९।' सूत्रसे अवशिष्ट 'अ' का पूर्वरूप नाश होकर 'ओम्' निष्पन्न होगा। स्मरण रहे कि जिस प्रकार वेदाङ्ग गान्धर्वे द्वारा 'राम' से 'ओम्' उत्पन्न होता है उस तरह 'ओम्' से 'राम' बननेकी कोई भी विधि वैशाकरण नहीं प्रकट करता।

पं० गिदलाय पाठकजी कहते हैं कि प्रणव रामनामकी पञ्चम्याके सयोगमे बना है क्याकि प्रणवमे तारक, दण्डक, कुण्डल, अर्धचन्द्र और बिन्दु—ये पाँच कलाएँ हैं और 'राम' में रेफ भी है। यथा—'बदलँ श्री ठोक वरण तुलसी जीवनमूर। हसे हसे एक एक के तार तार डोड पूर ॥ रवि भासा जो अतल से सो त्रयतारक राज। तुलसी दक्षिण दण्ड है बायें कुण्डल आज ॥ अर्ध चन्द्र ताके परे अमीकुण्ड पर पार। सप्त सूत्र शर ब्रह्म ए तुलसी जीवनमूर ॥' इति श्रीरामनामकलाकोपमणिमयूख । (मा० म०),

प० श्रीकान्तद्वारजी 'राम' से 'ओम्' की सिद्धिके प्रकार यह देते हैं, —(१) 'जैसे 'राम' इस पदमे 'र, अ, अ, न्, अ' ये पाँच अक्षर हैं, उनमें वर्णविपर्यय करनेपर 'अ, र, अ, म, अ' होता है, उसमें 'अतो रोरप्लुतादप्लुते' (पा० ६।१।११३), इस सूत्रसे 'र' का 'उ' हुआ और 'आद्गुण,' (पा० ६।१।८७) सूत्रसे 'अ उ के स्थानमे 'ओ' हुआ, और 'एड. पदान्तादति' (पा० ६।१।१०९) से द्वितीय 'अ' का पूर्व रूप और अन्तिम 'अ' का पृषोदरादित्वसे वर्णनाश होकर 'ओम्' बनता है।

(२) अथवा 'राम' शब्दकी प्रकृतिभूत 'रम्' धातुमें वर्णविपर्यय मानकर पूर्वोक्त 'अतो रो . ' से 'र' से 'उत्त्वं' और उपर्युक्त 'आद्गुण' से 'ओत्वं' करनेपर 'ओम्' बनता है।

उपर्युक्त दूसरे प्रकार (अर्थात् रज धातुसे ओम्की उत्पत्ति सिद्धि करने) में लाघव-सा ज्ञान पड़ता है। परन्तु यह किस प्रमाणसे आधारपर लिखा गया है, वह नहीं बताया गया। महाराजाधिराजमे एव श्रीसीतारामनामप्रतापप्रकाशमें 'राम' नामने प्रणवकी उत्पत्तिके प्रमाण पाये जाते हैं। इन्हीं प्रमाणोंके आधारपर (ऊपर दिये हुए चार प्रकारोंमेंसे) प्रथम, तृतीय और चतुर्थ प्रकारसे उनकी सिद्धि दिखायी गयी। इस प्रमाणसे रम् धातुने प्रणवकी सिद्धि मानना उचित नहीं है। वैशाकरणोंने धातुसे विपर्यय यह माना हुआ है कि केवल बातु (जयतक उससे 'तिडादि' कोई प्रत्यय नहीं किना जाता) का व्यवहार कभी नहीं होता। क्योंकि यद्यपि रम् श्रीडायाम ऐसा लिखा है तथापि जयतक उससे कोई प्रत्यय नहीं किना जाता तबतक उसका कोई अर्थ नहीं होता। अतः ऐसे वर्णमनुदायसे सार्थक प्रणवकी उत्पत्ति मानना कहाँतक उचित हांगा ? हाँ ! यदि कोई प्रमाण मिले तो माननीय होगा।

दे० नृ० प० रामकुमारदामजीके प्रकारसे प० श्रीकान्तद्वारजीके प्रकारमें कुछ भेद देखकर मुझे इन सूत्रों आदिमें व्याकरणान्वायोंसे समझनेकी आवश्यकता हुई। पण्डितोंके द्वारा जो मैं समझा हूँ वह यहाँ लिखता हूँ। (क) 'एड पदान्तादति' सूत्र वर्ण लागू होता है जहाँ पदान्तमे 'ए' या 'ओ' होते हैं। प्रथम प्रकारमें केवल एक 'अ' और 'र' का परिवर्तन हुआ है। यद्यपि दो 'अ' के परिवर्तनकी अपेक्षा इसमें लाघव-सा ज्ञान पड़ता है परन्तु आगे 'र' का 'उ' और गुणसे 'ओ' हो जानेपर यहाँ 'एड पदान्तादति' लगाया गया है, परन्तु 'ओ' पदान्त न होनेसे यह सूत्र यहाँ नहीं लग सकता। अतः इससे 'ओम्' की सिद्धि नहीं होती। अतः तीसरा प्रकार इससे कुछ ठीक ज्ञान पड़ता है, क्योंकि यहाँ दो 'अ' 'र' के प्रथम परिवर्तन किने गये हैं, अतः यहाँ 'एड पदान्तादति' की आवश्यकता नहीं पड़ी। (ख) 'अतो रोरप्लुतादप्लुते' सूत्रमे दोनों प्रकारोंमे 'र' व 'र्' का 'उ' किया गया है परन्तु यहाँ सूत्र यहाँ नहीं लगता। जहाँ 'मसजुगे रु' आदि सूत्रोंसे रु आदेश (अक्षर परिवर्तन) होता है उसी 'रु' के 'र' का 'उ' होता है। यहाँका 'र' वा 'र्' 'रु' का नहीं है वह तो रम् धातुका है। अतः यह सूत्र यहाँ नहीं लगता।

प० श्रीकान्तशरणजीके प्रथम प्रकारमे एक बड़ी भारी त्रुटि यह भी है कि उसमे 'राम' नामके खण्डोमें प्रथम खण्ड 'र' अर्थात् अकारयुक्त रेफ है और उसीका विपर्यय और उत्त्व किया गया है। परतु उत्त्व तो केवल रेफका होता है।

नोट—३ (क) महारामायणके उपर्युक्त प्रमाणके अनुसार श्रीरामनामकी छ कलाएँ ये हैं। र् अ आ म् अ नाद। प्रणवकी सिद्धि करनेमे इसके अनुसार ही पाँचो खण्ड लेना प्रामाणिक होगा। यद्यपि 'राम' नाममें पूर्वाचार्योंने पाँच या छ कलाएँ मानी हैं तथापि 'राम' से 'ओम्' की सिद्धि करते समय यह आवश्यक नहीं है कि उसके सब खण्ड अलग-अलग किये जायें। जितने वर्ण देखनेमें आते हैं (र्, अ, म्,) इतने खण्डोसे ही हमारा काम चल जाता है, अतः उतने ही खण्ड करना उचित है। ऐसा करनेसे 'र' और 'आ' का परिवर्तन, 'र्' का 'उ', फिर 'आ' 'उ' का 'ओ' और अन्तिम 'अ' का लोप होनेसे 'ओम्' सिद्ध होता है। 'आद्गुण.' 'अकः सत्रणं दीर्घ.' ये दो सूत्र छोड़कर अन्य प्रायः सब काम (वर्ण-परिवर्तन, 'उ', अन्तिम आ का लोप आदि) 'पृषोदरादित्व' से कर लेना चाहिये। यथा—'रकारार्थो राम. सगुणपरमैश्वर्यजलधिर्मकारार्थो जीवस्सकलविधिकैर्कर्यनिपुण.' तथोर्मध्याकारो युगलमथसम्बन्धमनयोरनन्याह ब्रूते त्रिनिगमरूपोऽयमतुलः ॥ इति श्रीराममन्त्रार्थे।' इसमे 'राम' नामकी तीन ही कलाओ 'र्, आ, म्' को लेकर मन्त्रार्थ किया गया है। और प्रमाण नोट २ मे आ चुके हैं। (ख) 'पृषोदरादित्व' इति। पाणिनिजीका एक सूत्र है 'पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् ६।३।१०९।' पृषोदरप्रकाराणि शिष्टैर्यथोच्चारितानि तथैव साधूनि स्युः। अर्थात् पृषोदर आदि शब्द जैसे शिष्ट लोगोंने कहे हैं वैसे ही वे ठीक हैं। तात्पर्य कि जो शब्द जिस अर्थमें प्रसिद्ध है उससे वही अर्थ सिद्ध होगा। इस सिद्धान्तको ध्यानमे रखकर पाणिनिके धातु-सूत्र आदि यथासम्भव काममें लाकर जहाँ न बनता हो वहाँ अपनी ओरसे वर्ण-परिवर्तन, अन्य वर्ण-ग्रहण, लोप आदि जो आवश्यक हो, कर लें। यथा—'पृषत उदर' = पृषोदर, वारिवाहक = बलाहक, हिंस धातुसे सिद्ध इत्यादि। (ग) श्रीरामनाममे छ कलाएँ महारामायणके उपर्युक्त श्लोकोमें बतायी गयी हैं। और प्रणवमे भी छ कलाएँ श्रीरामतापनीयोपनिषद् उत्तरार्ध द्वितीय कण्डिका मन्त्र ३ में बतायी गयी हैं। इस तरह कलाओकी सख्या भी समान है। परतु उपर्युक्त श्रीरामनामसे प्रणवकी सिद्धिके प्रकारोंमे केवल पाँच, चार अथवा तीन ही कलाएँ दिखायी गयी हैं। ऐसी अवस्थामे यह शका हो सकती है कि 'दोनोंकी कलाओंमें वैषम्य होनेसे उनके अर्थोंमें त्रुटि होनेकी सम्भावना है।' इसका समाधान यह हो सकता है कि प्रणवकी सिद्धिके लिये श्री 'राम' नामके जो खण्ड दिखाये गये हैं, उनमेसे किसी-किसी खण्डमे यथासम्भव दूसरी कलाका प्रवेश समझना चाहिये। और जिस कलाका लोप दिखाया गया है यद्यपि वह सुननेमें नहीं आती है तथापि अर्थ करते समय उसका भी अर्थ किया जायगा। इस तरह कला और अर्थमें दोनोंमें समानता होती है। दूसरा समाधान यह है कि महर्षियोंने प्रणवकी भी एक से लेकर अनेक कलाएँ मानी हैं। श्रीमत्स्वामिहंसस्वरूपनिर्मित 'मन्त्र-प्रमाकर' (मुजप्फरपुर त्रिकुटीविलासयन्त्रालयमे मुद्रित) में लिखा है कि वाष्कल्य ऋषिके अनुयायी एकमात्रा, साल और कादित्यके मत्तावलम्बी दो मात्रा, देवर्षि नारदके ढाई मात्रा, मौण्डल और माण्डूक्य आदिके तीन मात्रा और कोई साढ़े तीन, पराशरादि चार, भगवान् वशिष्ठ साढ़े चार मात्रा मानते हैं इत्यादि। इस प्रकार जहाँ जितनी मात्राएँ 'ओम्' की लेंगे वहाँ उतनी ही 'राम' नामकी लेंगे। इस तरह भी शका नहीं रहती।

नोट—४ प० रामकुमारजी 'सो' का अर्थ 'सम' करते हुए लिखते हैं कि रामनाम प्रणव सम है, ओम् के तीन अक्षरोंसे तीन देवता हैं और रामनामसे भी। दोनों ब्रह्मरूप हैं। यथा 'ओमित्यक्षर ब्रह्म', 'तारकं ब्रह्म सज्ञकं' प्रणवसे त्रिदेवकी उत्पत्तिका प्रमाण, यथा—'अकारः प्रणवे सत्त्वसुकारश्च रजोगुणः। तमो हलमकारः स्यात्त्रयोऽहकारमुद्भवः ॥' (महारामायणे)।

५ रामनामको 'अनुपम' कह रहे हैं और पूर्वार्धमें कहा है कि 'चिद प्राण' (प्रणव) सम है। यह परस्पर विरोध है। जब एक समता हो गयी तो उपमारहित कैसे कह सकते हैं? लाल भगवानदीनजी इसके उत्तरमे कहते हैं कि इस

अर्धालीका ठीक अर्थ 'अर्थ ३,' है जो ऊपर दिया गया है। वे कहते हैं कि साहित्य-रीतिसे इस अर्धालीमें उपमालङ्कार है। प्रथम चरणमें पूर्णोपमा है जिसमें 'राम' उपमेय, 'वेदप्राण' (ओऽम्) उपमान, 'सो' वाचक, और 'विधिहरिहरमय' धर्म है। 'अनूपम' शब्द 'राम' शब्दका विशेषण नहीं है, वरच गुणनिधानमे आये हुए 'गुण' शब्दका विशेषण है। इस प्रकार भी उपर्युक्त शङ्का निर्मूल हो जाती है। (प्रोफे० दीनजी)

दोहावलीकी भूमिकामें प्रोफे० दीनजी लिखने हैं कि 'वदउँ नाम राम' से 'कालकूट फल दीन्ह अमी को' तककी चौपाइयोंमें 'रामनाम' के श्रेष्ठतम होनेके प्रमाण उपस्थित किये हैं। इस उद्धरणकी पहली चौपाई ('वदउँ' से 'गुणनिधान सो' तक) दार्शनिक छानवीनसे ओत-प्रोत है। 'राम' शब्दकी बहुत ही ऊँची श्रेष्ठता है। हमारे वेदोंमें 'ॐ' ही ईश्वरका नाम और रूप जो कहिये सो माना गया है और इसी ॐ में समस्त ससारकी सृष्टि प्रच्छन्न है, अर्थात् 'ॐ' शब्दपर यदि गम्भीर दृष्टिसे विचार किया जाय तो इसीके विस्तार और खण्ड आदिसे ससारकी समस्त वस्तुओंका प्रादुर्भाव हुआ है। सभी इसके रूपान्तर मात्र हैं। यही 'ॐ' 'राम' का या 'राम' 'ॐ' का विपर्ययमात्र है, अन्य कुछ भी नहीं (पर, 'राम' 'ओम्' का विपर्ययमात्र है, इसमें सन्देह है। श्रीहरिदासाचार्यजीका भाष्य एवं वे० भू० प० रा० कु० जीका लेख देखिये।) इसी विपर्ययकी सिद्धिके अनन्तर और सभी बातें स्वयं सङ्गत और अर्थानुकूल हो जायँगी। 'ॐ' को दूसरे प्रकार 'ओम्' रूपमें लिखते हैं। यह रूप उक्त 'ॐ' का अक्षरीकृत रूप ही है। दूसरा कुछ नहीं। अब यह दर्शाना चाहिये कि 'ओम्' और 'राम' एक ही हैं, तभी 'वेदप्राण' लिखना सार्थक होगा। सन्धिके नियमानुसार 'ओम्' का 'ओ' 'अ' के विसर्गका रूप परिवर्तनमात्र है। इस विसर्गके दो रूप होते हैं, एक तो यह किसी अक्षरकी सन्निधिसे 'ो' हो जाता है और दूसरे 'र्' होना है। यदि विसर्गका रूपान्तर 'ो' न करके 'र्' किया जाय तो 'अर्म्' ही 'ओम्' का दूसरा रूप हुआ। अब इन अक्षरोंके विपर्ययसे राम स्वतः बन जायगा। अर्म् को यदि 'र् अ म्' दगसे रखें और 'र्', 'म्' व्यञ्जनकों स्वरान्त मानें तो 'राम' बन जाता है*। हमारे विचारसे उक्त चौपाइयोंमें 'वेद प्राण सो' का यही भाव है। जब 'राम' 'ॐ' का रूपान्तर मात्र है तो फिर वह विधिहरिहरमय भी है। वेदमें ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी उत्पत्ति 'ॐ' से ही मानी गयी है और दार्शनिक इन्हें ब्रह्मका औपाधिक नाम ही मानते हैं अर्थात् ब्रह्म ही सृष्टि करते समय ब्रह्मा, पालन करते समय विष्णु और सहार करते समय शिव नामसे विहित होता है। सुनरा ब्रह्मके नामोंमें 'राम' एक मुख्य नाम हुआ।

इस शङ्काका समाधान प० रामकुमारजी यों करते हैं कि—(क) समता एकदेशीय है, वह एक देश है कि दोनों त्रिवेदमय हैं। सब देशोंमें प्रणव रामनामके समान नहीं है क्योंकि रामनाम भगवान्के दिव्य गुणोंके निधान सम हैं। पुनः, (ख) इस तरह भी कह सकते हैं कि त्रिवेदके उत्पन्न करनेके लिये गुणनिधान है और स्वयं अगुण हैं। (प० रामकुमार)। वेदप्राणका अर्थ प्रणव न लेनेसे यह शङ्का ही नहीं रह जाती। प्राण=जीवन, सर्वस्व। सो=वह।

६ 'अगुण अनूपम गुणनिधान सो' इति। (क) अगुण और अनूपम कहकर जनाया कि सब नामोंमें यह परम उत्तमोत्तम है। (अर्धाली १ में सर्वश्रेष्ठता दिखा आये हैं)। 'गुणनिधान' कहकर जनाया कि इसमें अनन्त दिव्य गुण हैं।

* इसी प्रकार 'राम' से भी 'ॐ' सिद्ध होता है। 'राम' और 'ॐ' का परस्पर विपर्यय इस प्रकार है। (लाला भगवानदीनजीके मतसे)

राम=र	अ	म	ॐ=ओं
	अ	र्	म
	अ	.	म
	अ	ो	म
	ओं		र अ म
	ॐ		राम

यह ज्ञान, विज्ञान और प्रेमापरा भक्ति आदिका रूप ही है। यथा—‘विज्ञानस्थो रकारः स्यादकारो ज्ञानरूपकः । मकार परमा भक्ती रमु क्रीडोच्यते तत ॥’ इति । महारामायणे । (५२ । ५२) । (ख) मानस-अभिप्राय-टीपणकार लिखते हैं कि ‘अनल भानु सति ब्रह्म हरि, हर ओंकार समेत । ब्रह्म जीव माया मनहि भिन्न भिन्न मिश्र देत ॥ ३२ ।’ अर्थात् इस चौपाईमें श्रीरामनामको अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, त्रिदेव, प्रणव, ब्रह्म, जीव, माया इन दशोका कारण या तद्रूप कहा है । इसका कारण यह है कि इन दशोंका उपकार मनपर है । ये दशों मनको शिक्षा देते रहते हैं । अग्नि आदि पालन पोषणमें सहायक, त्रिदेव उत्पत्ति, पालन और सहारद्वारा जीवोका कल्याण करते, प्रणव वेदको सत्तावान् करके सृष्टिका रक्षक, निर्गुण ब्रह्म जीवके साथ रहकर इन्द्रिय आदि सबको सचेत करता और विद्या माया भक्ति मुक्तिके मार्गपर लगानी है । इनका उपकार मनपर है । श्रीरामनामकी उपासना करनेसे इन दशोंके उपकारका बदला चुक जायेगा । यह शिक्षा ‘कारण’ कहकर दे रहे हैं ।

७ कोई कोई यह शका करते हैं कि ‘विधिहरिहर’ तो सृष्टिके कर्ता है, इनका पहले कहना चाहिये था, सो न करके अग्नि, सूर्य और चन्द्रमाको पहले कहा, यह क्यों ! समाधान यह है कि आग, सूर्य, चन्द्रमाके गुण, स्वरूप और प्रभाव सब कोई प्रत्यक्ष देखते हैं, इससे उनका हेतु कहनेमें श्रीरामनामका प्रभाव जीव मनमनमें आ जायेगा । विधिहरिहर दिखायी नहीं देते और यद्यपि ये ही जगत्के उत्पत्ति पालन महारक्षार्ता हैं तथापि इन्हें इन सबका कर्ता न कहकर लोग माता-पिताको पैदा व पालन करेवाला, और रोगको मृत्युका कारण कहते हैं । जैसे सूक्ष्म रीतिमें विधिहरिहर उत्पन्न, पालन, सहार करते हैं वैसे ही गुप्त रीतिमें ये नामके अङ्ग हैं, अतएव पीछे कहा ।

महामंत्र जोह जपत महेस । कासी मुकुति हेतु उपदेस ॥ ३ ॥

अर्थ—रामनाम महामन्त्र है जिसे श्रीशिवजी जपते हैं और जिसका उपदेश काशीमें मुक्तिका कारण है ॥ ३ ॥

नोट—१ इस चौपाईमें ग्रन्थकारने स्पष्ट बता दिया है कि—(क) ‘राम नाम ही महामन्त्र है । इसके प्रमाण बहुत हैं । यथा—‘यत्प्रभाव समासाद्य शुको ब्रह्मविमत्तम । जपस्व तन्महामन्त्र रामनाम रसायनम् ॥’ (शुक्रपुराणे), ‘सप्तकोटिमहामन्त्राश्चित्तविभ्रमकारकाः । एक एव परो मन्त्रः श्रीरामेत्यक्षगृह्यम् ॥’ (मारुतवनतन्त्रे श्रीशिवोवाच), ‘बीजमंत्र जपिये सोई जो जपत महेस ।’ (वि० १०८), ‘अंशांशै रामनाम्नश्च त्रयः सिद्धा भवन्ति हि । बीजमोकारसोऽह च सूत्रमुक्तिमिति श्रुतिः ॥’, ‘इत्यादयो महामन्त्रा वर्तन्ते सप्तकोटयः । आत्मा तेषां च सर्वेषां रामनामप्रकाशकः ॥’ (महारामायण ५२ । ३९) अर्थात् प्रणव आदि सात करोड़ महामन्त्रोंके स्वरूप श्रीरामनामहीसे प्रकाशित होते हैं । श्रीरामनामका महामन्त्र होना इससे भी सिद्ध है कि ये महा अपावनको भी पावन करते हैं और स्वयं पावन बने रहते हैं, शुद्ध, अशुद्ध, खाते-पीते, चलते-फिरने, शौचादिक्रिया करने समय भी यहाँतक कि शव (मुर्दे) को कन्धेपर लिये हुए भी उच्चारण करनेसे मङ्गलकारी ही होते हैं । इसमें किसी विधिकी आवश्यकता नहीं । ‘भाय कुभाय अनख आलसह’, उलट-पलट-सीधा यहाँतक कि अनजानमें भी उच्चारण स्वार्थपरमार्थका देनेवाला है । अन्य मन्त्रोंमें जापकी विधि है, अनेक प्रकारके अनुष्ठान करनेपर भी वे फलें या न फलें, परन्तु रामनाम दीक्षा बिना भी ग्रहणमात्रसे फल देता है, अन्य मन्त्रोंके अशुद्ध जापसे लाभके बदले हानि पहुँचती है । (ख) इसीको शिवजी जपते हैं । यथा—‘तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अर्जुन आराती ॥ १ । १०८ ।’, ‘उमा सहित जेहि जपत पुरारी । १ । १० ।’, ‘श्रीमच्छम्भुसुखेदुसुन्दरवरे सशोभित सर्वदा ।’ (कि० म० २) । इत्यादि । (ग) श्रीशिवजी रामनामहीको जीवोंके कल्याणार्थ उपदेश करते हैं । (देखिये नोट ५)

२—रामनामका माहात्म्य कहनेमें प्रथम महेशजीहीको सामी देते हैं । माहात्म्यका वर्णन इन्हींमें प्रारम्भ किया, क्योंकि—(क) शिवजी उपासकोंमें शिरोमणि हैं, इनके समान नामका प्रभाव दूसरा नहीं जानता । यथा—‘नाम प्रभाव जान सिध नोको’, ‘महिमा रामनाम की जान महेस’ (वरवै०) । (ख) वैष्णवोंमें ये अप्रगण्य हैं । यथा—‘वैष्णवानां

यथा शम्भु' (भा० १२ । १२ । १६) । (प० रामकुमारजी) । (ग) जो इनका सिद्धान्त होगा वह सर्वापरिमाना जायगा (क०)

३—'महेष्ट' इति । महेष्ट नाम देवर यह प्रमाणित करने हैं कि ये देवताओंके स्वामी हैं, महान् ममर्थ हैं । जब ये महेष्ट ही उस नामको जपते हैं, तो अवश्य ही मगमन्व होगा, क्योंकि बड़े लोग बड़ी ही वस्तुका आश्रय लेते हैं ।

४—उम चौपाईमें दो बातें दिखायी हैं, एक यह कि सर्व-समर्थ महेष्टजी स्वयं जपते हैं और दूसरे यह कि दूसरोको उपदेश भी देते हैं ।

५—'कासी मुक्ति हेतु उपदेश' इति । मरते समय श्रीरामनामहीका उपदेश जीवोंको करते हैं, तब मुक्ति होती है । यथा—'कासी मरत जनु बचलोकी । जासु नाम बल करउ बिलोकी ॥ १ । ११६ ।' 'देत परमपद कासी करि उपदेश' (वरपै ५३), 'वेदहूँ पुरान कही लोकहूँ बिलोकिजत, रामनाम ही सों रीझें सकल भलाई है । कासीहूँ मरत उपदेशत मरेनु मोई, नाचना अनेक चिन्ह न चित लाई है' (क० ७ । ७४), 'जासु नाम बल मकर कासी । देत मरहि मम गति जनिनासी ॥ ४ । १० ।' 'अह भवनामपृगन्कृतार्यो वसामि काश्यामनिश भवान्या । सुमूर्धमाणस्य त्रिमुक्तयेऽह जिगामि मन्त्र तव रामनाम ॥' (अ० रा० यु० १५ । ६२), 'पेय पेय श्रवणपुटके रामनामाभिराम ध्येय ध्येय मनपि मतसं तारकं ब्रह्मरूपम् । जल्प्य जल्प्य प्रकृतिविकृतौ प्राणिना कर्णमूले वीथ्या वीथ्यामटति जटिल कोऽपि कार्गनिवासी ॥' (स्कन्ध पु० काशीखण्ड) अर्थात्, मैं आपके नामके गुणोंमें कृतार्थ होकर काशीमें भवानी-मन्त्रि रहता हूँ और मरगानत्र प्राणिरात्री मुक्तिके लिये उनके कानमें आपका मन्त्र 'राम' नाम उपदेश करता हूँ । (अ० रा०), नारक ब्रह्मरूप (श्रीरामजी) का मनमें ध्यान करो, सुन्दर श्रीरामनामको कानरूपी दोनेद्वारा बारबार पियो और प्राणिनोंके अन्तर्गत ममय उनके कानमें सुन्दर रामनामको सुनाइये । काशीकी गली-गलीमें कोई काशीनिवासी (श्रीशिवजी) ऐसा करता हुआ विचरता है । (काशीखण्ड) । पुनश्च यथा—'रामनाम्ना शिव काश्या भूत्वा पूत गिर स्वयम् । न निस्तारयते जीवराशौकाशीश्वरम्पश ॥' (शिवसहिता २ । १४) अर्थात् रामनामसे काशीश्वर शिवजी स्वयं पवित्र होकर नित्य अनन्त जीवोंको तारते हैं । पुन यथा—'द्वयक्षरे याचमानाय मद्य शेषे ददौ हरि । उपविशाम्यह काश्या तेऽनन्तकाले नृणा श्रुतो ॥ १५ ॥ रामेति तारकं मन्त्रं तमेव विद्धि पार्वति ॥ १६ ॥ (आ० रा० वा० १५७ उ० २) । अर्थात् चोटमें जो दो अक्षर बचे थे वह मैंने भगवान्से माँग लिये, वही 'राम' यह तारक मन्त्र मैं जीवोंके अन्तर्गत ममय उनको उपदेश करता हूँ ।

६ अर्थ—२ 'काशीमें मर जीवोंके मुक्ति उपदेश हेतु (लिये) शिवजी जिस महामन्त्रको सदा जपते हैं ।', (बाबा हरीदासजी) ।

मुक्ति का उपदेश देनेके लिये स्वयं सदा उसे जपनेका तात्पर्य यह है कि यदि स्वयं रामनाम न ग्रहण करें तो उसका उपदेश (जिस जीवोंका वह नाम उपदेश किया जा रहा है उसको) कुछ भी काम नहीं कर सकता । जैसा ही जो नामगर्भक नामजापक होगा, वैसा ही उसका उपदेश लगेगा और वैसा ही नामप्रतापसे काम चलेगा । पद्मनाभजी, नामदेवजी और गोपाधीजीसी क्याएँ प्रसिद्ध ही हैं । (बाबा हरीदासजी) ।

७—११ 'प्रथम मम अन्दाज' है ।

८—श्रीरामनामपिनीओपनिषदमें श्रीरामतारक पङ्क्ति मन्त्रका कानमें उपदेश करना कहा गया है । यथा—
क्षेत्रेऽस्मिन्मन्त्र देवेश यत्र ह्यपि वा मृता । कृमिकीटादयोऽप्याशु मुक्ता मन्त्रु न चान्यथा ॥ ४ ॥ अविमुक्ते तव क्षेत्रे मन्त्रा मुक्तिविन्दये । अहं सन्निहितेस्तत्र पापाण्यप्रतिमादिषु ॥ ५ ॥ स्वतो वा ब्रह्मणो वापि ये लभन्ते पङ्क्तिरम् । जीवन्तो मन्त्रमिच्छा श्रुमुक्ता मां प्राप्नुवन्ति ते ॥ ७ ॥ सुमूर्धोर्दक्षिण कर्ण यस्य स्स्यापि वा स्वयम् । उपदेशयसि मन्त्रम् न मुक्तो भविता शिव ॥ ८ ॥ (रा० उ० ता०) । अर्थात् हे महादेव । तुम्हारे इस क्षेत्रमें कृमिकीटादि कहीं भी यदि मृत्यु पावेंगे वे मुक्त हों जावेंगे । आपके इस काशीपुरीमें लोगोकी मुक्तिकेलिये हम प्रतिमाओंमें प्रतिष्ठित रहेंगे । तुमसे या ब्रह्माकीसे जो पङ्क्तिरामन्त्र प्राप्त करते हैं वे मुक्तको प्राप्त होते हैं । जो मर रहा है उसके दक्षिण कानमें हमारा मन्त्र उपदेश करनेसे

उसकी मुक्ति हो जायगी। और, गोस्वामीजी यहाँ तथा और भी अनेक स्थलोपर 'राम' नामका उपदेश करना चाहते हैं। तथा अध्यात्मरा०, आनन्दरा०, काशीखण्ड और शिवसहिता आदिमें भी रामनामका ही उपदेश करना कहा गया है। (नोट ५ देखिये)। इन दोनोंका समन्वय कुछ महात्मा इस प्रकार करते हैं कि पडक्षर श्रीरामनामके बीज और श्री 'राम' नाममें अभेद है। उसपर कुछ महात्माओंका मत है कि मन्त्र अथवा बीजका जो अर्थ बताया जाता है उसका और रामनामके जो अर्थ बताये जाते हैं, उनका मेल नहीं होता, अतएव समन्वय इस प्रकार ठीक होगा कि पडक्षरमन्त्रका मूलतत्त्व श्री 'राम' नाम है, इसलिये श्रीरामनामपिनीयोपनिषद्वाक्य और गोस्वामीजीके तथा अध्यात्मादि रामायणोंके वाक्योंमें विरोध नहीं है। मन्त्र और नाममें अभेद है, इसकी पुष्टि मत्स्यपुराणके 'सर्वेषां राममन्त्राणां श्रेष्ठ श्रीतारक परम्। षडक्षर मनुसाक्षात्तथा युग्माक्षर वरम्॥' (श्रीसीतारामनाम प्र० प्र० ६९। अर्थात् समस्त राममन्त्रोंमें षडक्षर तथा दोनों अक्षर तारक हैं, अतः अत्यन्त श्रेष्ठ हैं) इस श्लोकसे भी होती है। मन्त्र और नाम दोनोंको 'तारक' कहा जाता है। मन्त्र तो तारक प्रसिद्ध ही है। नाम तारक है, यह श्रीरामस्तवराजमें स्पष्ट कहा है। यथा—'श्रीरामेति पर जाप्य तारकं ब्रह्ममज्जर । ब्रह्महत्यादिपापघ्नमिति वेदविदो विदुः॥ ५॥' अर्थात् श्रीराम (नाम) परम जाप्य है, तारक है और ब्रह्ममज्जर है तथा ब्रह्महत्यादि पापोंका नाशक है, वेदोंके ज्ञाता इसे जानते हैं। सम्भवतः पडक्षर और नाममें अभेद मानकर ही अन्यत्र उपनिषद् और पुराणोंमें केवल 'तारक' शब्दका ही प्रयोग किया गया, पडक्षर अथवा युग्माक्षरका उल्लेख नहीं किया गया। यथा—'अत्र हि जन्तो प्रागेवूक्तममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे ।' (जाबालो० १), 'यत्र माक्षान्महादेवो देहान्ते ह्वयमीश्वर । व्याचष्टे तारकं ब्रह्म तत्रैव ह्यविमुक्तये॥' (पद्म० पु० स्वर्गखण्ड ३३। ४७), 'भगवानन्तकालेश्वर तारकस्योपदेशतः । अविमुक्ते स्थितान् जन्तून्मोचयेन्नान्न सशयः॥' (स्कन्द पु० काशीखण्ड ५। २८)।

महिमा जासु जान गनराऊ । प्रथम पूजित नाम प्रभाऊ ॥ ४ ॥

अर्थ—जिस (श्रीरामनाम) की महिमा श्रीगणेशजी जानते हैं। श्रीरामनामहीके प्रभावसे (वे सब देवताओंसे) पहले पूजे जाते हैं ॥ ४ ॥

श्रीगणेशजीकी कथा

पुराणान्तर्गत ऐसी कथा है कि—(१) शिवजीने गणेशजीको प्रथमपूज्य करना चाहा, तब स्वामिकार्तिकजीने उज्र किया कि हम बड़े भाई हैं, यह अधिकार हमको मिलना चाहिये। श्रीशिवजीने दोनोंको ब्रह्माजीके पास न्याय कराने भेजा। [पुन यों भी कहते हैं कि—(२) एक बार ब्रह्माजीने सब देवताओंसे पूछा कि तुममेंसे प्रथम पूज्य होनेका अधिकारी कौन है? तब सब ही अपने-अपनेको प्रथम पूजने योग्य कहने लगे। आपसमें वादविवाद बढ़ते देख] ब्रह्माजी बोले कि जो तीनों लोकोंकी परिक्रमा सबसे पहले करके हमारे पास आवेगा वही प्रथम पूज्य होगा। स्वामिकार्तिकजी मोरपर अथवा सब देवता अपने-अपने बाहनापर परिक्रमा करने चले। गणेशजीका बाहन मूसा है। इससे ये सबसे पीछे रह जानेसे बहुत ही उदास हुए। उसी समय प्रभुकी कृपासे नारदजीने मार्गहीमें मिलकर उन्हें उपदेश किया कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 'श्रीरामनाम' के अन्तर्गत है। तुम 'राम' नामहीको पृथ्वीपर लिखकर नामहीकी परिक्रमा करके ब्रह्माजीके पास चले जाओ। इन्होंने ऐसा ही किया। अल्प सब देवता जहाँ-तहाँ जाते, वहाँ ही अपने आगे मूसाके पैरोंके चिह्न पाते थे। इस प्रकार गणेशजी श्रीरामनामके प्रभावसे प्रथम पूज्य हुए।

कथा (१) शैवतन्त्रमें कही जाती है और कथा (२) पद्मपुराणमें।

प्रथम दो संस्करणोंमें हमने यह कथा दी थी और टीकाकारोंने इसे टीकाओंमें लिया भी है। परन्तु हमें पद्मपुराणमें यह कथा अभी तक नहीं मिली।

श्रीगणेशजीने गणेशपुराणमें श्रीरामनामके कीर्तनसे अपना प्रथम पूज्य होना कहा है और यह भी कहा है कि उस 'राम' नामका प्रभाव आज भी मेरे हृदयमें निराजमान एवं प्रकाशित है। उसमें बगदीश्वरका इनको रामनामकी महिमाका

उपदेश करना कहा है। प्रमाण—‘रामनाम पर ध्येय ज्ञेय पेयमहर्निशम् । सदा वै सद्भिरित्युक्तं पूर्वं मां जगदीश्वरै ॥ अहं पूज्यो भवत्लोकं श्रीमद्रामानुकीर्तनात् ॥’ (सी० रा० नाम प्र० प्र०), ‘तदादि सर्वदेवानां पूज्योऽसि मुनिसत्तम । रामनामप्रभा दिव्या राजते मे हृदिस्थले ॥’ (वै०)

पद्मपुराण सृष्टिलण्डमें श्रीगणेशजीके प्रथम पूज्य होनेकी एक दूसरी कथा (जो व्यासजीने सजयजीसे कही है) यह है कि श्रीपार्वतीजीने पूर्वकालमें भगवान् शम्भुजीके मयोगमें स्कन्द और गणेश नामक दो पुत्रोंको जन्म दिया। उन दोनोंको देखकर देवताओंकी पार्वतीजीपर बड़ी श्रद्धा हुई और उन्होंने अमृतसे तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक पार्वतीजीके हाथमें दिया। मोदक देखकर दोनों बालक उसे मातासे माँगने लगे। तब पार्वतीजी विस्मित होकर पुत्रोंसे बोली—“मैं पहले इसके गुणोंका वर्णन करती हूँ, तुम दोनों सावधान होकर सुनो। इस मोदकके रसनेमात्रसे अमरत्व प्राप्त होना है और जो इसे सूँघता वा खाता है वह सम्पूर्ण आकाशका मर्मज्ञ, सब तन्त्रोंमें प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान्, ज्ञान-विज्ञानके तत्त्वको जाननेवाला और सर्वज्ञ होता है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। पुत्रो! तुममेंसे जो धर्माचरणके द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके आवेगा, उसीको मैं यह मोदक दूँगी। तुम्हारे पिताकी भी यही सम्मति है।”

माताके मुखसे ऐसी बात सुनकर परम चतुर स्कन्द मन्त्रपर आरुढ़ हो तुरत ही त्रिलोकीके तीर्थोंकी यात्राके लिये चन्द्र दिने। उन्होंने मुहूर्त्तभरमें सब तीर्थोंका स्नान कर लिया। इधर लम्बोदरधारी गणेशजी स्कन्दसे भी बहकर बुद्धिमान् निरखे। वे माता-पिताकी परिक्रमा करके बड़ी प्रसन्नताके साथ पिताजीके सम्मुख खड़े हो गये। क्योंकि माता-पिताकी परिक्रमाने सम्पूर्ण पृथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है। यथा—‘सर्वनीलमयी माता सर्वदेवमयः पिता। मातर पितर तस्मात् सर्वतत्त्वेन पूजयेत् ॥ मातरं पितरं चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम् । प्रदक्षिणीकृता तेन सदाद्वीपा वसुन्धरा ॥’ (पद्म० पु० सृष्टिलण्ड ४७। ११। १२) फिर स्कन्द भी आकर खड़े हुए और बोले, ‘मुझे मोदक दीजिये’। तब पार्वतीजी बोली, ‘समस्त तीर्थोंमें किया हुआ स्नान, देवताओंको किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञोंका अनुष्ठान तथा सब प्रकारके सम्पूर्ण व्रत, मंत्र, योग और सयमका पालन ये सभी साधन माता-पिताके पूजनके सोलहवें अंगके बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिये यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणाने भी बढकर है। अतः देवताओंका बनाया हुआ यह मोदक मैं गणेशको ही अर्पण करती हूँ। माता-पिताकी भक्तिके कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञमें सबसे पहले पूजा होगी। महादेवजी बोले, ‘इस गणेशके ही अग्रपूजनसे सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हों’।

यह कथा ‘पूर्वकाल’ किसी कल्पान्तरकी होगी। अथवा, श्रीशिवजीने यहाँ आशीर्वाद मात्र दिया जो आगे कुछ काल बाद श्रीरामनामके सम्बन्धसे सफल हुआ।

नोट—यहाँ ‘प्रत्यक्ष प्रमाण अलभ्य’ है, कही हुई बात सब जानने है।

ज्ञान आदिकवि नाम प्रतापू। भयउ सुद्ध करि उलटा जायू ॥ ५ ॥

अर्थ—आदिकवि श्रीवात्मीजी श्रीरामनामका प्रताप जानते हैं (क) उलटा नाम जपकर शुद्ध हो गये ॥ ५ ॥

महर्षि वात्मीजीकी कथा—आप प्रचेता ऋषिके बालक थे। बचपनहीमें भीलोंका संग हो जानेसे उन्हींमें आपका विवाह भी हुआ, समुद्रालहमें रहने थे, पूरे व्याधा हो गये, ब्राह्मणोंको भी न छोड़ते थे, जीवहत्या करते और घनपत्रादि छीनकर कुटुम्ब पालते। एक बार सप्तर्षि उधरसे आ निकले, उनपर भी हाथ चलाना चाहा। ऋषियोंके उपदेशसे आपकी आँखें खुलीं। तब दीनतापूर्वक उनसे आपने अपने उद्धारका उपाय प्रछा, उन्होंने ‘राम-राम’ जपनेको कहा। पर ‘राम राम’ भी आपसे उच्चारण करते न बना, तब ऋषियोंने दया करके इनको

१ प्रमाण—१७२१, १७६२। प्रतापू—१६६१, १७०४, छ०, फो० रा०। २—३ कहि उलटा नाँउ १७२१,

१७६२। करि उलटा जायू—१६६१, १७०४, छ०, फो० रा०।

‘मरा-मरा’ जपनेका उपदेश किया। इनका विस्तृत वृत्तान्त टोहा ३ (३) और सौरठा १४ ‘बंदी मुनिपटकज’ में दिया जा चुका है।

नोट—१ ‘जान नाम प्रताप’ इति। उलटा नाम जपनेका यह फल प्रत्यक्ष देखा कि व्याघ्रासे मुनि हो गये, ब्रह्मसमान हो गये, फिर ब्रह्माजीके मानम पुत्र हुए। ‘मरा-मरा’ जपका यह प्रताप है, तब मात्रात् ‘राम राम’ जपनेका क्या फल होगा, कौन कह सकता है? अत्यात्मरामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग ६ में उलटे नामजपका प्रमाण है। यथा—‘राम स्वन्नामसहिमा वर्ण्यते केन वा कथम्। यत्प्रभावाद्दह राम ब्रह्मर्षित्वमनासवान् ॥ ६४ ॥’ अर्थात् हे राम! आपके नामके प्रभावसे ही मैं ब्रह्मर्षित्व पदवीको प्राप्त हुआ, इस नामकी महिमा कौन कैसे वर्णन कर सकता है? पुनश्च यथा—‘राम ते नाम व्यत्यस्ताक्षरपूर्वकम्। एकाग्रमनसात्रेव मरेति जप मर्यदा ॥ ८० ॥’ अर्थात् सप्तर्षियोंने आपका नामाक्षरोंका उलटा करके मुझसे कहा कि तू यहीं रहकर एकाग्रचित्तसे मरदा ‘मरा मरा’ जपा कर। ~~इस~~ स्वयं उलटा नाम जपनेका प्रताप देखा, इसीसे ‘जान नाम प्रताप’ कहा।

२ ‘भयउ सुद्ध करि उलटा जापू’ इति। (क) मरा-मरा जपर उगी शरीरम व्याधामे मुनि हो गये। वाल्मीकि मुनि नाम हुआ। यथा—‘उलटा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भणु द्रष्टा समाना ॥ १ ॥ १९४।’, ‘महिमा उलटे नाम की मुनि कियो किरातो।’ (विनय० १५१), ‘राम बिहाइ मरा जपने विगरी सुधरी कवि कोकिल हू को।’ (क० ७।८९), जहाँ वाल्मीकि भणु व्याध ते मुनीअ साउ, मरा मरा जपे निप मुनि रिपि सात की।’ (क० ७।१३८)।

नोट—३ उलटे नामके जपसे शुद्ध होना कहकर सूचित किया कि (१) जितने मन्त्र हैं यदि वे निचमानुसार शुद्ध-शुद्ध न जपे जायें तो लाभके ब्रह्मले विघ्न और हानि ही होती है। परन्तु रामनाम ऐसा है कि अशुद्धता तो नष्टा ही क्या, उलटा भी जपनेसे लाभदायक कल्याणकारक ही होता है। (२) ‘राम’ नामका प्रत्येक अक्षर महत्त्वका है। (३) इनको इतनी ब्रह्महत्या और जीवहत्या लगी थी कि शुद्धि किसी प्रकार न हो सकती थी सो वे भी नामके प्रतापसे शुद्ध हो गये।

४ शृङ्गा—सप्तर्षियोंने उलटा नाम जपनेको क्यों कहा?

समाधान—(क) श्रीजानकीशरणजी कहते हैं कि मन्मथरूपी जीवको प्रथम उच्चारण करके ‘रा’ आहाटिनीमनियुक्त परब्रह्मकी शरणम गिरानेका भाव मनमें रखकर ‘मरा-मरा’ जपनेको कहा। (ख) कोई यह कहे कि ‘मरा-मरा’ कहते-कहते ‘राम-राम’ निकलता ही है, यह समझकर उलटा नाम जपनेको कहा। (ग) वेदान्तभूषणजीका मत है कि ‘मन्त्र देनेसे गुरु-शिष्यमें पाप-पुण्य आधो-आध बँट जाते हैं; इसीसे सप्तर्षियोंने उन्हें मन्त्र न दिया। परन्तु शरणागतको त्यागना भी नहीं चाहिये, इसीसे ‘मरा-मरा’ जपनेका उपदेश दिया कि मन्त्र भी न हुआ और तीसरी बार वही उलटा नाम ‘राम’ होकर शरणागतका कल्याण भी कर दे।’

नोट—५ इस टोहे (१९) में श्रीरामनाममाहात्म्य जाननेवालोंमें श्रीशिवजीका परिवार गिनाया गया, पर सबको एक साथ न कहकर बीचहीमें महर्षि वाल्मीकिजीका नाम दिया गया है। इसका भाव महानुभाव यह कहते हैं कि (क) यहाँ तीन अर्चालियोंमें तीन प्रकारसे नाममाहात्म्य बताया है, शिवजी सादर जपते हैं। यथा—‘सादर जपहु नमंग आराती। १।१०८।’ गणेशजीने पृथ्वीपर ही नाम लिखकर परिक्रमा कर ली, शुद्धता-अशुद्धता आदिका विचार न किया, और वाल्मीकिजीने उलटा ही नाम जपा। सारांश यह है कि आदरमें शुद्धता वा अशुद्धतामें, सीधा वा उलटा कैसे ही नाम जपो, वह सर्वसिद्धियों और कल्याणका देनेवाला है। इसलिये महत्त्वके विचारसे इन तीनोंके नाम साथ-साथ दिये गये। (ख) प० रामकुमारजी कहते हैं कि गणेशजी और वाल्मीकिजीकी प्रथम दशा एक सी थी, इसलिये गणेशजीके पीछे प्रथम इनका नाम दिया। यथा—‘रामनाम को प्रभाउ पूजियत गनराउ कियो न दुराउ कही आपनी करिनि।’ (विनय०) [आनन्दरामायण राज्यकाण्डमें श्रीगणेशजीने अपनी पूर्व दशा श्रीसन्तकुमारजीसे यो कही है कि मैं प्रथम गजरूपसे महाकाय पैदा हुआ और वृक्षोंको उखाड़-उखाड़कर मुनियोंको मारता था। इस तरह बहुतसे मुनियोंके मारे

जानेने ब्राह्मणों का हाहाकार मच गया और ब्राह्मणोंसे वेष्टित होकर मैं मूर्च्छित हो गया। तब मेरी दशा देखकर मेरे पिताने श्रीगमर्जाता स्मरण दिया। भगवान् सर्वदरवासी जगत्के स्वामी श्रीरामजी प्रसन्न हो गये और बोले—‘हे महादेव! तुम तो सर्वत्र तो ही, फिर भी क्या चाहते हो, क्यों। मैं प्रसन्न हूँ। त्रैलोक्यमें भी दुर्लभ जो तुम्हारा मनोरथ होगा वह मैं तुम्हें दूँगा।’ शिवजीने ज्ञा कि यदि आपकी सुझाव दया है तो ब्रह्महत्याओंसे युक्त इस पुत्रको पापमोक्ष कर दीजिये। भगवान् की कृपादृष्टिसे मेरी ओर देखते ही मैं सबेन होकर उठ बैठा और दण्डवत् प्रणाम कर मैंने उनकी स्तुति की। उन्होंने कृपा ज्ञाने अपने सन्तानामें उपदेश सुने दिया जिसे ब्रह्मण्यरूप निष्पाप हो गया। (पूर्वार्ध सर्ग १ श्लोक १४—२४)] (ग) श्रीशिवजी और श्रीपार्वतीजीने बीचमें दोनोंको देखकर सूचित किया कि श्रीरामनाम और चरितके सम्बन्धसे बाल्मीकिजी दोनोंने गणेशजीके समान प्रिय है।

६ इस चौपाईमें तीन गते स्त्री गयी है। बाल्मीकिजीका ‘आदि कवि’ होना, बाल्मीकिजीका नामप्रताप जानना और उल्टे जगते कुछ जानना। पूर्व जन्म नाम तीन बार तीन प्रसङ्गोंसे सम्बन्धमें आ चुका है। प्रथम बार मङ्गलाचरणमें ‘बन्धे विगुहप्रियातां श्रीश्वरपीथरं। दुर्गां चर सन्दृष्टी मन्त्रिमादे वर्णनमे दृष्टान्तरूपमें। तीसरी बार रामाणके चरित्रा होनेसे। और चार उल्टा नाम अपर उल्टा देने, नाम प्रताप जानने और उसीके प्रभावसे आदि कवि होनेके प्रसङ्गमें उनका नाम आया है।

बाल्मीकिजी आदि कवि रहे जाने हैं। इसके प्रमाण ये हैं। ‘काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवे पुरा। नोद्वेष्टप्रियतां त्य गोत्रं श्लोकचमाम् ॥ ५ ॥’, ‘तथा च आदिश्वैर्वास्मीर्नेनिहृतमहचरचिरहकारोऽनोद्वेष्टान्मन्त्रजनिता शोक एव श्लोकमया परिणत (‘न्यायं उच्यते १), ‘पद्मयोनिरवाचन्—शब्दे प्रबुद्धोऽसि वागामनि ब्रह्मणि तद्ब्रह्महि रामचरितं’। आद्य कविरमि ह्युत्तमोऽन्तरि।’ (उत्तर रामचरित अङ्क २)। बाल्मीकीय गमायगके प्रत्येक सर्गके अन्तमें ‘इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकिर्वा आदि कव्ये’ ये शब्द रहते ही हैं।

इसपर शङ्का होती है कि “इनको ‘आदि कवि’ कैसे कहा जब कि इनके पूर्व भी छन्दोबद्ध वाणी उपलब्ध थी ?” वेद में वैदिक छन्द तो होते ही हैं परन्तु ऐसे भी कुछ मन्त्र हैं कि जिनको हम अनुष्टुप् छन्दमें पढ़ सकते हैं। जैसे कि ‘महर्षीणां पुत्र्य महर्षीणां महर्षीणां। स भूमिं विन्वतो दृत्वा’ (ऋग्वेद पुरुषसुक्त श्रुत्वा १)। उपनिषदोंमें भी श्लोकोंमें उल्लेख मिलता है। यथा—‘अत्रेते श्लोक भवन्ति। अकाराचरसम्भूत मोमिन्निविश्वभावना। अकाराचरसम्भूत जगुनस्त्वज्जगत्समम् ॥’ (गो ७० ता १) इत्यादि। कम से कम कुछ स्मृतियों भी बाल्मीकिजीके पूर्व होगी थी और स्मृतियां प्रायः छन्दोबद्ध हैं। फिर बाल्मीकीयों ही कुछ वाक्योंसे भी श्लोकोंका लोभमें व्यवहार सिद्ध होता है। जैसे कि ‘न्यायणी वन गायत्र्य लाम्बि प्रनिभाति साम्। ऐति जीवन्मानन्दो नर वर्णयतादपि ॥ ६ ॥ १२६। २।’ (श्रीमन्नदी कह रहे हैं कि यह जो कथागत लोभमें नहीं जाती वह तब ही है कि यदि मनुष्य जावित रहे तो सौ वर्षके पश्चात् भी उसे एतद्गम आनन्द अद्वय मिलता है। उनमें जो वह कहावत ‘ऐति जीवन् दपि’ कही गयी है वह श्लोकगत है), ‘श्रुन्ते हन्तिनिर्गता श्लोक पञ्चयने पुरा। पाण्डुस्तान्तरान्दृष्ट्वा शृणुष्व गदतो मम ॥ इत्यादि।’ (६। १६। ६। ८)। (अर्थात् पञ्चयने हाथियोंको भी वह श्लोक गाने हुए सुना गया। इसमें भी पूर्व श्लोकोंका व्यवहार कहा गया है)। पुनः, इस बाल्मीकिजीके मुखमें व्याधाके आपरूपमें जो श्लोक निकला था उस प्रसङ्गके पश्चात् उनसे यह वाक्य है। ‘पाण्डवोऽरसमन्तन्मोक्षयन्मन्त्रित। शोकावस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा ॥ १। २। १८।’ (अर्थात् जिनके चरणों में समान अक्षर हैं ऐसे चार चरणोंमें बद्ध ताठ आदिमें गाने योग्य यह श्लोक शोकेके जगत् में मुखसे निम्न पड़ा है। यह श्लोक ही कहा जाया)। इससे भी बाल्मीकीयके पूर्व श्लोकोंका होना सिद्ध होता है।

जन्म समान यह है कि वरुण लोक और वेदोंमें इनके पहले छन्दोबद्ध वाणीका प्रचार पाया जाता है तथापि मनुष्योंके द्वारा काव्य और कवितासही वैसी रचना होती है, वैसी इनके पूर्व न थी। इस प्रकारकी रचना इन्हींसे प्रारम्भ हुई। इसीसे इनको ‘आदि कवि’ कहा जाना है।

७ उलटे जापसे शुद्ध हुए, यहाँ 'प्रथम उल्लास अलङ्कार' है। यथा—'और वस्तु के गुणन ते ओर होत गुणवान ।' (अ० म०) ।

सहस नाम सम सुनि सिव बानी । जपति सदा पिय संग भवानी ॥ ३ ॥

अर्थ—श्रीशिवजीके ये वचन सुनकर कि एक 'राम' नाम (विष्णु) महसनामके समान है, श्रीपार्वतीजी (तबसे बराबर श्रीरामनामको) अपने प्रियतम पतिके साथ सदा जपती है ॥ ६ ॥

नोट—श्रीपार्वतीजीकी इस प्रसङ्गसे सम्बन्धी कथा पद्मपुराण उत्तरखण्ड अ० २५४ में इस प्रकार है। श्रीपार्वतीजीने श्रीवामदेवजीसे वैष्णवमन्त्रकी टीका ली थी। एक बार श्रीशिवजीने श्रीपार्वतीजीसे कहा कि हम कृतकृत्य हैं कि तुम ऐसी वैष्णवी मार्या हमें मिथी हो। तुम अपने गुरु महर्षि वामदेवजीके पास जाकर उनसे पुराणपुरुषोत्तमकी पूजाका विधान सीखकर उनका अर्चन करो। श्रीपार्वतीजीने जाकर गुरुदेवजीसे प्रार्थना की तब वामदेवजीने श्रेष्ठमन्त्र और उसका विधान उनको बताया और विष्णुसहस्रनामका नित्य पाठ करनेको कहा। यथा—'इत्युक्तु तथा देव्या वामदेवो महामुनिः । तस्यै मन्त्रवरं श्रेष्ठं दत्तं स विधिना गुरु ॥ ११ ॥ नाम्नां सहस्रविष्णोश्च प्रोक्तवान् मुनिसत्तमः ।

एक समयकी बात है कि द्वादशीको शिवजी जब भोजनको बैठे तब उन्होंने पार्वतीजीको साथ भोजन करनेको बुलाया। उस समय वे विष्णुसहस्रनामका पाठ कर रही थीं, अतः उन्होंने निवेदन किया कि अभी मेरा पाठ समाप्त नहीं हुआ। तब शिवजी बोले कि तुम धन्य हो कि भगवान् पुरुषोत्तममें तुम्हारी ऐसी भक्ति है और कहा कि 'रमेति योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि । तेन रामपदेनासौ परः प्रह्लाभिधीयते ॥ २१ ॥ राम रामेति रामेति रामे रामे मनोरमे । सहस्रनाम तत्तुल्य रामनामवराजने ॥ २२ ॥ रामेत्युक्त्वा महादेवि सुदृक्च मयै मन्नाधुना ॥ २३ ॥ (अर्थात् योगी लोग अनन्त सच्चिदानन्द परमात्मामें रमते हैं, इसीलिये 'राम' शब्दमें परब्रह्म कहा जाता है। २१। हे रामे (सुन्दरि) । मैं रामराम इस प्रकार जप करते हुए अति सुन्दर श्रीरामजीमें अत्यन्त रमता हूँ। तुम भी अपने सुखमें इस रामनामका वरण करो, क्योंकि विष्णुसहस्रनाम इस एक रामनामके तुल्य हैं। २२। अतः महादेवि । एक बार 'राम' ऐसा उच्चारण कर मेरे साथ आकर भोजन करो। २३।) यह सुनकर श्रीपार्वतीजीने 'राम' नाम एक बार उच्चारण कर शिवजीके साथ भोजन कर लिया। और तबसे पार्वतीजी बराबर श्रीशिवजीके साथ नाम जपा करती हैं। यथा वसिष्ठ उवाच, 'ततो रामेति नामोन्मत्ता सह सुकृत्वाय पार्वती । रामेत्युक्त्वा महादेवी शम्भुना सह सस्थिता ॥ २४ ॥'

नोट—१ स० १६६१ की प्रतिमें पहले 'जपि जेई' पाठ था। पद्म० पु० अ० २५४ के अनुसार यह पाठ भी सङ्गत है, क्योंकि 'राम रामेति' यह श्लोक भोजन करनेके पूर्वहीका है, न कि पीछेका। स० १६६१ में 'जपि जेई' पर हरताल देकर 'जपति सदा' पाठ बनाया गया है। यह पाठ भी उपर्युक्त कथासे सङ्गत है, क्योंकि उसी समयसे सदा 'राम' नाम वे जपने लगीं। इस पाठमें विशेषता है कि विष्णुसहस्रनामका पाठ तबसे छोड़ ही दिया गया और उसके बदले श्रीरामनाम ही सदा जपने लगीं। इस कथनमें नामके महत्त्वका गौरव विशेष जानकर ही गोस्वामीजीने पीछे इस पाठको रक्खा। गोस्वामीजीने यह पर्व भी लिखा है। यथा—'मगलभवन धर्मगलहारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ १ । १० । २ ।' 'जपि जेई' पाठका अर्थ होगा 'पतिके साथ जाकर भोजन कर लिया'। इस पाठसे यह भाव नहीं निकलता कि तबसे फिर 'विष्णुसहस्रनामका' पाठ छोड़ दिया, श्रीरामनाम ही जपने लगीं। इस पाठमें 'जपति सदा' वाला महत्त्व नहीं है।

नोट—२ 'सिव बानी' इति। शिववाणी कहनेका भाव यह है कि यह वाणी कल्याणकारी है, ईश्वरवाणी है, मर्यादायुक्त है, इसीसे ब्रह्मदेव श्रीपार्वतीजीको निश्चय हो गया। वे जानती हैं कि 'समु गिरा पुनि मृषा न होई'। (सत्प्रज्ञाप्रकाश)

नोट—३ पद्मपुराणकी उपर्युक्त कथासे यह शङ्का भी दूर हो जाती है कि क्या पतिके रहते हुए स्त्री दूसरेको

गुरु कग सक्ती है ?' जगद्गुरु श्रीगङ्गाजीके रहने हुए भी श्रीपार्वतीजीने वैष्णवमन्त्रकी वीक्षा महर्षि वामदेवजीसे ली । श्रीनृसिंहपुराणमें श्रीनारदजीने श्रीगङ्गाजीसे कहा है कि पतिव्रताओंको श्रीरामनाम कीर्तनका अधिकार है, हमने उनको हम लोक और परलोकका सब सुख प्राप्त हो जाता है । यथा—'पतिव्रतानां सर्वासां रामनामानुकीर्तनम् । ऐदिनामुष्मिन् मौल्य दायक सर्व शोभते ॥' (सी० ना० प्र० प्र०)

हरपे हेतु हेरि हर ही को । क्रिय भूपन तिय भूपन ती को ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—हेतु=प्रेम । ही (हिय)=हृदय । ती=जी ।

अर्थ—उनके हृदयके प्रेमको देखकर श्रीशिवजी प्रसन्न हुए और पतिव्रता स्त्रियोंमें शिरोमणि अपनी स्त्री पार्वतीजीको अपना भूषण बना लिया । (अर्थात् जैसे आभूषण शरीरमें पहना जाता है, वैसे ही इनको अङ्गमें धारण करके अर्पणकी गता लिया) ॥ ७ ॥

श्रीपार्वतीजीका पतिव्रत और अनन्यता उनके जन्म, तप एव सप्तर्षिद्वारा परीक्षामें आगे ग्रन्थकारने व्यवस्थितमें दिखानी है ।

नोट—'हरपे हेतु हेरि' इति । श्रीरामनाम और अपने वचनमें प्रतीति और प्रीति देखकर हर्ष हुआ । हममें सब भी प्रीति है कि मनीषमें इनको सम्यक् हुआ था । यथा—'हाग न डर उपदेश' ॥ १ । ५१ ।' और अब इनकी गता ।

२ गङ्गाजी चौण्ड ४, ५, ६, ७ में गङ्गाजी, वाम्नीजी और पार्वतीजीके द्वारा 'राम' नामका माहात्म्य यह दिखाया है कि (ङ) नीम जो फल देने है, वही उल्टेन भी देने है । (ख) जो फल धर्मात्माको देते हैं, वही पापीको । और (ग) जो फल पुण्यमें देने है वही स्त्रीको भी । (प० रा० कु०)

३ प० रामनामकी लिखने है कि 'ईश्वर हृदयके स्नेहको देखकर प्रसन्न होते हैं । इनकी प्रसन्नता निराल नही होती, पड़ोसी होती है । इसलिए वहाँ फल देना भी लिखते हैं, वह यह कि भूषण बना लिया ।'

४ 'क्रिय भूपन तिय भूपन ती को' के और अर्थ ये हैं—

अर्थ—२ 'नीरभूषण' श्रीशिवजीने अपनी स्त्री (पार्वतीजी) को भूषण बना लिया । भाव यह कि अभीतब तो शिवजी 'नीरभूषण' थे, क्योंकि स्त्रीका भूषण पति होता ही है, परन्तु अब श्रीशिवजीने उनकी श्रीगमनाममें प्रीति देखकर उन्हें अपने भूषणयोग्य समझा । यहाँ 'तीरभूषण' श्रीशिवजीका एक नाम है । उसके अनुष्ठान का अर्थ लिया जाता है ।

अर्थ—३ श्रीपार्वतीजीका श्रेष्ठ स्त्रियोंका भूषण कर दिया । भाव यह कि जिनकी स्त्रियों स्त्रियोंमें भूषणरूप थी, उन स्त्रियोंकी शिरोमणि बना दिया । यहाँ, 'नीरभूषण'=स्त्रियामें श्रेष्ठ वा शिरोमणि अर्थात् पतिव्रता स्त्रियों । इस अर्थसे यह गताया कि पार्वतीजी गती नियाम शिरोमणि हम प्रसन्नसे सम्बन्धसे हुई, पहले न थी । यह बात रामायण ग्रन्थ ४ विभाग ८ में श्रीअनन्ताजीसे सतीश्वरी देवी करके पराजिन होने तथा पद्मपुराणमें सवतियाडाहके कारण पद्मदेवीसे योग रूप अनिरुद्धि करके आदि करनेकी कथाओंसे सिद्ध होता है कि श्रीरामनामजपके पूर्व तिरभूषण नहीं था । श्रीरामनाममें प्रीति और प्रीति होनेपर ही वे 'पतिदेवता सुतीय महँ प्रथम' रेखावाली हुई । नृसिंहपुराणमें भी कहा है कि श्रीरामनाममें अन्त प्रेम करनेवाली स्त्रियोंको पुत्र, सोभाग्य और पति का प्रियत्व प्राप्त होता है । यथा—'रामनामना नारी सुख मोभाग्यमाप्तिनम् । मर्तु प्रियवं लभते न वैधव्य कदाचन ॥' (सी० रामनाम प्रताप-प्रज्ञा)

५ 'हरपे ...' में 'श्रुतनुप्राप्त अलङ्कार' है, क्योंकि एक ही स्थानसे उच्चारण होनेवाले अक्षरोंसे बने हुए शब्दोंका यहाँ प्रयोग हुआ है ।

६ पतिव्रत धर्म स्त्रियोंका सर्वश्रेष्ठ धर्म है । उसके पालनसे उनका इस लोकमें पतिप्रेम और

अन्तमें परलोककी प्राप्ति होती है। श्रीपार्वतीजी पतिव्रता तो थी ही, परन्तु पतिव्रता इतना विशेष प्रेम जो उनपर हुआ कि अर्धाङ्गिनी बना लिया उनके श्रीरामनाममें इतना प्रेम देखकर ही हुआ। इस वाक्यमें ग्रन्थकार जियोंको उपदेश देने हैं कि उनको श्रीरामनामका भी जप करना चाहिये।

नाम प्रभाउ जान सिव नीको । कालकूट फलु दीन्ह अमी को ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीशिवजी नामका प्रभाव भलीभाँति जानते हैं (कि जिसमें) कालकूट विष्णुने उनको अमृतता फल दिया ॥ ८ ॥

नोट—‘नाम प्रभाउ जान सिव नीको’ इति। ‘नीको’=भलीभाँति। शिवजी मन्त्रमें अधिक दमके प्रभावको जानते हैं तभी तो ‘सत्कोटि चरित अपार दधिनिधि मथि लियो काङ्गि चामडै नाम-गुनै’, (चिनय २०४), ‘रामचरित सत्कोटि सहै’ लिय सहैस जिय जानि। १। २५।’ और अहर्निश ‘नाम जपदि धनै न जागनी’। देविये, सागर मथते समय सभी देवगण यहाँ उपस्थित थे और सभी नामके परस्व और मन्त्रमें अभिन थे, तब ओराने क्यों न पी लिया? कारण स्पष्ट है कि वे सब श्रीरामनामके प्रतापको ‘नीको’ भाँति न जानते थे। जेमिनिपुराणमें भी इसका प्रमाण है; यथा—‘रामनाम पर ब्रह्म सर्वदेवगुणजितम्। मन्त्रेण एव जानाति नान्यो जानाति वै मुने ॥’ (४८०)। पद्मपुराणमें एक श्लोक ऐसा भी है, ‘रामनामप्रभाव यत् जानाति गिरिजापति। तर्जु गिरिजा रंजि त-धर्मिनिरे जना ॥’ (वे० भू०)। अर्थात् रामनामका प्रभाव जो शिवजी जानते हैं, गिरिजाजी उसका आता जानती हैं और अन्य लोग उसका भी आधा जानते हैं।

२ ‘कालकूट फल दीन्ह अमीको’ इति। श्रीमद्भागवत स्कन्ध ८ अर्थात् ५ ने ७ तन्मं नर कथा दी है कि ‘छठे मन्वन्तरमें नारायण भगवान् अजितनामधारी हो अपने अगमें प्रकट हुए देवासुर मंगलमें देव्य देवताओंका विनाश कर रहे थे। दुर्गासा ऋषिको विष्णुभगवान्ने मालाप्रसाद दिया था। उन्होंने इन्द्रको ऐरावतपर सवार रणभूमिड़ी ओर जाने देख वह प्रसाद उनको दे दिया। इन्द्रने प्रसाद हाथीके मस्तकपर रख दिया जो उसने पैरोंके नीचे कुचटा टाटा। इसपर ऋषिने शाप दिया कि ‘तू जीव ही श्रीभ्रष्ट हो जायगा’। इसका फल तुरत उन्हें मिला। मर्याममें इन्द्रने ही तीन लोक श्रीविहीन हुए। यज्ञादिक धर्मधर्म बंद हो गये। जब कोई उपाय न समझ पड़ा तब इन्द्रादि देवता शिवजीमहि ब्रह्माजीके पास सुमेरु गिरपर गये। इनका हाल देख सुन ब्रह्माजी सबको लेकर क्षीरसागरपर गये और एकाग्रचित्त हो परमपुरुषकी स्तुति करने लगे और वह भी प्रार्थना की कि ‘हे भगवन्! हमको उस मनोहर मूर्तिका जीव दर्शन दीजिये, जो हमको अपनी इन्द्रियोंसे प्राप्त हो सके।’ भगवान् हरिने दर्शन दिया, तब ब्रह्माजीने प्रार्थना की कि ‘हमलोगों अपने मङ्गलका कुछ भी जान नहीं है, आप ही उपाय रचे, जिसमें सबका कल्याण हो’। भगवान् बोले कि ‘हे ब्रह्मा! हे शम्भु-देव! हे देवगण! वह उपाय सुनो जिससे तुम्हारा हित होगा। अपने कार्यकी सिद्धिमें दृढिनाई ही देखकर अपना काम निकालनेके लिये शत्रुसे मेल कर लेना उचित होता है। जबतक तुम्हारी वृद्धिका समान आवे तबतकके लिये तुम दैत्योंसे मेल कर लो। दोनों मिलकर अमृत निकालनेका प्रयत्न करो। क्षीरसागरमें कृग, लता, ओषधि, वनस्पति डालकर सागर मथो। मन्दराचलको मथानी और वासुकिको रस्सी बनाओ। ऐसा करनेसे तुमको अमृत मिलेगा। सागरमें पहले कालकूट निकलेगा, उससे न डरना, फिर रत्नादिक निकलेंगे इनमें लोभ न करना’। यह उपाय बताकर भगवान् अन्तर्धान हो गये।

इन्द्रादि देवता राजा बलिके पास सन्धिके लिये गये। समुद्र मथकर अमृत निकालनेकी इन्द्रकी सलाह दैत्य दानव सभीको भली लगी। सहमत हो दानव, दैत्य और देवगण मिचकर मन्दराचलको उखाड़ ले चले। राहमें थक जानेमें पर्वत गिर पड़ा। उनमेंने बहुतेरे कुचल गये। इनका उल्हाह मङ्गल हुआ देख भगवान् विष्णु गरुड़पर पहुँच गये। और लीलापूर्वक एक हाथसे पर्वतको उठाकर गरुड़पर रख उन्होंने उसे क्षीरसागरमें पहुँचा दिया। वासुकिको अमृतमें भाग देनेका लालच देकर उनको रस्सी बननेको उत्साहित किया गया। मन्दराचल जड़पर स्थित रखनेके लिये भगवान्ने कच्छपरूप धारण किया। जब बहुत मथनेपर भी अमृत न निकला, तब अजित भगवान्

स्वयं मयने लगे। पहले काट्ट निकट जो सब लोकोंको अन्ध हो उठा, तब (भगवानका इशारा पा) सब मृत्युञ्जय शिवजीकी जरण गये और जाकर उन्हें उनकी स्तुति की। भगवान् शङ्कर कृष्णालय इनका दुख देख सतीजीसे बोले कि 'प्रजापति मरुन् मरुत्मे पड़े हैं, उनके प्राणोंकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मैं इस विषयको भी दूँगा जिसमें इनका कल्याण हो'। भगवानीने इस इच्छाका अनुमोदन किया। (सन् श्रीगुरुनारायणल जेठदत्तजीके खरमसे यह श्लोक देने हैं—'श्रीरामनामाखिलमन्त्रबीज मम जीवनं च हृदये प्रविष्टम् । हालाहल वा प्रलयानलं वा नृत्योर्मुख वा विषना कुनो भयम् ॥' शिवजीने उस सर्वतोव्याप्त कालकूटको हथेलीपर रखकर पी लिया। नन्दी-पुराणमें नन्दीश्वरके वचन हैं कि 'शृणुष्व भो गणा सर्वे रामनाम पर बलम् । यत्प्रसादान्महादेवो हालाहल-मयीं पिबत् ॥ १ ॥ जानाति रामनाम्नन्तु परत्वं गिरिजापति । ततोऽन्यो न विजानाति सत्यं सत्य वचो मम ॥ २ ॥'

कई टीकाकारोंने लिखा है कि 'रा' उच्चारणपर शिवजीने हालाहलविष घण्टमें धर लिया और फिर 'म' कहकर मुख बंद कर लिया। इस दोनको इनका प्रमाण-अभीतर नहीं मिला।

३ 'फल दीन्ह अमी कौ' इति। विरपानका फल मृत्यु है, पर आपको वह विष भी श्रीरामनामके प्रतापसे अमृत हो गया, यथा—'एगो कालकूट भयो अजर अमर तन । क० । ७ । १५८ ।' इस विषकी तीव्रतामें आपका काठ नीचा पड़ गया जिसमें आपका नाम 'नीरकूट' पड़ा। यहाँ 'प्रथम व्याघात अलङ्कार' है। जहाँ विरगवी अपने अनुकूल हो जावे, अन्यथाकारी ब्याकारी हो जावे, जैसे यहाँ मार्गनेवाले विरने रामनामके प्रतापसे अमृतका फल दिया, वहाँ 'प्रथम व्याघात अलङ्कार' होता है। 'एकहि वस्तु जहाँ कहूँ करै सुकाज विरुद्ध । प्रथम तहाँ व्याघात कहि घरनै कबि सति शुद्ध ॥' (अ० मन्त्रज्ञ)।

टिप्पणी—५० रामदुमारीजी यहाँक ८ चौणद्योंपर ये भाव लिखते हैं कि (१) 'बदई राम नाम रघुवर को ।' अगुन अनूपम गुननिधान मो' में मन्त्रके स्वरूपकी बड़ाई की। फिर यहाँक जापकरद्वारा मन्त्रकी बड़ाई की। ऊपर शिवजीका जपना करा। अब मन्त्रके फलकी प्राप्ति कहते हैं कि 'कालकूट फल दीन्ह अमी कौ'। (२) 'शिवजीको आदि अन्तमें दिया क्योंकि ये जापकोमें आदि है और फलके अवधि है कि अविनाशी हो गये।' (३) इस दाँहमें दिखाना है कि जो पञ्चदेव सूर्य, शिव, गिरिजा (शक्ति), गणपति और हरि जगत्का उपकार करते हैं, उनका उपकार भी श्रीरामनाम करते हैं। सूर्यके प्रकाशक हैं, वह बात 'हेतु कृमानु भातु हिमसर को' इस चौपाईमें जानाती। इसी तरह 'कालकूट फल दीन्ह अमी कौ' ने शिवजीको अविनाशी करना, 'प्रथम पूजित नाम प्रसाद' से गणेशजीको आदि पूज्य बनाना 'विविस्त्रिमय' से हरिको उत्पन्न करना और 'जपति सदा पिय सग भवानी क्रिय भूएन ती तो' ने भवानीके माय उपकार सूचित किया। 'सहस्र नाम सम सुनि निब बानी । जपति सदा' ने पार्वतीजीकी श्रद्धा और 'कालकूट फल' से शिवजीका अटल विश्वास दिखाया। इसीसे श्रद्धा और विश्वासको माय रखा।

५० श्रीरामचन्द्रजीका मत है कि इन दोहोंमें चारों प्रकारके नामके अर्चास्वरूप बड़े गये, नव्यव्यक्त, दिव्य, सेद्ध और मानुष। जैसे श्रीशिवजीके हृदयमें 'स्वयव्यक्त' रूप प्रकट हुआ, क्योंकि उन्हें स्वयं नामक ज्ञान एव विश्वास हुआ। पार्वतीजीके हृदयमें इसी विश्वास तथा ज्ञानको महादेवजीने स्थापित किया। अतः 'दिव्य' हुआ। वाल्मीकिके हृदयमें समर्पि मिट्टीने स्थापित किया, अतः 'मैद' हुआ। गणेशजीने स्वयं (अपने आप) पृथिवीपर लिचकर और नाममूर्ति निर्माणकर परिक्रमा करके फल पाया। अतः यहाँ 'मानुष्य' हुआ।

यद्यपि यहाँ नामका प्रकरण है, न कि नामीका, तथापि गणेशजीने जो पृथ्वीपर नाम लिखा था उसको नामका अर्चाविग्रह मानकर यह स्तुति की गयी है। स्तुति सुन्दर है। पूर्वार्क शिवजी, पार्वतीजी और वाल्मीकिजी यदि वर्णात्मक नामका ध्यान करते हों तो उनके विषयमें भी वह स्तुति ठीक हो सकती है। क्योंकि मानसिक मूर्तिका भी अर्चाविग्रहमें ग्रहण होता है। जो विग्रह देवताओंके द्वारा स्थापित किया जाय वह 'दैव', जो सिद्धाद्वारा स्थापित किया

जाय वह 'सैद्ध' और जो मनुष्यके द्वारा स्थापित किया जाय उसे 'मानुष' कहा जाता है। श्रीगणेशजी देवता हैं इसलिये उनके द्वारा स्थापित विग्रहको 'दैव' विग्रह करना विशेष ठीक होगा। चांगेको खाना हो तो शिवजी मित्र हैं ही अतः उनके द्वारा स्थापितको 'सैद्ध' और वात्मीकिजी मनुष्य हैं अतः उनका 'मानुष' मान ले सकते हैं।

पुनः, श्रीपण्डितजी लिखते हैं कि 'इन आठ चोपाइयोंके अन्त्यन्तर यह भाव दिखाया गया है कि शिवजीसे उत्तरकर गणेशजी नामप्रभाव जानते हैं गणेशजी और वात्मीकिजी दोनोंने बहुत ब्रह्महत्या की थी, दोनों नामसे पवित्र हुए, एक आदिपूज्य हुए, दूसरे आदि कवि, इसलिये दोनोंको एकत्र रक्ता। आगे फिर पार्वतीजीको शिवजीके समीप लिखते हैं।'।

दो०—बरषा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास ।

राम नाम वर वरन जुग सावन भादवळ मास ॥ १९ ॥

शब्दार्थ—शालि=धान। वैयक्तिके अनुसार पाँच प्रकारके धानोंमें यह एक प्रकारका धान है जो ऐम्पन्ततुमें होता है। इसके भी अनेक भेद कहे जाते हैं। शालिधानको जड़हन और बागमती भी कहते हैं। यह प्रायः जेठ मासमें बोया जाता है। फिर श्रावणमें उखाड़कर रोपा जाता है। श्रावण-मासमें वर्षा इसकी जान है। यह अगहनके अन्त या पौषके आरम्भमें पककर तैयार हो जाता है। यह धान बहुत बारीक और सुन्दर होता है। इसका चावल सबसे उत्तम माना जाता है।

अर्थ—श्रीरघुपति भक्ति वर्षाञ्जलु है, तुलसी और सुन्दर दास 'शालि' नामक धान हैं। श्रीरामनामने दोनों श्रेष्ठ वर्ष सावन-भादोंके महीने हैं ॥ १९ ॥

नोट—१ प० रामकुमारजी कहते हैं कि 'ऊपर चोपाइयोंमें कुछ भक्तोंको सुख देना कहा था और अब सब भक्तोंको सुख देना कहते हैं। यहाँ सुख ही जल है। यथा—'मुकुत मेव वर्यहि सुग वारी'।

२—यहाँ गोस्वामीजी अपनेको भी 'धान' सम कहते हैं। यथा—'श्यामवन मीचिण तुलसी सालि सफल सुगत' (वि० २२१)। यह कवियाँकी उक्ति है। (श्रीरूपरूपाजी)। प्रायः लोग यह अर्थ करने हैं कि 'तुलसीदासजी कहते हैं कि 'सुदास धान हैं'।

३—'तुलसी सालि सुदास' इति। जबतक सावन भादोंकी शब्दी न लगे, शालिनामक धान नहीं होता, वैसे ही श्रीगोस्वामीजी कहते हैं कि उत्तम दामोदर और मेरा भी आधार श्रीरामनामके दोनों अक्षर 'र' 'म' ही हैं, इन्हींकी वृष्टि अर्थात् जिह्वासे निरन्तर जपनेसे ही अपना जीवन है। यथा—'रामनाम तुलसी की जीवन आधार रे' (वि० ६७), 'तुम्हरेई नामको भरोसो भव तरिखे को चैठे उठे जागत वागत सोये सपने' (क० उ० ७८), 'अति अनन्य जे हरिके दास। रटहि नाम निमिदिन प्रति स्वाता ॥' (वैराग्यसंटीपनी)। 'रामनाम छोड़ और जितनी प्रकारकी भक्तियाँ हैं वे और अज्ञों (चना, गेहूँ, ज्वार इत्यादि) के समान हैं जो और महीनोंके जल अथवा सींचसे भी हो जाते हैं। गाँठि अथ सन धान्यासे उत्तम होता है, इसीसे उत्तम दासोंको ही शालि कहा, अन्यको नहीं।

प शिवलालपाठकजी कहते हैं कि 'जैसे और महीनोंकी वर्षासे कदापि धानकी उपज नहीं होती, वैसे ही भक्ति भक्तोंके दुःखको हरन नहीं कर सकती, यदि 'रामनाम' भक्तिकी आशाको पूर्ण न करे, तात्पर्य यह है कि बिना रामनामके अवलम्बके भक्ति अममर्थ है। ध्वनि यह है कि रामभक्ति होनेपर भी रामनाम ही भक्तोंको हरा-भरा रखता है।' (मानसमयङ्क)

* व्यासजी और रामायणीजीका पाठ 'भादौ' है।

४—वर्षाश्रुतुको भक्ति और युगाक्षरको श्रावण-भादों कहनेका भाव यह है कि—(क) जैसे वर्षा चतुर्मासमें श्रावण-भादों दो महीने ही विशेष हैं, वैसे ही श्रीराम भक्तिमें 'रा' 'म' ही विशेष है। तात्पर्य यह कि भक्ति बहुत भौतिकी है, परन्तु उन सवोंमें रामनामका निरन्तर रटना, जपना, अभ्यास, यही सबसे उत्तम भक्ति है, जैसे सावन भादों ही वर्षाके मुख्य महीने हैं।

देवतीर्थ श्रीकाष्ठजिह्वास्वामी और काशीनरेश दोनोंका मत भी यही है। रा० प० प० कार लिखते हैं कि वैद्यकादिमें वर्षा चार मासकी मानी गयी है। काष्ठजिह्वास्वामीजी इस दोहेका भाव यह लिखते हैं कि जैसे वर्षा ग्रीष्मसतापसे जले हुए जीवांको हरे करके सुरुज कर देती है, वैसे ही जब रघुपति भक्ति उत्पन्न हुई तब जीवोंके घोर सताप मिटे और जन्म सुरुज हुआ, वर्षा चार मास रहती है जिसमेंसे सावन-भादों दो मास सार हैं, इसी प्रकार भक्तिके सावन बहुत हैं परन्तु सार वे दो ही अक्षर हैं। पुनः, (ख) प्राकृतिक अवस्थाओंके अनुसार वर्षाके दो-दो महीनेके छ विभागको श्रुतु कहते हैं। श्रुतु छ हैं। इसके अनुसार वर्षाश्रुतु केवल सावन-भादोंके लिये प्रयुक्त होता है। इस तरह दोहेका भाव यह होता है कि जैसे वर्षाश्रुतु सावन-भादों दो ही महीनेकी होती है, वैसे ही 'रा' 'म' ही का नित्य स्मरण केवल यही रघुपति-भक्ति है, इससे बाहर रघुपति-भक्ति है ही नहीं। श्रावण भाग और वर्षाश्रुतुमें अमेद है, वैसे ही रामनाम और रघुपति-भक्तिमें अमेद है। इन्हींपर उत्तम दासरूपी धानका आधार है। पुनः (ग) सालमें छ श्रुतु होती हैं। वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हिम, शिशिर। इनमेंसे वर्षाश्रुतु ही सदाका पोषक है, रघुपति भक्ति वर्षाश्रुतु है और श्रीगणेश, गौरी, शिव, सूर्य और विष्णु—इन पंचदेवकी भक्ति अन्य पाँच श्रुतुएँ हैं। यथा—'करि मज्जन पूजहि नर नारी। गनप गौरि त्रिपुरारि तमारी ॥ रमारमन पद धंदि बहोरी। अ० २७३।' 'सज करि मोंगहि एक फल रामचरन रति होइ। अ० १२९।' श्रीरामभक्तिहीसे और भक्तियोंकी शोभा है, क्योंकि शिवजी, गणेशजी, पार्वतीजीका रामनाम ही जपना ऊपर कह आये हैं, और सूर्य और विष्णु भगवान् भी रघुपति-भक्त हैं। यथा—'दिनसनि चले करत गुन गाना। १। १६६।' 'हरि हित सहित रासु जब जोहे। रमा समेत रमापति नोहें। १। ३१७।'।

५—ऊपर ४ (क) में 'वर्षाश्रुतु' का अर्थ वर्षाकाल चौमासा है, जैसा साधारण बोलीमें कहा और समझा जाता है, अन्य अर्थमें दोहार्थकी जो चोखायी वा सुन्दरता है वह नहीं रह जाती, क्योंकि जब कई वस्तु हा तभी उनमें कोई प्रधान रहा जा सकता है। रघुपतिभक्तिमें 'रा' 'म' तभी मुख्य कहे जा सकते हैं जब रघुपति-भक्ति ही नई तरहकी हो, जो वह नौ प्रकारकी है ही, पुनः आगे दोहा २२ में भी 'रामभक्ति' में नामको श्रेष्ठ माना है।

६ 'वरन जुग सावन भादों मास' का भाव यह भी कहते हैं कि जैसे सावन-भादों मेंवकी झड़ी लगा देते हैं वैसे ही रामनामके वर्ण रामभक्तके हृदयकी थलपर प्रेमकी वर्षा करते हैं। सावन, भादोंकी वर्षासे धान बढ़ता और पुष्ट होता है, वैसे ही 'श्रीराम' नामके जपनेसे भक्तिकी वृद्धि होती है।

७ पूर्व रकार, अकार, मकार तीनों अक्षरोंका माहात्म्य रहा, अब यहाँसे 'एक छत्र एक...' तक 'रकार मकार' इन दोनों अक्षरोंका माहात्म्य दूसरे प्रकारसे करते हैं (प० रामकुमारजी)।

८ यहाँ 'रा' 'म' पर श्रावण भादों मास हानेका आरोप किया गया। सावन-भादों मास होनेकी सिद्धिके लिये पहले ही 'सुवास और अपनेमें धान और रघुपतिभक्तिमें वर्षाका आरोप किया गया। अतएव यहाँ 'परम्परा' रूपक हुआ।

आखर मधुर मनोहर दोह। वरन विलोचन जन जिय जोह ॥ १ ॥

* वर्षाश्रुतु = रघुपतिभक्ति
वर्षाश्रुतु = श्रावण-भादों

अर्थात् रामनाम रटना ही रघुपति-भक्ति है।

रघुपति-भक्ति = श्रावण भादों = 'र' 'म'
'र' 'म' = रघुपति-भक्ति।

शब्दार्थ—मनोहर=मन हरनेवाला, सुन्दर । विलोचन=नेत्र, दोनों नेत्र, विशेष नेत्र । जन=भक्त, दास, जापक, प्राणी । जिय=हृदय, जी=जीव, प्राण । जोऊ=जो (वर्ण ही) ।=देख लो (यह गुजरात प्रान्तकी बोली है) । यह शब्द 'जोहना' का अपभ्रंश जान पड़ता है । देखनेके अर्थमें बहुत ठौर आया है । यथा—'करि केहरि वन जाइ न जोई । अ० ११२ ।' 'अमित बसन बिनु जाहिं न जोए । अ० ९१ ।' 'भरी क्रोध जल जाइ न जोई । अ० ३४ ।', 'समुझि मोरि करतूति कुल प्रभु महिमा जिय जोइ' (२ । १९५) ।

अर्थ—१ दोनों अक्षर ('र' और 'म') मधुर और मनोहर है । मन वर्णोंके नेत्र हैं और जो उनके प्राण भी हैं ॥ १ ॥ (पा०) ।

नोट—१ जैसे पूर्व टोह्रा जप और गायत्र्य जानना कहा, वैसे ही यहाँ कहते हैं । (प० रामकुमारजी) ।

'आखर मधुर मनोहर डोक' इति । (१) नामका जप जिह्वा और मनमें होता है, ना जिताने लिये तो 'मधुर' और मनके लिये 'मनोहर' है । अर्थात् उच्चारणमें 'मधुर' होनेसे जिह्वाको स्वाद मित्रता और मनमें अपने सुन्दरतासे मनको (ये वर्ण) हर लेते हैं । (प० रामकुमारजी) ।

[नोट—(क) 'दोऊ' पद देखर यथामख्यका निषेध क्रिया । अर्थात् 'एक मधुर, दूसरा मनोहर' यह अर्थ नहीं है । (ख) प्राचीन ऋषियोंने इन्हें मधुर अनुभव किया है इससे प्राचीन प्रमाण उनके मधुर होनेका पाया जाता है । यथा 'हे जिह्वे ! मधुरप्रिये सुमधुर श्रीराक्षसात्मकं पीयूषं पिय प्रेमभक्तिमगला हिम्ना विधातानलम् । जन्मव्याधिकषायकामगमन रम्यातिरम्य पर श्रीगोरीशप्रिय सदैव तुभ्यं सर्वेश्वर मोदयद्म ॥' (श्रीसनत्सनातन-सहितायाम्), पुन हे जिह्वे ! जानकीजानेनामसाधुर्व्यनष्टितम् ॥' (श्रीहनुमत्सहितायाम्), पुन यथा—'वृज्ज्व रान रामेति मधुर मधुराक्षरम् । आरुह्य कविताज्ञाया वन्दे वाल्मीकिंकोकिलम् ॥' (वात्सीयगमायण) अर्थात् है जिह्वे ! तू मधुरप्रिय है । अत्यन्त मधुर प्रेमभक्तिपूर्वक वादविवाद छोड़कर जन्मरोग और कामादिका गमन करनेवाले, अत्यन्त रम्य, शोणितपार्वतीजीके प्रिय, सबके स्वामी, सदा सुख और शुभ गतिके देनेवाले श्रीरामनामरूपी अमृतको पान कर । (श्रीसनत्सनातनस०) । हे जिह्वे ! श्रीजानकीपतिना नाम माधुर्यसे युक्त है उसे ले । (श्रीहनुमत्-स०) । कवितारूपी शाखापर चढ़कर मधुर जिसके अक्षर हैं ऐसे मधुर रामनामको मधुर म्वरने बोलनेवाले वात्सीयकीरूपी कोकिलको मैं प्रणाम करना हूँ । पुन (ग) मन्तराज श्रीयुगलानन्दशरणजी 'श्रीनामका' में लिखते हैं कि 'पञ्चाक्षरी वात नहीं निज नयनसे लखि लीजै । परखो प्रीति सजाय उभय पुनि रत महामधु पीजै ॥ अर नाम सुमिस्त रखना दशवीस बारने लीजै । युगलानन्द सुनाम राम नित रत जीह रख जीजै ॥' इसके उदाहरणस्वरूप 'श्रीभिरानामशरण, गर्जनवाचा श्रीराघोदास, श्रीमोनीवाचा रामशरणजी, श्रीसीतारामदास सुनीक्षणजी, श्रीसीतारामशरणजी, श्रीरामकृष्णदासजी आदि कई महात्माओंका परिचय इस दासको हुआ जिनके जिह्वापर भी नाम सदा विराजना रहता है, इतना मधुर लगता है कि कोई कैसा ही प्रलोभन देकर भी उसे नहीं छुड़ा सकता ।]

(२) 'य र ल व म' को व्याकरणमें विट्कुल व्यञ्जन ही नहीं किंतु स्वरप्राय कहा है । व्यञ्जनोंकी अपेक्षा स्वर तो मधुर होते ही हैं । जो मधुर होता है वह मनोहर भी होता है, ये दोनों गुण एक साथ होते हैं । अतः मधुर और मनोहर कहा । (श्रीरूपकानजी)

(३) 'र' और 'म' ये दोनों अक्षर सगीतशास्त्र और व्याकरणशास्त्रमें मधुर माने गये हैं । 'र' मृदुपम स्वरका सूचक है और 'म' मध्यम स्वरका । सगीतज्ञ इन दोनों स्वरोंको मधुर मानते हैं और मधुर होनेसे मनोहर हैं, क्योंकि मधुर रसको सारा सत्कार चाहता है । व्याकरण शास्त्रानुसार 'र' मूर्द्धन्य और 'म' ओष्ठ्य अक्षर हैं । मिठाईका ठीक स्वाद ओठाहीसे मिलता है (यह अनुभवकी बात है जो चाहे अनुभव करके देख ले कि मिठाई खानेसे हलक, तालू और जिह्वामें एक प्रकारकी जलन पैदा होती है, परंतु ओठोंमें नहीं 'म' को ओष्ठ्य इसलिये माना गया कि उसका उच्चारण तबतक स्पष्ट नहीं हो सकता जबतक दोनों ओठ विलग-विलग न हो जायें) ।

(४) प्रोफेसर लाला भगवानदीनजी कहते हैं कि—(क) 'र' और 'म' अक्षर 'मधुर' और 'मनोहर' शब्दोंमें आदि और अन्तमें आते हैं। गोस्वामीजीका भाव इन शब्दोंके रखनेसे यह जान पड़ता है कि वे 'र' और 'म' को 'माधुर्य' और 'मनोहरता' का आदि कारण और अन्तिम सीमा मानते थे। नहीं तो वे कोई अन्य शब्द भी गव सज्जे थे। (ख) गणित विज्ञाने 'र' और 'म' की आगलखिद्योसे सीखे वा उल्टे जिनने भी गज्ज बन सज्जे है, उन शब्दोंमें कुछ थोड़े तो निरर्थक होते हैं और कुछ ही अमधुर और अमनोहर। न चाहे मां मनोहर देख ले; लगभग अस्सी प्रति एकड़ा ऐसे शब्द बनेंगे जिनके अर्थसे किसी-न-किसी प्रकार का मधुरता और मनोहरता प्राप्त होनी है।

(५) दोनों मधुर हैं, क्योंकि इनसे जिह्वाका रस मिश्रा है। मनोहर है अर्थात् मनको प्रमत्त करते हैं। (प०)।

(६) श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि—'इ प म ठ व व म गम्भीर योगियोंके लायक है, 'म न य र ल ज ट ग थ मधुर है, माधुर्य गुणसे लायक हैं। पुनः स्वर 'सा रे गा मा पा टा नी मे रकार श्रृंगम स्वर, मकार मध्यम स्वर हैं। इन्होंने रागके साथ गानेमें मनोहर है। भाव भेदमें मधुर, नादमें मनोहर है। पुनः मनोहर अर्थात् सुन्दर है। भाव यह कि सन्तान्तर, दुःखाक्षर, सगेगादि नहीं हैं, इसलिये लिखने, देखने और सुननेमें भी मनोहर है।

(७) महात्मा श्रीहरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि यहाँ दोनों अक्षरोंके गुण कहते हैं। अवर्ग और स्पर्शान्तेके पञ्चम यद्वर्गके अक्षर उच्चारणमें मधुर हैं और वर्गोंके चतुर्थ वृत्त गभीर है, तीसरे आक्षर भी सुहावने हैं, बाकीके रुड़े हैं। इसलिये रकार-मकार मधुर रहे गये और अर्थसे दोनों मनोहर हैं।

(८) जैसे आमरा लाला आते हैं आमने मीठे स्वाद और रसहीन ग्यान जाता है और उसके खानेजो जी ललचाता है, वैसे ही श्रीरामनामके अक्षरात् महत्त्व नामने सुमिरते ही जीमें आना है तो वे जिह्वा और मन दोनोंको मीठे का प्रिय लगने लगते हैं। प्रिय लगनेसे फिर उनको प्रेमसे सुमिरते ही बनता है और सुमिरते करनेसे मनके सब विचार दूर हो जाते हैं। अतः नामना महत्त्व विचारने हुए जप करना चाहिये।

नोट—२ 'वर्ण विज्ञोचन' इति। (क) मानस दीपककार लिखते हैं कि 'अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग इत्यादि आठों वर्गोंके वर्ण सरस्वतीके अक्षर हैं। चरणोंके क्रमसे 'र' 'म' दोनों नेत्रके स्थानमें पड़े हैं, 'य' नासिकास्थानमें है। इस विचारसे 'विज्ञोचन' का। 'र' दाहिना नेत्र है, 'म' बायां। (ख) वर्णमात्राके कुछ अक्षरोंसे तन्त्रशास्त्रानुसार जग सरस्वतीका चित्र बनाया जाता है तो रकार मकार नेत्रके स्थानपर स्थापित किये जाते हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि यही 'र' 'म' सरस्वतीजीके नेत्र हैं। अर्थात् बिना इन दो अक्षरोंके सरस्वती अर्थात् जो जायगी, और अर्थात् जो सत्तागम वेदम हो जायगी और नानाका मारा काम गडबड हो जायगा। पञ्चाक्षर चित्रके चक्षुषोंमें अब भी वर्णोद्धार बनाया हुआ यह सरस्वती तन्त्र है और इसीके पूजनसे उन वर्णोंके योग कवि होते जाते हैं। (यद्वात दीनजीने मप्रदर्शनों मालूम हुई)। (ग) 'वर्ण विज्ञोचन', यथा—'लोचने द्वे धृतीनाम्' अर्थात् वे दोनों वर्ण धृतिवर्णोंके नेत्र हैं। धृतिवर्णों जो यशमान कर रही हैं, वह इन्हीं दो नेत्रोंसे देखकर। पुनश्च 'उननीलपुण्यपुञ्जं सुललितदले लोचने च धृतीनाम्' (महागम्भुसहिता)। अर्थात् उदयको प्राप्त होनेवाला जो पुण्यसमूह रूपी वृक्ष है उसके यही दो दल हैं और धृतिवर्णोंके नेत्र हैं।

नोट—३ 'जन जिय जोऊ' इति। इससे और अर्थ वे किये जाते हैं—

अर्थ—२ जो जनने हृदयमें रहते हैं।

अर्थ—३ 'जनने जीयो देखनेवाले हैं, अर्थात् उनके हृदयमें देखते रहते हैं कि इनके जीमें जो इच्छा हो उसे हम तुरन्त पूरी करें।

अर्थ—४ 'जो जनने हृदयके भी नेत्र हैं। भाव यह है कि जिन प्राणियोंके हृदयमें वे दोनों अक्षर नहीं हैं, वे अन्धे ही हैं, श्रीरामनामदि नहीं देख सकते। यथा—'काई विषय सुकर मन लागी ॥ सुकर मलिन बर

नयन बिहीना । रामरूप देखहिं किमि दीना ॥ १ । ११५ । 'ताही को सूक्ष्म सदा दमरथराजकुमार । चश्मा जाके हगनमें लग्यो रकार मकार ।' (श्री १०८ युगलनन्यधारणजी) ।

अर्थ—५ प० रामकुमारजीका मत है कि 'दोऊ' देहलीदीपक है । अर्थात् दोनों वर्ण जनके हृदयके देखनेवाले दोनों नेत्र हैं । भाव यह कि औरोंके अन्तःकरणके नेत्र ज्ञान और वैराग्य हैं । यथा—'ज्ञान विराग नयन उरगारी । ७ । १२० ।', परंतु भक्तोंके अन्तःकरणके नेत्र 'रा' और 'म', ही हैं । इन्हींसे वे तीनों कालों और तीनों लोकोंकी बातें देखते हैं । यहाँ द्वितीय निदर्शना अलंकार है ।

अर्थ—६ जिन हृदयके नेत्रोंसे भक्त भगवान्का स्वरूप देखते हैं, वे (नेत्र) मानो ये दोनों अक्षर ही हैं । (प०)

अर्थ—७ हे प्राणियो ! अपने जीवके नेत्रोंसे देखो । (वै०)

अर्थ—८ हे भक्तजनो ! (स्वयम् अपने) हृदयमें विचार देखो । (दीनजी)

अर्थ—९ ये वर्ण नेत्र हैं, इनसे जीवको (आत्मस्वरूपको) देख लो ।

सुमिरत सुलभ सुखद सब काहु । लोक लाहु परलोक निबाहु ॥ २ ॥

अर्थ—स्मरण करनेमें सबको सुलभ और सुख देनेवाले हैं । लोकमें लाभ, परलोकमें निर्वाह करते हैं ॥ २ ॥

नोट—१ 'स्मरण करते ही सुलभ है, ऐसा भी अर्थ किया जाता है । इसका भाव यह है कि सब मनोरथ इनमें सहज ही प्राप्त हो जाते हैं । यथा—'कासी विधि बलि तनु तज हठि तन तज प्रयाग । सुलसी जो फल मो सुलभ रामनाम अनुराग ॥' (दो० १४), 'गुरुपारथ स्वारथ सकल परमारथ परिनाम । सुलभ सिद्धि सप्त साहिबो सुमिरत सीताराम' (दो० ५७०), 'सुलसी सुमिरत राम सुलभ फल चारि' (ब्रवै०), 'संवत सुलभ सुमिरत हरिहर ने' (बा० ३२) पुन, सुलभता यहाँतक कि 'धोखेहु सुमिरत पातक पुज सिराने ।' (विनय० २३६) ।

२ स्मरण करनेमें 'सुलभ' है । इसका भाव यह है कि उच्चारणमें कठिन नहीं, जैसे ट ठ ड ढ ण झ ध छ ह्यादि कठिन हैं । इनके उच्चारणमें व्याकरणकी सहायता नहीं लेनी पड़ती । सहज ही बच्चे बूढ़े, पढ़े-अनपढ़े, सभी उच्चारण कर लेते हैं । सुलभ=सुगम, सरल, आसान, सहल । पुन सुलभ हैं अर्थात् सबको इनके स्मरणका अधिकार है ।

३ 'सुलभ सुखद' कहकर सूचित किया कि ओर मन्त्र एक तो स्मरणमें कठिन है, दूसरे सबको सुखद नहीं अधिकारीको सुखद है, अनधिकारीको विघ्न करते हैं । (प० रामकुमारजी) । पुन भाव कि स्मरण करनेमें स्थानादिका कोई विचार या नियम नहीं है । (रा० प्र०)

४ 'सुखद सुलभ सब काहु' इति गायत्री आदि ब्रह्म-से मन्त्र 'ऐम्' हैं कि उनके जपका अधिकार शूद्र और धन्यजको और विद्वेषतः स्त्रियोंको नहीं है, परंतु 'रामनाम' के स्मरणका अधिकार स्त्री-पुरुष, नीच-ऊँच, महाअधम पापी कोई भी किसी ही वर्ण या आश्रमका क्यों न हो सभीको है । यथा—'नीचेहु को, ऊँचेहु को रकहु को, रायहु को, सुलभ सुखद आपनो सो घरु है ।' (विनय० २५५) । जैसे अपने घरमें रोक-टोक नहीं और सब सुख, वैसे ही रामनामसे सबका अधिकार और उससे सबको सुख प्राप्त हो सकता है ।

५ 'लोक लाहु परलोक निबाहु' इति । भाव यह है कि 'अन्य मन्त्रोंमेंसे कोई लोकमें लाभ देते हैं, परलोक नहीं बना सकते, कोई परलोक बनाते हैं इस लोकमें लाभ नहीं देते । परंतु रामनाम लोक और परलोक दोनों बनाते हैं, स्वार्थ-परमार्थ दोनोंके देनेवाले हैं । अर्थात् इस लोकमें रोटि, लूगा, धन, यश, सभी सुखके पदार्थोंको देनेवाले हैं, और परलोकमें प्रभुका धाम प्राप्त करा देते हैं । यथा—'स्वारथ साधक परमारथ दायक नासु' (वि० २५४), 'कामतरु रामनाम जोई जोई मांगि है । सुलसी स्वारथ परमारथ न खांगि है' (वि० ७०), 'रोटी लूगा नीके राखे आगेहुके वेढ भावै भली हुइ है तेरो' (वि० ७६) । (प० रामकुमारजी) । पुन भाव कि भगवान्के दिव्य धाममें दिव्य देहने सदा भगवत्सेवामें नियुक्त रखते हैं ।' (मानसाङ्क) । पुन, भाव कि लोकमें सुख होनेसे अनेक शुभाशुभ कर्म भी

अवश्य ही होंगे, जिनसे स्वर्ग नरक आदि बाधाओंका भय होगा। अतः 'लोक लाहु' कहकर 'परलोक निबाहु' कहा। अर्थात् ये दोनों वर्ण उस बाधाको मिटाकर अकटक शुभगति देते हैं। यथा—'श्रीराम रामेति जना ये जपन्ति च सर्वदा। तेषां सुक्तिश्च भुक्तिश्च भविष्यति न सशय ॥' (श्रीरामस्तवराज)। यहाँ 'स्वभावोक्ति अलङ्कार' है। यहाँ 'र, म' का सहज स्वभाव वर्णित है।

कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके। राम लखन सम प्रिय तुलसी के ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—सुठि=अत्यन्त, बहुत ही। यथा—'दामिनि वरन लखन सुठि नीके। अ० ११५।', 'सुनि सुठि सहमेउ राजकुमार। अ० १६१।', 'जौं ए सुनिपट घर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार। अ० ११९।' 'किमि चलिहहि मारग अगम सुठि सुकुमार सरीर। अ० १२०।', 'सुठि सुंदर संवाद वर। १। ३६।', 'भूपन बसन बेध सुठि सादे। अ० २२१।'

अर्थ—कहने, सुनने और सुमिरनेमें बहुत ही अच्छे हैं और मुझ तुलसीदासको तो श्रीराम-लक्ष्मणके समान प्यारे हैं ॥ ३ ॥

प्रश्न—कहने-सुनने-सुमिरनेमें नीके होनेका क्या भाव है ?

उत्तर—(१) कहनेमें नीके यह है कि नामके अक्षरोंके शब्दसे यमदूत डरकर भाग जाते हैं। यथा—'भर्जन भवबीजानामर्जनं सुखमुत्पदाम्। तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् ॥ श्रीरामरक्षास्तोत्र।' पुन, 'जिन्ह कर नामु छेत जग माहीं। सकल अमगल मूल नसाहीं ॥ वा० ३१५।' सुननेमें नीके, यथा—'जाकर नाम सुनत सुभ होई। वा० १९३।' सुननेसे ही कल्याण हो जाता है। स्मरण करनेमें नीके हैं। यथा—'राम (नाम) सुमिरन सब बिधि ही को राज रे। विनय० ६७।' 'सुमिरत सकल सुमगल मूला। २। २४८।'।

(२) पुन कहनेमें जिह्वाको नीके हैं, क्योंकि मधुर हैं। सुननेमें कानको नीके है, क्योंकि मनोहर हैं। अर्थात् ऊपर जो बातें दो चौपाइयोंमें कही थीं उनको इस चौपाईमें एकत्र करके कहा है।

टिप्पणी—१ (क) 'प्रिय तुलसी के' कहनेका भाव यह है कि औरोंकी हम नहीं कहते, हमको श्रीराम-लक्ष्मण सम प्रिय हैं। 'र' राम और 'म' लक्ष्मणके वाचक हैं। इसलिये 'राम लखन सम प्रिय' कहा। 'हनुमानबाहुक' में भी ऐसा ही कहा है। यथा—'सुमिरे सहाय रामलखन आखर दोठ जिन्हके समूह साके जागत जहान हैं'। ग्रन्थकारकी प्रीति नाम नामीमें समान है। रकार-मकार श्रीराम-लक्ष्मण सम हैं, इसीसे उनके समान प्रिय कहा। पुन, (ख) 'रामलखन सम' प्रिय कहा, क्योंकि ये सबके प्रिय हैं। यथा—'ये प्रिय सबहिं जहाँ लगी प्रानी'। (१। २१६)। 'तुलसी' को 'रामलखन' सम प्रिय हैं, क्योंकि 'तुलसी' इन्हींके उपासक हैं, इसीसे और किसीके समान प्रिय न कहा। (ग) ग्रन्थकार यहाँ और उपासकोंको उपदेश देते हैं कि नाममें श्रीराम-लक्ष्मण-सम प्रीति करो। यथा—'बदड़ राम लखन बैदेही। जे तुलसी के परम सनेही' (विनय० ३६)।

पं०—कोई वर्ण, श्लोक आदि कहनेमें सुन्दर होते हैं पर अर्थ सुन्दर न होनेसे सुननेमें सुन्दर नहीं होते, कोई श्रवण-शौचक होते हैं पर शिष्टसमाजमें कथन योग्य नहीं होते (जैसे दातवार्ता), कोई (अभिचारादिके) मन्त्र सुमिरन योग्य होते हैं पर मनको मलिन करते हैं और फल भी उनका नीच होता है, पर श्रीरामनामके वर्णोंका कहना, सुनना, सुमिरना सभी अति सुन्दर है।

वैजनाथजी—यहाँ नाम और नामीका ऐक्य दिखाते हैं। भाव यह कि कोई यह न समझे कि रूपसे भिन्न नामका प्रभाव कहते हैं, अतएव कहते हैं कि हमको 'राम-लक्ष्मण' सम प्रिय हैं। श्रीजानकीरूप तो प्रभुके ही रूपमें प्रथम 'गिरा भरथ जलबीच मम, में बोध करा आये, इससे दो ही रूपमें तीनों रूप आ गये। 'र' राम है, अकार जानकीजी है परतु दोनों वर्ण एकहीमें हैं। 'म' लक्ष्मणजी हैं। इसीसे मुझे अत्यन्त नीके लगते हैं। 'कहत सुनत' से जनाया कि मुखमें कहता हूँ, कानोंमें सुनता हूँ और मनसे स्मरण करता हूँ।

प्रोफेसर लाला भगवानदीनजी कहते हैं कि शालग्राम विग्रह रूपान्तरमे श्रीराम ही है, वे तुलसीका प्रिय हैं ही । अर्थात् तुलसी और शालग्रामका घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसी प्रकार तुलसीके लिये 'र' 'म' है । यहाँ 'उपमा अलङ्कार' है ।

वरनत वरन प्रीति बिलगाती । ब्रह्म जीव सम सहज सँवाती ॥ ४ ॥

अर्थ—रकार और मकारको (पृथक्-पृथक् वर्ण मानकर) वर्णन करनेमें दोनों वर्णोंकी प्रीतिमें पृथक्ता जान पड़ती है, (पर वास्तवमें ये वर्ण) स्वभावसे ही एक साथ रहते हैं, जैसे ब्रह्म और जीव ॥ ४ ॥

टिप्पणी—वर्णोंके वर्णन करनेमें प्रीति (मित्रता मैत्री) बिलगाती है । अर्थात् 'रकार' 'मकार' (र, म) की वर्ण मैत्री नहीं मिलती । क्योंकि (क) 'र' अन्तस्थ है, 'म' स्पर्श है । (ख) 'र' यवर्ग है और 'म' पवर्ग । (ग) 'र' मूर्द्धसम्बन्धी है और 'म' ओष्ठसम्बन्धी । पुन, इनके वर्णनमें न सङ्ग है न प्रीति, पर अर्थमें सङ्ग और प्रीति दोनों हैं, रकार ब्रह्मवाचक है और मकार जीववाचक ।

नोट—इस चौपाईके और भी अर्थ और भाव ये कहे जाते हैं ।

(१) 'र' 'म' के स्थान, प्रयत्न, आकार और अर्थ इत्यादि यदि पृथक्-पृथक् वर्णन करें, तो इनकी प्रीतिमें अन्तर पड़ जाता है, क्योंकि एकका उच्चारण मूर्धा और दूसरेका ओष्ठ और नासिकामें होता है, एक वैराग्यका हेतु है तो दूसरा भक्तिका, इत्यादि । परन्तु वस्तुतः ये 'ब्रह्मजीवसम' सहज ही साथी हैं । (२) 'वर्णोंका वर्णन वर्णन करनेवालेकी प्रीतिको अपनेमें विशेष लगा लेती है ।' यहाँ बिलगाती=विशेष करके लगानी है । यथा—'भनिनि मोरि सिवकृपा बिभाती ।' (बा० १५) में बिभाती=विशेष भाती । (३) मानस परिचारिका और अन्य दो एक टीकाकारोंने एक अर्थ, 'वरनत वरन प्रीति बिलगाती' ऐसा पाठ मानकर, यह किया है कि 'वर्णन करनेमें श्रेष्ठ है, इनकी प्रीति बिलग नहीं होती' । (४) इन अक्षरोंके वर्णन करनेमें प्रीति बिलग हो जाती (प्रकट हो जाती) है (जैसे दूधमेंमें मक्खन) । अर्थात् अक्षरोंके वर्णन करनेमें प्रेम प्रत्यक्ष सबको देख पड़ता है । (श्रीरूपरत्नाजी) । यहाँ बिलगाती=अलग हो जाती । यथा—'लो बिलगाव बिहाइ समाजा । बा० २७१' । (५) 'यदि इन दोनोंका वर्णन करने लगे कि रामतापिनीमें ऐसा कहा है, सदाशिव-सहिता, ब्रह्मयामल, श्रीरामानुजमन्त्रार्थ, मन्त्रामायण इत्यादिमें इनके विषयमें ऐसा कहा है तो इस भौतिके विवरण सुनकर प्रमोद बिलग हो जाता है अर्थात् जीवको पड़का देता है, सुना नहीं कि मारे आनन्दके रोमाञ्च हो आया' (मानसतत्त्वविवरण) । (६) 'र' और 'म' का अलग-अलग वर्णन करनेमें प्रीति बिलगाती है । अर्थात् बीजमन्त्रकी दृष्टिमें इनके उच्चारण, अर्थ और फलमें मित्रता देख पड़ती है । (मानसाङ्क) । (७) वैजनायजी लिखते हैं कि 'अव नित्यनैमित्त्य विभूतिका हेतु कहते हैं कि जिस प्रकार नैमित्त्य-विभूति लीलामात्र श्रीराम, श्रीजानकी और श्रीलक्ष्मण-तीनों रूप भिन्न भी हो जाते हैं, उसी प्रकार रकार और मकारका अन्य वर्णोंके साथ वाणीसे वर्णन करनेमें इन ('र', 'म') की प्रीति बिलग हो जाती है । 'अर्थात् छन्दादिमें रकार करो, अकार कही, मकार कही सो यत् नैमि य लीलामात्रवत् है और नित्य विभूतिम तो 'र' 'म' सहज सँवाती है । यथा—श्रीरामानुजमन्त्रार्थ, 'रकारार्थों राम सगुणपरमैश्वर्यजलधिर्मकारार्थों जीव. सकलविधिकैर्कर्षनिपुण । तयोर्मध्याकारो युगलप्रथसम्बन्धमनयोरनन्याह नूते त्रिनिगमसु सारोऽयमतुल ॥' अर्थात् 'र' का अर्थ है, दिव्य गुण और परम ऐश्वर्यमें युक्त श्रीरामजी, 'म' का अर्थ है सब प्रकारके कैर्कर्यमें निपुण जीव । मध्यके 'आ' का अर्थ है, मैं आपका अनन्य हूँ । यह जीवका श्रीरामजीमें सम्बन्ध गतलानेवाला है । यह तीनों वेदोंका अपूर्व सार हैं । जबतक जीव अपना स्वरूप भूला है तबतक भटकता है । जब अपना स्वरूप जान लेता है तब भक्तिद्वारा प्रभुके निकट ही है, वैसे ही 'र' 'म' नित्य साथी हैं ।' (८) 'रकारमें स्पर्श योड़ा और मकारमें बहुत है जिसमें एकमें 'ईपत्स्पृष्ट प्रयत्न' है और दूसरेमें स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शका भी है । रकार भीतर मुखके, मकार बाहर मूर्धा ओष्ठस्थानमें । 'र' नाग शब्दका है और 'म' अर्थज्ञानका । नन दोनोंके गुण कहते ही इनकी परस्परकी प्रीति छूटी-सी दिखाती है । (रा० प०, ग० प्र०) (९) बिलगाती गोरखपुर, बस्ती और बुन्देलखण्डमें देशयोद्धी है । वहाँ 'दिखाती, देख पड़ती' को भी 'बिलगाती' कहते हैं । इस प्रकार यह

१ इव—१७२१, १७६२, छ० । सम्—१६६१, १७०४, को० रा० ।

अर्थ होगा कि वर्णोंके वर्णन (उच्चारण, जप) से ही उनकी प्रीति देख पड़ती है कि वे । (श्लोपञ्जली) (१०) श्रीविन्दुब्रह्मचारीजी—'वर्णन करनेसे वर्णकी प्रीति (मैत्री) बिलग अर्थात् अलग होती है । क्योंकि ब्रह्मजीवकी तरह सहज नङ्गी है । रामनामसे दो वर्ण रकार और मकार हैं । रकार परमात्मतत्त्वका वाची है और मकार जीवका बोधक है । जीवतत्त्व परमात्मामे इस तद्गुण मिला हुआ है और परमात्मा जीवतत्त्वमें इस तरहसे गमन करता है कि उनका सम्बन्ध अथवा लगाव तनक भी नहीं खण्डित होता । दोनोंका अमित्र और अङ्ग-अङ्गी-भावसे अन्योन्य घनिष्ठ सम्बन्ध है । इस प्रकार कि कोई उनका खण्ड एव विच्छेद नहीं कर सकता । वे ऐसे सर्वव्याप्त हैं कि सर्वत्र सम्पूर्ण वही हैं, उनके भेदके लिये ऋद्धि तिलमात्र भी अयुक्त ही नहीं है । उनकी अभिन्नता यहाँतक सिद्ध है कि वे दो भिन्न वस्तु ही नहीं 'जीवो नह्येव नापरः' । 'तत्त्वमसि' इसीका प्रतिपादक है । इसी प्रकार जैसे जीव-ब्रह्मकी अभिन्नता सिद्ध है । श्रीरामनामके भी दोनों अक्षर एक हैं, वे परस्पर एक दूसरेसे दृढतः मिले हुए हैं । 'श्रीरामनामकलामणिमोप' में गोस्वामीजी वन्दना करते हुए कहते हैं 'यदं श्री शोक वरन तुलसीजीवनमूर । लखे रसे इक एक ते वार वार दोड पूर ॥' दोनों वर्णोंके अभेदभावकी गोस्वामीजीकी यह उक्ति उनकी उपर्युक्त चौपाईके भावकी पुष्टि करती है । अस्तु, वे दोनों श्रीनामके वर्ण इतने मिले हुए हैं, उनका इतना एकाकार है कि शब्दगत होनेसे, कथनसे उनकी प्रीति अर्थात् मैत्री भङ्ग हो जाती है । इसलिये वस्तुतः उनके भिन्नत्व एव घनिष्ठ तत्त्वका वर्णन नहीं हो सकता, यह सर्वथा अनिर्वचनीय है । जिस तरह अक्षरसे, उसके विशदस्वरूप, दो दृष्ट पड़ते हैं, उसी प्रकार उस अभिन्न तत्त्वसे उसके भेदस्वरूप दो वर्ण प्रकट हुए और जैसे अक्षरमें उनका एकाकार है वैसे ही अपनी मूल अवस्थामें वे दोनों वर्ण एक (तत्त्व) हैं । वे अक्षर निरक्षर हैं, यह आर्ष मिद्वान्त है, 'निर्वर्ण गमनामेव केवल च स्वराधिपन्' । इस रम्यको यथावत् रामनामके आराधक योगिजन ही जानते हैं । (११) दोनों अक्षरोंका एक भिन्न-भिन्न कहनेसे अपनी प्रीतिमें भेद पड़ेगा, क्योंकि कुछ न्यूनता-अधिकता अवश्य करी जायगी और वे भिन्न-भिन्न होनेवाले नहीं हैं । अतएव इनके फलका भेद कथन ठीक नहीं (५०) । (१२) वर्णन करनेमें प्रीति बिलगाती है कि दो स्वरूप हो गये, नहीं तो वे तो ब्रह्मजीवके समान सहज सँघाती हैं । (शीलावृत्त)

नोट—२ 'ब्रह्मजीव सम सहज सँघाती' इति । (१) प्रोफेसर दीनजी कहते हैं कि 'र' 'म' ब्रह्म और जीवकी तरह सहज सँघाती हैं । अर्थात् जहाँ एक है, वहाँ दूसरा भी है । बिना जीवके ब्रह्मका अस्तित्व नहीं प्रमाणित हो सकता, न बिना ब्रह्मके जीवका अस्तित्व हो सकता है । इसी तरह 'र' 'म' सहज सँघाती हैं । अर्थात् यद्यपि 'मकार' और 'रकार' बीचमें 'य' अक्षर आ जाता है तो भी ये दोनों उसी प्रकार एक हैं जिस प्रकार बीचके नाक होनेपर भी दोनों नेत्र एक ही अवश्य माने जाते हैं, जहाँ एक आँख जायगी वहाँ दूसरी अवश्य जायगी और तत्त्व भी 'दोनों' नेत्रोंका एक ही, जो शक्ति एकमे है वही दूसरेमें भी है, वही उनका 'सहज सँघाती' होना है । 'र' को जब हम बीचरूप 'रों' से उच्चारण करते हैं तो 'म' स्वर अनुस्वाररूपमें आ जाता है, वही 'सहज सँघातीपन' है । अर्थात् बिना उसके उसका अस्तित्व ही नहीं हो सकता ।

(२) जैसे ब्रह्म मद्रा जीवके साथ रहकर उसकी रक्षा किया करते हैं । यथा—'तै निज कर्मडोरि दृढ़ कीन्हों' ने 'तु निज कर्म जाल जहँ घेरो । श्रीहरि मग तजेउ नहिँ तेरो' ॥ वि० १३६ ।', 'ब्रह्मजीव इव सहज सनेहू' । ७० २१६ ।'

(३) श्रीमद्रामचन्द्र तत्त्व ११ अ० ११ में भगवान् ने उद्धवजीसे कहा है कि उद्धव । अब मैं तुमसे एक ही वर्गीकी वृद्ध और नुक्त इन विरुद्ध वर्गीवाली दोनों स्थितियोंकी विश्लेषणताका वर्णन करता हूँ । ये दोनों पक्षी (जीव और ब्रह्म) समान (नित्य, चेतन) माला है और एक ही वृक्ष (शरीर) में स्वेच्छाने (जीव कर्म-कर्मभोगार्थ और ब्रह्म सर्वव्यापक होनेके कारण) घोंसला बनाकर रहते हैं । उनमेंसे एक (जीव) तो उसके फलों (दुःख-सुखादि कर्मफलों) को खाता (भोगता) है और दूसरा (ब्रह्म) निगहदार (कर्मफलादिसे असङ्ग साक्षीमात्र) रहकर भी अपने ऐश्वर्यके कारण देदीप्यमान रहता है । तथा—'अथ यद्वन्म्य सुकन्म्य दैलक्ष्ण्य वदामि ते । विरुद्धधर्मिणः स्थान स्थितयोरैकधर्मिणि ॥ ५ ॥ सुपर्णादिनो मदगो मयायो यद्वक्ष्यते कृतनीदो च वृक्षे । एकस्तयो खादति विप्लवान्नमन्यो निरन्तोऽपि बलेन

भूयान् ॥ ६ ॥' यह भाव 'सहज सँघाती' का है। इसी तरह 'रा' 'म' का नित्य साथ है। सेतुबन्धमें जब पत्थर एक-साथ जुटे न रहने पाते थे तब एक पत्थरपर 'रा' लिख दिया जाता था, दूसरेपर 'म' और दोनोंको सटा दिया जाता था। बस, फिर तो वे पत्थर अलग न होते थे। (आनन्दरा० सारकाण्ड सर्ग १० में श्रीरामजीने नलसे कहा है।)। पुन —

(४) भाव कि कोई सङ्ग ऐसा है कि पहले था अब छूट गया जैसे अज्ञान न जाने कबसे था अब छूट गया। इसे 'अनादि सान्त' कहेंगे। कोई सङ्ग पहले न था पीछे हुआ, जैसे ज्ञान पहले न था पीछे हुआ, इसे 'सादि अनन्त' कहेंगे। कोई सङ्ग ऐसा है कि न तो पहले ही था न अन्तमें किन्तु बीचमें कुछ समयतक रहा जैसे कि पुत्र-भित्र आदिका सङ्ग। यह 'सादि सान्त' है। परन्तु यह 'ब्रह्म जीवका संग' तीनोंमें न्यारा है, यह पहले भी था, अब भी है और सदा रहेगा। अतएव 'सहज सँघाती' कहा। अर्थात् इनका सङ्ग 'अनादि अनन्त' है, यह बतानेके लिये 'ब्रह्मजीव सम सहज सँघाती' कहा।

इसपर शङ्का हो सकती है कि 'जब उनका सङ्ग अनादि-अनन्त है तब यह कैसे कहा जाता है कि जीव ईश्वरको प्राप्त हुआ। यथा—'ब्रह्मविदाप्नोति पर' (तै० २।१) (ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मको प्राप्त होता है), 'होइ अचल जिमि जिब हरि पाई।' (४।१४)? इसका समाधान यह है कि परमात्माके व्यापक होनेसे उसके अव्यक्त रूपसे जीव कभी भी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनोंका अपृथक् सिद्ध सम्बन्ध है। परन्तु जैसे कोई मनुष्य किसी कार्यवश हाथसे अँगूठी उतार अपने गले या गरीरके किसी अङ्गमें बाँध ले और विस्मरण हो जानेसे फिर उसे सर्वत्र खोजा करे, जब किसीके बतानेसे वह उसे प्राप्त कर लेता है तब वह कहता है कि अँगूठी मिल गयी। इसी तरह जीव सहज सँघाती परमात्माको अनादि अविद्याके कारण भूल गया और परमात्माके हृदयस्थ होते हुए भी वह उसे यत्रतत्र ढूँढता फिरता है, जब परमात्माकी कृपासे कोई सद्गुरु परमात्माका ज्ञान करा देता है, तब वह समझता है कि मुझको भगवान् प्राप्त हो गये। अर्थात् शास्त्रोंमें जो प्राप्ति कही गयी है वह ज्ञान होनेको ही कही गयी है। यहाँ 'सहज सँघाती' जो कहा गया है वह अव्यक्तरूपको लक्ष्य करके ही कहा गया है।

नर नारायण सरिस सुभ्राता । जग पालक विसेपि जन त्राता ॥ ५ ॥

अर्थ—(दोनों वर्ण) नारायणके समान सुन्दर भाई है। (यों तो वे) जगत्भरके पालनकर्ता हैं (पर) अपने जनके विशेष रक्षक हैं ॥ ५ ॥

नोट—१ 'नर-नारायणका भायप कैसा था' यह बात जैमिनीय भारतकी कथासे चित्रित हो जायगी। जैमिनी भारतमें कहते हैं कि सहस्रकवची दैत्यने तपसे सूर्य भगवान्को प्रसन्न करके वर माँग लिया था कि मेरे शरीरमें हजार कवच हों, जब कोई हजार वर्ष युद्ध करे तब कहीं एक कवच टूट सके, पर कवच टूटते ही शत्रु मर जावे। उसके मारनेको नर-नारायण अवतार हुआ। एक भाई हजार वर्ष युद्ध करके मरता तब दूसरा भाई मन्त्रसे उसे जिलाकर और स्वयं हजार वर्ष युद्ध करके दूसरा कवच तोड़कर मरता, तब पहला इनको जिलाता और स्वयं युद्ध करता।..... इस तरहसे लड़ते-लड़ते जब एक ही कवच रह गया तब दैत्य भागकर सूर्यमें लीन हो गया और तब नर-नारायण बदरी-नारायणमें जाकर तप करने लगे। वही असुर द्वापरमें कर्ण हुआ जो गर्भसे ही कवच धारण किये हुए निकला, तब नर-नारायणहीने अर्जुन श्रीकृष्ण हो उसे मारा (यह कथा सुनी हुई लिखी गयी है)।

२—'नर-नारायण' इति। धर्मकी पत्नी दक्षकन्या मूर्तिके गर्भसे भगवान्ने शान्तात्मा ऋषिभ्रेष्ठ नर और नारायणके रूपमें अवतार लिया। उन्होंने आत्मतत्त्वको लक्षित करनेवाला कर्मत्यागरूप कर्मका उपदेश किया। वे बदरिकाश्रममें आज भी विराजमान हैं। विनय० पद ६० में इनकी किञ्चित् कथा भी है और भा० ११।४६।१६ में कुछ कथा है। ये भगवान्हीके दो रूप हैं।

टिप्पणी—१ (क) निर्गुणरूपसे जगत्का उपकार नहीं होता, जैसा कहा है कि 'व्यापक एक ब्रह्म अभिनासी। सत चेतन घन आनंदरासी ॥ अस प्रभु हृदय भस्मत भविकारी। सकल जीव जग दीन दुसारी ॥

२३ (६-७)' । इसीलिये यहाँ सगुणकी उपमा दी । सगुण रूपसे सबका और सब प्रकारसे उपकार होता है, इसलिये रामनामके दोनों वर्णोंका नर-नारायणरूपसे जगत्का पालन करना कहा । (ख) भाईपना ऐसा है कि जिहासे दोनों प्रकट होते हैं । इसलिये जीभ माता है, 'र' 'म' भाई हैं । यथा—'जीह नसोमति हरि हलधर से । २० । ८ ।'

टिप्पणी—२ 'विसेपि जन त्राता' इति अर्थात् (क) जैसे नरनारायणने जगत्भरका पालन किया, पर भरतखण्डकी विशेष रक्षा करते हैं, वैसे ही ये दोनों वर्ण जगत्मात्रके रक्षक हैं, पर जापक जनके विशेष रक्षक है । जगत्-मात्रका पालन इसी लोकमें करते हैं और जापक जनके लोक-परलोक दोनोंकी रक्षा करते हैं । वा, (ख) ईश्वरत्वगुणसे सबका और वात्सल्यसे अपने जनका पालन करते हैं । यथा—'सब मम प्रिय सब मम उपजाये' से 'सत्य कहउँ खग तोहि, सुचि सेवक मम प्रान प्रिय' तक । (७ । ८६-८७) ।

नोट—३ पुन, नर-नारायण भरतखण्डके विशेष रक्षक हैं और वहाँ नारदजी उनके पुजारी हैं, वैसे ही यहाँ 'रा' 'म' भरतजीकी रीतिवाले भक्तोरूपी भरतखण्डके विशेष रक्षक हैं, नामका स्नेह नारदरूपी पुजारी है । (वै०) । पुन, नर-नारायण सदा एकत्र रहते हैं वैसे ही 'रा' 'म' सदा एकत्र रहते हैं । विशेष पालन अर्थात् मुक्तिसुख देते हैं । (पं०) ।

४ श्रीजानकीशरणजी 'जन' से 'दर्शक' का अर्थ लेने है । अर्थात् जो वदरिकाश्रममें जाकर दर्शन करते हैं उनके लोक परलोककी रक्षा करते हैं । 'जो जाय वदरी, सो फिर न जावै वदरी' । (मा० मा०)

भगति सुवियुक्तल करन विभूषन । जग हित हेतु त्रिमल विधु पूषन ॥ ६ ॥

शब्दाथ—सुवियुक्तल=सुन्दर अर्थात् सौभाग्यवती स्त्री । कल=सुन्दर । करन (कर्ण)=कान । विभूषण=विशेष भूषण । करनविभूषन=कर्णकृष्ट । विधु=चन्द्रमा । पूषन=सूर्य ।=पोषण करनेवाले ।

अर्थ—भक्तिलिपिणी सौभाग्यवती सुन्दर स्त्रीके कानके भूषण (दो कर्णकृष्ट) है । जगत्के हितके लिये निर्मल चन्द्रमा और सूर्य हैं । [अथवा, 'निर्मल चन्द्रमाके समान पोषण करनेवाले हैं' । परतु ऊपर दो दो उपमाएँ देते आते हैं और उपमेय भी 'रा', 'म' दो हैं, अतः यह अर्थ अधिक उत्तम नहीं है] ॥ ६ ॥

श्रीसुदर्शनसिंहजी—इस चौपाई 'नर नारायण सरिस सुभ्राता ।' विधुपूषन ॥' में गोस्वामीजीने उपमाओंका क्रम बदल दिया है । उन्होंने 'नर नारायण' तथा 'विधुपूषन' में पहिले 'म' की और पीछे 'रा' की उपमाएँ दी हैं । इसका कारण है । मन्त्र अनुलोम एव प्रतिलोम दोनों विधियोंसे जप किया जाता है ।* पहिले अनुलोम-विधिमें महत्त्व बतला आये है, अब इस चौपाईमें प्रतिलोम-विधिसे महत्त्व दर्शित करते हैं ।

यह प्रतिलोम विधि 'सुलभ सुखद सब काहु' नहीं है । इतना तो स्मरण रखना ही चाहिये । यह तो 'भक्ति सुविज कल करन विभूषन' है । 'राम' का उल्टा होता है 'मरा' और इसी प्रतिलोम मन्त्रका जप करने वात्मीकि महर्षि हो गये हैं । लेकिन इस प्रतिलोम क्रमसे जपका वह अधिकारी है, जिसमें भक्ति हो । जिसमें अपार भद्रा एव परिपक्व लगन न हो वह प्रतिलोम विधिका अधिकारी नहीं । प्रतिलोम विधि महत्त्वकी दृष्टिसे बता दी है किन्तु भक्तोंके लिये भी अनुलोम क्रम राम नाम ही आदरणीय है, यह अगली ही चौपाईमें गोस्वामीजी सूचित करना विस्मृत नहीं हुए है—'जन मन मंजु कज मधुकर से ।' भक्तोंके हृदयमें भी अनुलोम क्रमसे ही श्रीराम नाम विराजते हैं । यहाँ अनुलोम-क्रमका सूचक पद है 'कमठ सेप' और 'हरि हलधर' । लेकिन प्रतिलोम-क्रममें भी वह प्रभावपूर्ण हैं, अवश्य ही इस क्रममें वे स्वयं घोर तपस्याकी मूर्ति हो जाते हैं और कठोर तपसे ही इस क्रमद्वारा लाभ होता है यही सूचित करनेके लिये तपोमूर्ति 'नर नारायण' का स्मरण किया गया ।

* मन्त्र अनुलोम एव प्रतिलोम विधियोंसे जप किये जाते हैं । इसमें श्रीचक्रजीका आशय सम्भवतः भगवन्नाममन्त्रोसे है क्योंकि पाणिनीय शिष्टांशमें कहा है कि स्वर अथवा वर्णसे हीन मन्त्र इष्टदायक न होकर वाचक ही होता है । यथा 'मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वज्रो यजमान् हिनस्ति यथेन्द्रशत्रु स्वरतोऽपराधात् । १२ ।'

‘म’ वाचक है ‘नर’ का और ‘रा’ वाचक है ‘नारायण’ का। दोनों भाई हैं। जगत् के पातक हैं। सत्कार के कल्याण के लिये ही नर-नारायण कल्प के प्रारम्भ में तप कर रहे हैं। ‘राम’ भी प्रतिलोम क्रम में तपोमय हो जाता है। विश्व के कल्याण के लिये है उसका यह तपोरूप। वह विश्वको क्लेश देनेवाली रावण, हिरण्यकशिपु या भस्मासुर की राजसत्तामय तत्त्वाका रूप कभी भी वारण नहीं कर सकता।

नामान्य रूप से तो वह ‘जग पातक’ है। सभी जड़-चेतन के लिये है उसकी शक्ति, किन्तु जिन प्रकार ‘नर-नारायण’ की तपस्या विशेषतः साधकों के परित्राण के लिये है, जिस प्रकार उच्चकोटि के सन्तों एवं तपस्विगणों ने सदा ध्यान रखते हैं, उनके नगोविश्वों को अपने प्रताप से निवारित करते रहते हैं, समय समय पर प्रकट होकर उपदेश एवं दर्शन के मार्ग प्रदर्शन एवं प्रोत्साहन देते रहते हैं उसी प्रकार श्रीरामनाम की प्रतिबोमवा शक्ति भी विशेषतः भक्तों के परित्राण के लिये है। जपने जब धुनी चल्ली है तो स्वतः अनुभोम जगत् में भी प्रतिबोमवा शक्ति निहित रहती है और यही शक्ति विचारों के चापक का परित्राण करती है।

विकार उठे, दुर्तक तग करे, ग श्रद्धा के पैर डगमगाये तो आप नाम की सतत धुन प्राग्भूत कर दें। नाम की शक्ति आपको नुरंत परित्राण देगी। वह तो प्रत्येक साधक का प्रत्यक्ष अनुभव है। आप चाहें तो करके देख लें।

ये ‘म’ और ‘रा’ भक्तिके वर्गाभरण हैं। भक्तिको सुनिय कहा गया है। एक सुनिश्चय जितने नदगुण सम्भव हैं, वे उसमें हैं और इसी कारण वे विलोमक्रमी रामनाम के वर्ग उसको आभूषित करते हैं क्योंकि ये उग्र तपस्या के प्रतिरूप बिना सद्गुणों के परिपूर्ण भक्ति के और जित्ती को विभूषित कर ही नहीं सकते।

सर्वप्रथम गुरुवाक्यमें अचल श्रद्धा, नगवान् अनविचल विश्वास तथा अहैतुक प्रेम हो तो विलोम-क्रम से भी ये युगल वर्ग उस साधक को भूषित ही करते हैं। वह प्रथम कोटिका नैष्ठिक नितिक्षु साधक हो जाता है। क्योंकि इस विपरीत क्रम में भी ये वर्ग परस्पर नर-नारायण की भौति वर्ग मैत्रांयुत ही रहते हैं। जैसे जगत् के कल्याण के लिये चन्द्र एवं सूर्य हैं, जैसे ही ये ‘म’ और ‘रा’ भी हैं। बीजाक्षर शक्तिये दोनों वर्ण दोनों के स्वरूप हैं। मेरी समझ में नामचन्दना के प्रसङ्ग में यह चौपाई (‘नर नारायण’ से ‘बिडू पूषण’ तक) श्रीरामनाम के प्रतिलोम रूप अर्थात् ‘म’ ‘रा’ के स्वरूप, तपोमय स्वरूप, प्रभाव, सन्तुष्टि अधिकारी तथा कार्य को बनाने के लिये आनी है। (मानसमणिषे)

टिप्पणी—१ (क) ‘केवल कर्गभूषण ही नहीं हैं किन्तु पहिचाननेवाला भी चाहिये। अर्थात् यहाँ यह दिखाया है कि भक्ति करे और रामनाम जपे।’ (ख) ‘रामनाम से भक्तिर्भी गोभा है, इसलिये भक्तिको जी कहा। भक्ति (महारानी) से सुन्दर कुछ नहीं, इन्हीं से तो उसपर भगवान् नानुक्त रहते हैं और वह उनको ‘अति प्रिय’ है। यथा—‘पुनि खुबीरहिं भगति पिबारी।’ ‘भगतिहि सावुच्छल खुराया ॥ ७। ११६।’ इसलिये ‘सुतिय’ कहा।’ (ग) आप रामनाम को शिरका भूषण कहना चाहते थे परन्तु शिरमें दो भूषण और कोई नहीं हैं और ‘र’ ‘म’ को दो ढोकी उपमा देते आये हैं। इनसे, और बड़े लोगों ने भी इनको कर्गही के विभूषण लिखे हैं, इसलिये आपने भी यही लिखा, नहीं तो शिरके नीचेका भूषण नामको नहीं कहना चाहते थे। (घ) ‘ये वर्ग भक्तिही के भूषण नहीं हैं किन्तु विद्युत्भूषण भी हैं। अर्थात् विश्वमात्र के भूषण हैं। (ङ) ‘करन’ तब इन्द्रियों का भी नाम है। यथा—‘विषय करन’’, ‘षमिन्द्रिय हर्षाकक्ष’।

नोट—१ (क) कर्णमूल कानमें होना सुश्राव्य चिह्न है। कानसे उसका गिरना सुश्राव्य मंग होनेकी सूचना देता है और कानमें उदन्न न पहनना विषवापन कनाता है। यथा—‘मंजोदरी सोच ठर दसेऊ। जब ते अवनपूर महि खसेऊ ॥ सजल नयन कह जुग कर जोरी।’ से ‘प्रतीति करहु खुबीर पद मम बहिवात न जाइ तक (ल० १४-१५)। इसी प्रकार भक्तिसुतिय के लिये ‘रा’ ‘म’ ही कर्णमूल है। जिस भक्ति में नामका यजन नहीं, वह भक्ति न तो भूषित ही है और न सौभाग्यवती ही है, किन्तु विषवापन व्याप्य है। और जैसे विषवापन संतान-प्राप्तिकी आशा नहीं, वैसे ही उस भक्ति से किसी सुफलकी आशा नहीं (प्रोफेसर दीनजी)। (ख) कर्गभूषण की उपमा देने का

कारण यह भी हो सकता है कि नाम और वर्णका सम्बन्ध है। नाम जो उच्चारण होता है उसे कान धारण करते हैं, इस सम्बन्धसे यह उदाहरण दिया। नामका सम्बन्ध मुख (जिह्वा) से भी है, परन्तु जिह्वामें कोई प्राकृत भूषण धारण नहीं किया जाता, दूसरे वह मंख्यामें एक है और स्कार-तकार दो वर्ण है और कान भी दो है तथा दोनों कानोंमें भूषण पहने जाते हैं।

२ (क) 'विमल' शब्दसे सूचित किया कि 'र' 'म' विकाररहित है और सूर्य-चन्द्रमा समल है। सूर्य जल धरमाता और सोखता भी है, उसे राट्टु ग्रसता भी है। पुन कमल सूर्यको देखकर खिलता है, सूर्य उसको भी जल न रहनेपर जला डालता है। यथा—'भानु कमलकुल पोपनिहारा। विनु जल जारि करइ सोइ छारा ॥' (अ० १७)। चन्द्रमा अपनी निरणोसे जड़ी वृद्धी, अन्न आदिको पुष्ट करता है और पालारूपसे उन्हींको जला डालता है, पुन घटता-बढ़ता है, इत्यादि विचार उभयमें है। 'र' 'म' विमल गुण उत्पन्न करके उनकी सदा वृद्धि किया करते हैं। इसमें 'अधिक अभेद रूपक' है, क्योंकि 'र' 'म' में विनु और पूरणसे कुछ अधिक गुण है। पुन (ख) सूर्य और चन्द्रमासे जगत्का पालन पोषण होता है। वे अन्नादिक उपजाते और जीवोंके पोषणयोग्य करते हैं। सूर्य अन्वकारको मिटाता और चन्द्रमा शरदत्तपक्षमें हस्ता है, ऐसे ही 'र', 'म' जनके सुमतिभूमिफलपर विमल गुणोन्नी उत्पत्ति करते, अविनाशित मिटाकर जानरूपी प्रकाश फैलाते हैं; और त्रिताप हरकर हृदयको शीतल करते हैं। पुन, (ग) शरदपक्षके चन्द्रमामें दो गुण निर्मल प्रकाश और अमृतका खवना है। प्रकाशसे तपन करते और अमृतसे अमरत्व गुण देते हैं, ऐसे ही 'रा' 'म' शरदत्तपक्षकी जन्म मरण और तापत्रयको हरते हैं और भक्तिरस द्रवते हैं। पुन, (घ) सूर्य तपन भूमिको शुद्ध करता, जन्म योग्य मेषरूपसे फिर वर्षादाग जीविका प्रदान करता और प्रकाश फैलाता है जिससे सब वस्तुएँ देख पड़ती हैं। ऐसे ही स्कार (अग्निबीज होनेमें) शुभाशुभ कर्मोंको भस्म कर जीवकी बुद्धिको शुद्ध करके ज्ञान प्रकाश देकर परमार्थ दिखाता है। कृपा जल है। शान्ति सतोपादि अनेक चैतन्यस्वरूप जीविका देता है। यह उक्ति हनुमन्नाटककी है। यथा—'मुक्तिकीर्णपुरा मुनिहृदयवय पक्षती तीरभूमौ (महाशमभुमहिता)। इसमें मुक्तिरूपी स्त्रीके कर्णफल दोनों वर्णोंका रूप है। भाव कि रामनामहीन भक्तिकी शोभा नहीं है। 'जगपालक' से जनाया कि जो मसारमें पड़े हैं वे भी यदि रामनाम लेते हैं तो उनका भी पालन होता है। (वे०)।

स्वाद तोप सम सुगति सुधा के। कमठ सेप सम धर वसुधा के ॥ ७ ॥

अर्थ—दोनों वर्ण सुगतिलपी अमृतके स्वाद और सतोपके समान हैं, कच्छप भगवान् और शेषजीके समान पृथ्वीके कारण करनेवाले हैं ॥ ७ ॥

नोट—'स्वाद तोप सम सुगति सुधा के' इति। अमृतमें स्वाद और सतोप दोनों गुण हैं। पीनेसे मन प्रसन्न होता है और फिर किसी वस्तुके चाने-पीनेकी चाह ही नहीं रह जाती, मृत्युका भय जाता रहता है। इसी तरह 'रा' 'म' उन शुभ गतिसे प्राप्त कर देते हैं जिसमें मनको आह्लाद और सुख होता है और इनका स्वाद मिलनेपर अन्य साधनोंकी कृपा नहीं रह जाती। यथा—'रामनाम मोटक लनेह सुधा पागिहै। पाह परितोप तू न डार द्वार बागिहै ॥ ७ ॥ (वि० ७०)। सुगतिका अनुभव स्वाद है (रा० प०)।

२ नाट्ट उद्धवनारायणमिह इस चोपार्दका भावार्थ यो लिखते हैं कि 'जैसे अमृतमें यदि कुछ स्वाद न हो और उसमें लुप्ता प्राप्त न हो तो वह व्यर्थ है, वैसे ही रामनाम बिना मुक्ति स्वादनोपहीन है।' इसका भाव यह कहा जाता है कि अद्वैतवादिवादी जा मुक्ति है, जीवका ब्रह्ममें लय जाना वह स्वाद सतोपरहित है। मुक्ति होनेपर अर्थात् ब्रह्मस्वरूप होनेपर भी शिवजी, हनुमान्जी, भरतजी, संखगण और परमवामनिवासी पार्षदसमूह श्रीरामनामको सदैव जपते हैं, यही मुक्ति स्वादसतोपयुक्त अमृतके समान है।

३ श्रीवैजनायकी मत है कि 'यों कर्मविपर्यय विग्रह-विग्रोपण है। स्वाद अमृतसमान है और सतोप सुगतिके समान है। सुगतिकी प्राप्तिपर फिर कोई चाह नहीं रह जाती। इसी तरह 'स्कार' वेराग्यरूप होनेसे मसारकी आशा छुड़ाने जीवको शुद्ध कर देता है और 'अकार' ज्ञानरूप प्रकाश करके आत्मस्वरूप दर्शा देता है जिससे सहज ही सतोप

आ जाता है। पुनः स्वाद तीन प्रकारका होता है, दिव्य (जो सदा बना रहे। जैसे जलमिले दूधमें ओषधि मिलाकर पीनेसे जन्मपर्यन्त पुष्ट्यारूप स्वाद बना रहता है), सूक्ष्म (जैसे मिश्री मिलाकर दूध पीनेसे एक दिनकी पुष्टता और कुछ जिह्वाका स्वाद है) और स्थूल (जैसे ओटे हुए दूधमें चीनी आदि मिलाकर पीनेमें केवल स्वाद मिलता है)। अमृतमें तीनों स्वाद हैं। वैसे ही 'मकार' में अमृतरूपा भक्तिमें भगवल्लीलास्वल्प उन्माद अवलोकनादि स्थूल स्वाद, नाम-स्मरणसे मनमें आनन्द सूक्ष्मस्वाद और भगवत्प्राप्ति दिव्य स्वाद है। यह तीनों परमार्थवालोकी बात हुई। और जो स्वार्थमें लगे हैं उनकी चाहरूपी वसुधाको धारण करनेके लिये दोनों वर्ण कमठ और शेष समान है, धर्मग्रन्थ उनको सुखी रखते हैं।

४ 'सुगति' का अर्थ ज्ञान और सदाचार भी कहा जाता है। इस अर्थमें भाव यह होगा कि जैसे अमृतमें स्वाद और मतोष न हो तो वह व्यर्थ है, वैसे ही ज्ञानादि होनेपर भी यदि ये दोनों वर्ण (अर्थात् रामनाम स्मरण) न हों तो वे भी फीके हैं।

‘कमठ सेप सम धर वसुधा के’ इति

(१) पञ्चपुराण उत्तरखण्डमें जहाँ चतुर्व्यूह और विभर्षीना वर्णन है, उस प्रसंगमें मन्दराचलका धारण करनेके लिये श्रीकृष्ण अवतारका जो वर्णन है उसीमें यह लिखा है कि लम्बीजी की उत्पत्तिमें पञ्चानु सप्त देवता नरभगवान्के दर्शनको आये और भक्तिपूर्वक पूजनकर उनकी स्तुति की, तब भगवान्ने प्रसन्न होकर वरदान मागनेको कहा। देवताओंने वर माँगा कि शेष और दिग्गजोंकी सहायताके लिये आप पृथ्वीको धारण करें। 'एवमन्तु' कहकर भगवान्ने पृथ्वीको धारण किया। यथा—‘शेषस्य दिग्गजानां च सहायार्थं सहानल। धर्तुमर्हसि वैद्यतः पृथ्वीं प्रया। महीम् ॥ १० ॥ एवमस्त्विति हृष्टात्मा भगवोँल्लोकभावन। धारयामास धरणीं ससद्वीपसमावृताम् ॥ ११ ॥ अ० २३४।’ सु० २० भा० दशावतार-प्रकरणमें कृष्ण भगवान् और शेषजी किस प्रकार पृथ्वी धारण करते हैं उस सम्प्रबन्धमें यह श्लोक मिलता है। ‘यो धत्ते शेषनागः तदनुवसुमती स्वर्गपातालयुक्ता युक्ता सर्वैः समुद्रैर्दिमगिरिक्लदप्रस्थपुरैर्चर्मैः ॥ १ ॥ ततश्च ब्रह्माण्डमस्यामृतघटसदृशं भाति यशे सुरारे पायाद् धूमदेहं प्रकटितसहिमा मातृच कामरूपी ॥ २० ॥’ अर्थात् जिन कृष्ण भगवान्की पीठपर यह सारा ब्रह्माण्ड (अर्थात् स्वर्ग, पाताल और हिमाचल तथा सुमेरु आदि पर्वतोंसे युक्त पृथ्वीगर्हित श्रीशेषनाग) एक अमृतघटके तुल्य सुगोमित है, वे अतुल्य महिमावाले वाग्वत्पी भगवान् हमारी रक्षा करें।

(१) श्रीकृष्णभगवान् और शेषजी पृथ्वीको धारण करते हैं और 'रा' 'म' धर्मरूपी वसुधाको धारण करते हैं। यथा—‘मातुः पितुः शुक्रं रवामि निद्रेसू। सकलं धरमं धरणीधरं लेसू ॥ २। ३०६।’, ‘जगत् भूमिं तव वीजमयं, नखतं निवास अकाश। राम नाम तव धरममयं जानतं तुलसीदास ॥’ (दोहावली २९)। पुनः, वसुधा = धन। वसुधा = जो धनको धारण करे। इसी तरह धर्ममें जो अनेक सुख हैं वे ही धन हैं, उनको नाम धारण करने हुए है। (५० रामकुमारजी)।

जन मन मंजु कंज मधुकर' से। जीह जसोगति हरि हलधर से ॥ ८ ॥

अर्थ—(दोनों वर्ण) भक्तके सुन्दर मनरूपी सुन्दर कमल (रा, मनरूपी सुन्दर कमल) के लिये मधुकरसे समान है, जीमरूपी यशोदाजीको श्रीकृष्ण और बलरामजीके समान है ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ (क) नाममें मन और जिह्वा दो इन्द्रियोँ लगती हैं। रकार मकार जनके मनमें पसते हैं और जीमसे प्रगट होते हैं यशोदाजीकी तरहसे। पुनः, (ख) यशोदाजी प्रभुना आना नहीं जानती, वैसे ही मन और बाणी रामनामके आनेको नहीं जानते। यथा—‘मनं समेतं चेहि जान न दानी।’ पुनः, (ग) यहाँ मनको कमल और 'रा' 'म' को भ्रमर कहनेका अभिप्राय यह है कि 'कमल' मोरेको नहीं ग्रहण कर सकता। भारा अपनी ओरसे आता है। वैसे ही श्रीकृष्णजी और बलदेवजी अपनी ओरसे आये, यशोदाजी नहीं जानती। उसी तरह जिह्वामें 'रामनाम' अपनी ओरसे आते हैं, इन्द्रियोँसे अग्राह्य हैं। इसी विचारसे यशोदाजी उदाहरण दिग, अन्य माताएँ (गर्भ आदि सम्बन्धसे)

जानती हैं, यथा—‘नामचिन्तामणी रामश्चैतन्यपरविग्रह’। पूर्णशुद्धो नित्यमुक्तो न मित्रो नामनामिनो’ ॥ अतः श्रीरामनामैवं न भवेद् प्राणमिन्द्रियैः । स्फुरति स्वयमेवैतजिह्वादौ श्रवणे मुखे ॥’ (सी० ना० प्र० प्र०, पद्म० पु०) । अर्थात् नाम चिन्तामणि पुद्गल और नित्य मुक्त चिद्धिह रामस्वरूप है क्योंकि नाम-नामीमें भेद नहीं है । अतः यह श्रीराम-नाम इन्द्रियोंसे ग्राह्य नहीं है । (यह परमात्माकी रूपान्ते ही) स्वयं ही लोगोंके मुखमें, जिह्वा और कानोंमें प्राप्त होता है । श्रुति भी यही कर्ती है, ‘स्पर्शभूज्योतिर्नयोऽनन्तरूपी स्वेनैव भासते ।’ अर्थात् श्रीरामनाम स्वयं उत्पन्न है, ज्योति (तेज, प्रकाश) मय है, प्रणव आदि अनन्तरूपधारी है और भक्तोंके हृदय और जिह्वापर अपनी अनिर्दिष्टकीय कृपासे ही भासित होनेवाले है । (रा० पू० ना० २ । १) । (घ) ‘मञ्जु देहली दीपक है, मन और कज दोनोंके साथ है । मनमें भक्ति होना ही उगनी मुन्दरता है । ‘जन मन ’ उपसहार है और ‘जन जिय जोक’ उपक्रम है ।

नोट—१ वाचा जानकीदामजी आदि दो-एक महात्माओंने ‘मञ्जुकर’ का अर्थ ‘भ्रमर’ लेनेमें यह शङ्काएँ की है कि—(क) भ्रमर मन्त्र दो वर्ण है, मञ्जुकर एक ही है । दोनोंके लिये दो दृष्टान्त होने चाहिये । (ख) ‘भ्रमर तो कमलको टुट ही देता है, उसका रस पीचत, पोंदुरियोंको बिधुराता है और सदा कमलपर बैठा नहीं रहता । और, ‘र’ ‘म’ तो जनको मदा आनन्द देने हैं । अतएव भ्रमरकी उपमा ठीक नहीं । (ग) कमलका स्नेही भ्रमर है, भ्रमरका कमल नहीं ?’ और, इनकी शङ्काओंके कारण उन्होंने ‘मञ्जुकर’ का अर्थ जल और सूर्यकिरण किया है ।

इन शङ्काओंका समाधान एक तो या ही हो जाता है कि यहाँ उपमाका एक देश वा अङ्ग लिया गया है । गोन्वासीजीने भक्तोंके मनमें राम और श्रीरामचन्द्रजीको भ्रमर अन्य स्थलोंमें भी कहा है । यदि ये शङ्काएँ यहाँ तो सही हैं तो वहाँ भी हो सकती थीं, पर वहाँ इनका गुजर नहीं हुआ । प्रमाण—‘सकर हृदि पुडरीक निवसत हरिचचरीक, निर्दलीक मानल गुह सतत रहे छाई’ (गीतावली उ० ३), ‘निज भक्त हृदय पायोज नृप’ ॥ (नि० ६४), ‘हृदय कज मन्त्र मञ्जुकर हरि (उ० ५१) । यहाँ भ्रमर कहनेका स्पष्ट भाव यह है कि ये दोनों अन्तर भक्तोंके हृदयस्थानमें निरन्तर निवास करते हैं—‘अति अनन्य जे हरि के दासा । रहहि नाम निमि दिन प्रति न्यासा’ (श्र० १०) । परम मकरन्द सुगन्धयुक्त रिले हुए कमलमें भ्रमर आसक्त रहता है, यहाँ तक कि रानमें उगते भीतर प्रद भी हो जाता है वैसे ही जापक जनके मनमें ‘र’ ‘म’ दोनों नहीं हटते—‘जन जिय जोक’ । मञ्जुकर भी दो वर्ण होते हैं । ‘ते’ अनुचन देख जाया कि ‘र’ ‘म’ दो भ्रमर हैं । यहाँ अर्थमें दो भ्रमर समझने चाहिये । गुरु श्रीगुरुमतप्राप्तकी लिखते हैं कि “आज्ञाचक्रमें द्वै दल कमल जहाँ भ्रमर-गुफा सर्वत्र प्रसिद्ध है और हृदयस्थानमें प्रसिद्ध होने एक भ्रमरका होना भ्रमरवर्णका लिखा है ।’ हृदयके अन्दर एक स्थान है (योगशास्त्रके अनुसार) जिसे भ्रमर-गुफा कहते हैं । इस योगसे भ्रमर अर्थ और भी उत्तम और सार्थक प्रतीत होता है ।

भ्रमर मदा मदा नहीं रहता यह ठीक है, पर जयतरु फूलमें मकरन्द रहता है तभीतक यह वहाँ रहता है । और ‘र’ ‘म’ जापक जनके मनमें छटा रहते हैं । यह ‘र’ ‘म’ में विनोपना है ।

तीसरी शङ्काका समाधान यों किया जा सकता है कि जब सप्त आशा-भरोसा छोड़कर जीव प्रभुकीका हो रहता है, तभी ‘जन कह्यता है, तब फिर आश्चर्य ही क्या कि प्रभु अपने नाम रूपादिको उसके हृदयमें बसा देते हैं । ‘मञ्जु कज’ कहकर मनकी विनोपना कमलमें सूचित की । कमल भ्रमरका स्नेही न सही, पर जनमत तो ‘र’, ‘म’ का स्नेही है ही । पुनः आगे ‘जिह्व जमोमति’ कहकर जनाया कि जब ये वर्ण जिह्वाको प्रिय होते हैं तभी ये जनके मनमें बसते हैं । (नोट ३ भी देखिये) ।

२ श्रीनगे परमासजी ‘जन मन मञ्जु ’ का अन्वय इस प्रकार करते हैं—“जन मन मञ्जुकर राम नाम मञ्जु कज ।’ अर्थात् ‘र’ ‘म’ ये दोनों दो कमल हैं, जो जनके मन-मञ्जुकरको सुखदाता है । दोनोंका ध्यान करके जनमन आनन्दित रहता है’ उन अर्थकी पुष्टिमें आप लिखते हैं कि ‘र’ ‘म’ कमल होंगे तब अपने जनके मन-भ्रमरका सुख देनेवाले हुए और जन रामजी भ्रमर होने तब मुख्य भोगनेवाले हुए । कमल और भ्रमरमें यही दो बातें

हैं, सुख देना और सुख भोगना। अतः सुख देनेके प्रसङ्गमें 'रा' 'म' को कमल अर्थ करना पड़ेगा और सुख भोगनेके प्रसङ्गमें 'रा' 'म' भ्रमर अर्थ किये जायेंगे। नामवन्दनामें नाम महाराजका ऐश्वर्य कहा गया है, नाम-वन्दना सुख देनेका प्रसङ्ग है, अतएव रामनाम कमल ही अर्थ दिये जायेंगे, वे जन मनभ्रमरको सुख दै। पुनः वे लिखते हैं कि 'जल' और 'सूर्य' की समता अयोग्य है क्योंकि (क) जल और सूर्यधरणसे विरोध है, सूर्य जल शोषण करते हैं और 'रा' 'म' में परस्पर प्रीति है। (ख) सूर्यकी उपमा पूर्व इसी प्रसङ्गमें आ चुकी है। पं० रामकृष्णजीने यह नहीं लिखा कि 'नाम' मन और इन्द्रियों कैसे लगती है। उसको मैं लिखता हूँ कि मन तो 'रा' और 'म' का ध्यान करता है क्योंकि मन इन्द्रियों का काम ही है ध्यान करना। और जिह्वाका काम है नाम रटना। इन्हीं दोनों कामोंको नामवापक करने भी हैं और इन्हीं दोनों के लिये दो उपमाएँ दी गयी हैं।"

३ वे० भू० जी कहते हैं कि कमलकी कणिकाओं एक चिकना मादक पदार्थ (द्रव्य) उत्पन्न होता है जो भ्रमरके घटने मात्रसे नष्ट हो जाता है। यदि भ्रमर न पड़े तो उस मादक द्रव्यके कारण कमलमें कोई उत्पन्न होकर कमलों में नष्ट कर देते हैं। अतः भ्रमरका आकर बैठना कमलके लिये सुपावह है। वैसे ही 'रा' 'म' की ओर उनके मनस्वी कमलपर चढ़कर अविवारणीय मादकद्रव्यको नष्ट कर देते हैं। नहीं तो अविनाशके रहनेमें मानस रागादि ग्रीहे लगकर मनमें तामसी रसा विनाशके गर्तमें पात कर दें। भ्रमर मकरन्दको पान करता है और रामनाम उनके दिलमें हुए मानसिक पूजन-ध्यान आदिको पान करता है, यह उपमा है। यथा—'जील लागरम ग्याम कान अरि। तन्मय मन सरस सुप हरि ॥' (७।५१)।

४ उपर्युक्त टिप्पणीमें 'मधुकर' को एक शब्द मानकर 'भ्रमर' अर्थ किया गया। दूसरा अर्थ है 'मधु + कर' = जल और सूर्य का किरण। यथा—'मधु दुरमे जले क्षौद्र मिष्टे चैव मनोहरं', 'कर' सूर्य करो हानो मानसो कर' श्रुत। सुषुप्तावस्था में च किरणें लक्ष्मण करे नरे' (अनेकार्थ शब्दमाला)। इस तरह अर्थ होगा कि 'जन' में मनस्वी सुन्दर कमलके लिये जल और सूर्य किरणके समान है। भाव यह कि जैसे कमलका पोषण जल और सूर्य दोनोंमें होता है। यदि जल न रहे तो सूर्य उसे जला डालेगा और यदि सूर्य न हुआ तो वह प्रफुल्लित नहीं होगा। रत्नार अग्निर्वातः, अन्तर भातुरीज है, अतः 'रा' यहाँ रविकिरण हुआ और मकर चन्द्रबीज होनेसे जलरूप है। वे ईशान्य, ज्ञान और भक्ति के रत्नमयगोचर प्रफुल्लित रखते हैं।

५ यशोदायजी—'जन मन मज्जु कज मधुकर से' यह हृदयमें नाम, जपनेवाला की बात कहते हैं। नाम-जपके प्रभावसे मन निर्मल हो गया है, इसीसे उनके मनको 'मज्जु' कहा। मकर जलरूप सहायक है, मनको आनन्दरूप रत्न देकर लक्ष्मीन रखता है। रत्नार रविरूप है। अनुभवरूप किरण देकर मनस्वी कजको प्रफुल्लित रखता है।

नोट—'जीह जसोमति हरि हलधर से' इति। (१) जैसे घर मय तरंगके भोगोंमें परिपूर्ण हो परन्तु एक लटका ही न हो तो घरकी शोभा नहीं होती, घर सूना लगता है, वैसे ही मुखरूपी घरमें जिह्वायुपी माताजी गोदम 'रा' 'म' वालक न हों तो मुखकी शोभा नहीं। पूर्ण रूपक दोहावलीके 'दंपति रम रमना दमन परिजन वदन सुगोह। सुलसी हर हित वरन सिधु सपति सहज समेह ॥ २४ ॥' इस दोहेसे स्पष्ट हो जाता है।

(२) यशोदाजीको 'हरि हलधर प्रिय' वैसे ही भक्ताकी जिह्वाको 'रा' 'म' प्रिय। यशोदाजी नदा उनके लालन-पालनमें लगी रहतीं, वैसे ही जापक जन इन वर्णोंका सदा सँभार रखते हैं। टिप्पणी १ भी देखिये।

(३) जैसे यशोदाजी ब्राह्मणी भी नहीं दिख्नु अहीगिन गी, पर हरि-हलधरमें प्रेम होनेमें वे चिरिअ आदिमें पूजित हुईं, वैसे ही यह चमडेकी जिह्वा अपावन है पर 'रा' 'म' से प्रेम रखनेसे पावन और प्रवर्गनीय हो जाती है।

(४) पूरा रूपक यह है—श्रीकृष्णजी देवकीजीके यहाँ प्रकट हुए पर गुप्त ही, और यशोदाजीके यहाँ पुत्र प्रसिद्ध कहाये। इसी तरह बलरामजी रहे तो देवकीजीके गर्भमें, पर योगमायाने रीचकर उन्हें रोहिणीके उदरमें कर दिया, वहीसे प्रकट होकर प्रसिद्ध हुए। नाममात्र वे यशोदाके कहलाये। ग्यारह वर्ष पुत्रका सुख देकर पश्चात् अपने स्थानको चले गये। उसी प्रकार परावाणीसे नामोच्चारण नाभिस्थानसे प्रकट होता है। यह नाभिस्थान मथुरा है, परावाणी

देवकी ह, सुख गोपूत है, जिह्वा यजोदा है, 'ग' श्रीकृष्ण है जो जिह्वाने उच्चारणमात्र पुत्र कर्के पाया। 'म' बन्धेय, अष्टस्त्रान रीतिणीके पुत्र प्रसिद्ध, पर नाम-मात्र जिह्वागर्ष यजोदाके म्हाये। जो जन व्यास वर्ष जिह्वासे जपे तो उसके स्वाभाविक ही नाम परावाणीमे उच्चारण होने लगे। (वै०)। वज्रनाथजीके भाव लेकर श्रीमने यह दोहे बना दिये हैं। 'मनहिं स्पर्श कन मयल कर है मन्दार जल प्रेस। रगि अजार प्रकृति करन रेफ तेन कर क्षेम ॥ परावाणि देवकी गगन चन्द्रीगुह सजु ग्राम। सुन नोटुल यशुमति रमन र० म० हरि बलराम ॥'

टिप्पणी—२ (क) 'नरनारायन सरिम सुभाना', 'राम लपन सम प्रिय', 'जिह्व जगोमति हरि हलधर मे' कर्कर तीन युगोंमे हितकारी होना सूचित किया। नरनारायणरूपमे मलययुगमे (क्याकि यह अवतार मलययुगमे हुआ), श्रीरामलक्ष्मणरूपमे त्रेतामे, श्रीकृष्णबालकुरूपमे द्वापरमे और कलियुगमे तो नाम छोड़ दूसरा उपाय है ही नहीं। यथा—'कलि विगेषि नहिं जान डपाऊ।' या यो नहिं कि 'और सब युगोंमे सब अवतारोंमे समान नामको डिग्यावा, अथ कलिमे देवन 'ग' 'म' ह, कोई अवतार नहीं है। तेमे करार कलिमालमे नाम ही कृतार्थ करते हैं। यथा—'कलि केवल मल मूत्र सर्गना।' (ग) जो कुरूप 'वरनन परन प्रीति मिलनाती' मे कहा है कि वर्णन करनेकीसे दोनोंकी प्रीति मृग पदारी है, अन्त्या नहीं, वही 'ब्रह्म चरन सम सहज भवती' और उक्त तीनों दृष्टान्त देकर दोनों वर्णोंका वर्णन करने दिखाया है कि उन चारोंके समान सहज प्रीति है। उन तीनों दृष्टान्तोंमे नामके वर्णोंका मोक्षाय गुण दिखाया।

नोट—६ 'राम लपन सम', 'जब जीव हन', 'नर नारायन सरिम', 'कल करन विभूषन', 'विदु पूषन', 'स्वाधनप सम', 'कलल शेष मन', 'ननुकमे', 'हरि हलधर मे', जने उपमान एक उपमेय 'रकार मयार' के दिये इनके दृष्ट-दृष्टकर्मोंके दिये चोपां ३ न लेखर पौनःपुन्य रहे गये। अतएव यहाँ 'मिलनधर्मोपमालङ्कार' है। इन धर्मोंमे इन चोपाइयामे गिर चुके हैं।

दो०—एक छन्द एक मुकुटमनि सब वरननि पर जोउ।

तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत दोउ ॥ २० ॥

अर्थ—श्रीतुलसीदासजी करते हैं—देखो, श्रीरघुनाथजीके नामके दोनों वर्णोंमेसे एक छन्दरूप (१) दूसरा मुकुटमणिरूप (२) ने सब अक्षरोंपर विराजते (सुशोभित होने) हैं ॥ २० ॥

नोट—१ नाम प्रकरणके पहले दोहेके अर्थात् पूरे टोहा १९ मे बल्लवत रामनाम लेकर उसके स्वरूप, अक्षर, ओर कर रहे, फिर बीचमे दाहिमे 'हरि हलधरमे' तक नामके वर्णोंकी मन्त्रिमा रही और युगांतर की मित्रता सिमायी, अथ वहाँ दोनों अवतारोंको निर्णय लेखर नामका मन्त्र दिखाने हैं।

२—यह दोनों महारामाण्ये, 'निर्वर्णगमनामेद केवल च स्वराधिपम्। मुकुटमन्त्र च सर्वपा नकारो रेफवर्जनम् ॥' (५२। १०१) इस लक्ष्मिने मिया है।

३—१० रामकृष्णजी गिरते हैं कि 'सब पदार्थों और सब मूर्तियोंको देखनेके लिये इस प्रकरणके आदिम प्रथम नेत्र वर्णन किया—'वरन मिलेचन जन त्रि जोऊ।' इस प्रकरणको 'जिह्वा और 'मन मे उदास्य र्नीपर समान किया है। 'रामनाम कर वरन पुन' उपक्रम और 'रघुवर नाम के वरन विराजत दोउ' उपमहार है।

४—'एक छन्द एक मुकुटमनि' इति। भाव कि—(क) छन्द और मणितटित मुकुट जिसके मिरपर होता है वह राजा म्हाता है, वैन ही जो भक्त इन वर्णोंका धारण करते हैं वे भक्तशिरोमणि कहलाते हैं वेने प्रह्लादजी शिवजी, तुलसीजी। (ग) स्वकीन होनेमे 'र' 'म' सब वर्णोंपर विराजते लगते हैं, वेने ही जो जन इनका अवलम्ब लेते हैं वे भी स्वकीन (आमरहित, नृपु) होनेपर ऊर्ध्वगतिको प्राप्त होते हैं। यथा—'यज्ञात्ममर्गवगादृष्टिर्गो नष्टमरौ मूर्ति गतो चराणाम्। तद्रामपादौ हृदि सन्निधाय देही कथं नोद्गमनि प्रयाति ॥'

१ विराजित—१७२१, १७६२, छ०। विराजत—१६६१, १७०४।

समुद्भूत सरिम नाम बरु नापी । प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी ॥ १ ॥

अर्थ—नाम और नामी (नामवाला) समझनेमें एक-से है । दोनोंमें परस्पर प्रीति है जैसे स्वामी-सेवकमें ॥ १ ॥

नोट—१ 'र' 'म' वर्ण हैं, इसलिये पहले इनको और वर्णोंसे बड़ा कहा था । नाममा सम्बन्ध नामीमें है, इसलिये अब नामको नामीसे बड़ा कहते हैं । नामीके दो रूप निर्गुण और मगुण हैं, इसलिये उन दोनोंमें भी नामको बड़ा कहेंगे ।

२ 'सरिम' कहनेका भाव यह है कि जो गुण वा धर्म नामीमें हैं वे सब नाममें भी हैं । नाम बिना रूपके और रूप बिना नामके नहीं हो सकता । देखिये २१ (२) ।

३ 'प्रभु अनुगामी' की प्रीति कैसी है ? यथा—जोगबहिं प्रभु गिय लपनहिं कैमे । पउक त्रिलोचन गोलक जंसे ॥ सेवहिं लषनु सीय रघुवीरहिं । २ । १४२ ।'

४ गोस्वामीजीने 'नाम' को सब प्रकारसे प्रेष्ठतर सिद्ध किया है । वे लिखते हैं कि समझनेमें 'नाम' और 'नामी' (दोनों) समान हैं और पर-पर प्रेम भी है अर्थात् 'नामवाला' 'नाम' को चाहता है, उसीसे अपेक्षा करता है और 'नाम' 'नामवाले' की अपेक्षा करता है । दोनों अन्धोन्ध्याश्रय सम्बन्धमें जड़ते हैं, किंतु फिर भी 'प्रभु' 'नाम' के अनुगामी हैं, पीछे-पीछे चलने लगे हैं । पीछे पीछे चलनेवाला उसीलिये कहा है कि 'नाम' लेनेमें नामी (ईश्वर) आता है । इसका अनुभव कोई भी सधारेमें कर सकता है । मान लीजिये किसीका 'नाम' 'मोहन' है । अब 'मोहन' गया और 'मोहन' मना-वाला व्यक्ति दोनों एक ही है । किंतु जिस समय 'मोहन' मोहन पुरकार जायगा, उस समय 'मोहन' नामधारी व्यक्तिजो नामका अनुमरण करना ही पड़ेगा, वह पुरकारनेवालेके पास अवश्य ही आवेगा । यद्यपि 'मोहन' नामधारीके साथ साथ 'मोहन' नाम भी रहता है (यही सहाय्य है) पर व्यक्तिने द्वारा 'नाम' उद्धृत नहीं किया जायगा, वरन् 'नाम' के द्वारा वह व्यक्ति ही इद्धित किया जायगा । यही कारण है कि नामी (व्यक्ति) को नामका अनुगमन करनेको बाध्य होना पड़ता है, 'नाम' को नहीं । यहाँपर विषयको स्पष्ट करनेमें हमारा अभिप्रेत यही है कि आगेका प्रसङ्ग जिसमें सुगमतामें हृदयङ्गम हो सके । इन बातोंका विवेचन 'देखियेहिं नाम रूप आवीना ।' में देख लीजिये । (दोहावली, भूमिना प्रोफे० लाला भगवानदीनजीकृत) ।

५ बाबा जानसीदासजी कहते हैं कि 'नाम सेवक है या नामी ? यहाँ यह प्रश्न नहीं उठता । यहाँ दृष्टान्तका एक देश 'स्वामी सेवक-जैसी परस्पर प्रीति, लिया गया है, यह भाव नहीं है कि एक स्वामी है, दूसरा सेवक । नेत्र स्वामीकी प्रीतिका लक्ष्य, यथा—'पाहि नाथ कहि पाहि गोसाईं । भूतल परे लकुट की नाई ॥ २ । २४० ।' यह सेवकका स्वामीपर प्रेम है और वैसे ही 'भरत प्रनाम करत रघुनाथ । उठे रामु सुनि प्रेम अधोरा । कहूँ पट कहूँ निपग धनु तीरा ॥' यह भरतजीके प्रति स्वामीका प्रेम । दोनोंमें परस्पर प्रेम होता है वैसे ही नाम नामीमें परस्पर प्रेम है । श्रीकृष्णजिह्वास्वामीजी कहते हैं कि नामीमें जो धर्म है, नाम भी उन्हीं धर्मोंको करता है, अतः सहज कहा । प्रभु अनुगामी नाम-मात्र करनेमें दो है, वस्तुतः दोनों तुल्य हैं । जैसे राजा हुस्म देनेका मालिक है और हुस्म बिना मन्त्रियोंकी मलालके नहीं बनता । इस तरह दोनोंकी परस्पर प्रीति है । जेजनाथजीका मत है कि नाम सेवक है और नामी स्वामी है । दोनोंकी परस्पर प्रीति यही है कि दोनों कभी भिन्न नहीं होते । सेवक इस तरह जैसे देह-देही, अङ्ग-अङ्गी, जेप-जेपी, प्रकाश-प्रकाशी तथा नाम-नामी । प्रकाश अनुगामी है, प्रकाशी (सूर्य) प्रभु है । इत्यादि ।

नाम रूप दुइ ईस उपाधी । अकथ अनादि सुसामुझि साधी ॥ २ ॥

अर्थ—नाम और रूप यही दो ईशकी 'उपाधियाँ' हैं । दोनों अकथनीय (अनिर्वचनीय) हैं, अनादि हैं, सुन्दर समझवालोंने इस बातको साधा है ॥ २ ॥

नोट—१ इस चौपाईके और अर्थ भी किये गये हैं ।

१ किसी-किसी छपी पुस्तकमें 'दोउ' पाठ है ।

अर्थ—२ बाग हरिदासजी को अर्थ करते हैं कि 'नाम-रूप दोनों समर्थ हैं और दोनों अपने समीप प्रप्त हैं [अर्थात् हमारे हृदयहीने दोनों प्रप्त हैं, हम उनको मोहवश नहीं जानते। यथा—'पण्डितिरिह्य कसल रघुनाथं बाह्य फलित चिह्नल मयट बायो ।' अपनेहि वाम नाम सुखर तजि विषय दधूर बाग मन लाये ॥ वि० २४४ ।'] पर मुन्तर समझीसे सघते हैं।

अर्थ—३ अकथ अनादि ईशने उपाधि (धर्म चिन्ता कर्तव्यता विचार) विचारकर नाम और रूप दोनों को धारण किया है। अर्थात् 'एक बनीह अरूप अनामा । अत्र सच्चिदानन्द परमात्मा ॥' को ईश है उसने नाम-रूप दोनों धारण किये हैं विससे उनका प्रतिपालन हो।

अर्थ—४, ५ मानसमयङ्कनार 'ईश उपाधि का भाव यह लिखते हैं कि 'अगुण और सगुण दोनों ईशोंकी प्राप्ति करा देनेवाले हैं।' और अभिप्राय-दीपकमें इसके मानार यह दोहा है। 'एग्य सच्चिदानन्द टोंट, रूप उपाधी नाम । वा उपाधि पौषण भरन, प्रगट करत सुखवास ॥ ३५ ।' इससे अनुसार अन्वय यह है, 'नाम ईश (के) दुइ रूप (अगुण, सगुण) उपाधि अर्थात् नाम ब्रह्मके निर्गुण और सगुण दोनों रूपाधी प्राप्ति करा देनेवाले हैं। उत्तरार्द्धमें दूसरा अर्थ है। उपाधि=मन्त्रोपगम। इससे अनुसार अर्थ है कि नामके दो रूप 'रा' 'म' हैं। ये दोनों जीवना ईश्वरके समान भग पौषण करते हैं।' (दीपकचक्षु)।

६ श्रीकृष्णजी लिखते हैं कि 'उप=समीप । अर्थात्=स्वापन, जो अपनेमें माना जाय उसे 'उपाधि' कहते हैं। जैसे पगली छाया पड़नेसे दर्पणमें वे सगुण माने जाते हैं, वैसे ही हमोंकी छाया पड़नेसे जीवना रूप माने गये हैं। ईश्वरन कर्मज्ञा सम्बन्ध नहीं है, उनलिये उसमें जीवने समान नाम-रूप नहीं है। उसमें केवल भक्तोंके भावकी छाया पड़ी है और नाय मन्त्रारूप अविनाशी है, इससे ईश्वरके नाम-रूपान्ति निम्न है ऐसी समझ आवे तब ईश्वरके नाम-रूपमें ईश्वर ही का नाय साधे।

७ गुरु गुरुन्यायवादी लिखते हैं कि 'समुद्रत परिम नाम धन नानी' जो कह आवे उसीका यहाँ हेतु करते हैं। एक भाव जो जोषाईना यह हो सक्ता है कि 'अकथ अनादि उपाधि ईश्वरके नाम वा रूप ये दो ही हैं, लीला और धाम नहीं हैं। वे नाम रूपके अन्तर है जैसा गार्ग्यस्मिन् गोपेयी उन्पत्ति श्रीकृष्णजीके शरीरसे होना कहा है। और लीला रोगमायाद्वारा। एव 'विष्णोपाधि धनन्तिका' इत्यादि। क्योंकि यह जो कहा है कि 'कार्योपाधिरयं जीवो कार्गोपाधिर्गोश्वर' तर्हो कारणरूप उपाधि यही दो है। (मा० त० वि०)।

अर्थ—८ ईश्वरके नामरूप दोनोंका 'अगद' (कि इनसे कौन बड़ा है कौन छोटा, कौन पहले हुआ कौन पीछे इन्यादि) अनादिके है आर अकथनीय है।

अर्थ—९ ब्रह्मसामग्यमें 'पाधि' के अर्थ ये भी लिखे गये हैं कि 'जिसके उपयोगसे कोई वस्तु किसी विशेष रूपमें दिखायी दे। वेदान्तमें मायाके सम्बन्ध और असम्बन्धसे ब्रह्मके दो भेद माने गये हैं, सौपाधि ब्रह्म (जीव) और निरुपाधि ब्रह्म।

अर्थ—१० प्रोफे० टीनजी करते हैं कि यहाँ 'उपाधि' का अर्थ है 'विद्वत्तरूप वा, दूसरा रूप। अतः इस अर्थालीना अर्थ यह हुआ कि 'नाम और रूप ईश्वरीके दूसरे रूप हैं।' अर्थात् यदि हम नामको पकड़ लें तो हमने ईश्वरको पा लिया और रूपको पकड़ लें तो भी वही बात हो चुकी। यह बात साधन करके मगीषोंनि समझो।' वे 'दुइ' की टोंट 'दीड' पाठ शुद्ध मानते हैं। यह 'उपाधि' का अर्थ वेदान्तशास्त्रके अनुकूल बताते हैं।

नोट—२ प० रामकृष्णजी करते हैं कि 'अकथ, अनादि, सुपालुजि, सारी' ये सब 'ईश' के विशेषण हैं। जैसे 'अगुण सगुण दुइ ब्रह्म नरूपा। अकथ अनाद्य अनादि अनूपा ॥' आर 'ब्रह्म सुगर्हि अनुसर्गहि अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा ॥' में अकथ आदि 'ब्रह्म सरूप' और 'ब्रह्मसुख' के विशेषण हैं।

३ 'नाम रूप दुइ ईश उपाधी' इति। उपाधिके कई अर्थ हैं। (क) धर्म-चिन्ता, कर्तव्यता विचार। (ख) उपद्रव, उपात। (ग) पदवी, प्रतिष्ठासूचक पद। (घ) समीप प्रात।

इन अर्थोंको ए-एक करके लेनेसे 'दुई ईस उपाधी' के ये भाव निकलते हैं—(क) नामको सुमिरें या रूपका ध्यान करें, दोनोंहीसे प्रभुके चित्तमें भक्तका मनोरथ पूरा करने, दुख हरने इत्यादिकी चिन्ता हो जाती है, क्योंकि उनको अपने 'बान' की लाज है। यथा—'जो कहावत दीनदयाल सही जेहि भार सदा अपने पनको।' (क० उ० ९), 'मम पन सरनागत भयहारी' (सु० ४३), 'कोटि विप्रवध लागहि जाहू। आप सरन तजई नहि ताहू' (सु० ४४), 'सो धौ को जो नाम लाज ते नहि राख्यो रघुवीर' (वि० १४४)। मानसतत्त्व-विवरणकार लिखने हैं कि यहाँ 'पूर्व चौपाईका हेतु कहते हैं। 'ईस' अर्थात् ईश्वर जो सृष्टिका निमित्त कारण है, कार्यको उत्पन्न करके भिन्न रहता है। ऐसे भिन्न पुरुषकी प्राप्तिकी कोई उपाधि खोजना अवश्य हुआ। अस्तु, महानुभावाने केवल नाम और रूप यही दो पाया। दोनों सम इस कारणसे हैं कि ईशकी उपाधि अर्थात् 'धर्मचिन्ता' वा 'निज परिवार' ('उपाधिवर्धमचिन्ताया कुटुम्बव्यापृते छले' इति मेदिनीकोशे) नाममात्र है किंवा रूपमात्र। (ख) 'उपाधि' उपद्रवको भी कहते हैं। भाव यह कि नाम-रूपसे ईश पकड़े जाते हैं। हम प्रभार भी दोनों बराबर हैं। (प० रामकुमारजी)। (ग) जैसे पदवी पानेसे मनुष्य प्रतिष्ठित हो जाता है। उसके गुण-अधिकार इत्यादि सभी जान जाते हैं। वैसे ही ईश्वरके नामरूपहीमें उमका यथार्थ बोध होता है। बिना नामरूपके उसका ध्यान, ज्ञान, समझना, उनमें और उनके गुणोंमें विश्वास होना इत्यादि असम्भव हैं। नाम और रूपहीने परमेश्वर जगत्में सुशोभित होते हैं, उनकी चर्चा घर-घर होती है, अतएव नाम और रूप मानो पदवी हैं जिससे प्राणियोंकी दृष्टिमें परमेश्वरकी प्रतिष्ठा है। (श्रीसीतारामप्रपन्न गयादत्त चौबे, जिज्ञा बलिया)। (घ) ईशके समीप (जापन्न जनको) प्राप्त कर देने-वाले हैं। अर्थात् प्रभुकी प्राप्तिके दोनों ही मुख्य साधन हैं। प्रमाण यथा—'रकारो योगिता ध्येयो न च्छति परम पदम्। अकारो ज्ञानिना ध्येयस्ते सर्वे मोक्षरूपिणः ॥ पूर्ण नाम मुदादासा ध्यायन्त्यचलमानसा। प्राप्नुवन्ति परा भक्ति श्रीरामस्य समीपताम् ॥ महारामायणे (मा० त०)। (५२, ६९, ७०)

नोट—४ प० रामकुमारजी इस चरणपर यह श्लोक देते हैं, 'अस्ति भाति प्रिय रूप नाम चेत्यक्षपञ्चकम्। आद्य त्रयं ब्रह्मरूप मायारूप ततो द्वयम् ॥' इति उपनिषदे। अर्थात् जगत्का जो भान होता है उसमें अस्ति (है), भाति (भासता है), प्रिय, रूप और नाम इन पाँचका अनुभव होता है। इनमें प्रथम जो तीन हैं वे ब्रह्मका रूप हैं जिसे सच्चिदानन्द कहा गया है और नाम और रूप ये मायाके हैं। (यह अद्वैत सिद्धान्तानुसार प्रतिपादन है)।

५ इन अर्थोंमें कोई-कोई शङ्का करते हैं कि 'ईशकी उपाधि' कहनेसे 'ईश' तीसरा पदार्थ ज्ञात होता है। यद्यपि यह शङ्का केवल शब्द कहनेमात्र है तथापि 'ईश' और 'उपाधी' को पृथक् करके 'ईश' का अर्थ 'समर्थ' कर लेनेसे शङ्का निवृत्त हो जाती है।

६ 'अकथ अनादि सुसामुझि साधी' इति। (क) अकथनीय और अनादि, यथा—'नाम जपत शकर थके गेव न पायो पार। सब प्रकार सो अकथ है महिमा अगम अपार' (विजयदोहावली), 'महिमा नाम रूप गुण गाथा।' निगम गेव शिव पार न पावहि' (उ० ९१)। (ख) सुसामुझि=अच्छी बुद्धिवालेने। सुन्दर बुद्धिसे। भाव यह है कि उनमें भेद न मानकर इस उपदेशपर चले कि 'रामनाम मनि दीप घर जीह वेदरी द्वार। तुलसी भीतर बाहेरहु जौ चाहसि उजियार' पुन 'जाना चाहहि गूढ गति जेऊ। नाम जोह जपि जानहि तेऊ' ऐसा समझकर प्रेमसे रामनाम जपे तो दोनोंका बोध आप ही हो जावेगा।

को बड़ छोट कहत अपराधु। सुनि गुन भेदु समुझिहहि साधु ॥ ३ ॥

अर्थ—कौन बड़ा है, कौन छोटा, (यह) कहनेमें अपराध होता है। गुणको सुनकर साधु भेद (वा, गुणोंका भेद सुनकर) समझ लेते ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ समझनेमें सुखद हैं। यथा—'समुझत सुखद न परत बखानी।' इसीलिये 'सुनि गुन भेद

समुद्दिहिं मारू' कहा। यहाँ कहते हैं कि बड़ा-छोटा करनेमें अपराध होगा, इसीसे आगे कहेंगे कि 'न परत बलानी'।

नोट—इस दोहेका सम्पूर्ण विषय कठिन है। इसी कारण विषयके साथ 'समुद्भूत वा सम्भूते सम्बन्ध रखने-वाले शब्द प्रसङ्गभङ्गमें दिये हैं। यथा—'समुद्भूत सरिय नाम अर नामी' 'सुमासुद्धि मारी', 'समुद्दिहिं मारू', 'समुद्भूत सुम्भू'। देखिये, कहते हैं कि 'को बड़ छोटा कहत अपराधू' ओर आगे चलकर बड़ा कह भी दिया है, 'कहुँ नाम बड गम ते।' यह क्या? उत्तर—(१) पण्डित रामकुमारजी लिखते हैं कि 'यदि एक्के गुण और दूसरेके दोष रहकर एक्को बड़ा ओर दूसरेको छोटा करे तो दोष है, इसीसे हम गुण दोष न कहकर दोनोंके गुण ही कहकर बड़ा छोटा कहते हैं, दोनोंके गुण सुनकर साधु रमन तेरे, हममें दोष नहीं। बड़ा छोटा कहनेकी प्रायः यह रीति है कि एक्के गुण कहे और दूसरेके अवगुण, जैसा ग्रन्थकारने श्रीसीतार्जीके प्रसङ्गमें (२३७, २३८ दोहमें) श्रीरामचन्द्रजीके सुसारविन्दसे कहाया है। यथा—'सीव बदन मम हिमकर नहि ॥ कनम सिनु पुनि बंनु धिय दिन मनीन मरुलक। मिय सुख समत पाव किमि चड बाहुगे रक ॥ २३७ ॥' 'बडइ बडइ इगदि। गोस्वामीजी कहते हैं कि हम इस रीतिसे बडाई-छुटाई नहीं करते।' (२) प्रांके० टीनवी कहते हैं कि यहाँ बड़ा-छोटा करनेमें अपराध मानते हुए भी आगे बड़ा छोटा कर ही डाला। इसका ज्ञान यह है कि रामनामपर उनका इतना विश्वास है कि उनसे क्या न गया और अपने दुष्ट (गमनाम) की बडाई कर ही डाली और अपना विश्वास प्रकट कर दिया कि इतना बड़ा अस्त्राय करनेपर भी गमनाममें बड़ शक्ति है कि अपराध क्षमा हो ही जायगा। (३) मानसदीपिकाकार लिखते हैं कि 'इन रीतिसे वास्तविक सिद्धान्त न रहकर अब, केवल भक्तोंके उपासना-नुसार और कल्पितगुण नामकी प्रभाव अधिक समझकर निज भावन अनुकूल सिद्धान्त कहते हैं। (४) सु० प्र० मिश्र—'को बड़ छोटा कहत अपराधू' इस आधी चौपाईतक ग्रन्थकारने शाल्वसिद्धान्तकी बातें कही, आगे केवल भक्तोंके उपासनानुसार कहते हैं। 'सुनि गुन मेर' अर्थात् नामीने नामके अधिक गुण सुनकर। (५) सु० द्विवेदीजी—'दोनोंमें समान गुण होनेसे एक्को बड़ा दूसरेको छोटा करना अपराध है। साधु लोग अपनी-अपनी वृत्तिसे इन दोनोंके गुणोंको सुनकर तथा विचारकर आप इन दोनोंके भेदको समझेंगे। यह कहकर ग्रन्थकारने अपनी वृत्तिसे नामके बड़ा होनेमें हेतु दिखलाया।'।

देखिअहि रूप नाम आधीना। रूप जान नहिं नाम बिहीना ॥ ४ ॥

रूप विसेप नाम विनु जानें। करतलगत न परहिं पहिचानें ॥ ५ ॥

सुमिरिअ नाम रूप विनु देखें। आवत हृदय सनेह विसेपें ॥ ६ ॥

अर्थ—रूप नामके अधीन (आश्रित, वश) देखा जाता है। बिना नामके रूपका ज्ञान नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ विशेष रूपका पदार्थ भी दृष्टेरीपर प्राप्त होनेपर भी बिना नामके नहीं पहचाना जा सकता ॥ ५ ॥ और बिना रूपके देखे नामको सुमिरिअ, तो वह रूप हृदयमें बड़े स्नेहसमेत आ जाता है ॥ ६ ॥

नोट—१ 'देखिअहि'—श्रीरूपरङ्गजी कहते हैं कि इस शब्दसे भूत, भविष्य और वर्तमान—तीनों कालका बोध होता है, जैसे फारसीमें मुबारकनाते। भाव यह कि मदैव देखते आये, देखते हैं और अब भी देखेंगे। अथवा, ऊपर कहा है, कि साधु समझ लें और अब कहते हैं कि वे स्वयं देख लेंगे कि रूप नामके अधीन है। देखिअहि=देखिये, देखने है, देखा जाता है। यथा—'नाग देखिअहि विष्टप विमान' (अ० २३७), 'बायस पल्लिअहि अति अनुरागा' (बा० ५), 'ए रविअहि सवि अग्निह माहा' (अ० १२१), मे रविअहि=रखिये, रख लें, रख लिया जाय। 'करुनामय गनुनाथ गोमाहा'। वेगि पाहअहि पीर पराई' मे पाहअहि=पाने हैं।

नोट—२ 'रूप नाम आधीना' इति। रूप नामके अधीन है, इसका प्रमाण इसी ग्रन्थमें देख लीजिये। श्रीहनुमान्जी श्रीरामचन्द्रजीको न पहचान सके जबतक उन्होंने अपना नाम न बताया। यदि वे रूप देखकर पहचान

गये होते तो यह प्रश्न न करते कि 'को तुम्हें त्यागल गौर सरीरा । छत्री रूप फिरहु बन बीरा ॥' जत्र श्रीरामचन्द्रजीने नाम बताया तभी पहचाना। यथा 'कोसलेस दूसरय के जाये । नाम राम लल्लिमन दोड भाई ॥' प्रभु पहचानि परेड नहि चरना' (कि० २) । 'देखिये दस-पौंच मनुष्य एक ही ठौर सोये हों तो जिसका नाम लेन पुकारागे वही बोल उठेगा । नामहीके बंधनेसे नामीकी मृत्यु हो जाती है।' (वैजनायकी) । कौटं मनुष्य किसी जाने हुए नाम वा नगर इत्यादिको जा रहा हो, रास्ता भूल जाय तो उस ग्रामका नाम न जाननेसे उसको उसका पता लगाना अशुभव हो जाता है । बिना नाम कहे कोई किसीको कौडं वस्तु समझाना चाहे तो नहीं समझा सकता । ऐसे निश्चय तत्त्व नाम-गुणों-सहित रूप सूक्ष्मरूपसे नाममें बसा है, नामकी प्रशानामें रूप प्रसन्न होता है, अतः अर्थात् यथा (६०) । श्रीलाला भगवानदीनजी लिखते हैं कि 'नाम रूप दुइ ईस उपाधी । .. धायन हृदय नन्दन शिलेपे ।' में गोस्वामी तुलसीदासजीने अपनी दार्शनिक प्रवीणता भलीभाँति दिखला दी है । इसमें एक चोपाईपर मनन करनेमें आवश्यकता है । वह चोपाई यह है — 'देखिअहि रूप नाम आधीना । रूप जान नहि नाम दिहीना ॥ रूप दिहेप नाम निनु जाने । करतलगत न परहि पहिचाने ॥' बिना नामके किसी भी रसका (वस्तुका) ज्ञान ही अशुभव है । नन्दन भागे असमजत यह है कि नामके बिना रूपकी विज्ञेयता ही नहीं जानी जा सकती, चाहे वे जिन ही स्वीय वर्गों में । पर वान इस प्रकार स्पष्ट हो सकती है कि मान लीजिये आपके सामने दो भिन्न वस्तुएँ रखी । अब समझ डगना नामग्रहण नहीं होता, तबतक उन्हें, दूसरेको समझाना तो दूर रहा, आप स्वयं भी समझ नहीं सकते । एक तबतक आन और आँवला रखे हों और उनके नाम यदि आप नहीं जानते, केवल रूपके जानकार तो 'आँवला' ज्ञेय पर 'आँव' तथा 'आम' कहनेपर आँवलाका ग्रहण आपके लिये कौडं असम्भव बात नहीं । केवल दो वस्तुओं पर 'आँवला' से भ्रम हो जाना सम्भव है तो असंख्य वस्तुओं में 'अनामता' से गलती होना ही नर्था सम्भव है । वही 'नाम' और 'रूप' का अन्तर है । बिना दोनोंके सफलीभूत होना कठिन है । किन्तु 'नाम' न अर्थहीन है, बल्कि रूप नामका अनुगामी है । यथा किसी समाजमें बहुत से व्यक्ति बैठे हैं और एकका नाम बताकर दुता दमित्री का ज्ञान तो वह चट आ जायगा । उसी प्रकार 'नाम' द्वारा 'रूप' का ग्रहण होता है । नाम लेन पुकारनपर जो व्यक्ति उठेगा उठन 'रूप' को भी बुलानेवाला हृदयगम कर लेगा । किन्तु केवल 'रूप' जाननेसे ज्ञान नाम नहीं बन सकता । इस बातका प्रमाण मन्त्रशास्त्रमें प्रत्यक्ष मिलता है । इस शास्त्रक अनुसार मारग, मोहन इत्यादि प्रयोग केवल नामीक द्वारा सिद्ध होते हैं और प्रभाव नामापर पड़ता है । इसी बातका तुलसीदासजीने स्पष्ट किया है । 'मनुष्य आन रचि मरस नहि निरगुन मन से दूर । तुलसी झुझरु राम का नाम सजवन मूर ॥ ८ ॥' (दाहायरी), 'जत रान से नाम न चरानन बरजानि । रामचरित सत काट मह लेन नहेस जिय जानि ॥' इससे भी अधिक स्पष्ट रामचरितमानसमें कहा है । यथा—'मनुष्य सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा ।' इत्यादि ।

३—'रूप बिसेप' इति । शब्दसागरमें 'विशेष' के अर्थ में ६—भेद, विनिर्गता, तारतम्य, अविन्या और वैशेषिक दर्शनके अनुसार च गुण जिनके कारण काइ एक पदार्थ दोष दूसरे पदार्थमें भिन्न समझा जाता है । टीकाओंमें इसके अर्थ में किय गये हैं—(क) विशेष रूपका पदार्थ जिन काइ रस, रीति, पना आदि । इति रूपरसनां तुना है । वह भिन्न भी तो बिना उसका नाम जाने किनहीने उसका साधारण पत्थर जानकर सुरभर रागके बंधन में दिया है । जत्र उसका नाम जाना तब पछताये । विद्वद्जीने श्रीराम-रामणको देखा, पर जत्रक विनिर्गतीने नाम न बताया उनको न पहिचाना (पजानीजी) । (ख) 'रूपका विशेष ज्ञान होनेपर भी नाम जाने बिना (वस्तुस्थिति) पुत्री, रा० प्र०) । (ग) 'रूपकी विशेषता' कि वह ऐसे गुणदाला है, इत्यादि । (घ) 'अर्थात् रूप विशेष है । अर्थात् जो गुण रूपमें हैं सो नाममें नहीं हैं । यथा वज्रोपल नाममें पत्थरका कठोरता गुण है और उसके रूपमें इतना गुण है कि वह अमूल्य है, पुत्रदायक है, सुखदायक है, विप और वज्रभी बाबाको हरता है, इत्यादि । इस प्रकार रूप गुणोंमें विशेष है, तो भी 'करतलगत' अर्थात् रूपके गुण नामहीसे प्रकट होते हैं, अन्यथा नहीं । (६०) । (ङ) श्रीजानकी-शरणजी लिखते हैं कि यहाँ 'दाखिअहि' से लनर चार चरणोंमें एक ही बात कही है, इसके पुनरुक्तिदोष होता है । 'देखिअहि आधीना से जनाया कि नामके अवीन होनेसे रूपका दर्शनमात्र होता है । 'रूप जान नहि नाम दिहीना'

से जनाया कि नामकी विमुखतासे रूप किञ्चिन्मात्र भी पहचाना नहीं जाता । और 'रूप विनये' से जनाया कि नामका उपकार, सबलता, माहात्म्य वा प्रभाव बिना जाने जो रूप करतलगत है उसका वह द्विव रहस्य जाना नहीं जाता । (च) 'रूप विनये करतलगत है पर नाम बिना' (न० प०)

नोट—४ 'जावत हृदय स्नेह विनये' इति । इसके भी दो-तीन तरहसे अर्थ किये जाते हैं—(क) एक ऊपर लिखा गया कि 'रूप हृदये बड़े स्नेहसे आ जाता है ।' प्रमाण यथा—'रूपं श्रीरामचन्द्रस्य सुलभं भवति ध्रुवम्' (मार्कण्डेयपुराण) । (ख) नाम जपनेसे हृदयमें नामीने विनये 'नेह' आ जाता है, जिसका फल रूपदर्शन है । (श्रीरूपमाली) । प्रमाण यथा—'मन यच्च स्मरन् नामको जेसा । तत्र उपजे नामो पद प्रेमा' ॥ (मन्त्रात्मा श्री १०८ युगलानन्दशरणजी, लक्ष्मणद्विला, श्रीअयोध्याजी) । पुन, यथा—'हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना' (बा० १८५), 'अतिमय प्रीति देखि रघुवीरा । प्रगटे हृदय हरन भव भीरा ॥' (अ० १०) । (ग) 'विनये स्नेहसे नामका स्मरण करनेसे बिना देखे रूप हृदयमें आ जाता है । कदाकि देवता मन्त्रके अधीन है, वह श्रीजैमिनीय मीमांसा, तापिनी आदिसे प्रसिद्ध है । यथा—'यथा नामी वाचकेन नाम्ना चोऽभिमुखो भवेत् । तथा बीजात्मको मन्त्रो मन्त्रिणोऽभिमुखी भवेत् ॥' (रा० प्र० ता० उ० ४ । ३), अर्थात् जैसे वाचक नामके द्वारा नामी सम्पुन हो जाता है, उसी प्रकार बीजात्मक मन्त्र श्रीरामजीको जापको सम्पुन कर देता है । पुन यथा—'मन्त्र परम लुप्त जासु चय विवि हरि हर सुर मय । महामन्त्र गजराज कहूँ यम कर दहनु दय ॥' (बा० २५६) 'श्रीरामनाम' महामन्त्र है । यथा—'महामन्त्र जोह जपत महेशू' इसके अधीन देवताओंने स्वामी श्रीरामचन्द्रजी हैं ।

५—बिनायकी टीकाकार लिखते हैं कि 'नाम लेनेसे बन्तुका अगुनी तरह ज्ञान हो जाता है तभी तो व्याकरणमें नामको संज्ञा करते हैं और गता शब्दम अर्थ अगुनी तरहने ज्ञान करानेवाला ऐसा होता है । संज्ञाको मराठी व्याकरणमें नाम करते हैं ।'

नाम रूप गति' अकथ कहानी । समुद्रत सुखद न परत बखानी ॥ ७ ॥

अर्थ—नाम और रूप दोनोंकी गतिकी कहानी अकथनीय है, ममजनेमें सुखद है, वर्णन नहीं करते बनता ॥ ७ ॥

नोट—१ 'अकथ' का भाव यह है कि ये दोनों एक दूसरेमें ऐसे गुये हैं कि एककी बढ़ाईके साथ दूसरेकी बढ़ाई सटक ही पड़ती है अर्थात् नामस्मरणसे रूप स्नेहमहित न आवे तो सेवकी स्वामीपर प्रीति ही कैसे ? दूसरी ओर दृष्टि डालिये तो यह बिनाग होता है कि बड़ेका स्नेह छोटेपर होता है । यथा—'बड़े मनेह लहनु पर घरही । गिरि निज मिरन्दि मन्दा लृन' प्रह्वी ॥ (बा० १६७) । हमने नामीका भी बटपन झक उठता है । अतएव 'अकथ' कहा । विनये २१ (३) में टिप्पणी प० रामदुमारीजी देखिये । (मानसपरिचारिका) ।

२ श्रीनृनर्जनसिंहजी—नामकी गति अवर्णनीय है । नामने नामीका अभेद और नामके स्मरणसे हृदयमें नामीका प्रादुर्भाव, यह साधनकी बन्तु है । किस प्रकार नामका नामीसे अभेद है और किस प्रकार नामने नामी आकर्षित होता है, वह नामका आश्रय लेनेसे समझमें आ जायगा और समझमें आनेसे हमने आनन्द प्राप्त होगा । यह सुखद है, परंतु यह बात वर्णन नहीं की जा सकती । नामकी कहानी भी अकथ है । हमने द्वारा अनन्त जीवोंका उद्धार हुआ है, यह ममजनेपर हृदय श्रद्धाने पूर्ण हो जायगा और श्रद्धाजन्य आनन्द उपलब्ध होगा । पर नामके चरित्रका वह महत्त्व तो शेष भी नहीं कह सकते । रूपकी गति एव जया भी अकथ है । भगवान्का दिव्य रूप कैसा है ? कैसे हृदयमें आता है ? कैसे अणभरमें हृदय कुटने-कुट हो जाता है ? यह कौन बता सकेगा ? यह तो अनुभव कीजिये । समझिये । नाम अनन्त है, हमलिये रूपके चरित्र भी वर्णन नहीं किये जा सकते । इस प्रकार नाम एव रूपमें दोनोंकी गति

१ गुण—(प० रामदुमारीजी, व्यासजी, रामायणीजी) । गति कहत कहानी—(मानस-परिचारा), अर्थात् 'इनकी गति, क्या कहते हैं और समझते सुख देनेवाली है' । (मा० प०) । नगे परमहंसजी 'नाम रूपकी कहानीकी गति' यह अर्थ करते हैं ।

(कार्यशैली) तथा कहानी (चरित) अवर्णनीय है । वे अनुभवकी वस्तु हैं और अनुभव करनेपर उनसे आनन्द प्राप्त होता है । (मानसमणि) ।

३ प० सूर्यप्रसाद मिश्र—यहाँ 'गति' के तीन अर्थ हैं । राह, हालत और ज्ञान । नामरूपकी राह या उनकी हालत या उनका ज्ञान ये बातें कहाँसे कहीं जा सकती हैं ? ममज्ञानेमें तो सुख देनेवाली हैं, पर कहीं नहीं जा सकती । इसका कारण यह है कि प्रिय वस्तुका कहना नहीं हो सकता । क्योंकि उस वस्तुके साक्षात्कार होनेसे मन उसीके आनन्दमें डूब जाता है । फिर कहनेवाला कौन दूसरा बैठा है ? यही बात श्रुतिमें लिखी है । 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' (तै० ३ । २ । ४) ।

४ श्रीसुधाकर द्विवेदीजी—'नाम और रूपकी गति उनके माहात्म्य कहने और समझनेसे सुख देनेवाली है । अर्थात् और देव अनेक पूजादिसे प्रसन्न होकर तब सुखद होते हैं परन्तु नामके स्मरण और उस नामके साथ उस नामकी स्तुति करते ही वह नामकी गति सुखद हो जाती है इसलिये वह गति वर्णनसे बाहर है । (मानस-पत्रिका, म० १९६४) ।

अगुन सगुन त्रिच नाम सुसाखी । उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी ॥ ८ ॥

अर्थ—निर्गुण (अव्यक्त) और सगुणके बीचमें नाम सुन्दर साक्षी है । (नाम) चतुर दुभाषिया (दो भाषाएँ जाननेवाले) के समान दोनोंका (यथार्थ) बोध करानेवाला है ॥ ८ ॥

नोट—१ नामको 'साक्षी, प्रबोधक और दुभाषिया' कहा । क्योंकि नामका जप करनेमें निर्गुण और सगुण दोनोंही का बोध हो जाता है । दोहा २१ देखिये । जो ब्रह्मको नामरूपरहित कहते हैं वे भी तो उसको किसी-न-किसी नामहीसे पुकारते और जानते हैं जैसे ईश्वर, परमात्मा, अलख । याज्ञवल्क्यस्मृति यथा—'परमात्मानमव्यक्त प्रधानपुरुषेश्वरम् । अनायासेन प्राप्नोति कृते तन्नामकीर्तने ॥' अर्थात् भगवन्नाम-कीर्तन करनेसे माया और जीवका स्वामी अव्यक्त परमात्मा अनायास प्राप्त हो जाता है ।

२—सुसाखी=सु+साखी=सुन्दर साक्षी (गवाह) । 'सु' विशेषण इससे दिया कि एक गवाह ऐसे होते हैं कि जिधर झुक्ते हैं उधरहीकी-सी कहते हैं, सत्य-असत्यका विचार नहीं करने, जान बूझकर दूसरेका पक्ष नाश ही कर देते हैं और श्रीरामनामके जपनेसे दोनोंकी यथार्थ व्यवस्था जानी जा सकती है । पुनः गवाह बाढी प्रतिवादी दोनों ओरके झगड़ेको सामित (निरूपण) करते हैं इसी तरह नाम इस बातको साबित करते और इसका यथार्थ बोध भी करा देते हैं कि जो अगुण है वही सगुण, और जो सगुण है वही अगुण ब्रह्म है । यथा—'सोइ सच्चिदानन्द धन रामा । अज विज्ञानरूप बल धामा ॥' से 'प्रकृति पार प्रभु सब उर वासी । ब्रह्म निरीह विरज अविनासी ॥ भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप । किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥ जथा अनेक वेध धरि नृत्य करइ नट कोइ । जोइ जोइ भाव दिखावइ आपुन होइ न सोइ ॥' उ० ७२ तक । इस तरह दोनोंका मेज करा देने हैं । अतः सुसाखी कहा ।

नोट—३ 'चतुर दुभाषी' इति । जब एक देशका रहनेवाला दूसरे देशमें जाता है जहाँकी बोली वह नहीं जानता, तब उसे दोनों देशोंकी बोली जाननेवालेकी आवश्यकता पड़ती है, जो इसकी बात उस देशवालोंको ओर उनकी इसे समझा दे—इन्हींको दुभाषिया कहते हैं । 'नाम' को चतुर दुभाषिया कहा, क्योंकि—(क) देशभाषा समझा देना तो साधारण काम है और निर्गुण-सगुणका दृढ बोध कराना अति कठिन है, यह ऐसी सूक्ष्म बात है कि वेदोंको भी अगम है । (ख) दुभाषिया तो हर देशवालेको उसीकी बोलीमें समझाता है और श्रीनाम महाराज ऐसे चतुर हैं कि ये एक ही शब्दमें दोनोंका बोध करा देते हैं । यथा, राम=जो सगुण रमे है और सबको अपनेमें रमाये है । यथा—'रमन्ते योगिनो यस्मिन्' यह निर्गुणका बोध हुआ । पुनः राम=जो रघुकुलमें अवतारण हुए सो सगुण है । मानसदीपिकाकार लिखते हैं कि 'राम' ऐसा नाम अक्षरोंके बलसे रुद्धिचुत्तिसे दशरथात्मजका बोध कराता है और योगवृत्तिसे निर्गुणका ।

४ 'उभय प्रबोधन' यथा—'रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदान्मनि । इति रामपदेनासौ परं प्रह्लाभिधीयते ॥ रा० पू० ता० १ । ६ ।' इति निर्गुणप्रबोधनम् । अर्थात् जिस अनन्त, सत्य, आनन्द और चिद्रूप परब्रह्ममें योगी लोग रमते हैं वही 'राम' शब्दमें कहे जाते हैं । यह निर्गुणका प्रबोध हुआ । पुनः यथा—'चिन्मयेऽस्मिन्महाविष्णौ जाते दशग्ये हरौ । रघो ब्रुलेऽजिलं रात्रिं राजते यो नही स्थित । स राम इति लंकेषु विद्वद्भिः प्रकटीकृत ॥ १ ॥ राक्षसा येन मरणं याति म्बोद्रेक्तोऽथवा । रामनाम भुवि रयात्तमभिरामेण वा पुन ॥ २ ॥' इति श्रीरामतापिन्याभित्ति सगुण रामप्रबोधनम् । (रा० पू० ता०) । अर्थात् रघुवर्षी नरेश दशरथमहाराजके घरमें पुत्ररूपसे महाव्यापकत्वादि गुणवाले इन चिन्मय, भक्तदुःखहारी श्रीरामनामक ब्रह्मके भक्तानुहार्य अवतीर्ण होनेपर विद्वानोंने इस लोकमें भी उस परब्रह्मका वही श्रीरामनाम ही इसलिये प्रकट किया कि मनुष्यरूपमें अवतीर्ण होनेपर भी वह भक्तोंको दयैष्ट देता है और पृथ्वीपर रहने हुए भी अपने दिव्यगुणोंसे दीप्त रहता है ॥ १ ॥ जिसके द्वारा राक्षस लोग मरणको प्राप्त हुए । राक्षसका रक्षार और मरणका मरार मिलाकर सम्पूर्ण राक्षसोंके मारनेवालेका नाम राम प्रसिद्ध हुआ । अथवा, जो शक्ति आदिमें सबमें बढ़कर है, उसका नाम राम है । अथवा अत्यन्त सुन्दर विग्रह होनेसे पृथ्वीपर 'राम' नामसे विख्यात है । (प० रा० कु०) ।

५ जिसका समझना-समझाना दोनों ही उठिन है उसका भी प्रबोध करा देते हैं ।

६ श्रीकाष्ठजिह्मामीजीका मत है कि 'नामका अर्थ अगुणरूपका नाश है और अक्षर सगुणरूपका माश है, क्योंकि रूपवाले हीना नाम करने बनता है । इस तरह नाम दोनोंको क्षनाता है और दोनोंसे अलग है । (ग० प०) ।

७ मानसमयङ्गनाम लिखते हैं, 'जापक रघुवर बीचमें नाम दुभायी राज । जो जापक अगुणहिं चहे अगुण जापकहिं राज ॥' अर्थात् नाम जापक और श्रीरघुनाथजीके बीचमें नाम दुभायिका काम करता है, रघुनाथजीके रहकर जापकको समझाकर और जापककी दीनता प्रभुको सुनाकर उसको प्रभुकी प्राप्ति कराता है । और यदि जापकको निर्गुण ब्रह्मकी चाह हुई तो नाम उस जापकको निर्गुणकी प्राप्ति कर देता है ।

८ चैतनायजी लिखते हैं कि अगुण अन्तर्यामीरूप है, और पररूप सानेतविहारी, चतुर्व्यूह, अवतारादि विभु और अर्चा सगुणरूप है । नाम दोनोंका हाल अर्थ कह सकता है । पुनः, अगुण और सगुण दो देश हैं । दोनोंकी भाषा भिन्न-भिन्न है । अगुण देशकी बोली है, सागमारज्य विनेन, वैराग्य, पद सम्पत्ति (शम, दम, उपराम, तितिक्षा, समाधान और मुमुक्षुता) इत्यादि । सगुणदेशमें श्रवण, स्मृति, धर्म, शान्ति, सन्तोष, समता, सुशीलता, क्षमा, दया और कोमलता आदि । नाम दोनोंकी बोली समझाकर दोनोंसे मिला देता है ।

श्रीमुद्रार्जुनमिश्रजी—पहले कह आये हैं कि 'नामरूप गति एकव' और साथ ही उसे अनुभूतिका विषय भी बता आये हैं । अब यहाँ रूपके दो भेद बताकर दोनोंमें नामका अभिन्न सम्बन्ध एवं नामके द्वारा ही दोनोंके अमेदकी उपलब्धिका निरूपण किया गया । रूपके दो भेद यह दिये, निर्गुण स्वरूप और सगुण स्वरूप । समझ लेना चाहिये कि नाम और रूप 'अकथ' हैं । अतएव नामके द्वारा इन दोनोंका नामस्वरूप भी अकथ ही है । नामकी सावनामें ही जान होता है कि वस्तुतः दोनों अभिन्न हैं । तर्कके द्वारा अमेद प्रतिपादित नहीं हो सकता ।

'समुद्रत मरिस नाम अर नामी' में प्राग्भ करके यहाँतक नाम और नामीका परस्पर सम्बन्ध, नामके द्वारा नामीकी उपलब्धि, नामीके दो स्वरूप निर्गुण और सगुण तथा दोनोंकी उपलब्धि एवं एकात्मता नामके द्वारा बतायी गयी । अब इसके पश्चात् नामके साधनका स्पीकरीकरण करेंगे ।

नाम-बन्धनाके इस प्रसङ्गमें नामीकी इस चर्चाका क्या प्रयोजन था ? नामीके चरितके दर्शनके लिये तो परा 'मानस' ही है । यह बात समझ लेनी चाहिये । सामान्यतः साधक नामका जप करता है और उसका ध्यान नामीपर रहता है । इस प्रकार निष्ठामें विपर्यय होनेसे उसे साधकी प्राप्तिमें विलम्ब होता है । विलम्ब कई बार अश्रद्धा तथा उपरतिना कारण होता है । अतः इस दोषका यहाँ निराकरण हुआ है ।

यहाँ यह ममझाया गया है कि नाम स्वयं साधन और साध दोनों है। तुम आराध्यका मनुष्यरूप मानो या निर्गुण, दोनोंका स्वरूप है नाम। नाम स्वयं आराध्य है। वह स्वतः प्राप्य है। अतः साधकनी निष्ठा नाममें आराध्यकी होनी चाहिये। नाममें प्रेम और निष्ठा होगी तो नामी तो गिना बुलाये दृष्ट्यमें प्रत्यक्ष हो जायगा। उसके लिये इच्छा एवं अपेक्षाकी आवश्यकता नहीं। नाममें ही सम्पूर्ण अनुगम होना चाहिये। (मानसमणि)।

दो०—रामनाम मनि दीप धरु जीह देहरीं द्वार ।

तुलसी भीतर बाहेरहुँ जौं चाहमि उँजियार ॥ २१ ॥

अर्थ—श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि (मुखतपी दरवाजेकी) जीभतपी देहलीपर श्रीरामनाम मणिदीपक रख जो व भीतर और बाहर भी उजाला चाहता है ॥ २१॥

१ बाहरी—१७२१, १७६२, छ०। बाहर—१७०४। गहर—१६६१। २ जौं—१६६१।

* श्रीनगे परमहंसजी 'देहरी' का अर्थ 'दीयठ' करो हुए यह अर्थ लिखते हैं कि 'जीभतपी दीयठपर रख कर द्वारपर धर'। उनका आग्रह है कि 'जब दीपकका रूप कहा जाता है तब दीयठका रूप भी कहा जाता है, क्योंकि दीयठ दीपकका आधार है। अतः आचार्य आचार्यनगो दीपक दीयठका सम्बन्ध है। प्रमाण 'मनिदीप राजहिं भवन भ्राजहि देहरी विद्रुम रची।', 'चिन दिया भरि बरे दृढ समता दिअटि बनाइ।' 'मणिदीप राजहिं' में 'देहरी' का अर्थ सिवाय दीयठके दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दृग्गजेस प्रसङ्ग अभी तीन प्रसङ्गके बाद कहा गया है। यदि कोई महाशय दृष्टग 'देहली वा चौखटा' अर्थ करे तो अन्तर्द्वारा प्रमाण कहा जायगा। दोहरे भाव ये हैं कि—(क) जैसे 'दीप-देहरी-संयोग' वैसे ही नाम और जीभ-का संयोग। नाम जीभपर निरन्तर बना रहे। (ख) द्वारपर धरना मुखसे रटना है, क्योंकि जब द्वार खुला रहेगा, तभी भीतर उजाला होगा। मुख रटनेपर ही खुला रहता है। (ग) जैसे दीयठ दीपकके अतिरिक्त अन्य कार्योंन नहीं लायी जाती, वैसे ही जिह्वाको अन्य शब्दके उच्चारणमें न लाया जाय।

वे० भू० प० रा० कु० दासजी लिखते हैं कि अमरकोशमें गृहद्वारके अधोभाग (चौखट) को देहरी बताया गया है। (अमरकोशमें दीकाने त्रिन्तारसे इसपर टीका की है)। पञ्चाङ्ग और ब्रजभाषाके व्याकरणमा कवियोंने भी इसी अर्थमें 'देहरी' का प्रयोग किया है। यथा 'एक पग भीतर सु एक देहरी पे धरे, एक कर बज एक कर है द्वार पर।', 'देहरी थरथराइ देहरी चढ़यो न जाइ देहरी। तनक हाथ देहरी लबाइ ले।' इत्यादि। 'मनिदीप राजहिं' देहरी विद्रुम रची' इस तुकमें भूँगेका चौखट रचा जाना कहा जा चुका, इसीसे इस छन्दके चौथे तुकमें जब पाठकका वर्णन किया गया तब चौखटका वर्णन नहीं है। अतः 'देहरी' का चौखट अर्थ ही प्रामाणिक और समीचीन है। 'दीयठ' अर्थ उपयुक्त नहीं, क्योंकि दीयठका नियम नहीं कि द्वारपर ही रहे। दूसरे, दीयठ तो जहाँ चाहे तहाँ ही उठाकर रख सकते हैं और उनसे काम ले सकते हैं, परन्तु उपमेयभूत जिह्वाको चाहे जहाँ रखकर काम नहीं ले सकते, वह तो मुखद्वारपर ही रहनेसे काम ले सकेगी। यहाँ गरीर घर, मुख द्वार, जिह्वा द्वारके अधोभागमें स्थित चौखट है जो उल्लिखित है कि उसपर रामनामलपी मणिदीप रक्खा जाय।

नोट—'देहरी' के 'दीयठ' अर्थका प्रमाण किसी उपलब्ध कोशमें नहीं है। देहलीका सम्बन्ध घरके भीतर और बाहर दोनोंसे रहता है। देहलीपर दीपक रखनेसे भीतर और बाहर दोनोंमें प्रकाश रहता है। इसी सम्बन्धसे 'देहलीदीपक-न्याय' प्रसिद्ध है। दीपके साथ ही 'देहरी' का नाम रखनेका उद्देश्य यह हो सकता है कि 'देहली' और दीपका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि 'देहलीदीपकन्याय' ही प्रसिद्ध हो गया और उस न्यायका प्रयोग देहली (चौखट) अर्थात् द्वारके मध्य भागपर दीपक रखनेसे जो दोनों ओर प्रकाश होता है उस भावनेसे दर्शित करनेके लिये होता है। देहलीका अर्थ दीयठ यदि लें तो देहलीदीपकन्यायमें जो द्वार या चौखटका सम्बन्ध आ जाता है उसका घोरतः शब्द फिर वहाँ कोई नहीं मिलता। और जानदीपकप्रसंगमें भीतर-बाहरका कोई विषय नहीं है, केवल दीपक रखनेका प्रसंग है, इसलिये यहाँ दीयठ ही कहा गया देहरी न कहा गया।

नोट—१ श्रीरामनामको 'मणिदीप' कहनेका भाव यह है कि—(क) साधारण दीपकमें तेल बत्ती चुम्नेका भय तथा पतझो और हवा उड़नादिका डर रहता है, फिर प्रकाश भी एक-सा नहीं बना रहता। नाम छोड़ अन्य साधन उस दीपकके समान हैं। उनमें धन चुम्नेका डर और काम-क्रोधादिकी बाधाका भय रहता है। नाम गावन मणिदीपमम है जिसमें किसी विघ्नका भय नहीं है। विनयपद ६७ और १०५ में भी नामको मणि कहा है। यथा—'रामनाम महा-मणि', 'पायो नाम चारु चित्तमणि'। भक्ति-चिन्तामणिके लक्षण उ० १२० में कहे गये हैं और श्रीरामभक्तिमें नाम मुख्य है ही (पा० १९)। अतएव वे लक्षण यहाँ भी लगते हैं। लक्षण, यथा—'परम प्रकाश रूप दिन रानी। नहीं कछु चहिय दिया घृत घाली ॥ मोह दरिद्र निकट नहीं यात्रा। लोभ बाध नहीं ताहि दुजावा ॥ अचल अविद्या तम मिटि जाई। हारहि मरुत मलम समुदाई ॥ लल कामादि निकट नहीं जाई।' (७। १२०)। (ख) जैसे मणिदीप बुझता नहीं, वैसे ही श्रीरामनाम जिह्वापर बरानर चरता रहे, जिह्वा कभी नामसे खाली न रहे, यह भी सूचित किया। वा, (ग) दुभाषितान्पसे अगुण सगुणका वयार्थ स्वरूप बनाने ह और मणिरूपसे उनके दर्शन भी करा देते हैं।

नोट—२ द्विपदीत्री—देहरीपर दीपक रखनेमें भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला हो जाता है, इसीलिये सस्कृतमें 'देहरीदीप'—न्याय प्रसिद्ध है। और दीपत्री शिखा में मोहसे अनेक अवयव कीट-पतङ्गादि पतित होकर प्राण दे देते हैं, इस-लिये वे सब दीप स्थित हैं, परन्तु मणिदीपकी ऐसी शिखा है कि प्रकाश तो इन दीपोंसे सौगुणा होता है और जीवहिंसा एक भी नहीं। यदि उन प्रकाशमें अवयव पतित आदि कीटपतङ्गादिके समान पतित हों तो शरीरनाशके बिना ही सब कामप मरम् तो जायें और उनका रूप भी पवित्र होकर दिव्य हो जाय। और यह दीपजिह्वा प्रचण्ड विघ्नरूप प्रखर बाधुसे भी नहीं डर सकती, इसलिये मसारम यह अनुपम मणिदीप है। यह ग्रन्थकारका अभिप्राय है।

मिथुनी—यह देह मण्डिके समान है, उसका डार सुग है, जिह्वा देहली है और जिह्वा इस तरहसे भी देहली है कि नेत्र और दृष्टि दोनों के बीचमें है। उसपर नाम रहता है। अर्थात् जैसे उभेके भीतर रत्न रहता है, उसी तरह बुद्धि और नेत्र दोनोंके बीच रमनापर रत्नरूपी नाम रहता है। रामनाम जपनवालेको दूसरेकी सहायताकी आवश्यकता नहीं पड़ती।

टिप्पणी—१ गोगामीजीने मनसे और वचनसे भजन करनेके फल भिन्न-भिन्न दिखाये हैं। 'सुमितिय नाम रूप विनु देव'। क्षात्र हन्य सनेह त्रिलोप ॥ यह मनमें स्मरण करनेका फल है। और, 'तुलसी भीतर बाहरहुँ जाँ चाहसि उजियार' यह जिह्वासे भजन करनेका फल दिखाया। अर्थात् मनमें भजन करनेसे भगवान् हृदयमें आते हैं। और जिह्वाद्वारा भजन करनेसे भीतर-बाहर देव पड़ता है। भीतर-बाहर उजाग हुआ तो भीतर निर्गुण, बाहर सगुण देख पड़ा। २ प्रथम क आये कि नाम दोनों ब्रह्मको कहते हैं, अब नामजपसे दोनों ब्रह्मका प्रकट होना करने हैं। नामके जपसे भीतर प्रकाश होता है तब निर्गुण ब्रह्मका अनुभव होता है, बाहर प्रकाश हो तब सगुण ब्रह्म देख पड़ेगा। [नोट—दृष्टमें जो निर्गुण (अ यत्न) रूप है उसका बोध होना भीतरका उजाला है, सगुणरूपका बोध होना बाहरका उजाला है। इस अर्थका प्रमाण दोहावलीमें है जिसमें यही दोहा देकर फिर ये दो दोहे दिये हैं। 'द्विर्धु निर्गुन नयनन्दि सगुण, रमना राम सुनाम। ननु पुरत मगुट लयत, तुलसी ललित ललाम ॥' (दोहा ७), 'सगुण ध्यान रुचि सरस नहि, निर्गुन मन ते दूरि। तुलसी सुमिरहु रानाश, नाम सजीवन मूरि ॥' (दोहा ८)। 'भीतर-बाहरका उजाग क्या है और वह कैसे मिले? परी इनमें बनाया गया है जो इस अर्थसे मिलता है। दूसरे यहाँ प्रसङ्ग भी सगुण-निर्गुणका है।] ३ 'निर्गुणके बिना जाने सगुणकी उपासना करें तो मोह हो जाता है, जैसे गरुड़जी और भुशुण्डिजीको हुआ। निर्गुणको बुद्धिम निश्चित करके सगुणमें प्रीति करना चाहिये। (निर्गुण उपदेश, यथा—'माया सभव भ्रम मरुल ...'। सगुण उपदेश, यथा—'सोहि भगति प्रिय मतर।') इसी तरह सगुणको बिना जाने निर्गुणकी उपासना करे। तो दृष्ट ही है जमा कहा है, 'जे जम भगति जानि परिहरहुँ ।...' ॥ ४ ॥ निर्गुण-सगुण दोनोंको छोड़कर केवल नाम जपनेमें यह हेतु है कि 'सगुण ध्यान रुचि सरस नहि निर्गुन मन ते दूरि। तुलसी सुमिरहु रामको नाम सजीवनमूरि' ॥ ५ ॥ मणिदीप स्वतः लिङ्ग है, उपातिरहित है। इसका द्वारकी देहरीपर रखे तो निर्गुण ब्रह्म मकानके भीतर अन्त-करणमें देख पड़ता है जो जीभके भीतर है, और सगुण मकानके बाहर नेत्रके आगे देख पड़ता है। नेत्रसे सगुणका दर्शन

होता है सो जीभके बाहर है। इसलिये भीतर-बाहर कहा ॥ ६ ॥ हृदयका मोहान्धकार दूर होना, निर्गुण सगुण देव पढ़ना, उजियार होना है। [कोई-कोई महानुभाव ऐसा भी करते हैं कि मोहना दूर होना भीतरका उजारा है। यथा—‘क्षचल बविद्यातम मिटि जाई’ और इन्द्रियोंका दमन होना ही बाहरका उजारा है। यथा—‘मल कामादि निकट नहि जाहीं’ ॥ ७ ॥ ‘जौ’ का भाव यह है कि बिना रामनामके जपे हृदयमें प्रकाश नहीं हो सकता, निर्गुण सगुण ब्रह्म नहीं देख पड़ते। आगे भक्तोंके द्वारा इसका उदाहरण देते हैं।

ब्रह्मा—आजकलके कुछ मतानुयायी कहते हैं कि ‘जीह’ का अर्थ क्या जीभ नहीं है, क्या वह नहीं है ?

समाधान—श्रीगोस्वामीजीने ‘जीह’ शब्द बहुत जगह दिया है उससे निम्नवत् वर स्पष्ट है कि श्रीगोस्वामीजीने ‘जीह’ से ‘जीभ’ ही बताया है। यथा—‘जीह हूँ न जपेई नाम बकेई जाड जाड मैं’ (वि० २६१) का जौन ‘जीह’ है जिससे अनाप-गनाप करना कहते हैं ? ‘गरेगा जीह जो कहउँ और जो हों’ (वि० २२९) ‘कल मूँढि जगि रह गहि जीहा’ (अ० ४८), ‘गरि न जीह मुँह परेउ न कीरा’ (अ० १६०), ‘नौचेहुँ में लपार भुव बीहा। जौ न उपारउँ तव दस जीहा’ (ल० ३३), ‘सरर मापि जो रागि कहउँ कहु तो जरि जात नगे’ (वि० २६६) आदिमें जो जीह शब्द आया है वह इस जीभके लिये यदि नहीं है तो वह और जौन ‘जीह’ है जिसका गन्ना, दानासं दाना, उखाड़ना, जल्कर गिरना इत्यादि कहा गया है ?

नाम जीह जपि जागहि जोगी । विरति विरचि प्रपच वियोगी ॥ १ ॥

ब्रह्मसुखहि अनुभवहि अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ २ ॥

अर्थ—१ योगी जीभसे नामको जपकर जागते हैं (जिससे) वे ब्रह्मके प्रपञ्चने विद्येय योग रखते हुए भी पूर्ण विरक्त हैं ॥ १ ॥ उपमासहित ब्रह्मसुखका अनुभव करते हैं जो अकथनीय है, निर्वाण है और जिसका नाम न रूप ॥ २ ॥ (प्रोफे० टीनजी)।

अर्थ—२ जो वैराग्यद्वारा ब्रह्मके प्रपञ्चने (सत्कारके न्यमनादिके) वियोगी हैं (छाँड़े हैं) वे योगी भी जिससे नामको जपकर जागते हैं। और अनिर्वचनीय, अनामय नामरूपरहित ब्रह्मके अनुपम सुखका अनुभव करते हैं। (द्विवेदीजी, मिश्रजी)।

अर्थ—३ योगी जीभसे नामको जपकर जागते हैं (जिससे वे) वैराग्यद्वारा (अर्थात् वैराग्य प्राप्त करने) विधि-प्रपञ्चने वियोगी उदासीन हो जाते हैं। और अनुपम, अकथ्य, अनामय (रामरहित, निर्वाण), नामरूपरहित ब्रह्मके सुखका अनुभव करते हैं। (प० रामकुमारजी प्रभुने)।

नोट—१ प्रोफेसर टीनजी कहते हैं कि यहाँ ‘वियोगी’ शब्द मेरी रायसे योगीका विरोध है अर्थात् योग साधन-समय भी कुछ वस्तुओं (करकल वल्ल, कमण्डलु आदि) से निर्वाहार्थ योग (ताम्रन्ध) रखते हुए भी नामको जिससे जपकर ब्रह्माकृत सप्रिमे विरति प्राप्त करके चेतनात्माना ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे राजा जनक आदि विधिप्रपञ्चने विद्येय योग रखते हुए भी पूर्ण विरक्तवान् थे। वियोग न माननेसे ‘वियोगी’ और ‘विरति’ में पुनर्वक्ति दोष हो जायगा।

टिप्पणी—१ पहले कहा कि ‘रामनाम मणिदीप धरु’ यह कहकर अब मनका उदाह चढानेके लिये चार प्रकारके भक्तोंका उदाहरण देते हैं कि देख सबका आधार रामनाम ही है, सभी इसको जपते हैं, तू भी जप। देख, नामजपसे केवल अगुण-सगुणहीका ज्ञान नहीं होता, किन्तु सब पदार्थ प्राप्त होते हैं, मरुत दूर होते हैं, सब मनोरथ पूरे होते हैं और वैराग्य होकर ब्रह्मसुखका आनन्द प्राप्त होता है। (प० रामकुमारजी)।

नोट—२ योगी=जो आत्माका परमात्मासे योग क्रिये रहते हैं। यथा—‘सुक सनकादि मित्र सुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी ॥ १। २६।’ पुनः, योगदर्शनमें अवस्थाके भेदसे योगी चार प्रकारके कहे गये हैं। (१) प्रथम कल्पिक, जिन्होंने अभी योगाभ्यासका केवल आरम्भ किया हो और जिनका ज्ञान अभी दृढ़ न हुआ हो। (२) मनुभूमिक, जो भूतो और इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। (३) प्रज्ञावोति

जिन्होंने इन्द्रियोंको भलीभोति अपने वश कर लिया हो । और (४) अतिक्रान्तभावनीय, जिन्होंने सब सिद्धियाँ प्राप्त कर ली हैं और जिनका केवल चित्त-लय बाकी रह गया हो । (शं० सा०) ।

प० रामकुमारजीके मतसे योगी=ज्ञानी, सयमी । और वेजनायजी योगीसे 'अष्टाङ्ग योग साधन करनेवाले' ऐसा अर्थ करते हैं । श्रीजानकीगणजी लिखते हैं कि यहाँ ज्ञानीको 'योगी' नहीं कहा । ज्ञान, योग, वैराग्य और विज्ञान चारों भिन्न-भिन्न कृत्य हैं । यहाँ 'योगी' एतद्भु है, मुक्ति पानेकी इच्छासे योगद्वारा ब्रह्मसुखका अनुभव करता है, विधिप्रपञ्चसे वियोगी होकर विरागी होता है । इनमें योगके सब लक्षण यम-नियम आदि घटते हैं । आगे गूढ़ गतिके जाननेवाले ज्ञानी है क्योंकि उनको ओग कोर्ट आकाङ्क्षा नहीं है । श्रीसुदर्शनसिंहजीका मत है कि यहाँ 'योगी' में परोक्ष ज्ञानी अभिप्रेत है । 'यह परोक्ष ज्ञान रखता है और अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) के लिये नाम-जप करता है ।' (मानसमणि) । इस प्रसङ्गपर विशेष दोहा २२ में लिखा जायगा, वहाँ देखने ।

प० रामकुमारजीका तथा प्रायः अन्य टीकाकारोंने मतानुसार यहाँ 'ज्ञानी भक्त' ही योगी है । ज्ञानी भी नाम जपने है । यथा—'प्रायो विप्रैस्त्विन् सौम्य वेदान्तार्थकनेष्टिका । श्रीमतो रामभद्रस्य नामससाधने रत्ना ।' (बृहद्विष्णु-पुराण) । गोस्वामीजीने आगे कहा भी है कि 'रामभगत जग चारि प्रकारा । ज्ञानी प्रभुहि विसेपि पियारा ॥' ज्ञानी विशेष है, इसीसे यहाँ ज्ञानीकी दृष्टान्त प्रथम देते हैं ।

नोट—३ 'जागहि जोगी' का भाव यह है कि यह ससार गत है, इसमें योगी जागते हैं । यथा—'एहि जग जामिनि जागहि जोगी । २ । ९३ ।' तथा 'या निगा सर्वभूतानां तस्या जागति सयमी । गीता २ । ६९ ।' पुन, यहाँ मोह गति है । इस ससारके व्यग्रता स्वप्न है जो मोहकपी रात्रिमें जीव देख रहा है और सत्य मानता है । इस ससार या मोहकाल में योगी नामके ब्रह्मसे जागते हैं (अर्थात् सारी सब व्यवहार और वस्तुओंसे योगीको वैराग्य रहता है) । यथा—'सपने छोड़ भित्तारि नृप रक्त नाकपति होइ । जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपच जिय जोइ ॥ २ । ९२ ।'

प्रश्न—'जागहि' से पहले मोना पाया जाता है । यहाँ रात, सोना और जागना क्या है ? नोट (३) में इनका उत्तर संक्षेपसे दिया जा चुका है । पुन, देह, स्त्री, पुत्र, धन, भाम, देह सम्बन्धमात्रको अपना मानकर उनमें ममत्व करना, आसक्त होना ही सोते रहना है । यथा—'सुत चित दार भवन ममता निसि सोवत अति न कबहुँ मति जागी । वि० १४० ।', 'मोह निमा सब सोरनिहारा । अ० ९३ ।', इन सबको नाशवान् और बाधक जानकर इनकी मोह-ममता दूरना, विषयसे वैराग्य होना 'जागना' है । यथा—'अहकार मरुता मट त्यागू ।', 'मैं तैं मोर मूढ़ता त्यागू । 'महामोह निसि सूतत जागू । १० । ५५ ।', 'जानिय तबहि जीव जग जागा । जब सब विषय बिलास विरागा ॥ होइ विधेउ मोह भ्रम भागा । अ० ९३ ।', 'जागु जागु जीव जड जोतें जग जामिनी ।' (वि०), 'विषया परनारि निसा तरुनाइ, सुपाइ परंत अनुगहि रे । जम के पहरु दुखरोग वियोग बिलोक्तहु न विरागहि रे ॥ ममता बस तैं सब भूलि गयउ, भयो भोर महाभय भागहि रे । जरठाइ दिमा रविकाल उयउ अजहुँ जड जीव न जागहि रे (क० उ० ३१) ।

प० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'जागना योगनिद्रिको भी कहते हैं । यथा—'गोरख जगायो जोग भगति भगायो ' ' (क० ६ । ८४) । इस तरहसे यह भाव निरुल्ला है कि नामके जपसे योगी जागते हैं, उनका विराग योग जागता है अर्थात् सिद्ध होता है—'रात रामनाम सों विराग जोग जागि है ।'

नोट—४ जागना कहकर 'विगति' होना और 'विधि प्रपच' में वियोगी होना कहा । क्योंकि ये क्रमशः जागनेके चिह्न हैं । जतनरु चित्तमें प्रपञ्च रहता है ततनरु ब्रह्मसुख प्राप्त नहीं हो सकता । इसीलिये प्रपञ्चसे वियोग होना कहकर ब्रह्मसुखका अनुभव करना कहा ।

५ विरचि प्रपञ्च=ब्रह्मके भवजालमें । प्रपञ्च=सृष्टि, सृष्टिके व्यवहार, जजाल, सासारिक सुख और व्यवहारोंका कलाव । यथा—'जोग वियोग भोग भल मदा । हित अनहित मध्यम भ्रम फटा ॥ जनमु सरनु जहँ जगि जग

जाहू । सपत्ति विपत्ति कर्म जहू कालू ॥ घरनि घासु धनु पुर परिवारू । देखिय सुनिय गुनिय मन माहीं । मोह मूल परमारथ माहीं ॥' (अ० ९२) । 'वियोगी' अर्थात् 'प्रपञ्चमें अभाव हो जाता है, उससे मन हट जाता है । = उदासीन । ऐसा ही टीकाकारोंने लिखा है ।'

नोट—२२ (१) के जोड़की चौपाई यह है 'एहि जग जामिनि जागहिं जोगी । परमारथी प्रपञ्च वियोगी ॥ २ । १३ ।'

६ प० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'अनूपा, अकथ इत्यादि ब्रह्मके विशेषण हैं । उपमा देकर उसे दिखाना चाहे तो नहीं हो सकता । पुन उसे कहकर भी नहीं दिखा सकते । क्योंकि 'मन समेत जेहिं जान न वानी' । तो उसका वर्णन कैसे हो सके ? 'अनामय' पद देकर सूचित किया कि प्रपञ्चके द्वारा भी दिखाना असम्भव है । जो कहो कि नाम-रूपद्वारा तो दिखा सकोगे तो उसपर कहते हैं कि वह (मायिक) नाम रूप-रहित है । ऐसे ब्रह्मसुखको नाम प्राप्त कर देता है ।'

७ 'अकथ अनामय नाम न रूपा' इति । श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि 'ब्रह्मसुख नाम है ही, तब 'अनाम' कैसे हुआ ? 'अनाम' करनेमें अभिप्राय यह है कि ब्रह्मसुख तो यौगिक नाम अथवा लाक्षणिक है, रूढि नहीं है । जैसे दाशरथी, रघुनन्दन आदि यौगिक हैं । रघुसिंह, काकपक्षधर लाक्षणिक हैं । ऐसा ही 'ब्रह्मसुख' को जानिये । ब्रह्मका जो सुख वह ब्रह्मसुख । 'ब्रह्म ऐसा पद छोड़के अनाम हैं, सुखेति वस्तुतः नामशून्य, कौन वस्तुका नाम है सुख । अतएव अनाम है । अरूप कैसे है ? जैसे देही-देह है । जब देही देहाश्रित है तब देहवत् है और जब देही देहभ्रित है, तब अरूप है । इसी प्रकार जब ब्रह्मसुख ब्रह्माश्रित है तब रूपवान् है और जब ब्रह्मसे भिन्न देखना चाहें तो रञ्जक भी दृष्टिगोचर नहीं होता है । अतएव अरूप है ।'

जाना' चाहिं गूढ गति जेऊ । नाम जीह जपि जानहिं तेऊ ॥ ३ ॥

अर्थ—जो गूढ गतिको जानना चाहते हैं, वे भी नामको जिह्वासे जपकर जान लेते हैं ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'जेऊ' और 'तेऊ' से तात्पर्य उन मनुष्योंसे है जो योगी नहीं हैं और ब्रह्मसुखको जानना चाहते हैं । (ख) 'गूढ गतियाँ' अनेक हैं । आत्मा-परमात्माकी गति, कालकर्मकी गति, ज्ञान, वैराग्य और भक्तिकी गति, तत्त्व, माया और गुणकी गति, इत्यादि । [विज्ञानी अखण्ड ज्ञान कैसे प्राप्त करके उसमें मग्न रहता है ? वह सुख कैसा है ? श्रीपार्वतीजीने यह कहकर कि 'गूढ़त तत्त्व न साधु दुरावहि' (१ । ११०), फिर प्रश्न किया है कि 'पुनि प्रभु कहहु सो तत्त्व बरानी । जेहि विज्ञान भगन सुनि ज्ञानी ॥' (१ । १११) । अथवा, प्रभुके गुप्त रहस्य, जीव और परमात्माके बीचमें जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, बुद्धि, अहङ्कार और माया—ये आठ आवरण हैं उनका जानना इत्यादि 'गूढ गति' में आ जाते हैं ।] इसीसे 'गूढ गति' का कोई विशेष नाम नहीं दिया । अथवा, 'गूढ गति' से 'ब्रह्मसुखका अनुभव' ही सूचित किया । (ग) क्रियाका सम्बन्ध वस्तुके साथ होता है, नामके जपसे हृदयमें प्रकाश होता है । इसीमें गूढ गति जानते हैं । (घ) ये जिज्ञासु भक्त हैं । जिज्ञासु ब्रह्मकी जिज्ञासा करता है, इसीसे योगीके पीछे जिज्ञासुका उदाहरण दिया । श्रीसुदर्शनसिंहजी लिखते हैं कि पहले ज्ञानीको कहकर अब जिज्ञासुको कहते हैं । इसको न परोक्ष ज्ञान है और न अपरोक्ष । इसको दोनोंकी चाह है । ज्ञानीको अपरोक्ष ज्ञानकी चाह थी, परोक्ष ज्ञान उसे था ही । (मानसमणि) ।

साधक नाम जपहिं लय' लाएँ । होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥ ४ ॥

१ जानी—१७२१, १७६२, छ०, १७०४ । जाना—१६६१ ('जानी' को हरताल देकर 'जाना' शुद्ध किया है) । को० रा० ।

२ जानहु (शं० ना० चौ०)—१७०४ । (परतु रा० प० में 'जानहि' है) । १६६१ में 'जानहु' था, हरताल देकर शुद्ध किया गया है ।

३ लौ—१७२१, १७६२, छ० । लउ—को० रा० । लय—१६६१, १७०४ ।

शब्दार्थ—लप=तदाकार वृत्ति। चित्तकी वृत्तियोंका एक ही ओर प्रवृत्त होना। अनिमादिक अणिमा आदि सिद्धियों। अणिमाको आदिमें देकर यहाँ प्रधान आठ या अठारह सिद्धियों सूचित कीं। भा० ११।१५ में भगवान् ने उद्धवजीसे कहा है कि आठ सिद्धियों प्रधान हैं, जो मुझे प्राप्त होनेपर योगीको मिल जाती हैं। ये मेरी स्वाभाविक सिद्धियाँ हैं। म० सौरा १ 'जो सुमिरत सिधि होइ' में देखिये।

अर्थ—साधक लौ लगाकर नामको जपते हैं और अणिमादिक सिद्धियाँ प्राप्त करके सिद्ध हो जाते हैं ॥ ४ ॥

नोट—१ 'साधक' शब्द स्वभावतः पारमार्थिक साधन करनेवालेमें रहता है। वह साधक यहाँ अभिप्रेत नहीं है। उसकी निवृत्तिसे लिये यहाँ 'अनिमादिक' शब्द दिया है। 'अनिमादिक' शब्द देकर उसका अर्थार्थित्व सूचित किया है। 'साधक' शब्द देनेका तात्पर्य यह है कि अनिमादिक सिद्धियाँ (जो परम्परासे अर्थात् प्राप्त होती हैं) प्राप्त करनेके लिये जप आदि साधन करना पड़ता है। गीतामें जो 'अर्थार्थी' शब्द आया है उसका अर्थ गोस्वामीजीने 'साधक' शब्द देकर स्पष्ट किया है कि समाजी जीवोंने खुशामदादि करके अर्थप्राप्ति चाहनेवाला यहाँ अभिप्रेत नहीं है, किन्तु जो भगवदाराधनद्वारा ही अर्थकी प्राप्ति चाहता है उसीसे यहाँ तात्पर्य है।

२ (क) 'लप लाये' इति। अर्थात् उसीमें लगन, गूढ़ अनुगम, लगाने हुए, एकाग्रमनसे। ब्रह्माण्ड-पुराणमें 'लप' के समान्यमें यह श्लोक मिलता है—'पाठकोटिमसा पूजा पूजाकोटिमसो जप। जपकोटि-मस ध्यान ध्यानकोटिमसो लग ॥' (अज्ञान)। पूजा करोड़ों पाठके समान है, जप करोड़ों पूजाके समान है, ध्यान करोड़ों जपके समान है और लग करोड़ों ध्यानके समान है। [प० रामकुमारजीके संस्कृत खरमें यह श्लोक है; पर मेरी समझमें यहाँ 'लप' का अर्थ 'लगन' है। यथा—'मन ते सकल वामना भागी। केवल रामचरण लप छागी ॥ ७।११०।'] (ख) 'लप लाये' अर्थात् अपनी कामना या सिद्धियोंमें मनको लगाये हुए। श्रीव्यासजी, (श्रीरामकृष्णजी)। श्रीसुदर्शनमिहजी लिखते हैं कि जहाँ भी कामना है वहाँ विधि है। विधिका ठीक पालन होनेपर ही कामनाही मकराना निर्भर है। यह स्मरण रहे कि कामनाओंके विनाशही कामना, ब्रह्मात्मैक्यकी इच्छा, स्वरूपके प्रति जिज्ञासा, भगवत्सत्ताकारकी कामनाको कामना नहीं माना जाना। अतएव योगी तथा विज्ञासु ये दो निष्काम भक्त हैं। उनके लिये किसी विधिका बचन नहीं। उन्हें 'जीह जपि' केवल नामका चाहे जिस अवस्थामें चाहे जैसे जप करनेको कहा गया। पर साधकको तो सिद्धि चाहिये। अतएव उसे विधिका पालन करना पड़ेगा। उसके लिये कृपा है कि 'लप लाये' जप करना चाहिये। नामजपमें उसका मन लगा होना चाहिये और जिस सिद्धि की कामना हो भगवान् के वैसे रूपमें चित्त स्थिर होना चाहिये। भा० ११।१५ में विविध सिद्धियोंके लिये ध्यान बनाने गये हैं। अतः यहाँ 'लप लाये' कहा। (ग) प० रामकुमारजी लिखते हैं कि ये अर्थार्थी भक्त हैं। इनका मन धनकी प्राप्तिमें अत्यन्त लगता है। ये भक्त अणिमादिक सिद्धियोंको पाकर अर्थको सिद्ध होते हैं। पुनः, (घ) किसी-किसीका यह मन है कि यद्यपि मन सिद्धियोंमें लगा है तो भी उनकी प्राप्तिके लिये एक लपसे नाम जपते हैं। (ङ) 'होहि सिद्ध'। यथा—'सर्व विधि सुलभ जपत जिसु नाम' (बा० १११)।

जपहिं नामु जन आरत भारी। मिटहिं कुसकट होहिं सुखारी ॥ ५ ॥

अर्थ—बड़े ही आर्त (पीड़ित, दुःखित) प्राणी (भी) नाम जपते हैं तो उनके बड़े बुरे सकट (दुःख, आपत्ति) मिट जाते हैं और वे सुखी होते हैं ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ 'आरत भारी' इति। (क) भाव यह कि बड़े-बड़े कठिन दुःख दूर हो जाते हैं, छोटे मोटेकी बात ही क्या? 'आर्तजनके कुसकट ही नहीं मिटते, किन्तु वे सुखी भी होते हैं। क्योंकि प्रभु सङ्कट मिटाने दर्शन भी देते हैं। जैसे गजेन्द्र, प्रह्लाद, द्रोपदी आदिके सङ्कट मिटाने और दर्शन दिया। (ख) मिलता हुआ श्लोक यह है—'आर्ता त्रिपण्णा त्रिपिलाश भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना। महीत्यं नारायणशब्दमात्र ते सुकटुषाः सुखिनो भवन्ति ॥' (पाण्डुरगीता)। अर्थात् आर्त, दीन, ग्लानियुक्त, घोर व्याधियोंमें वर्तमान ऐसे लोग भी भगवन्नाम जपकर दुःखसे मुक्त और सुखी हो जाते हैं। (ग) 'भारी' पद देकर सूचित किया है कि साधारण दुःखमें तो भक्त

प्रभुको सङ्कोचमें नहीं ही डालते, जब ऐसा कोई भारी ही कष्ट आ पड़ता है कि जो प्रभु ही निवारण कर सकते हैं, अन्यथा दूर नहीं हो सकता, तभी प्रभुसे कष्ट दूर करनेके लिये कहते हैं।' इसके उदाहरणमें श्रीद्वौपदीजीहोको लीजिये। जब आप राजसभामें लायी जाने लगीं तब प्रथम तो आपने सादी कमर बंध ली थी, पुन, दरबारमें भीष्मपितामहजी, द्रोणाचार्यजी आदि गुरुजनाका भरोसा था। पुन पाँचो विख्यात वीर पाण्डव पतियोंका भरोसा भीमें रहा। जब इन सब उपायोसे निराश हुई तभी उन्होंने भगवान्को कष्टनिवारणार्थ स्मरण किया। ऐसा ही गजेन्द्रका हाल है। इत्यादि।

२ (क) इन पाँच चौपाइयोमें यह दिखाया है कि योगी (जानी), जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्त—इन चारोंको अपनी मनोकामनाकी सिद्धिके लिये नामका जप आवश्यक है। इसीसे सब प्राप्त हो जाते हैं। (ख) अर्थार्थीके पीछे आर्त भक्तोको कहा। क्योंकि द्रव्यके पीछे दुःख होता है।

नोट—१ 'जीह जपि' और 'जपहि' इन शब्दोंका प्रयोग इन चौपाइयोंमें किया गया है। हिन्दी शब्दसागरमें 'जप' शब्दकी व्याख्या या की गयी है—(१) किसी मन्त्र वा वाक्यका बारम्बार धीमे-धीरे पाठ करना। (२) पूजा वा सन्ध्या आदिमें मन्त्रका सख्यापूर्वक पाठ करना। पुराणोंमें जप तीन प्रकारका माना गया है। मानस, उपाशु और वाचिक। कोई-कोई उपाशु और मानस जपके बीच जिह्वा-जप नामका एक चौथा जप भी मानते हैं। ऐसे लोगोंका कथन है कि वाचिक जपसे दसगुना फल उपाशुमें, शतगुना फल जिह्वाजप और महत्गुना फल मानसजपमें होता है। मन-ही-मन मन्त्रका अर्थ मनन करके उसे धीरे धीरे इस प्रकार उच्चारण करना कि जिह्वा और ओठमें गति न हो, 'मानसजप' कहलाता है। जिह्वा और ओठको हिलाकर मन्त्रोंके अर्थका विचार करते हुए इन प्रकार उच्चारण करना कि कुछ सुनायी पड़े 'उपाशु जप' कहलाता है। जिह्वाजप भी उपाशुकी अन्तर्गत माना जाता है, भेद केवल इतना ही है कि जिह्वाजपमें जिह्वा हिलती है पर ओठोंमें गति नहीं होती और न उच्चारण ही सुनायी पड़ सकता है। वगैरोंका स्पष्ट उच्चारण करना 'वाचिक जप' कहलाता है। जप करनेमें मन्त्रकी सख्याका ध्यान रखना पड़ता है, इसलिये जपमें मालाकी भी आवश्यकता होती है।' श्रीमद्गोस्वामीजीने 'नामजप' के प्रसङ्गमें 'जपना, रटना, रमना, सुमिरना, कहना, धोखना, जतन करना' इन शब्दोंका प्रायः प्रयोग किया है। 'जप' शब्द बहुत ठौर साधारण ही बारम्बार कहनेके अर्थमें कहा है, और शब्दके साथ ही 'रमना' 'जीह' वा अन्य पर्यायवाची शब्दोंका प्रयोग भी जहाँ-तहाँ किया है जिससे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि वे 'जप' शब्द प्रायः जिह्वासे बारम्बार उच्चारणकी लिये लिखते हैं। और कहीं-कहीं प्रसङ्गानुसृत मन लगाकर स्मरण वा 'जिह्वापर' करनेके अर्थमें भी लाये हैं। श्रीगोस्वामीजीने साधनावस्थामें उच्च स्वरसे ही उच्चारणको विशेष माना है। कारण यह कि इससे सुननेवालेका भी उपकार होता है।

नोट—२ यहाँ कुछ लोग गड़बा करते हैं कि गोस्वामीजीने तो मनके कर्मको ठौर-ठौरपर प्रधान कहा है, यथा—'तुलसी मन से जो बनै बनी बनाई राम' (दोहावली), 'मन रामनाम सों सुभाष अनुसगिहै' (वि० ७०) इत्यादि। फिर यहाँ जिह्वासे जपना क्यों लिखा? इसका कारण महारामायणसे स्पष्ट हो जाना है। वह यह है कि अन्तःकरणसे जपनेमें जीवन्मुक्तिकी प्राप्ति होती है और जीमसे जपनेसे भक्ति मिलती है जिससे प्रभु शीघ्र 'द्रवते' हैं। पुन, जपको दूसरेकी सहायताकी जरूरत नहीं पड़ती। यथा—'भक्तर्जपति ये नाम जीवन्मुक्ता भवन्ति ते। तेषां न जायते भक्तिर्न च रामममीपकाः ॥ जिह्वाप्यन्तरेणैव रामनाम जपन्ति ये। तेषां चैव परा भक्तिर्नित्यं रामसमीपकाः ॥', 'योगिनो ज्ञानिनो भक्ताः सुकर्मभिरताश्च ये। रामनामन रता सर्वे रमुक्रीडात्तु एव वै ॥' (महारामायण ५२। ७१। ७३) अर्थात् वैखरी, मध्यमा, पद्मन्ती और परा किसी वाणीका अवलम्बन लेकर अन्तर्निष्ठ होकर जो नाम जपते हैं वे जीवन्मुक्त हो जाते हैं, किंतु उनको श्रीरामसामीप्यकारिणी परामक्ति नहीं मिलती है। ७१। जो अन्तःकरणके अनुरागसहित जिह्वासे नाम जपते हैं उनको नित्य ही भगवत्सन्निध्यकारिणी प्रेमपरामक्ति प्राप्त होती है ॥ ७२ ॥ योगी, जानी, भक्त तथा कर्म-काण्डी ये चारों श्रीरामनाममें रत रहते हैं। अतएव रामनामसे निष्पन्न रमु क्रीड़ा कहा जाता है। पुन यहाँतक जो साधन बताया गया वह उनके लिये है जिन्हें कुछ भी कामना है। कामनाओंके रहते मनसे जप हो नहीं सकता, क्योंकि मन बराबर

चञ्चल रहेगा। जब समस्त कामनाहीन हो जाय तभी मानसिक जप स्वामाविक हो सकेगा। उस अवस्थाके प्रेमी बापकोंकी चर्चा आगे दोहेमें ग्रन्थकारने की है। साधनावस्थावालोंके लिये जिहामे ही जप करना बताया है। इसीसे धीरे धीरे वह अवस्था प्राप्त होनेपर तब मनसे जप होगा।

राम भगत जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥ ६ ॥

चहूँ चतुर कहँ नाम अधारा । ज्ञानी प्रभुहि विसेषि पियारा ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—सुकृती=पुण्यात्मा, भाग्यवान्, धन्य। यथा—‘सुकृति पुण्यवान् धन्य इत्यमर ३।१।३।’, अनघ=पापरहित। उदार=श्रेष्ठ। अधारा=आधार, सहारा, अवलम्ब।

अर्थ—जगत्में श्रीरामभक्त चार प्रकारके हैं। चारों पुण्यात्मा, निष्पाप और उदार होते हैं ॥ ६ ॥ चारों चतुर भक्तोंको नामहीका अवलम्ब है। इनमेंसे ज्ञानी भक्त प्रभुको अधिक प्रिय हैं ॥ ७ ॥

टिप्पणी—१ (क) श्रीमद्भगवद्गीतामें चार प्रकारके भक्त कहे गये हैं। उन्मीक अनुसरण करते हुए गोस्वामीजीने भी चार प्रकारके भक्तोंका होना कहा। (ख) यहाँ चार प्रकारके भक्त कहे और चार ही विशेषण दिये—सुकृती, अनघ, उदार और चतुर। ये चारों विशेषण प्रत्येक भक्तके हैं। क्योंकि चारोंको और किसी साधन वा देवादिका भरोसा नहीं है। अर्थक्री कामना होगी तो भी अपने ही प्रभुसे माँगेंगे, सकटमें भी अपने ही प्रभुका स्मरण करेंगे, क्योंकि ऐसा न करें तो फिर विश्वास ही कहाँ। यथा—‘मोर दास कहाइ नर आसा। करइ त कहहु कहा बिस्वासा ॥ ७।४६।’,

नोट—१ चारों विशेषण प्रत्येक भक्तके हैं। इस प्रकार कि—(जो सब आशा-भरोसा छोड़कर श्रीरामजीके हो रहे वे ही सुकृती हैं, यथा—‘सो सुकृती सुचिमत सुमत सुमान सुसीलसिरोमनि स्वै।’ ‘सत भाव सदा छल छाँड़ि सबै तुलसी जो रहै रघुवीर को ह्वै ॥’, (क० उ० ३४), ‘सकल सुकृतफल राम सनेहू। १।२७।’ प० रामकृष्णजी लिखने हैं ‘सुकृती’ भगवान्को प्राप्त होते हैं। जो दुष्कृती हैं वे प्रभुका भजन नहीं करते और न प्रभुको प्राप्त होते हैं। यथा—‘न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा’, (गीता ७।१५)। (२) जो भजन करने हैं वे अनघ हैं क्योंकि जो प्रभुके सम्मुख हो उनका नाम जपने लगे उसमें पाप रह ही नहीं सकता। जिनको भजन भाता ही नहीं, जो भजन नहीं करते और श्रीरामविमुख है वे ही ‘अघी’ हैं, उन्हींके लिये कहा है कि ‘पापवत कर सहज सुभाळ। भजन मोर तेहि भाव न काळ ॥ ५।४४।’, पुन स्मरण रहे कि पुण्यसे पाप कटते हैं पर यह नियम नहीं है कि प्रत्येक पुण्यसे प्रत्येक पाप कटे। जो जिनका बाधक होता है उसीको वह काटता है। इस नियमानुसार सुकृती भी पापयुक्त हो सकते हैं, इसीके निराकरणार्थ ‘सुकृती’ कहकर ‘अनघ’ कहा। तात्पर्य कि यह पुण्यवान् भी हैं और पापरहित भी। (३) जो उदारका साथ करता है वह भी उदार ही हो जाता है। ये भक्त श्रीरामनामको धारण किये हैं जो उदार हैं, यथा—‘एहि महूँ रघुपति नाम उदारा। अति पावन ॥ १।१०।’, इसलिये भी उदार हुए। आप पवित्र हुए और दूसरोंको नाम-भजनका उपदेश दे पवित्र करते हैं, यह उदारता है। पुन ‘उदार’ शब्दका एक अर्थ है ‘महान्’, यथा—‘उदारो दातृमहतो’ इत्यमर ३।९१। ‘महानो महीयान्’ ऐसे परमात्माका आश्रय करनेवाला भी तो महान् होना चाहिये। इस भावमें तात्पर्य यह है कि तुच्छ वस्तुओंके लिये भगवान्का आश्रय करनेसे कोई-कोई इनको तुच्छ या छोटा कह सकते हैं, अत कहते हैं कि ये छोटे नहीं हैं बड़े हैं। यद्यपि ज्ञानी और जिज्ञासुकी अपेक्षा ये छोटे हो सकते हैं तथापि अन्य लोगोंकी अपेक्षा बड़े ही हैं, जैसे राजा-महाराजाका टहलुआ हम सब साधारण लोगोंके लिये बड़ा है। पुन उदार वह है जो अपना कुछ त्याग करे। इन भक्तोंने अपना क्या छोड़ा है? जीवके पास सबसे बड़ा उसका अपनापन है। उसका अहंकार, उसका अपनी शक्तिका भरोसा। नामका आश्रय लेनेवाला अपनी शक्तिके अहंकारको छोड़कर भगवान्के द्वारा अपना लौकिक या पारलौकिक उद्देश्य पूर्ण करनेमें लगा है। उसने अपने अहंकारको शिथिल करनेकी महती

उदारता टिखलायी है अतः यह उदार कहा गया। (श्रीचक्रजी)। पुन, 'उदार' का एक अर्थ 'सरल' भी है, यथा—'दक्षिणे सरलोदारौ। अमर ३।१।८।' इस अर्थके अनुसार चारों रामभक्तोंको 'सरल' अर्थात् सीधा-सादा बनाया। यह गुण भक्तों-सन्तोंमें श्रीरामजीने आवश्यक बताया है, यथा—'सरल सुभाव सवाहि सन प्रीती। ३।४६।२।' 'सीतलता सरलना मयत्री। द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री ॥ ७।३८।६।' 'सरल सुभाव न मन कुटिलाई। जयालाभ सतोष सदाई ॥ ७।४६।२।' 'नवम सरल सब सन छलहीना। ३।३६।५।' इत्यादि। (४) जो श्रीरामजीका भजन करते हैं, वे ही चतुर हैं। यथा—'परिहरि सरल भरोस रामहिं भजहिं ते चतुर नर। आ० ६।' अतएव इन सबको चतुर कहा। यहाँ और गीतामें आर्त्त और अर्थार्थीको भी, सुकृती उदार और अनघ कहनेसे भगवान्‌की उदारता, व्याख्या आदि देख पड़ती है कि किसी प्रकारसे भी जो उनके सम्मुख होता है, स्वार्थके लिये ही क्यों न हो तो भी वे उसको सुकृती आदि मान लेते हैं। यथा—'धृषि चेत्सु-दुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तव्यः न्यग्रन् व्यवसितो हि स ॥ गीता ९।३०।' आर्त्त आदि सकाम भक्तोंको भी सुकृती, अनघ आदि कहनेका यह भी भाव हो सकता है कि कदाचित् कोई कहे कि साधारण काम-नाथोंके लिये उन 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकुरु समर्थ' को कष्ट देना यह उचित नहीं ज्ञेयता, तो उसके निराकरणार्थ उनको 'सुकृती' कहा। पुन, यदि कोई कहे कि 'पापीने यदि किसी कामनासे नाम जया तो उसका फल 'कामनाकी पूर्ति' उसको मिल गया तब पाप तो उसका बना ही रहा। तब अनघ कैसे कर्त्ता?' तो इसका समाधान यह है कि जैसे कोई किसी कार्यके निमित्त अग्नि जलावे, तो उससे वह कार्य (रमोई आदि) तो होता ही है पर साथ-ही-साथ गीतका भी निवारण हो जाता है, उसी प्रकार श्रीरामनामके जपसे कामनाकी सिद्धिके साथ-साथ जापकरके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अतः वह अनघ कहा गया।

टिप्पणी—२ ज्ञानीको विशेष प्रिय कहा। कारण कि ये एकरस रहते हैं, और भक्त प्रयोजन मात्रके लिये बड़ी प्रीति करते हैं। प्रयोजन सिद्ध होनेपर वैसी प्रीति फिर बनी नहीं रहती। ज्ञानी परमार्थमें स्थित हैं। अन्य तीन भक्त स्वार्थसहित भजन करते हैं। स्वार्थसे परमार्थ विशेष है ही। इसीलिये ज्ञानीको श्रेष्ठ कहा। 'विशेष' कहकर बनाया कि अन्य भी प्रिय हैं, पर ये उनसे अधिक प्रिय हैं।

नोट—२ मिलते हुए श्लोक ये हैं—'न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययाऽपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। गीता ७।१५। चतुर्विधा भनन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन। आर्त्ता जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ॥ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एवमक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोऽन्यथमहं स च मम प्रिय ॥ १७ ॥ उदारा सर्व एवैते ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम्। आस्थित स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम् ॥ १८ ॥' अर्थात् मायाद्वारा हरे हुए ज्ञानवाले और आसुरी स्वभावको प्राप्त मनुष्योंमें नीच और दूषित कर्मवाले मूढ मुझे नहीं भजते हैं ॥ १५ ॥ चार प्रकारके सुकृती पुरुष मुझे भजते हैं—आर्त्ता, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी ॥ १६ ॥ इनमेंसे मुझमें नित्य लगा हुआ और मुझमें ही अनन्य प्रेम-भक्तिवाला ज्ञानी भक्त विशेष उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्त्वसे जाननेवाले ज्ञानीको मैं अति प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझको अत्यन्त प्रिय है ॥ १७ ॥ यद्यपि ये सभी उदार हैं तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा (स्वरूप) ही है। ऐसा मेरा मत है क्योंकि वह स्थिरबुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ सर्वोत्तम प्राप्य वस्तुमें ही भन्ती प्रकार स्थित है ॥ १८ ॥ गीताके उपर्युक्त अठारहवें श्लोकमें ज्ञानीको भगवान्‌ने अपनी आत्मा कहा है और गोस्वामीजीने 'आत्मा' के बदले 'विशेष प्रिय' कहा है, इस तरह उन्होंने 'आत्मा' का भाव स्पष्ट कर दिया कि ज्ञानी भक्त भगवान्‌को वैसा ही विशेष प्रिय है जैसे मनुष्योंको आत्मा प्रिय है। पुन 'आत्मा' शब्द यहाँ न देकर उन्होंने अपना सिद्धान्त भी बता दिया है। 'आत्मा' शब्दमें अद्वैतमतका प्रतिपादन किया जा सकता है पर 'विशेष प्रियारा' शब्दसे अद्वैतमत नहीं रह जाता।

३—यहाँ गोस्वामीजीने चार प्रकारके भक्तोंमेंसे एकही ज्ञानी सजा दी है। इसमें यह स्वयं सिद्ध है कि जो रखे ज्ञानी हैं और रामभक्त नहीं हैं उनका यहाँ कथन नहीं है। भक्तिहीन ज्ञानी अन्य सब साधारण प्राणियोंके समान प्रभुको

प्रिय है, भय सबसे अधिक प्रिय है। यथा—“भगति हीन विरचि किन होई । सब जीवहु सम प्रिय मोहिं सोई ॥ भगति वत अति नीचद प्रानी । मोहि प्रानप्रिय असि सम बानी ॥ ७० ८६ ॥”

चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाऊ । कलि विसैपि नहिं जान उपाऊ ॥ ८ ॥

अर्थ—चारा युगो और चारा वेदोंमें ‘नाम’ का प्रभाव (प्रसिद्ध) है और खासकर कलियुगमें तो दूसरा उपाय है ही नहीं ॥ ८ ॥

नोट—१ “चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाऊ” इति । (क) सतयुग, त्रेता, द्वापर, तीन युगोंके प्रमाण क्रमसे ये हैं—“नाम जपत प्रभु कान्द प्रसाद । भगत मिरोमनि भे प्रह्लाद । १ । २६ ।”, ‘श्रुव सगलानि जपेड हरि नाऊ । पायड अचल घनूपम ठाऊ । १ । २६ ।’, “जो सुनि सुभिरि भाग भाजन भइ सुहृत्तसील भील भामो ।” (विनय २२८), “शाभीर जमन किरात खल ज्वपचाडि अति अवरूप जे । कहि नाम बारक तेअपि पावन होहि राम नमामि ते । ७ । १३० ।” ‘श्वपच नवर राम जमन जड पावैर कोल किरात । राम कहत पावन परम होत भुवन विल्यात । २ । १९४ ।’ कलियुगके उदाहरण तो भक्तमालमें भरे पड़े हैं । गोस्वामीजी और चाण्डालकी क्या प्रसिद्ध ही है । (ख) ‘चहुं श्रुति’ इति । श्रुतियोंमें नामके प्रभावके प्रमाण ये हैं—(१) “मर्ता कर्मस्थस्य ते भूरिनाममनामहे । विप्रासो जातवेदस ।” (ऋग्वेद ५ । ८ । ३५) । (२) “म होवाच बालाकिर्व पुर्वपोऽस्तु पुरुषन्तमेवाहमुपास इति त होवाचाजातमधुर्नामैतस्मिन्मन्वावप्रिष्टा नाम्न्यस्यास्मेति वा दत्तमेतमुपास इति स यो हृतमेवमुपासते नाम्न्यस्यात्मा भवतीत्यधिदैवतमनाप्यात्मन् ।” (ऋग्वेदान्तर्गत ऋषीतकिब्राह्मणोपनिषद् ४ । ९) । (३) “न तस्य प्रतिमाऽश्नस्ति यस्य नाम महद्यज ।” (यजुर्वेद अ० ३२ म० ३) । (४) ‘सहोवाच श्रीराम क्वक्ष्यसुक्तिरेक्ष्व पारमार्थिकरूपिणी । दुराचारगतो वापि स्तनामभननात्पे ॥ १२ ॥ सलोक्यसुक्तिमाप्नोति न तु लोफान्तरादिन्म् ।” (यजुर्वेदान्तर्गत सुक्तिरूपोपनिषद् अ० १) । (५) “स्मिन्ने विष्णो पञ्चक्षि नाम प्रयद्वक्षे शिपिविष्टो अस्मि । मावर्पा अस्तपगृह पुन्यदन्त्यरूप नमिये बभूय ॥” (नामवेद अ० १७ खड १) । (६) ‘सोऽह भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छ त्’ एव मे भगवद्दृष्टोन्मत्तरति शोऽस्मात्समिदिति सोऽह सग शोचामि त सा भगवाञ्जोकस्य पार वारत्त्विति त्’ होवाच यद्वे पिच्छतदध्यगीष्टा नामवेतत ॥ ३ ॥ नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद आथर्वणश्चतुर्थ इतिह सपुराण पञ्चमो वेदानां वेद पिश्यो राशिर्देवो निधिर्वामोवाक्यमेकायन देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्या सर्पदेवजनविद्या नामैवतनामोपास्तेति ॥ ४ ॥ स यो नाम ब्रह्मेतुदस्ते दास्नान्नो नतं तत्रान्य यथाकारुचारो भवति यो नाम ब्रह्मेतुपान्तेऽस्मि भगवो नाम्नो भूय इति नान्नो नाव भूयोऽस्मीति तस्मे भगवान्प्रवीत्विति ॥ ५ ॥” (छान्दोग्योपनिषद् अ० ७ खण्ड १) । (७) ‘नाम नाम्ना जोहवीति दुरा सूर्यात्पुगेपम । यदज प्रथम सवभूव सहस्रत्स्वराज्यमिनाय यस्मान्नान्यत्परमन्ति भूतन् ॥ ३१ ॥” (अथर्ववेदमहिता काण्ड १० सूक्त ७) । (८) ‘श्रीराम उवाच । अथ पञ्च ण्डकानि पितृणां मातृणां ब्रह्मणो गुरुहनन काटियतिष्णोऽनेककृतपापो यो मम पण्यवतितोदिनामानि जपति स तेभ्य पापेभ्य प्रमुच्यते । स्वयमेव नच्चिदानन्दस्वरूपो भवेन्न त्मि ।’ (अथर्ववेदान्तर्गत श्रीरामरहस्योपनिषद् अ० १) । श्रीसीतारामनामप्रतापप्रशान्तमुक्त प्रमाण ये आत्र हैं—(९) अथर्वणोपनिषद् यथा—“जपात्तेनैव देवतादर्शन करोति कलौ नान्पेया भवति ॥ यश्चाण्डालोऽपि रामेति वाच वदेत्तेन सह सवत्तन्त सह सलुर्जायात् ॥” (१०) ऋग्वेदे यथा—“ॐ परब्रह्म ज्योतिर्मयं नाम उपास्य मुमुक्षुमि ।” (११) यजुर्वेद यथा—“रामनामजपादेव सुक्तिर्भवति ।” (१२) सामवेदे यथा—“ॐ मित्येकाक्षर यस्मिन्प्रतिष्ठित तत्तामयेय ससृतिपारमिच्छो ।”

२—“कलि विसैपि नहिं जान उपाऊ” इति । यथा—“कलौ केवलं राजते रामनाम”, “हरेर्नामैव नामैव मम नामैव जीवनम् । करो नामस्येव नान्त्येव नारत्येव गतिरस्यथा ॥” (पाण्डवगीता ५३) ‘सोह भवतर कछु संसय नाहीं । नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं । ७ । १०३ । १ । २७ (७) भी देखिये ।

यदि ‘कलि विसैपि’ का अर्थ यह लें कि ‘कलिमें नामका विशेष प्रभाव है’ तो भाव यह होगा कि इस युगमें ध्यान, यज्ञ और पूजा है ही नहीं, कारण कि मन स्थिर नहीं रहता, वासनाओंसे सदा चञ्चल रहता है,

वनियों-व्यापारियोंके पाप और अधर्मकी कमाईसे यज्ञ होते हैं, वनस्पति और चर्बी गोघृतकी जगह होममें पड़ते हैं, पूजनके लिये चमड़े और रक्तसे भीगी हुई केसर मिलती है, शक्कर, घृत आदि सभी अपवित्र मिलते हैं। नाम छोड़ दूसरा उपाय है ही नहीं, मन लगे या न लगे, जीभपर नाम चढ़ता रहे, वस इसीसे सब कुछ हो जायगा। यह विशेषता है। उत्तरकाण्डमें जो कहा है कि 'कृतयुग त्रेतीं द्वापर पूजा मय भरु जोग। जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग। ७। १०२।' कलियुग जोग न जग्य न जाना।' नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं।' वही भाव यहाँ 'कलि बिसेषि' का है। अर्थात् और युगोंमें अन्य साधनोंके माय नाम-जपसे जो फल होता था वह इस युगमें केवल नाम जपसे ही प्राप्त हो जाता है, यह विशेषता है। 'नहि ज्ञान उपाज' का भाव यह है कि इस युगकी परिस्थिति जैसी है उनमें अन्य साधन हो नहीं सकने।

दो०—सकल कामनाहीन जे रामभगति रस लीन।

नामसुप्रेम' पियूष हृद तिन्हहुँ किए मन मीन ॥ २२ ॥

शब्दार्थ—लीन=तन्मय, मग्न, डूबा हुआ, अनुरक्त। 'सुप्रेम'=सुष्ठु, सुन्दर प्रेम। पियूष, (पीयूष)=अमृत। 'हृद'=कुंड।=अगाध जल, यथा—'तत्रागाधजलो हृद' (अमरे १। १०। २५)

अर्थ—जो सब कामनाओंसे रहित है, श्रीरामभक्तिरसमें लीन हैं, वे भी नामके सुन्दर प्रेमरूपी अमृतके अगाध कुण्डमें अपने मनको मछली बनाये हुए हैं ॥ २२ ॥

नोट—१ 'कामनाहीन' कहकर सूचित किया कि ऊपर कहे हुए चारों प्रकारके भक्त कामना-युक्त हैं। यह भक्त सकल-कामना-हीन है, इसे कुछ भी चाह नहीं, यह सहज ही स्नेही है।

प० रामकुमारजी लिखते हैं कि श्रीमद्भगवद्गीता ७। १६ म जो यह श्लोक है 'चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन। धात्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ॥' इसमें चार भक्त स्पष्ट कहे हैं। श्रीमद्भुवनेश्वरस्वामीजीके भाष्यके अनुसार इसमें 'च' अक्षर जो अन्तमें दिया है वह पाँचवें भक्तका बोधक है। जैसे मधुसूदनी टीकाके अनुसार श्रीगीताजीमें चार भक्त स्पष्ट कहे गये और एक गुप्तरीतिमें, वैसे ही पूज्यपाद गोस्वामीजीने चारको स्पष्ट कहा और एकको गुप्त रीतिसे, इससे हमारे पूज्य कविकी चतुरता सरल रही है।

मधुसूदनी टीका देखनेपर मात्रम हुआ कि 'च' शब्दसे उन सर्वोंका भी ग्रहण 'ज्ञानी'—शब्दमें कर लिया गया, जो इन चारोंमें न होनेपर भी भगवान्‌के निष्काम भक्त हैं, जैसे कि श्रीशङ्करजी, गृध्रराज श्रीजटाश्रु, श्रीनिपादगज और गोपिकाएँ आदि। इस तरहसे 'सकल कामना हीन जे ' ये 'च' से जानियोगे ही गिने जायेंगे। यथा—'तदेते त्रय सकामा ध्यायन्त्याता। निष्कामश्चतुर्थ इदानीमुच्यते। ज्ञानी च। ज्ञान भगवत्तत्त्वसाक्षात्कारस्तेन नित्ययुक्तो ज्ञानी। तीर्णमायो निवृत्तसर्वकाम। चकारो यस्य कल्यातिनिष्कामप्रेमभक्त्य ज्ञानिन्य सर्वाचार्यः॥' अर्थात् प्रथम तीन सकाम कहे गये, अब निष्काम कहा जाता है। भगवत्तत्त्वसाक्षात्कारको ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञानसे जो नित्ययुक्त है वही ज्ञानी है। वह मायासे उत्तीर्ण हो चुका है और उसकी सब कामनाएँ निवृत्त हो चुकी हैं। यहाँपर 'ज्ञानी च' में जो 'च' शब्द है वह जिस किसी निष्कामप्रेमी भक्तका ज्ञानियोंमें अन्तर्भाव करनेके लिये है। इस प्रकार भक्तोंकी सख्या गीताके भगवद्वाक्यानुसार चार ही रह जाती है और 'राम भगत जग चारि प्रकारा' तथा 'चतुर्विधा भजन्ते मां' से सगति भी हो जाती है। कृष्णसिंघुजीका यही मत है कि इस दोहेमें भी 'ज्ञानी भक्त' का वर्णन है।

२—श्रीरामभक्तिकी कामना कामना नहीं मानी जाती। इसके अनुसार ज्ञानी भक्त भी निष्काम भक्त हैं। परन्तु इस दोहेमें उन ज्ञानी भक्तोंको कहा गया है जिनमें पूर्ण परिपक्व भक्ति है, जिन्हें भक्तिकी वृद्धि या परिपक्वताके लिये साधन नहीं करना है। ये तो श्रीरामभक्तिरसमें सदा लीन ही हैं। श्रीसुदर्शनसिंहजी लिखते हैं कि जत्र कामनाएँ दूर हो जाती

है और वह श्रीरामके प्रेमरसमें डूबता है तो नामके अमृतसक्रा उसे स्वाद मिलता है। कामना न होनेसे उसे कहीं जाना नहीं है। फलतः वह उस नामके सरोवरमें मीन बनकर निवास करता है। उस समय मनसे स्वतः जप होता रहता है। मानसिक जपकी इस सहजावस्थाका इस दोहेमें निदर्शन किया गया है। इसी सहज जपमें नामकी साधना समाप्त होती है। अतएव नामकी साधनरूपताका वर्णन भी यही समाप्त हुआ है।

‘नाम जीह जपि जागहि जोगी ।...रस लीन’ इति ।

प० श्रीक्रान्तशरणजी लिखते हैं कि—“(१) ब्रह्मसुखके जानमात्रसे आनन्द होता है, क्योंकि वह स्थूल वस्तु नहीं है। (२) वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण देहमें भिन्न अणु-परिमाण है। (३) वह प्राकृत विकार क्षीण-पीनादि आमयों (रोगों) से रहित है। (४) इस आत्मसुखके समान दूसरा प्राकृत सुख नहीं है।”

यहाँपर (१) और (२) का विषय किसीके मतका अनुवाद या पूर्वपक्षके रूपमें ही कहा गया जान पड़ता है, क्योंकि सुख स्वप्रकाश है। जैसे रातमें पदार्थोंको देखनेके लिये दीपककी आवश्यकता पड़ती है, परन्तु दीपकको देखनेके लिये अन्य दीपककी आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही ज्ञान और सुखका अनुभव करनेके लिये अन्य ज्ञानकी आवश्यकता नहीं, वे स्वप्रकाश होनेसे स्वयं अनुभवमें आते हैं। जो ब्रह्मको सुखस्वरूप ही मानते हैं (जैसे कि अद्वैती आदि) उनके मतानुसार ब्रह्म अप्रमेय होनेसे उसको अणु-परिमाण नहीं कहा जा सकता। जो सुखको गुण मानते हैं (जैसे कि नैयायिक आदि) उनके मतसे भी उसको अणु-परिमाण नहीं कह सकते, क्योंकि परिमाण गुण है और गुण गुणका आश्रित नहीं होता। जो सुखको द्रव्य मानते हैं, उनके मतमें जीव अणु होनेसे उसके सुखको अणु परिमाण कह सकते हैं। परन्तु जिस परब्रह्मको आनन्दसिंधु सुखराशि कहा जाता है, उस ब्रह्मसुखको अणुपरिमाण कैसे कहा जायगा !—अतः उपर्युक्त कथन (१) और (२) को परमतया अनुवाद या पूर्वपक्ष कहा गया। नम्बर (३) में घर्मा और धर्मम अमेद मानकर ही प्रयोग किया गया है। अर्थात् क्षीणसे क्षीणत्व तथा पीनसे पीनत्व ग्रहण करनेसे कोई आपत्ति नहीं आती। न० (४) में यद्यपि आत्मा शब्दसे प्रायः जीवात्माका ही ग्रहण होता है, पर यहाँ आत्मसुखसे परमात्मसुख ही लक्षित है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मसुखका ही प्रतिपादन हो रहा है।

प० श्रीक्रान्तशरणजीके मतानुसार यहाँ ‘योगी’ शब्दसे गीतोक्त चार प्रकारके भक्तोंसे अलग ‘निर्गुणमतरूपी रुध्र ज्ञान’ वाले तथा ‘निष्कामकर्मयोग’ वाले अथवा जिज्ञासु अभिप्रेत हैं। उनका मत है कि यहाँ जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्त्त भक्ताका वर्णन करके तब ज्ञानीको अति प्रिय कहा और तत्पश्चात् ‘सकल कामना हीन जे ’ से उस ज्ञानीका वर्णन किया। इत्यादि।

परन्तु इसमें यह गड़बा उठती है कि, “जो नाम-जपद्वारा वैराग्यपूर्वक ब्रह्मसुखका अनुभव करता है, उसको ‘चतुर्ज्ञानवाले कर्मयोगी’ कहना उचित होगा ?” तथा, “इनको यथा—कथञ्चित् जिज्ञासुका अङ्ग माननेसे जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्त्त इन तीनमा ही कथन करके ‘राम भगत जग चारि प्रकारा’ कैसे कह सकेंगे ? चौथेका उल्लेख ही नहीं हुआ तब ‘चारि प्रकारा’ कहना कैसे सगत होगा ?” (क्योंकि ‘जगम चार प्रकारके भक्त हैं ऐसा कहते ही प्रश्न उठता है कि ‘चौथा कौन है ?’ और फिर ‘ज्ञानी विशेष प्रिय है’ इसको सुनते ही गड़बा होगी कि यह ज्ञानी कौन है और क्या प्रिय है ?)

आगे ‘सकल कामना हीन जे ’ के ‘जे’ में ‘ज्ञानी भक्तका संकेत’ उन्होंने माना है। परन्तु ऐसा मानना कहानक ठीक होगा ? क्योंकि बीचमें “चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाक ” यह चौपाई पड़ी है, तथा ‘सकल कामना हीन जे ’ इस दोहेमें ‘ज्ञानी’ का संकेत करनेवाला कोई शब्द नहीं है। हाँ, निष्काम प्रेमी भक्त आ सकता है।

इसमें अपेक्षा प्रसङ्गी सगति इस प्रकार लगाना ठीक होगा कि यहाँ नामका महत्त्व प्रतिपादन कविका मुख्य उद्देश्य है। साथ-ही साथ सबको नामजपका उत्साह दिलाना है, नाममें प्रवृत्त करना है।

नामस्मरण निष्काम प्रेमी भक्तोंका तो प्राणधार ही है, सर्वस्व है, जीवन है, परन्तु अर्थार्थी और आर्त्त तथा जिज्ञासु और ज्ञानी, अर्थात् प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गोंवाले, सभी लोग नामके जपसे अपना-अपना

साध्य प्राप्त करते हैं। इनमेंसे प्रथम तीन तो सक्रम होनेसे अपने स्वार्थसाधनके लिये नामका जप करेंगे, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। परन्तु वैराग्यपूर्वक प्रपन्नो छोड़कर नामरूपानीत उस अनिर्वचनीय ब्रह्मसुखमें निमग्न रहनेवाले ज्ञानी भी नामजपद्वारा ही उस ब्रह्मसुखका अनुभव करते आये हैं, इससे बढ़कर नामका महत्त्व क्या कहा जा सकता है ?

इस प्रसंगमें शाब्दिक प्रयोग भी बड़ी चतुरतासे किया गया है। यहाँ 'योगी' शब्दसे ज्ञान योगीका ग्रहण है, क्योंकि नाम-जप-द्वारा नामरूपातीत अकथनीय ब्रह्मसुखका अनुभव लेना कहा कहा गया है और यद् अनुभव ज्ञानी भक्तके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता।—'योगिना नृप निर्णीत हरेर्नाम्नापुकीर्तनम्।' श्री-श्रीधरस्वामीजीने 'योगिना' का अर्थ ज्ञानिना किया है। दोहा २६ (१-२) देखिये। अतएव यहाँ ज्ञानी भक्तका ही वर्णन है।

यहाँ 'ज्ञानी' शब्द न देकर 'योगी' शब्द देनेमें अभिप्राय यह है 'योगी से 'ज्ञानयोगी और भक्तयोगी का प्रेम-योगी' दोनोंका ग्रहण हो सके। प्रारम्भमें 'ब्रह्मसुखहि अनुभवहि' यह ज्ञानी भक्तका विशेष लक्षण दिया और बीचमें 'ज्ञानी प्रसुहि बिसेषि पियारा' कहकर गीताके 'ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्' इन शब्दोंसे अपना अभिमत अर्थ सूचित किया और अन्तमें 'सरल कामनाहीन जे' से प्रेमयोगीके विशेष लक्षण देकर अत्यन्त प्रिय तथा इष्टी प्रसङ्गमें रचना भी ग्रहण दिखाया। श्री प० रामकुमारजीने जो लिखा है 'एकका गुन कहा' उसका तात्पर्य सम्भवतः यही है।

'योगी' के पश्चात् जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्त्तज्ञ वर्णन करके इन चारोंको चुननी, अनन्य और उत्तम आदि कहकर सर्वप्रथम कहे हुए ज्ञानीको विशेष प्रिय कहा। श्रीरामजीके नामका ही आधार लिया है, अन्य साधन या अन्य देशके नामका आश्रय दुःख मिटाने आदिमें भी नहीं लिया, इसीमें चारोंको चतुर कहा। 'चहूँ' चतुर पूर्व ही चारों भक्तोंका कथन इंगित कर दिया गया। 'नाम अधारा' यह 'चतुर' करनेका कारण बताया। ज्ञानी लोग भी भक्ति करना यह ज्ञानियोंकी चतुरता है। जो भक्ति नहीं करते उनका गिरनेका भय रहता है। यथा—'जे ज्ञान मान बिभक्त तब भवहरनि भक्ति न आवरी। ते पाह सुरदुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ ७। १३।', 'नोरे शीः तजहौं। ३। ४३।' यही ज्ञानियोंकी चतुरता है। चारों भक्तोंको कहकर आगे प्रमाणन करने हैं—'चहूँ गुन बिसोना।' 'अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी।' २१ (८) और आगेके 'अगुन सगुन हृद नख सरपा।' २३ (१) के बीचवाले दोहे और आठ चौपाइयों प्रसंगसे कुछ अलग ही जान पड़ती है। परन्तु विचार करनेमें जात होता है कि असङ्गति नहीं है, केवल अन्य विषयका साथ-ही-साथ प्रतिपादन होनेसे वह असंगत या जान पड़ता है। पहले नामको अगुन सगुनके बीचमें साक्षीरूपसे कहा, फिर यह कहा कि भीतर सूक्ष्म सच्चिदानन्दरूपसे तथा बाहर द्विधरूपसे अथवा सगुन विग्रहरूपसे यदि दर्शन करना चाहते हो तो नाम जपो। दृष्टान्तरूपमें ज्ञानी भक्तका निर्देश किया, क्योंकि ज्ञानी भक्त ही अव्यक्त और व्यक्त स्वरूपका अनुभव करनेवाला होता है। साथ ही अन्य भक्तोंका निर्देश करके चारोंको चतुर और उनमेंसे ज्ञानीको विशेष प्रिय कहा। उसका कारण दोहेम बताकर इस विषयको यहाँ समाप्त किया और पूर्वोक्त अगुन-सगुनके प्रसङ्गकी जो बातें रह गयी थीं उनका कहना प्रारम्भ किया।

अथवा इन सब प्रसङ्गकी पृथक्-पृथक् सगति कर सकते हैं। इस प्रकार कि—'अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी। २१। ८।' पर एक प्रसंग समाप्त हो गया। 'रामनाम मनिदीप धरु' यह दूसरा प्रसङ्ग है। फिर 'नाम जीह जपि जागहि जोगी' से लेकर 'कलि बिसेषि नहि ज्ञान उपाऊ' तक तीसरा प्रसङ्ग है। इस प्रसङ्गमें गीतामेंके स्वरूपसे चार भक्तोंकी चर्चा करके तब चौथे प्रसंगमें 'सरल कामनाहीन' से प्रेमी भक्तका भी नाममें ही निमग्न रहना कहा।

नोट—३ (क) यहाँ 'श्रीरामभक्तिको 'रस' और 'नाम सुप्रेम' का 'अमृतकुण्ड' कहकर श्रीरामभक्तिमें नाम-प्रेमको सर्वोपरि बताया। जलको और गुड़, शक्कर, ओले, सतरे आदिके रसको भी रस ही कहते हैं। इसमें स्वाद तो हाता है पर संतोष नहीं होता। अमृतमें स्वाद और संतोष दोनों हैं। इसे पीकर फिर किसी पदार्थके ज्ञाने पीनेकी इच्छा ही नहीं रह जाती। २० (७) देखिये। अमृतको किसी रसके समान नहीं कह सकते। यथा—'राम मनुज कस रे

सठ बगा । धन्वी काम नदी पुनि गंगा ॥ पसु सुर घेनु कल्पतरु रुखा । अन्न दान अरु रस पीयूषा ॥ ल० २६ ।', वैसे ही रामभक्ति रमके समान है और नामप्रेम अमृतकुण्डके । (ख) 'पियूष हृद' कहनेका भाव यह है कि अगाध जलके कुण्डमें भीन सुखी तो रहती है पर कभी-न कभी मग ही जाती हैं और नाम-जापक जन सदा अमर हैं । अतएव उनके मन-भीनके लिये अमृतकुण्ड कहा । (ग) प० शिवलाल पाठकजी इस दोहेका भाव यों कहते हैं—'रामरूप रस भक्तिको खुबर की रम नाम । नाम प्रेम रम नाम को तहँ मन रसु नि काम ॥' जिसका भाव यह है कि 'भक्तिना फल रामरूपकी प्राप्ति है और रूपों नामकी । अतः नाम सबसे श्रेष्ठ है । उस प्रेममें कामनारहित मन रहना कर्तव्य है । ध्वनि यह है कि जो भक्तिवश रामपदमें लीन है उसको भी नाम ही आवाह है ।' (घ) श्री प० शिवलाल पाठकजी 'पीयूष' का अर्थ जल करते हैं क्योंकि मनुष्यका जीवन जल ही प्रायः सुननेमें आता है न कि अमृत । उनके मतानुसार नाम-प्रेम जल है, जिहा कुण्ड है, यथा—'नाम प्रेम जल जीह हृद चार भक्तिरम राम । तजि जेष्टा युगधा मग मन मफरी कह घाम ॥' (अभिप्रायदीपक) । मा० गा० काग इसका भाव यह लिखते हैं कि 'जैसे भीन जलमें रहता है परन्तु केवल जल उसका जीवन है । चाहा तो और चम्पू है, धीमे ही मन-मलदी गमना हृदमें नामप्रेम-जलमें मन रहती है और सर्व सासारिक आकाङ्क्षाहित होकर रामभक्तिरम-चागमें लीन हो रही है ।'

४—चर भक्तों तो 'श्याम' रंग था और इन भक्तों को यह विशेषग न दिया इसका कारण यह जान पड़ता है कि इनकी विशेष उच्छृङ्खला और अधिक प्रिय होना इनमें अधिक श्रेष्ठ गुण दिखाकर ही सुनिश्चित कर दिया है । जानीको ब्रह्मसुख-भोगदीप्ति चाहते और प्रेमी भक्त (जिनका दोहेमें वर्णन है वे) तो भरतजी-संगीले स्वार्थ-परमार्थ सभीपर लात मारे हुए हैं । उन्हें न तो ब्रह्मसुखी चाहते न मित्रिपत्नी, न अर्थकी कामना और न आति मिटनेकी वासना । अर्थात् वे स्वार्थ-परमार्थ दोनोंमें गति होकर भक्ति करते हैं, नाम करते हैं । 'स्वार्थ परमार्थ रहित मीताराम मनेह । तुलसी भो फल चारि को ।' (दोहावरी) पुनः 'जाहि न चाहिय कबहुँ कहु तुम्ह मन महेज मनेह । यसहु मिरतर तासु उर सो राटर निज नेह ॥ अ० १३१ । य' प्रसी प दशा है । उनके प्रियत्वके सम्बन्धमें श्रीमुच्यवचनामृत ही प्रमाण ब्येष्ट है, यथा, 'ज्ञानिहु ते अति प्रिय जिहानी ॥ तिनह ते एनि भेहि प्रिय निज दाया । जेहि गति सोरि न दूरि बाया ॥ उ० ८६ ।' 'सोरे प्रौढ़ तनय मम ज्ञानी । चाकर सुत मम दाम ज्ञानी ॥ आ० ४३ ।'

५—अब यह प्रश्न उठाया जाता है कि 'ब्रह्मसुख तो अति दुर्लभ और अलभ्य वस्तु है फिर प्रेमी भक्त उसे क्यों नहीं भोगना चाहते ?' इसका कारण यह है कि जानीके ब्रह्मसुखको प्रेमी कुछ समझते हैं, उसकी ओर देखते भी नहीं । यथा—'जेहि सुख लागि पुरारि अमुम घेष हन मिय सुख । अवधपुत्री नर नारि तेहि सुख मई मरत मान ॥ मोड़ सुख लवलेम जिन्ह चारन मपनेहुँ रहैड । ते नहि नहि रगोम ब्रह्मसुखहि सजन सुमनि ॥ उ० ८८ ।' पुनः, यथा—'मम गुनग्राम नामरत नव समता मड मोह । तानर सुन मोड जानहु परामड मनेह ॥ उ० ४६ ।'

६—कामनाहीन होनेपर भी प्रभुके नाम और मन्त्रमें लीन रहते हैं, यह इसलिए कि फिर और कामनाएँ न उठने पावें । (प० ग० ल०) । श्रीमुद्वर्जनसिंहजी लिखते हैं कि श्रीरामभक्तिरसमें निमग्नता प्राप्त होनेपर भी नामकी आचरणना और उसके निमग्नमें मनुष्यके समान व्याकुलता होनेका समाधान 'नाम सुप्रेम पियूष हृद' शब्दोंमें ऋषिने स्वरूप कर दिया है । नाममें यदि सुप्रेम (प्रगाढ प्रेम) हो तो वह अमृतकुण्ड हो जाता है, श्रीराम भक्तिरसलीन भक्तोंका जब नाममें प्रगाढ प्रेम हो गया तो उनको इतना आनन्द आता है कि नाम उनके लिये अमृतकुण्ड हो जाता है । अमृतका गुण है कि उससे तृप्ति कभी नहीं होती । उत्तरोत्तर मेघनेच्छा बढ़ती ही जाती है और ऐसी दशामें उसे पृथग्-इनेमें तीव्र व्याकुलता होती है । विदित हो कि भगवत्सम्बन्धी कामनाएँ वे कामनाएँ नहीं हैं, जिनके मोड़नेकी आज्ञा, जन्ममृत्युने निवृत्तिके लिये दी जाती है । क्योंकि यदि ऐसा न हो तो श्रीमद्भगवद्गीता अ० १२ में यह उपदेश भगवान् न देते कि 'मथ्येव मन बाधस्व मयि बुद्धि निवेश्य । निरमिष्यमि मथ्येव दत्त ऊर्ध्वं न संशय ॥ ८ ॥ अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव । मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमयास्त्यसि ॥ १० ॥'

अगुण सगुण दुःख ब्रह्म सरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ १ ॥

अर्थ—ब्रह्मके निर्गुण (अव्यक्त) और सगुण (व्यक्त) दो स्वरूप हैं। (दोनों) अगाध (अनिर्वचनीय) हैं, अगाध (अथाह) है, सनातन और उपमारहित है ॥ १ ॥

अगुण सगुण दुःख ब्रह्म सरूपा

वैजनायजी लिखते हैं कि 'अन्तरात्मा, चिदानन्दमय, प्रकाशक, अमूर्ति, सद्गुणराशि' अगुण है। सगुण स्वरूपके दो भेद हैं—एक चित्स्वरूप, जैसे ईश्वर जीव-गुण ज्ञान। दूसरा अचित् स्वरूप, जिसके दो भेद हैं—एक प्राकृत, दूसरा अप्राकृत। अप्राकृतके भी दो भेद हैं—एक नित्यविभूत वैकुण्ठादि, दूसरा अप्राकृत कालरूप, जैसे कि दण्ड, पत्र, दिन, रात, युग, कल्प आदि। वे० भू० जी लिखते हैं कि परमात्माके पर, व्यूह, विभव और अर्चा—ये चारों रूप तो सदैव सगुण ही हैं। अन्तर्यामी स्वरूपके ही दो भेद हैं। गोस्वामीजी ने अभिप्राय यह। अन्तर्यामीके ही कथनका है, क्योंकि इस अगुण-प्रकरणका उपसंहार करते हुए वे कहते हैं कि 'सम प्रभु हृदय अद्वैत अधिकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी ॥' इन दोनों स्वरूपोंका वर्णन अभी ग्रन्थमें अगुण भिन्ना है। यथा—'जद्यपि सम नहि राम न रोषू। गहहि न पाप पूनु गुन दोषू ॥ तदपि करहि सम विषम विहारा। भगत जभगत हृदय अनुसारा ॥' इसमें एकरस सवर्मे साक्षीरूपसे व्यापकको अगुण स्वरूप कहा जाता है, यथा—'साक्षी चैता केवले निर्गुणचेति श्रुति।' और भक्तोंके हृदयमें अति कमनीय सच्चिदानन्दघन विहरने विराजमान विग्रहको सगुण स्वरूप कहा जाता है। काष्ठमें अप्रकट अग्निवत् जो सर्वत्र व्यापक स्वरूप रहता है उसे 'अमूर्त अन्तर्यामी' कहते हैं और जो भगवान् स्वरूप भक्तोंके ध्यानमें आता है, भक्तोंकी रक्षाके लिये हृदय-प्रदेशमें किसी विग्रह विशेषमें स्थित रहकर भक्तोंकी रक्षण करना रहता है वह स्वरूप 'मूर्त अन्तर्यामी' कहलाता है। जैसे 'अन्त स्थ सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः। स्वमाययानृणोद् गर्भं वैराग्या कुस्तन्तवे ॥ भा० १।८।१४।' सर्वान्तर्यामी योगेश्वर हरिने अपनी कृपासे उत्तमके गर्भकी रक्षा की। उस स्वरूपका वर्णन भा० १।१२ में इस प्रकार है। गर्भके बालक (परिक्ष्वजी) ने देखा कि एक पुरुष जिसका परिमाण केवल अगुष्टमात्र है, स्वरूप निर्मल है, सिरपर स्वर्णमाला चमचमाना हुआ मुद्रित है, सुन्दर श्याम शरीरपर पीताम्बर धारण किये हैं, आजानुलम्बित चार भुजाएँ हैं, बारम्बार गदा घुमा रहा है, तथादि। अवस्थामाके ब्रह्माण्डके तेजको नष्ट करके वह सर्वव्यापक सर्वेश्वरगाली धर्मरक्षक सर्वसामर्थ्यवान् श्रीहरि वहीं अन्तर्धान हो गये। (श्लोक ७—११)।—इसी तरह मूर्त अन्तर्यामी अपने भक्तोंकी भावनानुसार उनके हृदयमें रहते हैं। 'जगजामी राम सिय' मानसमें भी कहा ही है।

स्वामी श्रीराघवाचार्यजी लिखते हैं कि मानसके उद्धरणोंसे प्रमाणित होता है कि मानसका सिद्धान्त यह है कि परब्रह्म राम सगुण एव निर्गुण है। उनमें सगुणरूपमें भी उसी प्रकार पारमार्थिकता है जिस प्रकार उनके निर्गुणरूपमें। इन दोनों स्वरूपोंकी रूपरेखाको हृदयङ्गम करनेके लिये श्रीयामुनाचार्यजीका श्लोक पर्याप्त होगा—'शान्तानन्दमहाविभूतिपरमं यद् ब्रह्मरूप हरेर्मूर्तं ब्रह्म ततोऽपि यत्प्रियतरं रूपं यदत्यद्भुतम् ॥' इसमें प्रकट होता है कि परब्रह्मका एक रूप शान्त अनन्त एव महाविभूतिवाला है और दूसरा रूप जो इस रूपकी अपेक्षा अधिक प्रिय किंतु साथ ही अधिक अद्भुत है वह मूर्तरूप है। पाञ्चरात्र आगमने भगवान् के पञ्चरूप बनाये हैं। वे हैं पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी और अर्चा। उनमेंसे पर-रूपके ही महाविभूतिवाला रूप तथा मूर्तरूप दो भेद किये गये हैं। महाविभूतिवाला रूप शान्त है, अनन्त है और मूर्त नहीं है। शान्त अवस्थामें प्रदर्शनकी आवश्यकता न पड़नेसे गुणोंका प्रदर्शन नहीं होता। जहाँ इन गुणोंके प्रदर्शनकी आवश्यकता प्रतीत हुई, महाविभूतिवाला अमूर्तरूप मूर्तरूपमें परिणत हो जाता है। इस मूर्तरूपकी सनातन सत्तामें कमी किसी प्रकारकी बाधा उपस्थित नहीं होती। अमूर्तरूपमें सौख्य, सौजीव्य, काश्य, वात्सल्य आदि गुणोंका साक्षात्कार न होनेके कारण गोस्वामीजीने उस रूपको निर्गुण कहकर सम्प्रोक्षित किया है। मूर्तरूपमें इन गुणोंका प्रयोग मिलता है, अतः गोस्वामीजी उसे सगुण कहते हैं। मानस मूर्तरूप और अमूर्तकी सत्तामें किसी प्रकारका भेद नहीं मानता। 'सगुणहि अगुणहि नहि कछु भेदा।' दोनों ही स्वरूप अनादि हैं। किंतु दोनोंकी अनुभूतिमें पर्याप्त अन्तर है। श्रीरामके मानसप्रोक्त सगुण एव निर्गुण रूपमें

वस्तुतः अभेद है। इसीलिये उनके निर्गुणरूपके अनुभवसे सगुणरूपका साक्षात्कार और सगुणरूपमें निर्गुणरूपका अनुभव होता है। निर्गुणरूप महाविभूतिसयुक्त है, सगुणरूप व्यापक विस्तार है। वह वाणी और मनके लिये अगम्य है, यह वाणी और मनको आकर्षित करता है। रामचरितमानस श्रीरामजीके दोनों ही रूपोंमें स्थित व्यक्तित्वके साथ साधकमें नाता जोड़ देता है। मानसकी यह ऐसी विशेषता है जिसमें निर्गुणवाद और सगुणवादका सामरस्य हो जाता है।

नोट—गोस्वामीजीने 'अगुन' और 'सगुन' से ब्रह्मके 'अव्यक्त' और 'व्यक्त' ये दो स्वरूप कहे हैं जैसा हम पूर्व भी लिख चुके हैं। प्रमाण, यथा—'कोड ब्रह्म निर्गुन न्याय अव्यक्त जेहि श्रुति गाव। मोहि भाव कोमलभूप श्रीराम सगुन सरूप ॥ ६। ११२।' 'व्यक्तमव्यक्त गतभेद विष्णो। त्रिनयन ५४। पञ्चपुराण उत्तरखण्डमें भी निर्गुणको अव्यक्त और सगुणको व्यक्त कहा है, यथा—'व्यक्ताव्यक्तस्वरूपस्त्व गुणभृच्छिगुण पर। २४२। ७४।'

नोट—१ अक्षय अगाध आदि विशेषण 'अगुन सगुन' दोनोंके हैं। निर्गुणमें तो ये विशेषण प्रसिद्ध हैं ही, सगुणके प्रमाण मुनिने—(क) 'अक्षय', यथा—'राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर दुद्विपर। अविगत अक्षय जपार'। अ० १०६।', रूप सहि नहि कहि श्रुति मेया। वा० १९९। 'यतो वाचो निपतन्ते अगम्य मनसा मह।' (तै० ३। २। ४)। (ग) 'अगाध' यथा—'महिमा नाम रूप गुन गाया। सरूप अमित अनन्त रजुनाथा ॥ प्रभु अगाध मत कोटि पताला। राम सन्नि गुन नागर याह कि पावड कह। ७। ९१। ९२।' (ग) 'अनादि', यथा—'मादि गत कोड जासु न पावा। 'मोड डमरयमुत' (११८)। (घ) 'अनूप', यथा—'अनुपम बालक देखेहि जाइ। रूपराशि गुन कहि न मिगई ॥' (१६३) 'जय सगुन निर्गुनरूप रूप अनूप भूप सिरामने। ७। १३।' 'निरुपम न उपमा आन राम समान रामु निगम कह। ७। ९२।'

२ श्रीवक्त्रजी लिखते हैं कि—(क) मानस ब्रह्मके समग्र रूपको स्वीकार करना है। ब्रह्मका समग्ररूप है, उसके दोनों स्वरूपोंमें कोई भेद नहीं। दोनों एक ही तत्त्व और अभिन्न हैं। 'राम ब्रह्म व्यापक जन जाना' इस प्रकार सगुण साक्षर विग्रह भी त्रिभु एव निर्गुण है और 'हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम ते प्रगट होइ मैं जाना ॥' इस प्रकार निर्गुन तत्त्व भी सगुण ही है। दोनोंका भेद तो मानवके दुर्बल मानसकी कल्पना है। अतः दोनोंको 'अक्षय' कहा गया। मन और वाणी त्रिगुणात्मक हैं, उनका वर्णन गुणोंके आधारसे होता है तब निर्गुणका वर्णन कैसे हो? सगुण तत्त्व भी वाणीमें नहीं आता। 'राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी' वाणी एव मनकी एक सीमित शक्ति है, किंतु वे गुणधाम तो अनन्त हैं। कोई छोटेमें समुद्र भरना चाहे तो कैसे भर सकता है? लोटेमें जो भरा जायगा वह समुद्रका जल भले हो, समुद्र नहीं है। उससे समुद्रकी वास्तविकताका परिचय नहीं मिलता। इसी प्रकार मन या वाणीमें भगवान्का जो दिव्यरूप एव जो गुण आता है, वह उनका गुण या रूप होनेपर भी उनमें चिन्मयरूप एव अनन्त दिव्य गुणोंका तनिक भी परिचय देनेमें समर्थ नहीं। (ख) 'अनादि' कहकर जनाया कि सगुणरूप मागवच्छिन्न या कल्पनाप्रसूत नहीं है। ऐसी बात नहीं कि भक्तकी भावनासे अनुमान भगवान्ने रूप धारण कर लिया है, उस भावनासे पूर्व वह रूप था ही नहीं। भगवान्का एक सगुण स्वरूप है जो अनादि है। उसीके अनुसार मानस स्तर है और इसीलिये भक्त वह भावना कर सता है। जो रूप भगवान्का नहीं है, उसका तो मन मङ्कल्प ही नहीं कर सकता। क्योंकि मन मङ्कल्प स्वरूप नहीं करता, केवल मानस-स्तरके सङ्कल्पानों ग्रहण करके व्यक्त करता है। जेने रेडियां यन्त्र स्वर कुछ नहीं बोलता। वह अशुक्र स्तरमें पहुँचाये हुए स्तरकी ध्वनियोंको केवल व्यक्त करता है। (ग) दोनों रूप अनुपम हैं। जगत मायाके गुणोंका पङ्क्तिम है और भगवान्के गुण अमायिक हैं। अतः जगत्की कोई उपमा नहीं दी जा सकती।

३ 'अक्षय' आदि कहकर जनाया कि निर्गुण और सगुण दोनों रूप प्रत्यक्ष, अनुमान एव उपमान इन तीनों प्रमाणोंमें नहीं जाने जा सकते। 'अक्षय' से वाणी आदि इन्द्रियोंका निषेध करके प्रत्यक्षता अविषय, 'अगाध' से मनके द्वारा अचिन्त्य कहकर अनुमानता अविषय और 'अनादि' कहकर उनकी निर्विकल्पकताका प्रतिपादन करते हुए 'अनूप' कहकर उन्हें उपमानका भी अविषय बताया गया है। उनकी सत्ता एव स्वतन्त्राधिकार केवल

४ (क) प० रामकुमारजी लिखते हैं कि ऊपर दोहेतक चार भक्तोंके द्वारा भीतर-बाहरका उजाग्य दिग्गया। अब फिर अगुण सगुणसे उठाया। पूर्व अगुण-सगुणका प्रमद 'अगुण सगुण विच नाम सुमायी।' इस चौपाईपर छोड़ दिया था, बीचमें भीतर-बाहर उजालेका उदाहरण दिया, अब पुन अगुण-सगुणका प्रमद उठाकर नामको इनसे बड़ा कहते हैं। (ख) मानस-परिचारिकाकार लिखते हैं कि 'नाम रूप गुण शक्य कदापि। समुपान सुम्ब न परत प्रयानी।' तब नामका स्थूल स्वरूप कहकर फिर ग्रन्थकार 'अगुण सगुण विच नाम सुमायी।' से अलग करने लगे। नामके अधीन अगुण-सगुण दोनों हैं। यह स्थूल अङ्ग कहने सगाय आपने देखा कि अर्त, अर्थार्था इत्यादि पाँचाका भी नाम ही आधार है सो ये भी नामके अङ्ग हैं, इसलिए अगुण-सगुणका बीज वहाँ बोकर पाँचों भक्ताभी नामाधार-वृत्तिरा वर्गन उठाया और अब यहाँसे विस्तारपूर्वक अगुण सगुणका प्रमद फिर ले चले। (ग) यशने अब चतुर्य प्रकाशने नामकी बढ़ाई दिखाते हैं। अर्थात् निर्गुण-सगुण दोनोंसे बड़ा कहकर नामका बड़प्पन दिखाते हैं।

१ हमरे—१७२१, १७६२, छ०, भा० दा० । मोरें—१६६१, १७०४, को० रा० ।

हैं। यथा—‘नामैव तत्र गोविन्द नाम त्वत्त जताधिकम् । दृढायुच्चारणमुक्ति भवानष्टाद्वयोगत ॥ ५९ ।’, अर्थात् हे गोविन्द ! आपका नाम आपसे सौ गुना अधिक है। आप तो अष्टाद्वयोगसे मुक्ति देते हैं और आपका नाम केवल हमरणसे मुक्ति देता है।

प्रौढ* सुजन जन जानहिं जन की । कहउँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की ॥ ३ ॥

अर्थ—प्रौढ नृजन लोग मुझ जन (के मन) की जानते हैं (वा जान लेंगे) (कि) मैं अपने मनकी प्रतीति, प्रीति और रुचि कह रहा हूँ ॥ ३ ॥

नोट—१ ‘प्रौढ सुजन जन *’ इति । (क) बाबा जानकीदासजी लिखते हैं कि ‘बट्टि कोई कहे कि क्या ‘व्याम, बान्मीकि, अगस्त्य, जैमिनि, शाण्डिल्य, गोतम, पराशर आदिसे तुम्हारा न्याय मत है?’ तो उसपर कहते हैं कि नहीं। प्रौढ सुजन जन व्यासादि मुझ जनकी जानते हैं। मैं जो अपने मनकी प्रतीति, प्रीति, रुचि कह रहा हूँ वह सभी प्रणीतों का मत है वह वह जानते हैं।’ (मा० प्र०) । जो शास्त्रों एवं सज्जनोंके वाक्यान्तों पर विचार्य देवही मैंने स्पष्ट कर दिया, वह वे जान लेंगे । (ख) गोस्वामीजी नामका प्रभाव जानते हैं, इसीलिये उन्होंने ‘प्रनीति’ पद दिया है, क्योंकि ‘जाने बिनु न होइ परतीति’ और, ‘प्रतीति’ होनेसे ‘प्रीति’ होती है यथा—‘बिनु परतीति होइ नहिं प्रीति । ७ । २९ ।’ प्रनीति और प्रीतिने रुचि बटनी है । (प० रामकुमारजी)

२—गोस्वामीजीने यहाँ अपनी दीनता प्रकट की है। ऋषि, व्यास, जैमिनिका मत नहीं दिखलाया है। वे कहते हैं कि अन्धे लोग यह न समझें कि मैं हठ करके (वा बढाकर) इन बातों करता हूँ, मैं तो अपने मनकी जो प्रतीतिसे प्रीति और प्राप्तिरूपसे रुचि हुई है, इन्हीं कारणोंसे नामकी बड़ा मानता हूँ। प्रतीतिको कारण श्रुति है—‘मर्ता अमन्यन्ते न भूरि नाम’। प्रीतिको कारण बड़ाका उपदेश है। (मानसपत्रिका, रा० प्र०, सू० प्र० मि०) ।

३ मन श्रीगुरुदासजी लिखते हैं कि गोस्वामीजीने प्रीति, प्रनीति और रुचि आगेकी चौपाइयोंमें दिखायी है। अर्थात् ‘पूरा दानना देणिय पद’ ने ‘गजा राम अवय रजधानी’ तक प्रतीतिना हेतु दिखाया। पुन, ‘सेवक सुमिरत नाम सप्रीति ।’ ने ‘दपन अजामिल राज रनिकाऊ’ तक प्रीतिको हेतु दिया। और ‘कहउँ कहां लागि नाम बढाई’ से ‘भाव कुमार बनस धालमदू’ तक मनकी रुचि दिखायी।

* प्रौढि सुजन जन—१७२१, १७६२, छ०, मा० दा०, रा० प०, गौड़जी । प्रौढ सुजन जनि—ना० प्र०, सु० द्विवेदी । प्रौढ सुजन जन—मा० प्र०, १६६१ । १६६१ में पहले ‘प्रौढि सुजन जनि या । हरनाल देन ‘प्रौढ सुजन जन’ पाठ शुद्ध किया गया है।

प्रौढ=दिठार्ड=प्रौढांकि (अन्धकार जो रात्रिका एक अङ्ग है, जिसमें कबि अपनी बुद्धिकी चतुरतासे बातको बहुत बढाकर कह डालते हैं) । मन उन्मनीशीतकार मगन्तोपन प्रमाण देकर ‘प्रौढि और ‘प्रौढ’ का अर्थ बो लिखते हैं—‘प्रौढि=अभिमानसे बात करना । ‘प्रौढ=चालक, विद्वानोंकी सभाका=सभा प्रवीण । शब्दसागरमें ‘प्रौढ’ का अर्थ ‘ढीठ, चतुर, अच्छी तरह बढा हुआ लिखा है।

‘प्रौढ सुजन जनि जानहिं’ का अर्थ नुसार द्विवेदीजी या करते हैं कि ‘प्रौढ सुजन’ शङ्कर, विनिष्ठाद्वैतवादी, अद्वैत सिद्धिज्ञां मधुसूदन मन्मथी आदि हैं। वे लोग मेरे इस जनकी बात न माने पर मैं अपने विश्वास और प्रीतिसे अपने मनकी रुचि करता हूँ। और प० सूरप्रसाद मिश्र प्रौढका अर्थ ‘जबरदस्ती, हठ’ करके वह अन्वय करते हैं—सुजन जनकी (दासकी) ‘प्रौढ जनि जानहिं’ ।

प० रामकुमारजी—‘प्रौढि सुजन जनि का भाव यह लिखते हैं कि ‘मोरें मत’ कहनेसे ‘प्रौढि’ पायी जाती है, इसीसे कहा कि सज्जन इसे ‘प्रौढि’ न जानें, क्योंकि अपने इष्टमें प्रतीति आदि बताना प्रौढता नहीं है, यथा—‘प्राती सत्या नियंथ ।’

एक दारु गत देखिअ एक । पावक सम जुग ब्रह्म विवेक ॥ ४ ॥

उभय अगम जुग सुगम नाम ते । कहेउ नाम बड़ ब्रह्म राम ते ॥ ५ ॥

अर्थ—एक (अग्नि) जो लकड़ीके भीतर रहता है और दूसरा जो प्रत्यक्ष देखनेमें आता है, उन दोनों अग्निशक्ति के समान [अगुण (अव्यक्त) और सगुण (व्यक्त)] दोनों ब्रह्मका विचार है ॥ ४ ॥ दोनों कठिन हैं, परन्तु दोनों नामके अभ्याससे सुगम है, इसीसे मैंने नामको ब्रह्म (अगुण, अव्यक्त) और राम (सगुण, व्यक्त) से बड़ा कहा ॥ ५ ॥

टिप्पणी—‘एक दारुगत देखिअ एक ।’ इति । (क) पहले ब्रह्मके दो स्वरूप कहे, अब दोनोंका विवेक करते हैं कि वास्तवमें दोनों अग्नि एक ही है, भेद केवल इतना है कि एक गुप्त है, दूसरा प्रकट । ऐसे ही ब्रह्मको जानिये । (ग) ‘विवेक’ का भाव यह है कि एक अग्नि तो लकड़ीमें है सो प्रकट की जाती है (प्रकट करनेकी बात आगे करते हैं) और दूसरी प्रकट है, सो प्रकट ब्रह्मकी बात भी आगे कहते हैं ।

नोट—काष्ठमात्रमें अग्नि गुप्तरूपसे रहता है । वनमें बोंस आदिके परस्पर रगड़ने दावाग्नि प्रकट होकर वनको जला डालता है । अरणी लकड़ीको परस्पर रगड़नेसे अग्नि यज्ञके लिये उत्पन्न की जाती है, यथा—‘पुनि विवेक पावक कहूँ अरणी । १ । ३१ । ६ ।’ इससे सिद्ध होता है कि काष्ठमात्रके भीतर अग्नि अव्यक्तरूपमें व्याप्त है, दिखायी नहीं देता । उसी ‘अव्यक्त अग्नि’ को ‘दारुगत पावक’ कहा गया है । दूसरा अग्नि वह है जो सघर्षणसे उत्पन्न होनेपर प्रत्यक्ष देखनेमें आया अथवा प्रकटरूपसे समारमें देखनेमें आता है और जिससे समारका काम चलता है । जयन्त वह अव्यक्तरूपसे लकड़ीमें रहा तबतक उससे ससारका कोई काम न निदल सकता था । इसी प्रकार ब्रह्मके सम्बन्धसे देह एवं चराचरमात्र काष्ठ है । इस चराचरमात्रमें जो ब्रह्म अव्यक्त अन्तर्यामीरूपमें सर्वत्र व्याप्त है वह अव्यक्त अग्नि (दारुगत पावक) के समान है और वही ब्रह्म जग पर, व्यूह, विभव आदि रूपोंसे व्यक्त होता है तब प्रकट पावकके समान है जिससे ससारका हित होता है । इससे जनाया कि तत्त्वतः अव्यक्त और व्यक्त (अगुण और सगुण) दोनों एक ही हैं । केवल अप्रकट और प्रकट भेदमें दोनों भिन्न-भिन्न जान पड़ते हैं ।

२—जैसे बारबार सघर्षण करनेसे काष्ठसे अग्नि प्रकट हो जाता है, यथा—‘पुनि विवेक पावक कहूँ अरणी । १ । ३१ ।’ ‘अति सघर्षण जौ कर कोइ । अनल प्रगट चंदन ते होई ॥ ७ । १११ ।’, वैसे ही इस शरीर (की जिह्वा) रूपी अरणीपर नामको उत्तरारणि करके नामोन्चारणरूप वा मन्थन करनेमें हृदयस्थ ब्रह्म सगुण होकर प्रत्यक्ष हो जाता है । जैसे महाभागवत श्रीप्रह्लादजीके निरन्तर अभ्याससे वह स्वप्नमें प्रकट हो गया ।

३—सगुण ब्रह्ममें जगत्का काम चलता है । उनके चरित्रोंको गारुर-सुनकर लोग भयपार होते हैं । यथा—‘तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥ सोइ जस गाइ भगत भव तरही । कृपासिंधु जन हित तनु धरही ॥ १२१-१२२ ।’ जैसे प्रकट अग्नि किसी-किसीको जला भी डालता है, वैसे ही व्यक्त ब्रह्मद्वारा दुष्टका दहन भी होता है । यथा—‘असुर मारि थापहि सुरन्ह । १ । १२१ ।’

४—‘विवेक’ इति । इस शब्दको देखकर जनाया कि इस प्रकार उसको समझ सकते हैं ।

५—इन चौपाइयोंसे मिलती हुई ये श्रुतियाँ श्वेताश्वतरोपनिषद्में हैं—‘बहुर्यथा योनिगतस्य मूर्तिर्न दृश्यते नैव च लिङ्गनाश । स भूय एवेन्धनयोनिगृहस्तद्वोभय वै प्रणवेन देहे ॥ १३ ॥ स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणव चोत्तरारणिम् । ध्याननिर्मयनाभ्यासाहव पश्येन्निगृहवत् ॥ १४ ॥ (अध्याय १) ।’ अर्थात् जिस प्रकार अपने आश्रय (काष्ठ) में स्थित अग्निका रूप दिखायी नहीं देता और न उससे लिङ्ग (अव्यक्त, सूक्ष्मरूप) का ही नाश होता है और फिर ईंधनरूपी कारणके द्वारा ही उसका ग्रहण हो सकता है, उसी प्रकार अग्नि और अग्निलिङ्ग (अव्यक्त अग्नि) के समान ही इस देहमें प्रणवके द्वारा ब्रह्मका ग्रहण किया जा सकता है ॥ १३ ॥ अपने शरीरको अरणि और प्रणवको उत्तरारणि करके ध्यानरूप मन्थनके अभ्याससे स्वप्रकाश परमात्माको छिपे हुए अग्निके समान देखे ।

टिप्पणी—१ 'उभय अगम' इति । (क) नामसे ब्रह्मके सुगम होनेकी व्याख्या आगे नहीं दी गयी है, निर्गुण-सगुणसे नाम बड़ा है—केवल इसीकी व्याख्या आगे की है । इससे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि पूर्व ही जो 'तुलसी भीतर बाहरहुँ जौ चाहसि वजियार' इस दोहेमें कह आये हैं उसीको विस्तारसे यहाँतक कहा है । (ख) 'सुग सुगम नाम ते' कहकर सूचित किया कि अन्य साधनोंसे अगम है, नामहीसे सुगम है । यही आग्रय दोहावलीके 'सगुन ध्यान रुचि सरस नहिं निर्गुन मन ते दूरि । तुलसी सुमिरहु राम को नाम सजीवनमूरि ॥ ८ ॥' इस दोहेमें पाया जाता है ।

नोट—१ (क) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं, कि नाम राम ब्रह्मसे भी बड़ा है यह ग्रन्थकारका कहना काश्चाग्नि और मयवर्ण दृष्टान्तद्वारा प्रामाणिक ठहरा । (ख) यहाँ दोनों वाक्योंकी समतामें 'प्रतिवस्तुपमालंकार' की ध्वनि है । दोनोंकी प्राप्ति दुर्गम है, परतु नामसे दोनों सुगम हैं, इस प्रकार नामके ब्रह्म रामसे बड़े होनेका समर्थन करना 'काव्यलिङ्ग' अलंकार है । (वीरकवि)

व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी । सत् चेतन घन आनंद रासी ॥ ६ ॥

असु प्रभु हृदय अलत अविकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ ७ ॥

अर्थ—जो ब्रह्म अन्तर्यामीरूपसे चराचरमें व्याप्त है, अद्वितीय है, अविनाशी (कभी नाश न होनेवाला) है, सत् चैतन्यघन (चिद्रूप) और आनन्दकी राशि है ॥ ६ ॥ ऐसे सब विकारोंसे रहित प्रभुके हृदयमें रहते हुए भी ससारके सभी जीव दीन और दुखी हो रहे हैं ॥ ७ ॥

नोट—१ (क) चौपाई ६ में 'ब्रह्म' विशेष्य है और 'व्यापक' आदि छ विशेषण है । (ख) व्यापक, एक और 'सत् चित् आनन्द' की व्याख्या पूर्व 'एक अनीह' १ । १३ । ३-४ । में हो चुकी है, वही देखिये । (ग) 'व्यापक एक', यथा—'एको देव सर्वभूतेषु गूढः सर्वभूतान्तरात्मा । श्वे० ६ । ११ ॥', 'आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्' (तैत्ति० भृगु० ६) । अर्थात् समस्त प्राणियोंमें स्थित एक-देव है जो सर्वव्यापक है और समस्त भूतोका अन्तरात्मा है । (श्वे०) । आनन्द ब्रह्म है—ऐसा जाना । (तैत्ति०) ।

नोट—२ 'व्यापक एक' इति । भाव यह है कि ब्रह्मके हृदयस्थ रहनेपर जीवको दीन दुखारी नहीं होना चाहिये । इस भाव-कथनकी पुष्टिमें यहाँ छ विशेषण दिये गये हैं । इन विशेषणोंके साथ-साथ यह भी ध्वनित है कि ब्रह्म और जीवमें महदन्तर है । 'व्यापक' कहकर सूचित किया कि ब्रह्म व्यापक है और जीव व्याप्य तथा परिच्छिन्न है । व्यापकताके दृष्टान्त प्रायः तिलमें तैल, दूध और दहीमें घी, लकड़ी आदिमें अग्नि, सब पदार्थोंमें आकाश आदिके दिये जाते हैं । यथा—'तिलेषु तैलं दधनीव सर्पिराप स्रोतस्स्वर्णीषु चाग्निः । एवमात्मात्मनि गुह्यतेऽसौ सत्येनैव तपसा योऽनुपश्यति ॥ १५ ॥ सर्वव्यापिनात्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्पितम् ।' (श्वेताश्वतर० अ० १), 'आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः' । अर्थात् जैसे तिलमें तैल, दहीमें घी, प्रवाहमें जल और अरणीमें अग्नि स्थित है, वैसे ही आत्मामें परमात्मा व्याप्त है । सत्य और तपके द्वारा जो साधक इसे जान जाता है वही उसको ग्रहण करनेमें समर्थ है । आत्मा सचमें इस प्रकार स्थित है जैसे दूधमें घी । आकाशकी तरह आत्मा सर्वगत और नित्य है । 'व्यापक' विशेषणसे बताया कि जीव प्रारब्धानुसार कहीं भी जाय तो ब्रह्मसे कभी भी पृथक् नहीं हो सकता । आगे ब्रह्मको 'सत् चित् आनन्द' कहेंगे—'सत् चेतन घन आनंदरासी ।' इससे कोई यह न समझे कि ब्रह्म तीन हैं । अतः कहा कि वह 'एक' है । शरणपालत्व, भक्तवात्सल्य, सर्वज्ञत्व । कर्तुं मकर्तुं मन्यथाकर्तुं सामर्थ्य, अकारण दयालुत्व आदि समस्त दिव्य गुणोंमें उसके समान कोई नहीं है यह भी 'एक' से जनाया । इस विशेषणका अभिप्राय है कि ऐसे गुणोंसे युक्त ब्रह्मके साथीको दुखी न होना चाहिये । आकाश व्यापक है । परतु कुछ लोग उसको नाशवान् कहते हैं, अतः ब्रह्मको अविनाशी कहा । 'अविनाशी' की पुष्टिके लिये आगे 'सत्' कहा । जीव भी सत् और अविनाशी है परतु अनादि अविद्यावश वह स्वस्वरूप तथा परस्वरूपको भूल जाता है । अणु-स्वरूप होनेसे जीवका ज्ञान और आनन्द भी सकुचित है । अविद्यारहित और विमुक्त होनेसे ब्रह्मका

ज्ञान तथा आनन्द अखण्ड और अपरिमित है, यह दिखानेके लिये 'चेतन' के साथ 'घन' और 'आनन्द' के साथ 'राशि' कहा । अतः जीवका दीन-दुःखी होना ठीक ही है ।

अब यह शका हो सकती है कि—'सत्, चेतन, घन, आनन्दराशि' तो तीन कहे और तीनोंका अनुभव भी होता है, तब ब्रह्मको 'एक' कैसे कहा ?' इसका समाधान अग्निके दृष्टान्तसे कर सकते हैं । अग्निमें उष्णता, ज्वाला और प्रकाश तीनों हैं पर अग्नि एक ही है ।

'ब्रह्म चेतनघन है और व्यापक है । तब अचित्में भी तो वह हुआ । परतु अचित्में रहनेसे अचित्को भी चेतनवत् भासमान होना चाहिये जैसे शरीरमें चेतनके होनेसे शरीरचेतन भासता है ।'—इस शकाका समाधान यह है कि ब्रह्मके दो स्वरूप हैं, स्थूल और सूक्ष्म, अर्थात् व्यक्त और अव्यक्त । ब्रह्म जो अन्तर्यामीरूपसे सर्वत्र स्थित है वह उभका अव्यक्त स्वरूप है । अव्यक्तस्वरूपके उपर्युक्त सब दिव्य गुण भी अव्यक्त ही रहते हैं, इसीमें अचित्में चेतनताका अनुभव हमें नहीं होता । यदि वह चाहे तो उसमें भी चेतनता अनुभवमें आ सकती है ।

'अस प्रभु... 'अविकारी' इति । उपर्युक्त छ विशेषणोंसे युक्त ब्रह्मका 'अविकारी' कहकर जनाया कि वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर पटविकारोंसे रहित है और जीव 'विकारी' है । जो सर्वव्यापक है, एक अर्थात् अद्वितीय है उसको कोई कामना होगी ही नहीं, वह पूर्णकाम है । अतः काम-विकार उसमें नहीं है । कामना होनेसे उसकी पूर्ति न होनेपर क्रोध होता है और पूर्ति होनेपर लोभ और अधिक होता है, यथा—'जिम्हि प्रति लाभ लोभ अधिकारः ।' जब कामना ही नहीं तब क्रोध और लोभ क्योंकर होंगे ? तीन विकारोंका न होना इन्हीं दो विशेषणोंसे सिद्ध हो गया । जीवमें ये दो गुण न होनेसे उसमें ये तीनों विकार आ जाते हैं । मोह-मद अज्ञानके कार्य हैं और ब्रह्म चेतनघन अर्थात् अखण्ड ज्ञानवान् है, अतः उसमें ये नहीं हैं । मत्सर तब होता है जब कोई अपने समान हो या अपनेसे बड़ा हो । ब्रह्म 'एक' है, उसके समान या बड़ा कोई नहीं, अतः उसमें यह विकार भी नहीं होता ।

भगवान्का वास हृदयमें है, यथा—'एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सनिविष्ट । श्वे० उ० ४ । १७ ।' अर्थात् वह दिव्य क्रीडनशील विश्वका उत्पन्न करनेवाला परमात्मा सदा ही सभी मनुष्योंके हृदयमें सभ्रम् प्रफारसे स्थित है । पुनश्च 'सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट । गीता १५ । १५ ।', 'अतःप्रविष्ट शस्ता जनानां सर्वात्मा ।' अर्थात् 'मैं सबके हृदयमें प्रविष्ट हूँ ।', 'प्राणियोंका शासक, सबका आत्मा अन्तरमें प्रविष्ट है ।'

३—श्रीचक्रजी लिखते हैं—(क) यहाँ ब्रह्मके हृदयस्थ स्वरूप चतुर्व्यूहमेंसे वायुदेवरूपका वर्णन है अद्वैतवेदान्ती इसे द्विविध चेतना कहते हैं । व्यापक तो कह ही दिया तब यहाँ 'हृदय अछत' की क्या विशेषता ? मोटी बात तो यह है कि अनुभूतिका स्थान हृदय है । दीनता एवं दुःखका अनुभव हृदयमें मनको होता है—अतः वहीं सच्चिदानन्दघन ब्रह्मसत्ताको बताकर विरोध दिखलाया गया । दूसरे सर्वत्र ब्रह्मका सद्घन, आनन्दघन, अविनाशी, निर्विकार स्वरूप प्रज्ञागित नहीं है । (ख) दीन = अभावग्रस्त । दुःखी = अभीष्टके नाशसे युक्त । भाव कि जीव जो चाहता है वह उसे मिलता नहीं और जो कुछ है वह नष्ट होता रहता है, इन्हीं दीनता और दुःखमें सब विकार आ जाते हैं ।

४—प० रामकुमारजी इस चौपाईका भाव यह लिखते हैं—'ऐसे विशेषणोंके प्रतिकूल जीवकी दशा हो रही है । अविनाशीके रहते हुए सबका नाश हो रहा है, 'सत्' के समीप रहते हुए भी जीव 'असत्' हो रहा है, चेतनके अछत जड़ है, आनन्दराशिके रहते हुए जीव दुःखी है, 'अविकारी' के होते हुए विकारयुक्त है । ऐसा अमूल्य रत्न हृदयमें है तो भी जीव दीन (दरिद्र) हो रहा है और सब पदार्थोंके होनेपर भी दुःखी होनेका कारण केवल यही है कि वह ब्रह्मको नहीं जानता । 'सकल जीव' इसलिये कहा कि समस्त जीवोंमें ब्रह्म है !'

५—सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'वेदान्ती पुकारा करते हैं कि 'सोऽहम् सोऽहम्' अर्थात् ब्रह्म मैं ही हूँ, वह मेरे हृदयहीमें अक्षत निर्विकार सच्चिदघनानन्दराशि बैठा है, परतु इस दन्तकथासे कुछ फल प्राप्त नहीं । कहनेवाले सब प्राणी भगवत्में दीन और दुःखी देख पड़ते हैं । यह हृदयस्थ ब्रह्म बाहर आकर उन दीन-दुःखियोंकी रक्षा नहीं करता' । (स) दीन-दुःखी होनेका कारण नाममाहात्म्य न जानना है । (सू० मिश्र) ।

६—‘व्यापक एक अविनाशी’ कहकर सूचित किया कि वह बड़ा ही अद्भुत है, कहनेको तो एक है, पर चराचरमें स्थित है और जिस चराचरमें व्याप्त है उसके विनाश होनेपर भी वह ब्रह्म अविनाशी ही बना रहता है। ऐसा ब्रह्म भी नामके अधीन है।

७—ऐसे आनन्दराशि ब्रह्मके हृदयस्थ रहते भी जीव दुखी है, इस कथनमें ‘विशेषोक्ति और विरोधाभास’ का सन्देह सङ्कर है।

नाम निरूपण नाम जतन तें । सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तें ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—निरूपण (निरूपण)=प्रकाश, भलीभाँति उसका यथार्थ स्वरूप, अर्थ, माहात्म्य इत्यादि जानना, समझना और उसपर विश्वास करना, विवेचनापूर्वक निर्णय, विचार। वर्णन, कथन, कीर्तन। (सुधाकर दूवेजी)। जतन=यतन, अभ्यास, उपाय, यत्न, रटना, जपना, रमना, अभ्यास करना।

अर्थ—वही ब्रह्म, नामका निरूपण करके नामके जपनेमें (वा, नामरूपी यत्नसे), ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्नसे मोल ॥ ८ ॥*

टिप्पणी—१ (क) ‘ब्रह्म रत्न है। उसका जानना मोल है। बिना जाने जीवदुखी है। ब्रह्मका प्रकट होना मोलका प्रकट होना है। जैसे रत्नके भीतर मोल था, उसी तरह ब्रह्महीमें ब्रह्म प्रकट हुआ। ‘जतन’ जोखनेको कहते हैं। जौहरी रत्नका निरूपण बुद्धिसे करते हैं और उसको जोखते हैं, इसी प्रकार रामनामका अर्थ बुद्धिसे निरूपण करते हैं और उसे जपते हैं। जपना ही जोखना है।’ अथवा, (ख) ‘जैसे रत्न और मोल पृथक् नहीं, वैसे ही रामनाम और ब्रह्म पृथक् नहीं। रत्नको जौहरी निरूपण करता और जोखता है, रामनामके जौहरी साधु हैं। रत्नके भीतर मोल है, वैसे ही नामके भीतर ब्रह्म है। बिना निरूपण और जतनके मोल प्रकट नहीं होता, इसी प्रकार रामनामके निरूपण और यत्नके बिना ब्रह्म प्रकट नहीं होता। (ग) रत्न और नाममें यद्वातक सम रूपक दिखाया। आगे नाममें विशेषता यह कहेंगे कि रत्नके मोलका पार है और ‘नामप्रभाव’ अपार है। (घ) ‘मोल रत्न तें’ का भाव यह है कि रत्न तो प्रथमसे ही रहा है, पर मोल प्रकट नहीं था, सो प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्म तो हृदयमें रहा ही है, पर प्रकट नहीं था, सो प्रकट हुआ।’ अथवा, (ङ) ‘ब्रह्म और प्रकट होना दो बातें हैं। ब्रह्म रत्न है और प्रकट होना मोल है। इसी तरह रत्न और मोल दो बातें हैं। जैसे मोल और रत्न पृथक् नहीं, वैसे ही ब्रह्म और उसका प्रकट होना पृथक् नहीं।’ अथवा (च) ‘नाम-निरूपण’ और ‘नाम-जतन’ ये ही रत्न है। इन्हींसे ब्रह्मरूपी मोल प्रकट होता है। नामनिरूपणसे ब्रह्म प्रकट होता है, ऐसा कहनेसे यह पाया जाता है कि नामके अर्थमें निर्गुण ब्रह्म है। बिना ब्रह्मके प्रकट हुए ‘नामनिरूपण नाम-जतन’ व्यर्थ जान पड़ता है, वैसे ही बिना मोलके रत्न व्यर्थ है।

नोट—‘नाम निरूपण’ इति। नामका रूप, अर्थ, महिमा जो नाम-प्रकरण दोहा १७ से २८ (२) तकमें कहा है और जैसा विनयपत्रिका, कवितावली, दोहावली, श्रीसीतारामनाम-प्रताप-प्रकाशादि ग्रन्थोंमें दिया है, उसे विचारना, समझना यत्न निरूपण है। विनयपत्रिकामें, यथा—‘राम (नाम) सुमिरन सब बिधि ही को राज रे। राम को शिमारियो निवेध सिरताज रे ॥ रामनाम महामनि फनि जगजाल रे। मनि लिये फनि जिये व्याकुल विहाल रे ॥ रामनाम कामतरु हेट फल चारि रे। कहत पुरान वेद पडित पुरारि रे ॥ रामनामप्रेम परमारथ को सार रे। रामनाम तुलसी को जीवन अहार रे ॥ ६७ ॥’, ‘राम राम राम जीह जौलौ तू न जपिहै। तौलौ जहाँ जैहै तहाँ तिहूँ ताप तपिहै ॥ ६८ ॥’, ‘सुमिरु सनेह सो तू नाम राम राय को। सबरु निमजरी को सखा असहाय को ॥ भागु है अभागहूँ को गुन गुनहीन को। गाहक गरीब को दयालु टानि दीन को ॥ कुल अकुलीन को सुने न कोउ माधिहै। पागुरे को हाथ पाँय, आँवरे को आँपि है ॥ माय वाप भूखे को, अघार निराधार को। सेतु भवसागर को हेतु सुख सार को ॥ पतित पावन रामनाम सों न दूसरो। सुमिरें सुभूमि भयड तुलसी सो ऊमरो ॥ ६९ ॥’,

* दूसरा अर्थ—नामहीके यत्नसे नामनिरूपण करते-करते (नाममाहात्म्य कहते कहते) हृदयस्थ ब्रह्म प्रकट हो जाता है। जैसे रत्नकी प्रशंसा करने-करते विक्रि जानेपर उससे मूल्य (द्रव्य) प्रकट हो जाता है (मा० प०)।

इत्यादि, विनयमे बहुत-से पद हैं उन्हें देखिये। कवितावली यथा—‘सोच सकटनि सोच सकट परत, जर जरत, प्रभाउ नाम ललित ललाम को। वृद्धियौ तरति विगरीयो सुधरति बात, होत देखि टाहिनी सुभाउ विधि चाम को॥ भागत क्षमाग अनुरागत विराग भाग जागत आलसी तुलसीद्वै से निकाम को। धाई धारि किरि के गोहारि हितकारी होति, आई मीचु मिटति जपत रामनाम को॥ क० उ० ७५।’ इत्यादि।

“जिमि मोल रतन ते” इति ।

(१) ५० रामकुमारजीके भाव ऊपर दिये गये। और भाव ये हैं—

(२) रत्नको यदि हम जान लें कि यह पोखराज है, हीरा है इत्यादि, तो नामके (जाननेके) कारण उसका बहुमूल्य होना प्रकट हो जाता है। ऐसे ही नामको गुरु, शान्तो आदिद्वारा जानकर अभ्यास करनेमें ब्रह्मका साक्षात्कार होता है।

(३) रत्नमें उसका मूल्य गुप्त रहता है। यदि वह कुजड़ेके हाथ पड़ा तो वह पर्यर ही समझना है, वह उसके गुणको क्या जाने? वही जौहरीके हाथ लगा जो उसका पारखी है तो उसका यथार्थ गुण और मोल प्रकट होता है कि हजार, लाख, करोड़ कितनेका है। वैसे ही नाम रत्न है, उसके जापक ही (जो उसके स्वरूप, अर्थ और महत्वको जानते हैं) उसके पारखी हैं, जिनको पाकर ब्रह्मरूपी मोल नामसे प्रकट होता है।

इस दृष्टान्तसे भी नामको ब्रह्मसे बड़ा प्रामाणिक ठहराया। जैसे रत्न, मुहर, रुपयासे दूसरी वस्तु मोल लेते हैं। जिससे मोल लेते हैं वह वस्तु बड़ी मानी जाती है, रत्न ऐसे भी होते हैं कि उससे राज्यतक मोल ले लेते हैं। इसी प्रकार नामरूपी रत्नके अभ्याससे नामीका प्रकट होना ही मानो नामीको नामसे मोल लेना है। यहाँ ‘उदाहरण अलंकार’ है।

(४) जैसे रत्नसे द्रव्य। अर्थात् जैसे किसी अन्नके पास रत्न है, वह न तो उसका प्रभाव जानता है और न व्यवहार। जब किसी जौहरीद्वारा उसे बोध होगा कि यह बहुमूल्यका है तो उसकी दीनता जाती रहेगी। परंतु दुखारी बना है, क्योंकि न तो वह उससे क्षुधाकी निवृत्ति कर सकता है, न ओढ सक्ता है। यह ‘दुःख’ तभी जायगा जब वह उसका ‘यत्न’ भी कर लेगा। अर्थात् जब वह उस रत्नको बेचकर उसका मोल प्रकट करके उस द्रव्यसे अन्न, वस्त्र आदि आवश्यक पदार्थ लेगा। वैसे ही नाम-रत्नके यथार्थ ऐश्वर्यको जाननेवाले सत सद्गुरु हैं। उनके द्वारा जब यह जीव निश्चय करके नामावलम्बी होकर श्रीरामनामका रत्न-कीर्तन ‘तथा तथ्य’ करेगा तब वह हृदय अछन अन्तर्यामी व्यापक ब्रह्म भी प्रकट हो जायगा जिसका साक्षात्कार होनेसे वह मायादिकी परवशतारूप दीन-उन्मा तथा जन्म-मरणादि सृष्टि दुःखसे निवृत्त हो जायगा। यह रामनामका ऐश्वर्य है।’ (श्रीनगे परमहंसजी)।

(५) रत्नके परखनेसे अथवा रत्नका व्यापार करनेसे मोल प्रकट होता है वैसे ही रामनामका अर्थ समझना उसका परखना है और जपना व्यापार है। मोल अर्थात् द्रव्य निर्गुण ब्रह्म है सो प्रकट हो जाता है। (मा० प्र०)।

(६) हृदयरूपी पर्वत कन्दरामे श्रीराम-ब्रह्म-रत्न रहते हैं और उन ब्रह्ममें ब्रह्मसुख रहता है। नामनिरूपण-युक्त नाम जपनेसे ब्रह्मसुख प्रकट होता है। जीव रत्नी, सच्चिदानन्द रत्न, नाम जौहरी, ब्रह्मानन्द मोल है (मा० मा०)।

(७) जैसे ‘मोल रतनसे’ का भाव यह है कि रत्न चाहे किसी भी गुह्य स्थलमें क्यों न हो पर यदि कोई मोल लेकर जावे तो उसको प्रकट मिलता है। (५०)

(८) ऐसे समर्थ प्रभुके हृदयमें रहते हुए भी जीव क्यों दुखी है, इसका समाधान ‘नाम निरूपण’ में कहते हैं। ‘नाम निरूपण’—किस नामका? भगवान्‌के तो अनन्त नाम हैं। हमारे अधिकारके अनुसार कौन-सा भगवन्नाम हमारे उपयुक्त है, यह अधिकार-निर्णय-पूर्वक प्राप्त दीक्षा और साथ ही नामके स्वरूप, माहात्म्य आदिका ज्ञान प्राप्त करके नाम जपना चाहिये। नाम-निरूपणसे दुःख-दैन्य तो चला जाता है, किंतु

आनन्दोपलब्धि नहीं होती। नामका जप करनेसे वह ब्रह्मस्वरूप प्रकट होता है। उसका अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, ब्रह्मज्ञान द्वायमे व्यक्त हो जाता है, दम्भियाँ निरुद्ध हो जाती हैं, मनोनाश हो जाता है और हृदयका यह वासुदेव सचमुच अन्तःकरणमें देदीप्यमान हो उठता है। 'निर्गुण उपासकोंके लिये इस प्रसङ्गमें अत्यन्त सुन्दर नामसाधनका निर्देश है। समस्त निर्गुण सत्तागत गुरुको परमात्मा मानते हैं और दीक्षापर उनका अत्यन्त बल है। अतः इस निर्गुण साधनामें 'नाम निरूपण' से दीक्षाज्ञ सूचित किया गया है। आगे सगुणोपासकोंके लिये दीक्षाका कहीं प्रतिबन्ध नहीं बताया है। (श्रीचक्रजी)

नोट—इस प्रसङ्गमें व्यापकादिगुणविशिष्ट ब्रह्म (अव्यक्त) के हृदयमें रहते हुए भी जीवका 'दीन दुखारी' होना तो बताया गया, परन्तु 'नाम निरूपण' पूर्वक नामजपद्वारा उसका प्रकट मात्र होना ही यहाँ कहा, जीवका सुखी होना स्पष्ट शब्दोंमें नहीं कहा गया। तो म्था यह समझा जाय कि जीव फिर भी दुखी ही रहता है ? नहीं। यहाँ प्रथम केवल नामका अपार प्रभाव दिखानेका है, जीवके दुखी-सुखी होनेके कथनका नहीं। इसलिये सुखी होने के विषयमें स्पष्ट उल्लेखका प्रयोजन नहीं। दूसरे यहाँ ब्रह्मके हृदयमें रहते हुए भी जीवका दुखी होना और फिर नामासे उसका प्रकट होना करनेमें यह सिद्ध होना है कि ब्रह्म जिना 'नामनिरूपण नाम-जतन' के अप्रकट था, वह इस साधनमें प्रकट हुआ। जैसे पूर्व अप्रकट होना केवल आशयसे बनाया जैसे ही यहाँ प्रकट होनेके कथनमात्रसे जीवका सुखी होना भी सूचित कर दिया गया है।

नामका साक्षात् प्रकट होना, उसका हृदयमें साक्षात्कार होना एवं उसकी महिमाको जान लेना—ये सब अर्थ 'सोड प्रगटत' के ही सङ्कोट हैं। इन तीनों प्रकारोंमें जीव सुखी होता है। प्रह्लादजीके लिये नामके साधनसे ही ब्रह्म प्रकट हुआ और वे सुखी हुए। साक्षात्कार तथा महिमाका ज्ञान होनेसे जीवके सुखी होनेका प्रमाण एक तो अनुभव ही है, दूसरे श्रुति भी प्रमाण है। यथा—'सुष्टं यदा पश्यात्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वतशोकः । इति० ४ । ७ । १०', 'तनात्मस्थ येऽनुपश्यन्ति जीरान्तेषां सुखं ब्राह्मणं नेतरेषाम् । इति० ६ । १२ ।' अर्थात् उस परमात्माकी सेवा करनेसे जो जीव उसकी महिमाको जानता है तब उसका शोक नष्ट होता है। (४ । ७) अपने हृदयमें स्थित उस परमात्माका जो साक्षात्कार कर ले, तब उन्हींके मिल्य सुख प्राप्त होता है, दूसराको नहीं।

दो०—निरगुन तें येहि भाँति बड़ नाम प्रभाउ अपार ।

कहउँ नामु बड़ राप तें निज विचार अनुसार ॥ २३ ॥

अर्थ—इस प्रकार निर्गुण (ब्रह्म) से नाम बड़ा है और उसका प्रभाव अपार है। अब अपने विचारानुसार नामको राममें बढ़ा क्या है ॥ २३ ॥

नोट—१ 'एहि भाँति' अर्थात् जैसा ऊपर दृष्टान्तोंद्वारा 'रूप ज्ञान नहि नाम बिहीना । २१ । ४ ।' से उक्त 'नाम निरूपण नाम जतन' से। सोड प्रगटत जिमि सोल रतन से। २३ । ८ ।' तक उनके गुणोंको बताकर सिद्ध कर दिनाया है।

२—गोस्वामीजीने पूर्व कहा था कि 'को बड़ छोट कहत अपराधू' तो यहाँ बड़ा कैसे कर दिया ? इसमें विषयमें पूर्व 'को बड़ छोट' इन चौपाईमें भी लिखा जा चुका है। और यहाँ भी कुछ लिखा जाता है।

गोस्वामीजीने इस प्रश्नका उत्तर 'एहि भाँति' इन दो शब्दोंमें स्वयं ही दे दिया है। पूर्व यह भी कहा था कि 'सुनि गुन भेद समुजिहहि साधू' सो यहाँतक गुण करके दोनोंमें भेद बताया और कहते हैं कि इन गुणोंके भेदको समझकर हमारे मतमें जो आया सो हम कहते हैं, दूसरे जो समझें। भाव यह है कि तत्त्व-परत्वमें नाम-नामी सरिस है पर जो सोलभ्य आदि गुण नाममें हैं वे नामीमें नहीं हैं और नामहीसे नामी भी सुलभ हो जाता है। तत्त्व-परत्वमें, ऐ र्य-पराक्रममें, त्रिदशगुणोंमें नाम-नामीमें कोई बड़ा है न कोई छोटा, दोनों समान हैं, इनका छोटाई-बड़ाई करना अपराध है। उपासकोंको नाम सुलभ है, इस गुणसे वे नामको बड़ा कहते हैं।

गोस्वामीजीने यह विचार जहाँ-तहाँ अन्य स्थलोंपर भी दर्शित किया है, यथा—‘प्रिय न रामनाम तें जेहि रामो । भलो ताको कठिन कलिकालहु आदि मध्य परिनामो ॥ नाम ते अधिक नाम करतव जेहि किये नगर गत गामो । वि० २२८ ।’ श्रीहनुमान्जीने भी ऐसा ही कहा है, यथा—‘राम त्वत्तोऽधिक नाम हृति मे निश्चला मति । त्वया तु स्मरिताऽयोध्या नाम्ना तु भुवनत्रयम्’ (हनुमत्सहितायाम्) । अर्थात् हे श्रीरामजी ! मेरा निश्चल मत है कि आपका नाम आपसे बड़ा है । आपने तो एक अयोध्यामात्रको तारा और आपका नाम तीनों लोकोंको तारता है । अतएव गोस्वामीजीसे रहा न गया, उन्होंने कह ही डाला ।

श्रीसुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि—ग्रन्थकारका आशय यह मालूम होता है कि उनको जो ईश्वरकी प्राप्ति हुई है वह न निर्गुणसे और न सगुणसे, किन्तु केवल नामद्वारा हुई है । अतएव वे नामहीको सत्से बड़ा मानते हैं ।

बाबा जानकीदासजी कहते हैं कि—(क) ‘गोस्वामीजीने श्रीरामजीके दो स्वरूप दिखाये हैं । जब उन्होंने नामका स्वरूप कहा तब नाम-नामीका अमेद कहा और जब नामका अङ्ग कहने लगे तब कहते हैं कि रामसे नाम बड़ा है । श्रीरामजीके दो स्वरूप हैं—पर और अपर । श्रीमनु गतरूपाजीके लिये जो अवतार हुआ वह पर है, क्योंकि वह ज्यों का त्यों प्रादुर्भूत हुआ है । उन्हींके नामकी वन्दना स्वरूप, अङ्ग और फल कहकर की । अन्य तीन कल्पोंके अवतारों की कथा जो आगे कही है वे अपर स्वरूप हैं, क्योंकि उनमें श्रीमन्नारायण और वैकुण्ठवासी विष्णु भगवान् श्रीरामस्वरूपसे अवतरे हैं । गोस्वामीजीने सूक्ष्मरूपसे दोनों स्वरूप यहाँ दिखाये । जब उन्होंने कहा कि ‘बंदौ नाम राम रघुवर को’ और फिर कहा कि ‘समुझत सरिस नाम अरु नामी’, तब पर स्वरूप दिखाया । और जब कहा कि ‘अगुण सगुण’ से नाम बड़ा है तब कहते हैं—‘कहउँ नाम बड़ राम तें’ सगुण राम अपर स्वरूप है । यदि उन्हीं रामसे बड़ा कहें जिनकी वन्दना करते हैं तो ठीक नहीं, क्योंकि इसमें दो विरोध पड़ते हैं—एक तो पूर्व नाम नामीको सरिस कहा, दूसरे अगुण-सगुणसे नामको बड़ा कहते हैं । यहाँ प्रकरण अगुण-सगुणका है, सगुण रामसे बड़ा कह रहे हैं । ‘बंदौ नाम राम रघुवर’ वाले ‘राम’ का यहाँ न प्रकरण है न प्रयोजन ही । (मा० प्र०) । (ख) क्षीरगायी आदि तथा साकेताधीन परात्पर ब्रह्म रामके अवतारोंके प्रमाण ये हैं—‘ज्ञात्वा स्वपार्षदी जातौ राक्षसौ प्रवरौ प्रिये । तदा नारायणः साक्षाद्रामरूपेण जायते ॥ १ ॥ प्रतापी राघवसखा भ्रात्रा च सह रावणः । रावणेन तदा साक्षात्साकेतादवतीर्यते ॥ २ ॥’, ‘भार्गवोऽयं पुरा भूत्वा स्वीचक्रे नामतो त्रिधि । विष्णुर्दाशरथिर्भूत्वा स्वीकरोत्यधुना पुनः ॥ १ ॥ सकर्षणस्तथाह स्वीकरीष्यामि शाश्वतम् । एकमेव त्रिधा जातं सृष्टिस्थित्यन्तहेतवे ॥ २ ॥’ (मा० प्र०) अर्थात् अपने दो श्रेष्ठ पार्षद राक्षस हो गये हैं यह जानकर साक्षात् नारायण श्रीरामरूपसे प्रकट होते हैं ॥ १ ॥ श्रीरामजीका सखा प्रतापी जब भाईसहित आकर रावण होना है तब साकेतलोके साक्षात् श्रीरामजी उनके उद्धारके लिये अवतीर्ण होते हैं ॥ २ ॥ (शिवम०) । पूर्वकालमें विष्णुभगवान् भार्गवरूपसे प्रकट हुए थे फिर दाशरथि होकर वही (राम) नाम स्वीकार किया है ॥ १ ॥ इसी प्रकार मैं सकर्षण नामसे प्रकट होऊँगा । एक ही ब्रह्म सृष्टि-स्थिति-संहारके लिये तीन रूप हुआ है ।

नोट—३ ‘नाम प्रभाव अपार’ । राम नाम मन्त्रमें यह भारी प्रभाव है कि निर्गुण ब्रह्मको प्रकट करके जीवोंका कल्याण करते हैं; इसी कारण ‘नाम प्रभाव अपार’ कहा और निर्गुणसे नामको बड़ा कहा, क्योंकि उसीके प्रभावसे वह प्रकट होता है । वह स्वयं अपनेको व्यक्त नहीं कर पाता और न दुःख-दीनताको मिटा सके । नाम-ने स्वयंको प्रकाशित किया, हृदयको शुद्ध किया, इन्द्रियनिग्रह किया और मनोनाश सम्पन्न किया । इसके पश्चात् ही ब्रह्मतत्त्व प्रकाशित हुआ अर्थात् ब्रह्मतत्त्वकी अनुभूतिमें बाधक मन्त्र, विक्षेप आवरणके तीनों पदें दूर किये । (श्रीचक्रजी)

४ ‘कहउँ नाम बड़ राम तें’ इति । (क) अर्थात् इसका प्रतिपादन करूँगा कि सगुण ब्रह्म रामसे भी नाम बड़ा है । (ख) नाम और नामीमें अमेद कह आये हैं—‘समुझत सरिस नाम अरु नामी’ इससे नामका महत्वाधिक्य नहीं सिद्ध होता है । अतः गोस्वामीजी नामको रामसे बड़ा बताते हुए कहते हैं कि यह आश्चर्य बात नहीं

है। यह वर्णन तो मेरे विचारके अनुसार है। 'नानापुराणनिगमागमसम्मतम्' की बात नहीं है, यहाँ 'कचिदन्यतोऽपि' की बात है (श्रीचक्रजी)।

राम भगत हित नर तनुधारी । सहि संकट किय साधु सुखारी ॥ १ ॥

नामु सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहि मुद मंगल बासा ॥ २ ॥

शब्दार्थ—संकट=दुःख, बलेश। सुखारी=सुखी। अनयास (अनायास)=बिना परिश्रम, सहज ही। बास=निवास स्थान, रहनेकी जगह।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजी भक्तोंके लिये मनुष्य-गरीबवारी हुए और दुःख सहकर उन्होंने साधुओंको सुखी किया ॥ १ ॥ पर, भक्त नामको प्रेमसहित जपते जपते बिना परिश्रम ही आनन्द-मङ्गलके निवासस्थान हो जाते हैं ॥ २ ॥

नोट—१ यहाँसे ग्रन्थकार उपर्युक्त वचन 'कहड़' नाम बड़ राम तें को अनेक प्रकारसे पुष्ट करते हैं। 'राम भगत हित । २४ । १ ।' सातों काण्डोंका बीज है। २४ (२) 'नामु सप्रेम जपत' के चरण मूल सूत्रके समान हैं जिनकी व्याख्या आगे दो दोहोंमें है।

२ 'भगत हित नर तनु धारी', यथा—'तेहि धरि देह चरित कृत नाना । सो केवल भगतन्ह हित लागी ॥ १ । १३ ।', 'सहे सुरन्ह बहु काल विपादा । नरहरि जिये प्रगट प्रहलाटा ॥ अ० २६५ ।', 'राम सगुन भय भगत प्रेम यस ।', 'सोइ राम व्यापक प्रह्ला भुवननिकायपति मायाधनी । अवतरेइ अपने भगत हित निजतत्र नित रघुकुलमनी ॥ १ । ५१ ।', 'भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तन भूप । ७ । ७२ ।' दोहा ११६ (२) भी देखिये।

टिप्पणी—१ 'नर तनु धारी' इति। भाव यह कि नरतन धरनेमें हीनता है। यही समझकर नारदजीने शाप दिया कि 'बचेहु मोहि जवनि धरि देहा । १ । १३७ ।' यदि नरतन धरना उत्तम होता तो यह शाप क्यों कहलाता? श्रीरामचन्द्रजीको तन धरना पड़ा, इस कथनका भाव यह है कि 'वह तन सनातन (सदा) यहाँ नहीं रहता और नाम सनातन बना रहता है। सो वे रामजी 'तनधारी' हुए, अर्थात् अपनी प्रतिष्ठासे हीन हुए, ईश्वरसे नर कहलाये, बड़ा परिश्रम करके अनेक शत्रुओंसे लड़कर साधुओंको सुखी किया ।'

नोट—३ विष्णु भगवान्, वैकुण्ठ भगवान् और क्षीरसागरी श्रीमन्नारायण चतुर्भुज है, इनका नरतन धारण करना यह है कि चतुर्भुजरूपसे द्विभुज रामरूप धारण करते हैं। वैकुण्ठादि स्थानोंको छोड़कर पृथ्वीपर अवतीर्ण होते हैं। और साकेत-विहारी परात्पर परब्रह्म राम नित्य द्विभुज है। नारदपञ्चरात्र, आनन्दसहिता, सुन्दरीतन्त्र आदिमें इसके प्रमाण हैं, यथा—'आनन्दो द्विविध प्रोक्तो मूर्च्छामूर्त एव च । अमूर्त्त्याश्रयो मूर्त्त परमात्मा नराकृति ॥' (पञ्चरात्र), 'स्थूल चाष्टभुजं प्रोक्तं सूक्ष्मं चैव चतुर्भुजम् । परं च द्विभुजं रूपं तस्मादेतत्त्रयं यजेत् ॥' (आनन्दसहिता), 'ययौ तथा महाशम्भू रामलोकमगोचरम् । तत्र गत्वा महाशम्भू राघव नित्यविग्रहम् ॥ ददर्श परमात्मानं समासीनं मया सह । सर्वशक्तिरुलानाथं द्विभुजं रघुनन्दनम् ॥ द्विभुजाग्राधवास्त्रित्यात्सर्वमेतत्प्रवर्तते ।' (सुन्दरीतन्त्र) 'यो वै वसति गोलोके द्विभुजस्तु धनुर्धरः । सदानन्दमयो रामो येन विश्वमिदं ततम् ॥' (सदाशिव-सहिता) । (वाल्मी० १ । १ । १ शिरोमणिटीकासे उद्धृत) । इन प्रमाणोंसे स्पष्ट है कि श्रीरामजी नित्य द्विभुज नराकृति हैं। उनके 'नर-तनधारी' कहनेका भाव यह है कि साकेतसे पृथ्वीपर आविर्भाव होनेपर वे अपने चिदानन्दमय शरीरमें प्राकृत नरवत् वात्य, युवादिक अवस्थाएँ ग्रहण करते हैं और मनुष्य सरीखे नरनाट्य चरित करते हैं। दूसरा भाव ऊपर टिप्पणीमें दिया गया है।

४ 'सहि संकट', यथा—'अजिन वसन फल असन महि, सयन डालि कुस पात । बसि तरु तर नित सहस्र हिम आतप बर्षा वात ॥ अ० २११ ।',

५ यहाँ 'राम' से नाममें विशेषता जनानेके लिये ग्रन्थकारने एकके साथ 'नरतनुधारी' और 'सहि संकट' शब्दोंका और दूसरेके लिये 'अनयास' शब्दका प्रयोग किया है। भाव यह कि श्रीरामजीने अवतार लिया और बनगमन तथा दुष्टोंके दलनमें अनेक कष्ट झेले, तब त्रेतामें साधुओंको सुखी कर सके और नाम महाराज बिना

परिश्रम केवल सप्रेम उच्चारण करनेहीसे मुद-मगलका घर ही बना देते हैं कि स्वयं आनन्द लूटें और दूसरोंको भी सुख दें, तर्से और तारे ।

श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि—(क) इस प्रसङ्गमें जो एक गुण रूपमें कहा है वही नाममें अनन्त कहा है, क्योंकि जो गुण रूपमें होता है वही नामद्वारा लोकमें प्रसिद्ध होता है । पुनः नामकी जो प्रशंसा होती है वह रूपमें स्थित होती है, जैसे भक्तमालमें भक्तोंके नामकी प्रशंसा सुनकर सब उनके रूपको धन्य मानते हैं । नाममें विशेषता यह है कि रूप तो एक समय प्रसिद्ध और एक स्थलमें स्थित था । जो-जो गुण उसमें स्थित हैं, अर्थात् अवतार लेकर जो श्रीरामजीने नरनाथ्य करते हुए लीलामात्र दुःख सहकर लोगोंको सुखी कर अपने गुण प्रकट किये, उन्हीं गुणोंको लेकर नाम दसों दिशाओंमें चला । जैसे एक मूल (वा, बीज) से कोई बेटा ज्यो-ज्यो फैलती है त्यो-त्यो उसकी शाखाएँ बढ़ते-उड़ते अनन्त हो जाती हैं, जिससे उनके दल, फूल, फल आदिमें लोकका कल्याण होता है । इसी तरह नाम-जप-स्मरणादिसे लोकमात्रका भला है जिससे उस गुणकी अनन्त देशों, स्थलोंमें प्रशंसा होती है । यही गुणका नाममें अनन्त होना है । रूप मूल है, नाम बेल है, गुण शाखा है, गुणका सर्वत्र नामद्वारा फैलना उसका अनन्त होना है, नामका जप स्मरण आदि उस बेलके दल, फूल, फलविका सेवन करना है । (ख)—‘नाम सप्रेम जपत ’ इति । पूर्व अवधीली ‘राम भगति हित ’ के अन्तर्गत याचक गुण (उदारता, वीरता आदि) हैं, वे सब नाममें हैं । नामके भीतर रूपका प्रभाव सदा रहता है, यह लोकमें प्रसिद्ध दखा जाता है, क्योंकि धर्मात्माओंका नाम लोग स्मरणकर अपने-अपने व्यापारमें लगाते हैं, अधर्मीका नाम कोई नहीं लेता ।

६ यहाँसे लेकर ‘नाम प्रसाद सोच नहीं रूपने । २५ । ८ ।’ तक ‘अर्थान्तरन्यास ‘लक्षण’ अलंकार है । क्योंकि पहले साधारण बात कहकर उसका समर्थन विशेष उदाहरणसे किया गया है । ५० महावीरप्रसाद वीरकवि लिखते हैं कि ‘यहाँ उपमान रामचन्द्रसे उपमेय रामनाममें अधिक गुण कहना कि रामचन्द्रजीने नर-तन धारण किया । यह व्यतिरेक अलंकार है ।’

राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—एक = केवल, गिनतीका एक । तापस = तपस्वी (यहाँ गौतम ऋषिसे तात्पर्य है) । तापस-तिय = गौतम ऋषिजी स्त्री, अहत्या । सुधारी = शुद्ध किया, भगवद्धिमुखका भगवत्सम्मुख करना, सन्मार्गपर लगाना ‘सुधारना’ है । तारना = उद्धार करना, सद्गति देना, भवपार करना ।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीने एक तपस्वी गौतमजी (वा एक तपस्विनी) स्त्रीहीको तारा और नामने करोड़ों दुष्टोंकी कुमतिको सुधारा ॥ ३ ॥

नोट—१ अहत्याजीकी कथा दोहा २१० (१२) में देखिये । सक्षिप्त कथा यह है कि इन्द्र इसके रूप-पर मोहित था । एक दिन गौतमजीके बाहर चले जानेपर वह उनके रूपसे अहत्याके पास आया और उसने साथ रमणकर गीघ्र चलता बना । उसी समय मुनि भी आ गये । उसे अपना रूप धारण किये देख उससे पूछा कि तू कौन है और जाननेपर कि इन्द्र है, उन्होंने उसे शाप दिया । फिर आश्रममें आकर अहत्याको शाप दिया कि तू पापाण होकर आश्रममें निवास कर । जब श्रीरामजी आकर चरणसे स्पर्श करेंगे तब तू पवित्र होकर अपना रूप पायेगी ।

नोट—२ पहलेमें ‘एक’ और वह भी ‘तपस्वी’ ऋषिजी स्त्री, और दूसरेमें ‘कोटि’ और वह भी ‘खल’ (दुष्टों) की कुमतिरूपिणी स्त्री कहकर दूसरेकी विशेषता दिखायी । ‘तापस-तिय’ से जनाया कि तपस्वी स्त्री तो तरने योग्य ही है, उसका तारना क्या । अधमका तारना काम है । रूपकी प्राप्ति सब काल अगम है और नाम सर्वत्र सुलभ है, इसीसे यह अनन्त लोगोंका उद्धार करता है ।

सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि ‘अहत्या अज्ञातसे परपुरुष-संग करनेसे दुष्ट हुई थी । यह खलोककी कुमतिरूपी स्त्री परनिन्दादि अनेक दोषोंमें मरी हुई होती है । इसलिये एक और कोटिमें जितना अन्तर है उतना ही रामब्रह्म और

उनके नाममें अन्तर है, किंतु अहल्यामें अल्प दोष और खल-कुमतिमें अधिक दोष होनेमें कोटि-आवक दोष-निवृत्ति करनेवाला नाम, एक—अल्पदोषयुक्त अहल्याके तारनेवाले रामसे अनन्तगुण अधिक है ।’

श्रीसुदर्शनसिंहजी लिखते हैं कि अहल्याने इन्द्रको अपना पति समझकर ही उनकी सेवा की, उसकी बुद्धिमें कोई दुर्भावना न थी । गौतमने उसे शाप दिया कि तेरी बुद्धि पत्थरके समान है । तू देवता और मनुष्यका भेद न जान सकी, तू पत्थर हो जा । देवताओंकी परछाईं नहीं पड़नी, अहल्याने इस ओर ध्यान नहीं दिया था । अहल्याका यह दोष बौद्धिक प्रमाद था, ऐसी भूलें अच्छे बुद्धिमानोंमें हो जाना करनी है । वह पापाण हो गयी, किंतु थी वह पवित्र । नामकी स्थिति दूसरी है । नामने जिनका उद्धार किया वे सब ‘खल’ थे, जान-बूझकर दुष्टता करना उनका स्वभाव था । उनकी बुद्धि ‘कुमति’ थी । उनमें प्रमाद नहीं था वह तो कुर्मको ही ठीक बतानेवाली थी । [पर बाल्मीकीयके अनुसार अहल्याने जान-बूझकर यह घोर पाप किया था । यथा—‘मुनिवेषं सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनन्दन । मतिं चकार दुर्मेधा-देवराजकुतूहलात् ॥ १ । ४८ । १९ ।’ इतना ही नहीं किंतु उसने कर्ममें अपनेको कृतार्थ माना । यथा—‘अथाब्रवीत्सु-रश्रेष्ठ कृतार्थेनान्तरात्मना । कृतार्थास्मि ॥ २० ॥’ इसीमें गोस्वामीजीने आगे ‘कृतं ब्रह्म भूरी’ शब्द उसके लिये लिखे हैं । अ० २० में केवल इतना लिखा है कि इन्द्रने गौतमके रूपमें उसके साथ रमण किया । अहल्याने जाना था नहीं, इस सम्बन्धमें कुछ नहीं लिखा है ।]

नोट—३ यहाँ वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ बराबर होनेमें ‘तुल्यप्रधानगुणीभूत व्यस’ है (वीर कवि)

श्रीवैजनाथजी—(क) दिशाएँ दम हैं । इसीमें अब यहाँमें केवल दश गुण नामद्वारा कहेंगे । अहल्याके उद्धारमें ‘उद्धारता’ गुण प्रकट हुआ । देश-काल, पात्र-अपात्र कुछ भी न विचारकर नि स्वार्थ याचनमात्रको मनोवाञ्छित देना उद्धारता है । यह गुण इसी चरितमें है, क्योंकि वह तो पापाण थी, न तो दर्शन ही कर सकती थी और न प्रणाम । औरोंके उद्धारमें दर्शन या प्रणामादि कुछ हेतु प्रथम हुए तब उनका उद्धार हुआ । और अहल्यामें वे कोई हेतु न थे, उसका उद्धार नि स्वार्थ और निहेतु था । यथा—‘बस प्रभु दीनबधु हरि कारन रहित दयाल । १ । २११ ।’ (ख) उद्धारता—गुण, यथा भगवद्गुणदर्पणे—‘पात्राऽपात्राविवेकेन देशकालानुपेक्षणात् । वदान्यत्वं विदुर्ब्रह्मा औदार्यवचसा हरि ॥ (अर्थ ऊपर आ गया है) ।

नोट—४ यहाँसे नाम साधनाका क्रम चलता है । मनुष्यकी बुद्धि ही दूषित होती है । दुष्टता अपकर्मकी बड़ बुद्धि है । बुद्धि धुंसे कर्मोंमें भलाई देखने लगती है । पाप करनेमें सुखानुभव होता है और उहीमें उन्नति जान पड़ती है । भगवन्नामके जपमें वह दुर्बुद्धि प्रथम सुवरती है । पाप-कर्मोंमें दोष दीखने लगता है । स्वभाववश अपनी दुर्बलताके कारण वे छोड़े भले ही न जा सकें, परंतु उनमें पतन दीप्त पड़ना है । वे अनुचित हैं, उनसे हानि होती है, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है । बुद्धि धोखा नहीं देती । दुष्कृत्य करके पञ्चात्ताप होता है । इस प्रकार नाम जप बुद्धिको पहले विशुद्ध करता है । (श्रीचक्रजी) ।

गिरि हित राम सुकेतु सुता की । सहित सेन सुत कीन्हि विवाही ॥ ४ ॥

सहित दोष दुख दास दुरासा । दलइ नाम जिमि रवि निसि नासा ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—सेन = सेना । विवाही = वे + वाकी = नि जेय, समाप्त । दलइ = दलना, नष्ट करता है ।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीने तो विश्वामित्रजीके लिये सुकेतु यक्षकी कन्या (ताड़का) को सेना और पुत्रसमेत समाप्त किया ॥ ४ ॥ पर नाम दामोंकी दुराशाओंको दुख-दोषसहित इस तरह नाश करता है जैसे सूर्य रात्रिका नाश (बिना श्रम सहज ही) कर डालता है ॥ ५ ॥

नोट—१ ‘रिपि हित’ इति । (क) ऋषिने श्रीविश्वामित्रजीका तात्पर्य है, क्योंकि इन्हींके लिये ताड़का आदिका वध किया गया । (ख) वीरोंके लिये स्त्रियोंका वध ‘निपिद्र’ है, इसलिये ‘रिपि हित’ मारना कहकर सूचित किया कि मुनिजी आज्ञासे उनके हितके लिये उसे मारा । ऋषिकी रक्षा न करनेमें क्षत्रियधर्ममें चट्टा लगता । अतएव दोष नहीं है ।

२ सुनेतु एक बड़ा वीर यक्ष था। इसने सतानके लिये बड़ी तपस्या करके ब्रह्माजीको प्रसन्न कर लिया। उनके वरदानसे इसके ताड़का कन्या हुई जिसके हजार हाथियोंके सहज बल था। यह सुन्दरी व्याही थी। मारीच इनका पुत्र था। जब सुन्दरी महर्षि अगस्त्यने किसी बातपर कुछ होकर आप देकर मार डाला, तब यह अपने पुत्रांको लेकर ऋषिको खाने दौड़ी, उसपर दोनों उनके आपमे घोर राक्षस-योनिको प्राप्त हुए। तबसे वह विश्वामित्रके आश्रममें मुनियोंको वृत्त दिया करती थी। (वाल्मीकीय)। विशेष १। २०९ (५) में देखिये।

३ 'सहित सेन सुत कीन्हि विचाकी' इति। श्रीरामजीने ताड़का और सुत्राहुको मारा, पर मारीचको बचा दिया था, यथा—'बिनु फर वान राम तेहि मारा। सत जोजन ना लागर पारा ॥ १। २१०।' इस विचारसे दो-एक टीकाकारोंने 'विचाकी' का भाव यह लिखा है—(क) वि=पत्नी। 'विचाकी' पद देकर जनाया कि उड़नेवाला मारीच बाकी रह गया। (सू० मिश्र)। (ख) मारीचको विशेष रक्ता (मा० मा०) पर यह अर्थ चोपार्तमें लगता नहीं। 'सुत' से 'सुत्राहु' ही ले लिया जाय तो भी हर्ज नहीं। आश्रममें एक भी न रह गया। वहाँसे सत्रको निःशेष कर दिया।

४ 'सहित दोष दुख दास दुराता' इति। यहाँ ताड़का उसके पुत्र और सेना क्या है। उत्तर—(क) दासकी बुरी आगाएँ, दुर्वासनाएँ, ताड़का है, जैसे ताड़का ऋषिका अनरित करती थी, जैसे ही दुराशा दासके विश्वासको जड़से उखाड़ फेंकती है। जब भक्त औरोंकी आज्ञा करने लगा तब जान ले कि उसका विश्वास जाता रहा, और 'बिनु विश्वास भगति नहिं तेहि बिनु ब्रह्मि न राम।' इसी प्रकार, 'अब तुलसिहि दुज बेति दयानिधि वारुन आस पिसाची' (वि० १६३) में आज्ञाको पिशाची कहा है। जब आज्ञा नहीं रहती तब हृदय निर्मल रहता है, यथा—'बिनु धन निर्मल सोह कलाता। हरिजन ह्व परिहरि सब आत्मा ॥' कि० १६१। पुन यथा—'जे लोलुप भए दास आस के ते सबही के चेरे। प्रभु विश्वास आस जाती जिन्ह ते सेवक हरि केरे ॥ वि० १६८।' (ख) वहाँ ताड़काके दो पुत्र मारीच और सुत्राहु, यहाँ दुराशाके दो पुत्र, दोष और दुख। दुराशासे दोष और दुख उत्पन्न होते हैं। (ग) सेनाका लक्ष्य 'सहित' शब्दसे च्युत हो सकता है। सहित=स+हित=हितके सहित=हितैषी जो सेना उसके समेत। 'काम क्रोध लोभादि सह प्रबल मोह के वारि'—यही दुःख दोषकी उत्साह बढ़ानेवाली सेना है।

नोट—५ यहाँ नाममें विशेषता दिखानेके विचारसे एकरूप 'ऋषिहित', 'सुनेतुसुता' और 'विचाकी' और दूसरेमें 'दल्लू जमि रवि निसि नासा' शब्दांका प्रयोग हुआ। भाव यह कि विश्वामित्र ऋषिकी आज्ञासे उनके हितके लिये मारा, समस्त अन्न-शस्त्रविद्यामें निपुण और फिर ऋषि। वे तो स्वयं मार सकते थे, वे तो केवल निमित्तमात्र हुए। पुनः ऋषिहितमें अपना भी स्वार्थ सिद्ध होना था, क्योंकि न मारते तो गुरु और पिता दोनोंकी अवज्ञा होती और जनकपुरमें विवाह क्योंकर होता? 'सुनेतुसुता' से सूचित किया कि उसका पति भी न था, वह विधवा थी (नहीं तो पतिका नाम देते)। पुनः, मारीच मारा न गया वह बच रहा था और यहाँ दोष, दुःख, दुराशा तीनोंमेंसे कोई भी शेष नहीं रह जाता, जैसे सूर्यके उदयते रात्रिका नामोनिगान भी नहीं रह जाता। पुनः सूर्य लाखा योजन दूर होनेपर भी बिना परिश्रम अन्धकारका नाश करता है, वैसे ही नाम दूरीसे सब काम कर देता है। रामचन्द्रजीने तो निकट जानेपर इन्हे मारा, पर नाम महाराज तो इन्हे निकट ही नहीं आने देते।

श्रीचक्रजी—(क) श्रीरामद्वारा केवल उपस्थित विघ्नका नाश हुआ। आगे कोई राक्षस विघ्न न करेगा ऐसी कोई बात यहाँ तक नहीं हुई। नाम जापके धर्मकी सदाके लिये निर्विघ्न रखा करता है। मनुष्यके धर्ममें बाधक हैं उनके दोष, और दोष आते हैं दुःखके भयसे। दुःखमें छूटकर सुख पानेकी दुराशासे ही मनुष्य दोष करता है। (ख) पूर्व कह आये कि नामके जपसे प्रथम बुद्धि शुद्ध होती है। पर बुद्धि शुद्ध होनेपर भी उसके निर्णयके विपरीत असत्कर्म अभ्यास-लोभादि अनेक कारणोंसे हो सकते हैं। अतः यहाँ बताते हैं कि नामजपका दूसरा स्तर है 'दोषोंका नाश'। बुद्धिके निर्णय कार्यमें आने लगते हैं। असत्कर्म, अमदाचरण, अनीति, अन्याय छूट

जाता है (ग) दोनोंके छूट जानेपर भी मनमें अभावजन्य दुःख रहता है। पदार्थोंके मिलने या नष्ट होनेपर मनमें सौच होना दोनोंका बीज है। नामजप इस दुःखको नष्ट कर देगा। इस तीसरे स्तरमें जापक प्रभुका विधान एवं प्रारब्ध समझकर सदा मनुष्य रहता है। (घ) दुःखके पश्चात् भी दुरागा रहती है। साधक अपने साधनके फलस्वरूप अनेक कामनाएँ प्रभुमें करता है, यह भी दुरागा है। नाम इस दुरागाका नाश करता है। जापक किसी लौकिक-पाल्लोक्तिक वैभवमें सुखकी आशा नहीं करता। सुखागा न रहनेपर उधर आकर्षण हो नहीं सकता। इस तरह नाम जापकके धर्मकी मटाके लिये रखा करता है।

बैजनाथजी—यहाँ 'विपिञ्चि' 'त्रिवाक्ती' प्रभुका 'वीर्य' (वीरता) गुण दिखाया है। क्योंकि अभी एक तो कियोरावस्था थी, दूसरे बालकेलिके धनुष बाण धारण किये हुए हैं, तीसरे साधारण भी शुद्ध अभीतक नहीं देखा था और चौथे एकाएक विकट भयोंका सामना पड़ गया तब भी सुखपर उदासीनता न आयी, मूल प्रसन्न ही बना रहा। इत्यादि, मनमें उन्मासे वीरसकी परिपूर्णता है। (ख) भगवद्गुणदर्पणे यथा—'वीर्यं चाक्षीण्यकित्स्व घटमानानिपेतस्य। अपि सर्वदशास्थस्य गमस्याविकृतिश्च तन ॥', 'त्यागवीरो दयावीरो विद्यावीरो विचक्षणः। पराक्रममहावीरो धर्मवीर महात्त्वकः ॥ पञ्चवीर्यं समाख्याता राम एव स पञ्चधा। रघुवीर इति रचयति सर्ववीरोप-लक्षणा ॥' अर्थात् श्रीरामजीकी शक्ति कभी शीघ्रचमो प्राप्त नहीं हुई, सदा अश्रीण रहे, उनका पौरव अत्यन्त वर्द्धमान होता है और सर्व दशाग्रामे वे निर्विघ्न रहते हैं—इसी गुणका वीर्य कहते हैं। कोई त्यागवीर होता है, कोई दयावीर, कोई विद्यावीर, कोई पराक्रममें महावीर और कोई धर्मवीर ही होता है, पर श्रीरामजी इन पाँचों वीरताओंमें परिपूर्ण हैं। 'रघुवीर' यद् अथवा पाँचा वीरोंका उपलक्षण है, अर्थात् पाँचा वीरताओंसे युक्त होनेसे 'रघुवीर' कहा गया है। (ग) इन प्रसन्नमें भी पाँचा वीरताएँ हैं—पिताकी आज्ञा, ऋषिका हित और यज्ञकी रक्षा 'धर्मवीरता'। ऋषियोंको रक्षित करने के, उनकी कृपा भित्तिके लिये 'दयावीरता'। युद्धमें प्रसन्नतासे 'युद्धवीरता'। माता-पिताके त्यागमें भी प्रसन्न होने से 'त्यागवीरता'। एक ही बाणसे मुनाहुको जला दिया इत्यादिमें 'बाण विद्या-वीरता'। ये रूपमें प्रकट हुईं। यही सब गुण नामद्वारा समारम्भमें विस्तृत हुए। (घ) 'दलह नाम त्रिमि रति' में तेज गुण दिखाया। शौर्य, वीर्य और तेज ये 'प्रताप' के ही अङ्ग हैं।

नोट—६ 'प्रथम तादृश-रस है दूसरे उसमें ऋषिका हित भी है, उसको पत्ने न कहकर यहाँ प्रथम अहल्याद्वारा कहा गया, यह कम भद्र क्या? वह झुका उठाने उसका समाधान या किया गया है कि—(क) प्रभुका सर्वोत्तम गुण 'उदारता' एवं 'मार्ग-गतिन उपायता' है जो अहल्याके उद्धारमें पूर्ण गीतिले चरितार्थ हुआ, औरोंके उद्धारमें कुछ-न-कुछ स्वार्थ भी लटित हो सकता है। पुनः (ख) इससे श्रीरामचन्द्रजीका ऐश्वर्य और ब्रह्मत्व भी प्रकट होता है, यथा—'मयि हृन्त कर्हं कोड कोड अस कहई। यह प्रसाद देपत लनु अहई ॥' बा० २२३।', 'परसि जासु पदपद्म पूगे। सरी अहल्या कृत अघ भूरी ॥' पुनः, वह ब्रह्माजीकी कन्या, गौतम महर्षिकी पत्नी और पञ्चकन्याओंसे है। अतएव सब प्रकार मातृलिक जान उसको प्रथम कहा। पुनः, (ग) यहाँ प्रकरणके विचारमें कमभद्र नहीं है। यह नामजपका प्रकरण है, रामयज्ञका नहीं। अतः प्रधानता नामचरित्रकी है, रामचरित्र तो एक प्रकार दृष्टान्तमान है। यदि दुरागाके नाशके पीछे कुमतिका सुधारना कहते तो क्रम उलटा हो जाता, क्योंकि बिना कुमतिका सुधार हुए दुरागाका नाश असम्भव है। यहाँ वही क्रम रखा गया है जो भवनाशका है। अर्थात् हममें प्रथम कुमतिकी सुधार होना है तब दुरागा एवं दुःखदोषका नाश होता है और तभी भवभय छूटता है। कुमतिके

॥ अहल्यादिको लोग पञ्चकन्या कहते हैं। वे प्रातःस्मरणीय तो हैं ही। शुद्ध श्लोक यह है—'अहल्या द्रौपदी कुन्ती नारा मन्दोदरी तथा। पञ्चक ना स्मरन्निव मत्पातकनाशनम्।' अर्थात् अहल्या द्रौपदी आदि यह पञ्चक मनुष्य नित्य स्मरण करें, यह मत्पातकनाशक है। 'पञ्चक ना' का अपभ्रंश होकर पञ्चकन्या हो गया। उस स्त्रीका लोगोंमें व्यवहार हो गया। आह्निक सूत्रावलि प्रथम भागकृत्य पुण्यश्लोक जनस्तुति ८२। आचारमयूखसे उद्धृत। ऋग्वेदीय ब्राह्मण मनुचय आह्निक आचार-प्रकरण, प्रातःस्मरण श्लोक ६। इन दोनोंमें कुन्तीकी जगह 'सीता' शब्द है। शेष श्लोक इन दोनोंमें ऐसा ही है। (सम्भव है कि 'कुन्ती' का नाम 'सीता' भी हो।)

रहते दुराशा आदि तो बढ़ते ही जाते हैं जिससे भवभय छूट ही नहीं सकता। श्रीरामनामके प्रतापसे कुमति, दुराशा आदिका क्रमशः नाश होता है। आगे भवनाश कहते ही है। दोहा २८ (८) टिप्पणी देखिये। पुनः, (घ) प्रभुने अवतार लेकर प्रथम उदारता गुण ही प्रकट किया कि जीवमात्रको भवसागरसे पार कर दे, तब वेदाने आकर प्रार्थना की कि मर्यादा न तोड़िये, जो कोई किञ्चित् भी भक्ति करे उसीका उद्धार कीजिये, तब प्रभुने प्रतिज्ञा की कि जो तन-मनसे रूपके दर्शनमात्र या नामका उच्चारणमात्र करे उसका उद्धार कर दूँगे। ऐसा भगवद्गुणदर्पणमें कहा है। निहेंतु उद्धार अहल्याहीका है—यह उदारता गुण इसीमें प्रकट हुआ। इसलिये उमीको प्रथम रक्खा। (वैजनाथजी)।

भंजेउ राम आपु भवचापू । भव भय भंजन नाम प्रतापू ॥ ६ ॥

शब्दाथ — भजना = तोड़ना। आप = स्वयं, अपनेहीसे। भव = शिवजी। चाप = धनुष। भव = ससार, जन्ममरण, आवागमन।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीने स्वयं ही 'भव' (शिवजी) का धनुष तोड़ा और नामका प्रताप आप ही 'भव'—भयको नाश कर देनेवाला है ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ (क) भव-चाप श्रीरामजीसे ही टूटा, जैसे ही भव-भयका नाश श्रीरामनाम ही करते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता। 'भव-चाप' से भव-भय अधिक है। (ख) यहाँ नाममें यह विशेषता दिखायी कि श्रीरामजीको जनकपुर स्वयं जाना पड़ा तब धनुष टूटा, ऐसा नहीं हुआ कि उनकी दृष्टि पड़नेसे ही वह टूट जाता, और यहाँ 'नाम' महाराजका प्रताप ही सब काम कर देता है। पुनः, भव-भय अति दुस्तर है, नाम उसे नाश ही कर डालता है जैसा प्रह्लादजीने कहा—'रामनाम जपतां कुतो भयम्।' क० उ० ७० में भी नामके प्रतापको प्रभुने बड़ा कहा है, यथा—'प्रभुहू ते प्रबल प्रताप प्रभु नाम को।' [(ग) 'भव' शब्द ध्यान देने योग्य है। शङ्करजीने इस धनुषमें त्रिपुरका विनाश किया था। यह दण्ड एवं भयका प्रतीक है। 'भवभय'—शङ्करजीके और भी भयदायक आयुध हैं जिनमें त्रिशूल मुख्य है। श्रीरामजीने एक धनुष तोड़ा पर उनके त्रिशूल आदि अन्य भयप्रद आयुध बने ही रहे। और नामका प्रताप 'भवभय' को नष्ट कर देता है, आयुध रहें तो रहा करें, किंतु वे भयप्रद नहीं होते। शङ्करजी प्रलयके अधिष्ठाता हैं और नामजापकोंके परमादर्श परम गुरु हैं। नामजापकोंकी उनके द्वारा रक्षा होती है, अतः मृत्यु या प्रलय आदिका भय जिसके वे अधिष्ठाता हैं नामके प्रभावसे ही नष्ट हो जाता है। (श्रीचक्रजी)]

नोट—१ द्विवेदीजी 'भवभय भंजन' का भाव यो लिखते हैं कि 'नामका प्रताप ससार भरके जापके भयको भजन करता है। वा, नामप्रताप साक्षात् भव (महादेव) हीके भयको भजन करता है। कथा प्रसिद्ध है कि विष्णु पीनेके समय विपसे मर न जायें इस भयसे महादेवजीने रामनाम स्मरण कर तब विष्णुको पिया, इस बातको गोस्वामीजी पूर्व दोहा १९ (८) 'नाम प्रभाउ जान सिव नीको। कालकूट फल दीन्ह अमी को ॥' में लिख आये हैं।

वैजनाथजी—(क) भवचाप तोड़नेमें 'आप' कहा। भाव यह कि अन्न अस्त विद्यादि किसी उपायमें नहीं तोड़ा, किंतु अपने करकमलमें तोड़ डाला और उसमें किञ्चित् परिश्रम न हुआ। इसमें श्रीरामजीका 'बल' गुण प्रकट हुआ, यथा—'तब भुजबल महिमा उदघाटी। प्रगटी धनु विघटन परिपाटी ॥ १। २३९।' 'सरर चापु जहाजु सागर रुखर बाहु बलु। १। २६१।' 'ब्र' गुणका यही लक्षण है, यथा—भगवद्गुणदर्पण—'व्यायामस्य गुर्व्या तु खेदाभावो बल गुण।' (ख) यहाँ श्रीरामजीमें एक स्थानपर 'ब्र' दिखाया, वही गुण नामने अनन्त स्थलोंमें दिखाया। (ग) 'भवभयभजन' यह नामका प्रताप है, नामके प्रतापमें भवभय-भजन सदा होता ही रहता है। उसका कारण यह है कि गौर्य-वीर्य-बल-तेज-उदारतादि गुणोंकी क्रिया जो रूपसे प्रकट हुई, वही नामके साथ लोकोमें फैल गयी। वही यश वा कीर्ति है। कीर्तिको सुनकर जो शत्रुके हृदयमें ताप होता है और ससार स्वाभाविक ही डरने लगता है, उसीको 'प्रताप' करते हैं। यथा—'जाको कीरति सुयश सुनि होत शत्रु उर ताप। जग डरात सब आपही कहिते ताहि प्रताप ॥' रूपके गुण नामके सगमें 'प्रताप' कहलते हैं।

श्रीचक्रजी—नामके द्वारा क्रमशः बुद्धिशोधन, दोष-नाश, दुःख परिहार, दुराशा क्षय कह आये। यह उसके प्रतापसे भवभयका नाश कहा। विष्णु, वैदिक, वैविक, भौतिक ताप एव मृत्यु, प्रलय, विनाश—ये नाम-जापकको भयभीत नहीं करते। भव (ससार)—में ऐसा कोई भय नहीं रह जाता जो उसे डरा सके। सम्पूर्ण जगत् उस दयामय, मङ्गलवाम, प्रभुकी क्रीड़ा है। प्रत्येक कार्य प्रत्येक परिस्थिति उसी करुणा-सागरके सुकुमार तरंगोंकी कृति है। माता हँसे या बड़ा सा मुख फैलाये, बच्चेके लिये तो दोनों क्रीड़ाएँ उसे हँमानेका ही कारण है।

भव-भयको भव चापमे तुलनामें लाने गोस्वामीजीने यहाँ अद्भुत चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। भगवान् शंकर वही हैं, परन्तु भक्तोंके लिये वे शिव, कल्याणधाम, कुन्ड-इन्दु-दर-गौर सुन्दर हैं और दुष्टोंके लिये, ससाररत जीवोंके लिये प्रलयकर, महाघट, महाकाल हैं। इसी प्रकार समार भी वही है, किन्तु साधारण प्राणियोंके लिये उसमें विनाश ही विनाश है। दुःख-ही-दुःख है। अन्यत्र भयप्रद है मसार, परन्तु नाम-जापकके लिये तो भयका भय नष्ट हो जाता है। भव भयप्रद नहीं रहता। वह तो उसके करुणामय प्रभुकी परम मज्जु क्रीड़ा है और है भी उसीको प्रसन्न करनेके लिये। ज्यों-का-त्यों रहता हुआ भी यह ससार उसके लिये आनन्ददायी, पवित्र आहारमय हो जाता है।

नोट—२ 'प्रताप' का भाव यह है कि नामका आभास-मात्र आवागमनको छोड़ा देता है। जैसे बचने 'हराम' शब्द कहा परन्तु उसमें 'राम' शब्द होनेसे वह तर गया, अजामिलने अपने पुत्र 'नारायण' को पुकारा, न कि भगवान्को इत्यादि नामके प्रमाण है। (देखिये क्र० ३० ७६)।

३—यहाँ मृत्युमें धनुषमगके पश्चात् दण्डनारण्यकी कथाका रूपक गोस्वामीजीने दिया है। अयोध्याकाण्ड समग्र छोड़ दिया, उसमेंने कोई प्रसङ्ग न लिया। इसका कारण ५० गमकुमारजी यह लिखने हैं कि 'मुनियोंकी रीति है कि प्रायः यह काण्ड छोड़ देने हैं, अथवा, इस काण्डको श्रीभरतजीका चरित्र समझकर छोड़ा। अथवा, इस काण्डमें कोई दृष्टान्त न मिला उसने छोड़ा। जैसा कि रावण-मारीच-मवाद और रावण-धनुमान्-सवाद इत्यादिमें मारीच और श्रीधनुमानजी आदिने किया है। यथा—'जेहि ताडना सुबाहु हति खडेड हर कोडड। खरदूपन तिसिरा वधेड मनुज कि कम यगिबड ॥ ३। २५।', 'गड जो विविध देह सुग्राता। तुम्ह से मउन्ह सिखावन जाता ॥ हर कोडड कठिन जेहि भंजा। तंदि मसेन नृपदल-मद गजा ॥ खरदूपन तिमिरा सर वाली। वधे मकल अतुलित बलसाली ॥ ५। २१।', मदीदरीजीने बालकाण्डके पश्चात् अरण्यकाण्डकी कथा कही है, यथा—'पतिरघुपतिहि नृपति जनि मानहु। धगजगताथ अतुल बल जानहु ॥', 'वान प्रताप जान मारीचा।' 'भजि धनुष जानकी विवाही। तव संग्राम जितेहु किन ताही ॥ सुगति सुत जानै बल योरा। राखा जिअत बाँल गहि कोरा ॥ सूपनला कै गति तुम्ह देखी ६। ३६।', इत्यादि।

५० शिवराल पाठनजी इसका कारण यह कहते हैं कि—'इन कथाओंका रूपक नाममें नहीं है। अतएव इन प्रसङ्गोंको छोड़कर दण्डनारण्यके पत्रि होनेकी कथा कही, क्योंकि नाम भक्तोंकी स्मृतिपर स्थित हो भय नाश करता है और मनको पवित्र करता है। (मानसमयङ्ग)।' अथवा, पद्मपुराण श्रीरामायणमेव-प्रसङ्गमें कहा है 'पद् काण्डानि मुरम्याणि यत्र रामायणं जन्य। दान्नारण्यक चान्यत्किञ्चिन्धा सुन्दर तथा। बुद्धमुत्तरमन्यन्व घटेतानि महामते। (पाताल ६६। १६४)। अर्थात् वाल्मीकीय रामायणमें अत्यन्त सुन्दर छ काण्ड हैं—बाल, अरण्य, किञ्चिन्धा, सुन्दर, बुद्ध और उत्तर। इसमें यह बात निकलता है कि अयोध्याकाण्ड वरुणरसपूर्ण होनेसे 'सुग्म' न मानकर उसका उल्लेख नहीं किया गया (५० ग० ३०)।

वाचा हरिहरप्रसादजीका मत है कि बालकाण्डका विवाहादि शेष चरित धनुषमगके अन्तर्गत है, यथा—'दृष्टही धनु भयो विवाह।' और समस्त अयोध्याकाण्ड और आधा अरण्यकाण्ड 'दंडकवनपावनतान्तर्गत' है। अथवा, यहाँ काण्डक्रम नहीं है, नामका अधिक प्रताप वर्णन ही अभीष्ट है। अयोध्याकाण्ड माधुर्यचरित्रसे परिपूर्ण है, इसमें ऐश्वर्य नहीं है और यहाँ प्रसंग प्रतापका है, अतः जहाँ-जहाँ प्रतापके प्रसंग हैं, वहाँसे लिये गये।

दण्डक वन प्रभु कीन्ह सुहावन । जन मन अमित नाम किय पावन ॥ ७ ॥

अर्थ—प्रभु (श्रीरामजी) ने दण्डकवनको सुहावना (हरा-भरा) कर दिया । और नामने अमित (अनन्त) प्राणियोंके मनको पवित्र कर दिया ॥ ७ ॥

नोट—१ 'दण्डक वन प्रभु कीन्ह सुहावन' इति । 'सुहावन' अर्थात् (क) हरा-भरा जो देखनेमें अच्छा लगे । भाव यह कि निशाचरोंके वहाँ रहनेसे और फल-फूल न होनेसे वह भरावन था, सो शोभायमान हो गया । यथा—'जब ते राम कीन्ह तहँ वाला । सुखी भये मुनि बीती प्रासा ॥ गिरि वन नञी ताल छवि छाये । दिन दिन प्रति अति होत सुहाये ॥ ३ । १४ ।' (ख) पुनीत, पवित्र, यथा—'दण्डक वन पुनीत प्रभु करहु । ३ । १३ ।' 'दण्डक सुहुमि पायँ परसि पुनीत भई उकटे बिटप लागे फूलन फरन । वि० २५७ ।'

श्रीवैजनाथजी—दण्डकवनको सुहावना कर देना, यह निस्वार्थ जीवोंका पालन करना 'दया' गुण है । यथा भगवद्गुणदर्पणे—'दया दयावतां जया स्वार्थस्तत्र न कारणम् ।' पुनश्च, 'प्रतिश्रुतानुश्रुलोदालीनमर्चयेत्तनाचेतन वस्तुविषयस्वरूपसत्तोपलमनरूपदालनानुगुणव्यापारविशेषो हि भगवतो दया' अर्थात् दयावानोंकी उस दयाको दया कहा जायगा जिसमें स्वार्थका लेश भी न हो । रूपमें जो यह दयालुता प्रगट हुई, उसी गुणको नामने लोकमें फैला दिया । उस दयाकी प्यासमें अनेक लोग दयालु प्रभुका नाम स्मरण करने लगे और पवित्र हो गये । इसीसे अमित जनोंके मनका नामद्वारा पावन होना कहा ।

नोट—२ दण्डकवन एक है और जनमनरूपी वन 'अमित'—यह विशेषता है ।

३—श्रीजानकीशरणजीका मत है कि जैसे इक्ष्वाकु-पुत्र दण्ड शुकाचार्यजीके शापसे दण्डकवन हो गया, उसी प्रकार जन इक्ष्वाकुका मन दण्ड है, वेदोंकी अवज्ञा करके कुत्सित मार्गमें उसने गमन किया है, इससे वेदरूपी शुकाचार्य शापसे दण्डके सदृश भ्रष्ट हो रहा है । ऐसे अनेकोंको नामने पवित्र किया । (मा० मा०) । ['दण्ड' ही दण्डकवन हो गया इसका प्रमाण कोई नहीं लिखा कि किस आधारपर ऐसा कहा है । (मा० सं०)]

४ 'दण्डक वन' इति । श्रीइक्ष्वाकुमहाराजका कनिष्ठ पुत्र दण्ड था । इसका राज्य विन्ध्याचल और नीलगिरिके बीचमें था । यहाँके सब वृक्ष झुलस गये थे, प्रजा नष्ट हो गयी और निश्चिन्त रहने लगे । इसके दो कारण कहे जाते हैं— (१) एक तो गोस्वामीजीने अरण्यकाण्डमें 'मुनिवर शाप' कहा है, यथा—'उग्र साप मुनिवर कर हरहु ।' कथा यह है कि एक समय बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा । ऋषियोंको अन्न-जलकी बड़ी चिन्ता हुई । सब भयभीत होकर गौतमऋषिके आश्रमपर जाकर ठहरे । जब सुसमय हुआ तब उन्होंने अपने-अपने आश्रमोंको जाना चाहा, पर गौतम महर्षिने जाने न दिया, बरच वहीं निवास करनेको कहा । तब उन सबोंने सम्मति करके एक मायाकी गऊ रचकर मुनिके खेतमें खड़ी कर दी । मुनिके आते ही बोले कि गऊ खेत चरे जाती है । इन्होंने जैसे ही हँफ़नेको हाथ उठाया वह मायाकी गऊ गिरकर मर गयी, तब वे सब आपकी गो-हत्या लगा चलते हुए । मुनिने ध्यान करके देखा तो सब चरित जान गये और यह शाप दिया कि तुम जहाँ जाना चाहते हो, वह देश नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा । आपका आश्रम नर्मदा नदी अमरकण्टकके जिम कुण्डसे निकली है वहाँपर था । आपने अपने तपोबलसे यह कुण्ड निर्माण किया था । [इस कथाका मूल अभी हमको नहीं मिला है ।]

(२) दूसरी कथा यह है—पूर्वकालके सत्ययुगमें वैवस्वत मनु हुए । वे अपने पुत्र इक्ष्वाकुको राज्यपर विठाकर और उपदेश देकर, कि 'तुम दण्डके समुचित प्रयोगके लिये सदा सचेष्ट रहना । दण्डका अकारण प्रयोग न करना ।' ब्रह्मलोकको पधारे । इक्ष्वाकुने बहुतसे पुत्र उत्पन्न किये । उनमें जो सबसे कनिष्ठ (छोटा) था, वह गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ था । वह शूरवीर और विद्वान् था और प्रजाका आदर करनेके कारण सबके विशेष गौरवका पात्र हो गया था । इक्ष्वाकुमहाराजने उसका नाम 'दण्ड' रखा और विन्ध्याचलके दो शिखरोंके बीचमें उसके रहनेके लिये एक नगर दे दिया जिसका नाम मधुमत्त था । धर्मात्मा दण्डने बहुत वर्षोंतक वहाँका अकण्टक राज्य किया । तदनन्तर एक समय जब चैत्रकी मनोरम छाया चारों ओर लहरा रही थी राजा दण्ड मार्गव मुनिके रमणीय आश्रम-

के पास गया तो वहाँ एक परम सुन्दरी कन्याको देखकर वह कामपीड़ित हो गया। पृथ्वीसे ज्ञात हुआ कि वह भार्गवशोऽथ श्रीशुक्राचार्यजीकी ज्येष्ठ कन्या 'अरजा' है। उसने कहा कि मेरे पिता आपके गुरु हैं, इस कारण धर्मके नाने मैं आपकी वहिन हूँ। इसलिये आपसे मुझसे ऐसी बातें न करनी चाहिये। मेरे पिता बड़े क्रोधी और भयंकर हैं, आपको आपसे मरम कर सकते हैं। अतः आप उनके पास जायें और धर्मानुकूल वार्तावके द्वारा उनसे मेरे लिये याचना करें। नहीं तो इसके विपरीत आचरण करनेसे आपपर महान् घोर दुःख पड़ेगा। राजाने उसकी एतन् मानी और उसपर बलात्कार किया। वह अत्यन्त कठोरनापूर्ण महामयानक अपराध करके दण्ड तुरत अपने नगरको चला गया और अरजा दीन-भावसे रोती हुई पिताके पास आयी। श्रीशुक्राचार्यजी तान कर्-के आश्रमपर जो आये तो अपनी कन्याकी दृष्टीय दृष्टा देख उनको बड़ा रोष हुआ। ब्रह्मचाटी, तेजस्वी देवर्षि शुक्राचार्यजीने शिष्योंको सुनाते हुए यह श्राप दिया—'धर्मके विपरीत आचरण करनेवाले अदृग्दर्शी दण्डके ऊपर प्रज्वलित अग्निजिह्वाके समान भण्डर विपत्ति आ रही है, तुम सब लोग देखना। वह खोटी बुद्धिवाला पापी राजा अपने देश, भूत, सेना और वाहनसहित नष्ट हो जायगा। उसका राज्य सौ योजन लम्बा-चौड़ा है। उस समूचे राज्यमें इन्द्र धूलकी बड़ी भारी वर्षा करेंगे। उस राज्यमें रहनेवाले स्थावर, जङ्गम जितने भी प्राणी हैं, उन सर्वोंका उस धूलकी वर्षासे जीव ही नाश हो जायगा। वर्तमान दण्डना राज्य है वर्तमानके उपवनों और आश्रमोंमें अस्मात् सात राततक जल्ती हुई रेतकी वर्षा होती रहेगी।'—'वक्ष्यते पांडुवर्षेण महता पाकशासन।' वात्मी० ७।८१।८। यह कहकर शिष्योंको आज्ञा दी कि तुम आश्रममें रहनेवाले सब लोगोंको राज्यकी सीमासे बाहर ले जाओ। आज्ञा पाते ही सब आश्रमवासी तुरत वहाँसे हट गये। तदनन्तर शुक्राचार्यजी अरजासे बोले कि—यह चार कोसने विल्लाका सुन्दर शोभासम्पन्न सरोवर है। तू सात्त्विक जीवन व्यतीत करती हुई सौ वर्षतक यहीं रह। जो पशु-पक्षी तेरे साथ रहेंगे वे नष्ट न होंगे।—यह कहकर शुक्राचार्यजी दूसरे आश्रमको पधारे। उनके कथनानुसार एक सप्ताहके भीतर दण्डका सारा राज्य जलकर भस्मसात् हो गया। तबसे वह विशाल वन 'दण्डकारण्य' कहलाता है। यह क्या पद्मपुराण सृष्टिलेखन महर्षि अगस्त्यजीने श्रीगमजीसे कही जब वे शम्भूकना वध करके विप्रबालक-को जिलाकर उनके आश्रमपर गये थे। (अ० ३९)। और, वात्मीतीय ७ सर्ग ७९, ८० और ८१ में भी है। इसके अनुसार चौपाईका भाव यह है कि प्रभुने एक दण्डकवनको, जो सौ योजन लम्बा था और दण्डके एक पाप-से अपवित्र और भयावन हो गया था तब जाकर हरा-भरा और पवित्र किया किंतु श्रीनाम महाराजने तो असंख्यो जनोंके मनोको, जिनके विल्लाका ठिकाना नहीं और जो असंख्यो जन्मोंके सत्कारवश महामयावन और अपवित्र हैं, पावन कर दिया। 'पावन' में 'सुहावन' से विशेषता है। 'पावन' कहकर जनाया कि उनके मनके जन्म-जन्मान्तरके सचित अशुभ मत्कारोंका नाश करके उनको पवित्र कर देता है और दूसरोंको पवित्र करनेकी शक्ति भी दे देता है।

निसिचर निरुद दले रघुनंदन । नामु सकल कलि कलुष निकंदन ॥ ८ ॥

दो०—सवरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ ।

नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुनगाथ ॥ २४ ॥

शब्दार्थ—निरुद=समूह, दल, झुंड, । दले=दलित किया, नाश किया। कलुष=पाप। उधारे=उद्धार वा भवपार किया। =सद्गति। अमित=असंख्य, अगणित। निकंदन=नाश करनेवाला।

अर्थ—श्रीरघुनाथजीने निगाचरोंके समूहको माग और नाम तो कलिके समस्त पापोंको उडसे उड़ा डालनेवाला (नाशक) है ॥ ८ ॥ श्रीरघुनाथजीने तो सवरी, रघुधराज (जययु) ऐसे अच्छे-अच्छे सेवकोंको सद्गति दी, (पर) नामने अनेकों दुष्टोंका उद्धार किया, वेदोंमें उनके गुणोंकी कथा प्रसिद्ध है ॥ २४ ॥

नोट—१ नामका वङ्गणन एकमें 'निरुद' और 'निगाचर' (पाप करनेवाले। अर्थात् कार्यको), 'दले',

‘सवरी गीध’ (दो) और वह भी ‘सुसेवक’ और दूसरे ‘सकल’ और ‘कल्लिखप’ (पापहीन, कारणहीन), ‘निकदन’ ‘अमित’ और ‘खल’ शब्दोंको देकर दिखाया गया। अर्थात् निशाचरोंमें कुछ न-कुछ बच ही रहे और यहाँ ‘पाप’ रह ही न गया। ‘दले’ शब्द जनाता है कि राक्षसकुलका सर्वविनाश नहीं किया। जो बचे उन्होंने विभीषणको राजा मान लिया। ‘निकदन’ में निशेषका भाव है। नाम निशेष कर डालता है फिर वस्तुपि भागों-के आनेका अवकाश ही नहीं रह जाता। कल्लिखे कल्लप अर्थात् राक्षसी भावोंके कारणको। कारण ही न रह गया तो कार्य हो ही कैसे? शवरी और गृध्रराज उत्तम सेवक थे। उनको गति दी तो क्या? दुष्टोंका नश्वरिता देना वस्तुतः सद्गति देना है।

नोट—२ ‘निसिचर निकर दले रघुनदन’ इति। (क) दण्डकवनको सुहावन-पावन करने और श्रीशवरी एवं गृध्रराजके प्रसङ्गके बीचमें ‘निसिचर ..’ कहनेसे यहाँ खर-दूषण-त्रिगिरा और उनकी अजय अगुर चौदह हजार निशाचरों-की सेना अभिप्रेत है। यह युद्ध पञ्चवटीपर हुआ, जहाँ श्रीरामजी दण्डकवनमें रहते थे। खरदूषण राक्षसके भाई हैं जो शूर्पणखाके साथ जनस्थानमें रावणकी ओरसे रहते थे। इनकी कथा अरण्यकाण्डमें आती है। (ख) ‘नाम सकल कल्लि कल्लप निकदन’ इति। काष्ठजिह्वा स्वामीजी इसका रूपक इस प्रकार लिखते हैं—‘भाई पचवटी के रन में बड़े रंग समुद्धान में। चाह सूपनखा सदा सुहागिनि खेलि रही मन बन में ॥ लपनदाम ताके धरि बाटे नाक बान एक छन में। भाई० ॥ खर है क्रोध, लोभ है दूषण, काम यसै त्रिसिरन में। कामें जोव लोभ मिलि तरंग तीनों नरक तन में। भाई० ॥’ अर्थात् चाह (तृष्णा) शूर्पणखा है, क्रोध खर राक्षस है, लोभ दूषण राक्षस है और काम त्रिगिरा राक्षस है। ये सब इसी शरीरमें देख पड़ते हैं।

श्रीवैजनाथजी—निशाचर समूहका नाश क्षणभरमें कर डालना ‘शौर्य गुण’ है। यथा—भगवद्गुणदर्पणे—‘सर्वस्वाहीतिराहित्य युद्धोत्साहश्च कीर्तये। शूरै शौर्यमिदं चोक्तं राज्ञां स्वर्ग्ययत्नकरम् ॥ रामवद्व्यां न शक्य स्यात् रक्षितु सुरसत्तमै। ब्रह्मास्त्रेन्द्रसमैश्च त्रैलोक्यप्रभुभिस्त्रिभिः ॥’ अर्थात् नर, नाग, सुर, असुर आदि तीनों लोकोंके वीर एकत्र होकर युद्धके लिये आवें तो भी किञ्चित् भय न करें, बड़े उत्साहसे युद्ध करें और क्षण भरमें सबका नाश कर दें, यही ‘शौर्य’ गुण है। जिसको वे मारना चाहें उसे ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र आदि त्रैलोक्यके वीर नहीं बचा सकते। यथा—‘जौ रन हमहिं प्रचरै कोल। लरहिं सुखेन कालु किन होल ॥ १। २८४।’, ‘सकल सुरासुर सुरहिं जुझार। रामहिं समर न जीतनिहारा ॥ २। १८९।’, ‘रिपु चलवत देखि नहिं डरही। एक बार कालुहुं सन लरही ॥ ३। १९।’, ‘करि उपाय रिपु मारे छन महुँ कृपाधिधान। ३। २०।’, ‘खरदूषण सुनि लगे पुकारा। छन महुँ सकल कटक उन्ह मारा ॥ ३। २२।’, खरदूषणादिके प्रसङ्गमें शौर्यगुणके सब अङ्ग स्पष्ट हैं। प्रभुने यह शौर्यगुण एक स्थलमें जो प्रकट किया, वही प्रताप नामके साथ लोकोमें फैला, जिसमें पापलुपी खलोमें भयातुर हो प्रतापी प्रभुना नाम लोग जपने लगे, जिससे अगणित लोगोंके सब प्रकारके पाप जड़मूलसे नाशको प्राप्त हो गये।

नोट—३ ‘सवरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्हि’ इति। (क) श्रीशवरीजी श्रीमत्तद्गन्धर्पिणी चेली थीं, उनके प्रेमका क्या कहना? श्रीरामजी स्वयं उसे दृढभक्तिका प्रमाणपत्र दे रहे हैं, यथा—‘सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ३। ३६। ७।’ गीतावली और भक्तमालमें उनकी प्रेम कहानी खूब वर्णन की गयी है और उनके चेरोंकी प्रशंसा तो प्रभुने श्रीअवध-मिथिलामें भी की थी, यथा—‘वर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भइ जब जहँ पहुनाई। तब तहँ कहि सवरी के फलनि की रचि माधुरी न पाई ॥ वि० १६४।’ वाल्मीकिजीने श्रीशवरीजीके लिये ‘महात्मा’ विशेषण दिया है। अरण्यकाण्डमें इसकी कथा विस्तारसे दी गयी है। ३। ३४-३६ में देखिये। इसीसे उनको ‘सुसेवक’ कहा। (ख) ‘गीध’ इति यहाँ प्रसङ्गसे गृध्रराज श्रीजटायु ही अभिप्रेत हैं। ये दशरथजीके सखा थे, ऐसा उन्होंने (वाल्मीकीयमें) श्रीरामजीसे कहा है। इसीसे श्रीरामजी उनको पिता-समान मानते थे। ये ऐसे परहितनिरत थे कि इन्होंने श्रीसीताजीकी रक्षामें अपने प्राण ही दे दिये। अरण्यकाण्ड दोहा २९ से ३२ तक इनकी कथा है। विशेष विस्तारसे वहाँ लिखा गया है। गीतावलीमें इनकी सुन्दर कथा है और इनकी मनोहर मृत्युकी प्रशंसा गोस्वामीजीने दोहावलीमें दोहा २२२ से २२७ तक छ दोहोंमें की है। पक्षी और आमिषमोगी होते हुए भी इन्होंने सेवासे कैसी सुन्दर गति पायी। इसीसे ‘सुसेवक’

टिप्पणी—१ इस दोहेका जोड़ 'नाम कोटि खल दुमति सुगरी' से मिलाया है। नामने खल्लोकी बुद्धि सुवरी। जब बुद्धि सुधरती है तभी उद्धार होता है, सो यहाँ उनका उद्धार करा। श्रीगमचरित्रना जो क्रम से बना ही श्रीनामचरित्रका है—

श्रीराम चरित्र

श्रीनाम चरित्र

१-श्रीकौशल्याजीसे श्रीरामचन्द्रजीकी आविर्भावना
२-श्रीरामचन्द्रजीने ताडका-सुग्राहु आदिका वध किया
इत्यादि।

भक्तकी जिहाने नामका आविर्भाव।
नाम दोष-दुख-मरित दुःखनाश नाश करके तब
भयका नाश करते हैं। दुःखनाश के रहते भयना नाश
नहीं होता इत्यादि।

नोट—८ यहाँ श्रीगरीजीको प्रथम कहा और श्रीजटायुजीको पीछे, यद्यपि नीतिप्रमाणमें पहले जटायुजीको गति दी गयी तब श्रीगरीजीको। इसका एक कारण तो पूर्व-पित्रा की जा सुता। पताजीकी ओर प० रामचन्द्रमारजीका मत है कि यह व्यक्तिक्रम छन्दहेतु किया गया। 'पाठकमात्रार्थमें मनीषा'। अर्थ करने समझ आने-पीछे ठीक करके अर्थ करना चाहिये। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि श्रीगमजी गरीजीने माना भाव और जटायुजीमें पिता-भाव मानते थे। यथा—'राम सबरी पितु आनु उये। माने दवि जो निदु सोत। दिन १९१।' मताना गौरव पितासे अधिक है, यह पूर्व १८ (१०) में भी दिखाया गया है। इन गरीजीको प्रथम कहा।

राम सुकंठ विभीषण दोऊ। राखे सरन जान सनु मोऊ ॥ १ ॥

नाम गरीब अनेक नेवाजे। लोक वेद घर विरिद विराजे ॥ २ ॥

शब्दार्थ—नेवाजे (फारसी शब्द है) = कृपा की। विरिद = बाना, पदवी, वन। विराजे = विराजमान हैं, प्रसिद्ध हैं, चमचमा रहे हैं।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीने श्रीसुग्रीव और श्रीविभीषणजी दोनोंको शरणम राजा (यह) तब कोट (तभी) जानने हैं ॥ १ ॥ पर, रामनामने अनेक गरीबोंपर कृपा की, (यह नामका) श्रेष्ठ तथा लोक और वेद दोनोंमें विराजमान रहे हैं ॥ २ ॥

नोट—१ यहाँ नामकी विशेषता एकमें 'सुकंठ विभीषण', 'दोऊ', 'जान सन मोऊ' और दूसरेमें 'गरीब', 'अनेक', 'लोक वेद' शब्दोंको देकर दिखायी है। 'जान सन कोऊ', में व्यक्त यह है कि अपने स्वार्थके निमित्त उनको शरण दिया। एकने बानरी सेनासे और दूसरेने रावणका भेद देकर सहानुता दी, यह सब जानते हैं। पर गज, अजामिन, गणिका, ध्रुव, प्रह्लाद आदिका उद्धार नामहीसे हुआ कि जो उनका कुछ भी बदला नहीं दे सकते थे। सुग्रीव-विभीषण दोनों राजा (बड़े आदमी) हैं, अतएव उन्हें सभी पूछना चाहेंगे और यहाँ 'गरीब' जिनको और कोई न पूछे वे तारे गये।

२ 'घर विरिद विराजे' इति। अर्थात् वेदोंने नामकी महिमा उनकी कारण गायी है। वेद कहते हैं कि नाम गरीबनिवाज हैं और लोकमें प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि नाम जापक मुग्धी हैं। 'घर' कहकर जनाया कि महिमा प्रेष है। (प० रामकुमारजी)

श्रीवैजनाथजी—(क) सुग्रीव और विभीषण दोनों अपने-अपने भाइयोंसे अपमानित होनेसे दीन होकर शरणमें आये थे, यथा—'हरि लीन्दसि सर्वसु अरु नारी। ताके भय सुग्रीव कृपाला। सफल सुवन मैं फिरेउँ भुखाला ॥ इहाँ सापबस आवत नाही। तदपि समीत रहउँ मन माही ॥ ४।६।' 'बालिनाम व्याकुल दिन राती। तनु बहु वन चिता जर छाती ॥ सोह सुग्रीव कीन्ह कपिराज ॥ ४।१२।' श्रीहनुमानजीने 'श्रीरामजीने सुग्रीवको दीन जानकर शरणमें लेनेको कहा है, यथा—'नाथ सैल पर कपिपति रहई। दीन जानि हँहि अन्न करीजे ॥ ४।४।' विभीषण भी दीन थे, यथा—'दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा ॥ ५।४५।' 'जो समीत आवा सरनाई। रखिहौ ताहि प्रान की नाई ॥ ५।४४।' 'रावन क्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचड। जरत विभीषण राखेउ

दीन्हें राजा भरत ॥ ५ । ४९ ।, 'सुखस विभूषण दूषणहा । कृत भूप विभीषण दीन रहा ॥ ६ । ११० ।', (ख) ऐसे दीन सुग्रीव और विभीषणजीका राजा बनाया, नित्य पार्षद बना लिया और प्रातःस्मरणीय कर दिया । यह 'कृष्णा' गुण है, यथा भगवद्गुणदर्पणे—“आश्रितार्थगिना हेम्नो रक्षितुर्द्वये द्वयः । अत्यन्तमृदुचित्तत्वमश्रुपाताद्विह्वलं द्वयत् ॥ कथं कुर्यां कदा कुर्यामाश्रितानिनिवारणम् । इति या दुःखदुःखित्वमार्त्तानां रक्षणे त्वरा ॥ परदुःखानुसंधानाद्विह्वली-भवनं विभो । कारुण्यात्मगुणन्वयेष षोडशानां भीतिवारक ॥” अर्थात् जैसे अग्निसे सोना गलता है वैसे ही आश्रितोंके दुःखसे रक्षक भगवान् द्रवित होते हैं । अत्यन्त मृदुचित्त होनेसे नेत्रोंसे मर्कोंका दुःख देख अश्रुपात होने लगता है, और आश्रितके दुःख निवारणार्थ क्या कलें और क्या कर डालें—इस विचारसे दुःखित आश्रितोंके रक्षणकी जो त्वरा है तथा परदुःखने चिन्तनसे विह्वल हो जाना यह सब भगवान्का 'कारुण्य' गुण है जो मर्कोंके भयको निवारण करता है ।

नोट—३ श्रीसुग्रीव और श्रीविभीषणजी दोनों अत्यन्त दीन (आर्त) थे । सुग्रीवने अपना दुःख स्वयं श्रीरामजीसे कहा ही है और विभीषणजीने श्रीहनुमानजीसे कहा है, यथा—‘सुनहु पवनसुत रहनि हमारी । जिसि दसनन्हि सहै जीम विचारी ॥ तात वचहुं मोहिं जानि जनाथा । करिहहिं कृपा भानुकुलनाथा ॥ ५ । ७ ।’ फिर रावणने उन्हें लात मारकर निहाल दिया । जिन अपमानने उनको बड़ी गति दुर्गति जिमसे वे शरणमें आने—‘तुलसी दुसुकि हिय हन्यो लात, भले तात चह्यो सुरनर ताकि तजि योग धामै ।’ गीतानली ५ । २५ । ‘गरत गलानि जानि सनमानि सिख देति ’, ‘जात गलानिन्ह नरयो’, (गीतानली ५ । २६, २७), ‘कृपापिदु सनमानि जानि जन दीन लियो अपनाइ कै’ (२८) । सुग्रीवका दुःख सुनकर प्रभुने इतना दुःख हुआ कि नुरत बालिवरकी प्रतिज्ञा कर दी, यथा—‘सुनि लेवक दुख वीनदयाला । फरकि उठीं हैं भुजा बिसाला ॥ सुनु सुग्रीव मारिहैं बालिहि एकहि वान । ४ । ६ ।’ विभीषणको तुरत निष्क करके उसकी गति दूर की ।

‘गरीब’ का अर्थ—‘सुग्रीव-विभीषणके प्रसङ्गसे दीन, आर्त, दुःखसे व्याकुल, जिसका कोई रक्षक नहीं है ।’ प्रभुना ‘कृष्णा’ गुण नामद्वारा अनन्त हुआ, उसने अनेकों ऐसे दीन आर्तजनोंका दुःख नाश कर उनको सुखी किया ।

४ सुग्रीव और विभीषण दोनों सर्वथा अनुपयोगी शरणार्थी न थे । फिर विभीषणजीने तो शरण आनेसे पूर्व ही हनुमानजीको पता बनाकर उनकी सहायता की थी, और रावणकी सभामें भी ‘नीति विरोध न मारिय दूता’ कहकर उनकी रक्षा की थी । अतएव उनको शरणमें लेना औदार्यका आदर्श नहीं कहा जा सकता । नामने गरीबोंका उद्धार किया । गरीब अर्थात् संपत्ति, बुद्धि, वर्ण, तप, जप, धर्म, प्रेम या साधन, इस प्रकारका कोई धन जिनके पास न था, जो किसी उपयोगमें नहीं आ सकते थे । ‘लोक चेद्वर विरिञ्च विराजे’ का भाव कि यह बात प्रख्यात एव निर्विवाद है, अतः उनके लिये उद्धारणकी आवश्यकता नहीं ।

यहाँ नामका व्यापक महत्त्व प्रतिपादित किया गया । पूर्व जो कह आये कि नामने अमित खलोंका उद्धार किया उसीका स्पष्ट करने हैं कि उनके उद्धारमें केवल एक बात है । जहाँ दैन्यका अनुभव हुआ, हृदयमेंसे जहाँ अपना गर्व गया वगैरह एक बार नाम लेने ही कल्याण हो जाता है । जवतक शरीर, बुद्धि, धन, उच्च वर्ण, तप, त्याग, धर्माचरण यज्ञ, ज्ञान प्रभृति साधनोंका भरोसा है, व्रम, तभीतर मायाका आवरण भी है । जो अपनेको सम्पूर्ण असहाय दीन समझकर नाम लेता है, नाम उसका उद्धार कर देता है । फिर जहाँ खल या सत्पुरुषका भेद नहीं रह जाता (श्रीचक्रजी) ।

राम मालु कपि कटकु बटोरा । सेतु हेतु शत्रु कीन्ह न थोरा ॥ ३ ॥

नामु लेत सवसिंधु सुखार्हीं । करहु विचारु सुजन मन मारहीं ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—कटकु=सेना । बटोरा=इच्छा किया । श्रम=परिश्रम । मारहीं=मे ।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीने (तो) रीछ और कदरौसी सेना इकट्ठी की, पुल (बॉवने) के लिये कुछ थोड़ा परिश्रम नहीं उठाया, अर्थात् बहुत परिश्रम करना पडा ॥ ३ ॥ (पर) नाम लेने ही भवसागर सख ही जाते हैं । सज्जनों ! मनमें सोच-विचार लीजिये (कि कौन बड़ा है) ॥ ४ ॥

नोट—१ यहाँ नाममें यह विशेषता दिखायी कि वहाँ तो 'भालु कपिकी सेना' और 'स्वयं श्रीरामचन्द्रजी' और यहाँ केवल 'नाम', वहाँ 'बंदोरनेमें समय और परिश्रम' यहाँ नाम 'लेने ही', वहाँ 'पृथ्वीके एक लघु प्रदेशपर रहनेवाला समुद्र' यहाँ 'भवसिंधु' जो सृष्टिमात्र भरने है, वहाँ पुल बंधनेके लिये परिश्रम, उपग्राम इत्यादि और फिर भी समुद्र ल्या-का-ल्या बना ही रहा क्योंकि वह सेतु पीछे टूट भी गया और यहाँ भवसिंधु सूख ही गये—स्मरण मात्रसे, वहाँ एक समुद्र यहाँ सब । वहाँ प्रयास यहाँ सेतु बनानेका प्रयास नहीं ।

२ 'बंदोरा' शब्द यहाँ कैसा उत्तम पड़ा है । इधर-उधर बिथरी फेली, त्रिपरी हुई वस्तुओंको समेटकर एकत्र करनेको 'बंदोरना' कहते हैं, और यहाँ कपिदल चारों दिशाओंमें जहाँ-जहाँ था, वहां वहाँ दूताद्वारा एकत्र किया था । बंदोरनेमें समय लगता है, वैसे ही कपिदलके इकट्ठा करनेमें भी समय लगा ।

३ 'श्रम कीन्ह न थोरा', यथा, 'बिनय न मानत जलधि जड गये तीन दिन बीति' । ५ । ५७ । श्रीरामचन्द्रजी-को सिंधुनदपर 'मोंगत पथ' में तीन उपवास हुए यह बात कवित्तरामायणमें स्पष्ट कही गयी है, यथा—'तीसरे उपास बनवास सिंधु पाम सो समाज महाराजकु को एक दिन दान भो' (सु० ३२) । सपि-भालु-दलका परिश्रम तो सब जानने ही हैं कि हिमालय तनसे पर्वतोंको ला-लाकर समुद्रमें पुल बंधा । इतनेपर भी वह सेतु सेना पार उतारनेके लिये अर्थात् हो गया, कितने ही जलचरोपर चढ़-चढ़कर गये इत्यादि ।

टिप्पणी—१ (क) भवसिंधुका कारण 'शुभाशुभ कर्म' है । सो रक्तगके उच्चारणमें कर्म भस्म हो जाने हैं । पुन, भवसिंधुका कारण 'अविद्या' है । यह अविद्या अकारके उच्चारणमें नाश होती है । पुन भवसिंधु तापने भरा है, वह ताप मकारसे नाश हो जाता है ॥ १९ ॥ (१) 'हेतु कुमालु भालु हिमकर को' में देखिये । (ख) 'सुखार्ही' का भाव यह कि फिर भवसिंधु नहीं होता । 'सुखार्ही' बहुवचन क्रिया देकर सूचित किया कि जैसे इस जगत्में मुख्य समुद्र सात हैं वैसे ही भवसिंधु भी सात हैं । बहुवचन देकर जनाया कि वे सब सूख जाते हैं । परमेश्वरके मिलनेमें सात विशेष वा आवरण हैं, वे ही सात समुद्र हैं । वे सात समुद्र ये हैं—'मानसिक, कायिक और वाचिक कर्म, अविद्या, देहिक, दैविक, भौतिक ताप ।'

नोट—४ (क) प० श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि अविद्यात्मक कर्मका परिणाम देह है, उसे ही सागर भी क्या है, यथा—'कुनप अभिमान सागर भयंकर घोर विपुल अवगाह दुस्तर अपार । वि० ५८ ।', यह देह मत्त धातुओंसे निर्मित है, यथा—'सातैं सप्त धातुनिर्मित तनु करिय विचार । वि० २०३ ।', जायमान श्रमिर्मितः सप्तवध्रि कृताञ्जलि । भा० ३ । ३१ ।' [भा० ३ । ३१ । ११ में यह श्लोक है । परंतु पाठ 'नाथमान श्रमिर्मितः' है । अर्थ यह है—'उम समय सात धातुओंसे युक्त शरीरमें अभिमान करनेवाला वह जीव अति भयभीत होकर याचना करता हुआ' (गीताप्रेस संस्करण)] इस प्रकार भी सप्तसागर आ जाते हैं । देशभिमानको सोखना भवसिंधुका सोखना है ।

(ख) सातकी संख्या इस प्रकार भी पूरी कर सकते हैं—पंच कोश (अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय), अहंकार और अविद्या । पुन, यदि हम समुद्र चार मानें, क्योंकि वे हमारे दृष्टिगोचर होते हैं और कालिदासजीने चार समुद्र मानकर ही रघुवशने लिखा है—'पथोघरीभूतचतु समुद्रा जुगोप गोरूपधरामिवोर्ध्वम् । २ । ३ ।' तो भी बहुवचन ही रहता है और उस समय स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण—ये चारो शरीर ही चार भवसमुद्र हैं । नामके जपसे पञ्चकोपादि एव स्थूल-सूक्ष्मादि शरीररूपी भवसिंधुओंका सूखना यह है कि वे पुनर्जन्मका कारण नहीं रह जाते, केवल प्रारब्धकृतक आपातत (ऊपर-ऊपर, देखनेमात्रके) लोक-व्यवहारोपयोगी भजित बने रहते हैं । अथवा सात या चारकी संख्या न लेकर भी बहुवचनकी सार्थकता इस प्रकार दिखायी जा सकती । का अर्थ 'जन्म-मरण' होना है और जीवका न जाने कितना संचित कर्म है जिनको भोगनेके लिये न जाने पड़े । प्रत्येक बारका जन्म-मरण एक समुद्र है । अतः बहुवचन 'सुखार्ही' दिया । (ग) सू० मिश्र जी से जनाया कि भवसागरका एकदम अभाव नहीं हो जाता, किन्तु उमका नामभर कुछ नहीं रहता ।

वैजनाथजी—‘राम भालु कपि ..’ इसमें प्रभुका ‘चातुर्य गुण’ प्रकट हुआ कि सबकी बोली (भाषा) और सर्वकला विद्यामें प्रवीण हैं तभी तो देश-देशके रीछ-वानरोंकी भाषा समझते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और अगाध समुद्रमें बलके ऊपर चार सौ कोसतक पत्थरोंको तेराकर पुल बोंध दिया। ऐसा दुष्कर दुःसाध्य कार्य केवल अपनी बुद्धिसे किया—यही चातुर्य गुण है। यथा भगवद्गुणदर्पणे—‘केवलया स्वबुद्ध्यैव प्रयासार्थविदू । दुःसाध्यकर्मकारित्वं चातुर्यं चतुरा विदुः ।। साधकाश्चापि सिद्धानां चतुराणां च राघवः’ । कीशाना भाषया राम कीशेषु व्यपदेशिक ॥ ऋचराक्षसपत्नीषु तेषां गीर्भिस्तथैव स ॥’ यही गुण नामद्वारा अनन्तरूप हो लोकोंमें प्रसिद्ध हुआ, ऐंसे दुःसाध्य कार्य सुन भवमिधुसे भयभीत पामर प्राणियोंको शरणमें आनेका उत्साह हुआ और वे नाम जपकर पार हो गये ।

नोट—५ ‘करहु विचार सुजन मन माहीं ।’ इति । (क) भाव यह कि हम बढ़ाकर नहीं कह रहे हैं, आप स्वयं सुजान हैं, अतः आप बिना परिश्रम विचारकर स्वयं देख लीजिये कि नाम बड़ा है कि नहीं । (ख) पूर्व जो कहा है कि ‘सुनि गुन भेद समुझिहहिं साधू ।’ उसीको यहाँ पुन कहते हैं कि सज्जनों ! मनमें विचार करो । अर्थात् इस प्रसङ्गमें जो विदग्ध शब्दोंमें वचन-चातुरी है उसे शब्दार्थ ही समझकर बोध न कर लो किन्तु इसके भीतर जो गुण वर्णन है उसका कारण मनमें विचारो । तात्पर्य यह कि जो गुण रूपसे एक बार प्रकट हुआ वही नामद्वारा अनन्त हो गया, उनका स्मरणमात्र करनेसे अनेकोंका भला हो रहा है । जैसे किसी पण्डितने अपने तन्त्र-मन्त्र विद्याद्वारा किसी चोरका नाम प्रसिद्ध कर उसे पकड़ा दिया तो पण्डितका नाम लोगमें प्रसिद्ध हो फैल गया । जहाँ चोरी हुई और उस पण्डितका नाम लोगोंने लिया तहाँ ही चोर डरकर वस्तु डाल देता है । रूपके ही गुणका प्रभाव नाममें है । (वैजनाथजी)

श्रीसुदर्शनसिंहजी—‘करहु विचार सुजन’ । यहाँ सज्जनोंको विचार करनेको कहा जा रहा है । जो सज्जन नहीं हैं उनके हृदयमें तो भगवत्स्त्रीलारहस्य विचार करनेपर भी नहीं आ सकता, किन्तु सज्जन विचार करें तो जान सकते हैं । भाव यह है कि आप सज्जन हैं, परमार्थमें आपकी रुचि है, अतः आपको विचार करके यह देख लेना चाहिये कि नामके समान महामहिम और कोई साधन नहीं है । अतः खलोंकी रुचि तो नाममें भले ही न हो पर आपकी रुचि तो नाममें होनी ही चाहिये । सज्जनोंको तो एकमात्र नामका ही आश्रय लेना चाहिये ।

राम सकुल* रन रावनु मारा । सीय सहित निज पुर पगु धारा ॥ ५ ॥

राजा राम अवध रजधानी । गावतां गुन सुर मुनि वर बानी ॥ ६ ॥

सेवक सुमिरत नामु सप्रीती । विनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती ॥ ७ ॥

फिरत सनेह मगन सुख अपनै । नाम प्रसाद सोच नहिं सपनै ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—सकुल=कुल वा परिवारसहित । रन=लड़ाई । पुर=नगर । पगु (पग)=पैर । धारा=धरा । पगु धारा=प्रवेश किया, गये, पधारे ।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीने रावणको परिवार-सहित रणमें मारा । (तब) श्रीसीताजीसहित अपने नगरमें प्रवेश किया ॥ ५ ॥ श्रीराम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई । देवता और मुनिश्रेष्ठ श्रेष्ठ वाणीसे उनके गुण गाते हे ॥ ६ ॥ पर, सेवक नामका प्रेमसे स्मरणमात्र करते हुए बिना परिश्रम बड़े भारी बलवान् मोहदलको जीतकर प्रेममें मग्न स्तब्ध अपने मुखमें चित्रते हैं । नामके प्रसाद (कृपा) से उनको स्वप्नमें भी गोच नहीं होता ॥ ७-८ ॥

नोट—१ इन चोपायोंका स्पष्ट भाव यह है कि श्रीरामचन्द्रजीको अपनी सेनासहित श्रीसीताजीके लिये रावणने सग्राम करना पड़ा । रावणको जीतनेमें उनको बड़ा परिश्रम पड़ा, तब कहीं वे श्रीसीतासहित अपने पुर गये और राज्यलक्ष्मीसे सुसम्पन्न हुए । इतने प्रकाण्ड प्रयासके बाद वे सुखी हुए । और उनके सेवकने

* सकुल कुल—१७२१, १७६२, छ०, भा० दा० । सकुल रन—१६६१, १७०४, को० रा० । † गावत सुर मुनिवर—छ०, भा० दा० । गावत गुन, सुर, मुनि वर—१६६१, १७०४, १७२१, १७६२ ।

महामहिमामय रामनामका सप्रेम स्मरण करके बिना परिश्रम ही मोहरूपी रावणको दलसहित जीत लिया और स्वतन्त्र (विमुक्त) स्वरूप होकर स्वानन्दरूपी पुरको प्राप्त हुआ। 'सनेह मगन' अर्थात् नामके स्नेहमें मग्न। 'मुख अपने'—निजानन्द। 'मोह-दल' को जीतनेमें निजानन्दकी प्राप्ति हुई, अर्थात् जीव सम्प्राप्त हुआ।

२ (क) नापकी विशेषता दिखानेके लिये 'गवन' के साथ क्रोड विशेषण न दिया और 'मोहदल' के साथ 'प्रवृत्त' विशेषण रखा। ऐसा करते यह भी जनाया कि रावणने मोहदल अधिक बलवान् है। रावण तो बहुतने हार चुका था, यथा—'बलिहि जितन पुरु गयउ पताला। राखेउ बाबि मिसुन्द हयमाला ॥' इत्यादि (ल० २४), और स्वयं मोहके वश था। (ख) यहाँ मोह रावण है और माहरी सेना—'काम क्रोध-लोभादि मद प्रमल मोह कं धारि। ३।४३।' रावणका सारा परिवार मेघनाद, कुम्भकर्ण आदि हैं। यथा—'देव मोह दसमंलि तद्भ्रात अहकार पाकारिजित काम विश्रामहारी। लोभ अतिकाय मतमर मदोदर दृष्ट क्रोध पापिष्ट त्रिबुवातकारी ॥ ४ ॥ देव द्वेष दुर्मुख दम सर एकपन कपट दर्प-मनुजाद मद सूखपानी। जमित नल परम दुर्जय निमाचर चमू सहित षड्वर्ग गो जातुधानी ॥ ५ ॥' वित्त ५८। (ग) वह रावण मोहमयी रावणसे कम बली था। वह अपने-तन, अपनी सेनाको और लकाराज्यको बचानेके लिये गडिने बाहर निकट निकलकर स्वयं लड़ता था, पर मोह रावण तो अपने दम्के सगे निरन्तर जीवके हृदयरूपी लक्ष्मसे निर्भय निवास करता है, वह भी नामके सप्रेम स्मरण करनेमें सामने आनेकी ताव नहीं लाता, लड़ना तो कोसा दूर रहा। वह तो नामके स्मरणभावने हृदयरूपी लक्ष्मको छोड़कर भाग ही जाता है।

टिप्पणी—१ (क) 'गावत गुन सुर मुनि' इति। भाव यह कि जब मन्द सहस्र साधुआको सुजी किया तब सुर मुनिने सुन्दर वाणीसे यज्ञ गाया। यहाँ सुर-मुनिहीको कहा, क्योंकि सुर रावणके वन्दीखानेमें छूटे और मुनियोंका भय मिटा। सुर-मुनिके यज्ञ-गानका लक्ष्य उत्तरकाण्डमें है, यथा—'रिपु रन जीति सुजसु सुर गावत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत ॥ ७।२। (ख) 'वर बानी' का भाव कि सुर और मुनि असत्य नहीं बोलने, इसीमें उनकी वाणी श्रेष्ठ है। तात्पर्य यह कि जैसा चरित्र हुआ है, यथार्थ वैसा ही गुण गाते हैं। अथवा श्रीरामचन्द्रजीके गुण श्रेष्ठ हैं, सुर मुनि इन गुणोंको गाते हैं इसीसे उनकी वाणीको श्रेष्ठ कहा। (ग) [इस कथनमें यह सिद्ध होता है कि जनक रावण जीवित रहा, तबतक श्रीरामजीके गुणोंको सुर-मुनि नहीं गाने पाये, उसके मरनेके पीछे इनकी प्रतिष्ठा हुई। (मिश्रजी)। जिस समय रणमें श्रीरामजीका दल विचलित होता था तब नागपान और शक्ति लगने इत्यादि अवसरोंपर सुर-मुनि हाहाकार मचाते थे। वे न समझते थे कि यह नर-नाट्य है। इसीसे जब प्रभु जीते तब परतब जानकर उनके परस्वका गान करनेवाले हुए। (मा० त० वि०)। 'वरबानी' स्वयं वेद है। इन्होंने भी रूप धारणकर परस्व वर्णन किया ही है (मा० त० वि०)।]

वैजनाथजी (क) 'राम सकल धारा।' के अन्तर्गत बहुतसे गुण हैं। वरके प्रतापने त्रैलोक्यविजयी तो रावण स्वयं था और उसके परिवारमें कुम्भकर्ण, मेघनाद आदि भी वर पाये हुए अजित महाबली थे—इससे इनसे युद्ध करनेमें स्थिरता, धैर्य, शौर्य, वीर्य (वीरता), तेज और बल आदि गुण प्रकट हुए और बाहुबलके कारण यज्ञ हुआ। दूसरे, लोकपालोंको निर्भय किया, पृथ्वीका भार उतारा और सन्तो, मुनियोंको अमय किया। यह कृपा, दया गुण है। तीसरे, विभीषणको अचल किया—इसमें अनुकम्पा, उदारता गुण है। चौथे, श्रीजानकीजीसहित श्रीअश्वमें आना और विभवसहित राज्यसिंहासनासीन होना—यह भाग्यशालीनता गुण है। ये गुण नामद्वारा अनन्त हो लोकमें प्रसिद्ध हुए। (ख) 'राजा राम' इति। इसमें पूर्व जितने गुण सूक्ष्मरीतिसे कहे गये वे सब तो हैं ही और उनके अन्तर्गत सौन्दर्य, लावण्य आदि अनेक और भी गुण हैं, जिनका बोध केवल नामसे ही नहीं होता। रूप और चरितके ध्यानकी भी आवश्यकता होती है।

नोट—३ 'सेवक सुमिरत नाम सप्रीती' इति। श्रीरामजीके सम्बन्धमें रावणादिका मारना कहा, मारना तमोगुणी क्रिया है। और यहाँ 'सुमिरत' पद दिया जो सात्त्विक क्रिया है। पुनः 'सप्रीति' पद देकर सूचित किया

कि मोहदलके मारनेमें क्रोध नहीं करना पड़ता और रावण तथा उसके कुटुम्बके वधमें रोष करना पड़ा है, यथा—
'हादाकार सुरन्द जय कीन्हा । तब प्रभु कोपि कारसुक लीन्हा ॥ सर निवारि रिपु के मिर काटे । ६ । १२ ।', 'राम कृपा करि सूत उठावा । तब प्रभु परम क्रोध कहँ पावा ॥ भए क्रुद्ध बुद्ध बिरुद्ध खपति त्रोन सायक कसमसे । कोदड बुनि अति चंड सुनि मनुजाड सब मारत प्रसे । ६ । १० । 'भयड रोषु रन रावनु मारा । १ । ४६ ।' (भरद्वाजवाक्य), 'तब प्रभु कोपि तीव्र सर लीन्हा । धर ते भिन्न ठासु मिर कीन्हा ॥ ६ । ७० ।' (कुम्भकर्णवध प्रसंग) 'निर्बान्धायक क्रोध जाकर भगति अवसहि बस करी । ३ । १६ ।'

श्रीवैजनायकीका मत है कि—(क) यहाँ 'सेवक=सेवा (अर्थात् पोडगोपचार पूजा श्रीशालग्रामजी वा श्रीस्वरूप वा चित्रादिमे, अथवा मानसी परिचर्या) करनेवाले । सप्रीति प्रेमपूर्वक, अर्थात् इन्द्रियोके विषय मनमे मिल जायें, मन-चित्त-अहंकारकी वासना बुद्धिमें लीन हो जाय और बुद्धि शुद्ध अनुकूल होकर प्रभुके गुणोंका स्मरण करना हुई लाखों प्रकारकी अभिलाषाएँ करती रहे । यथा भगवद्गुणदर्पणे—'अन्यन्तभोग्गताबुद्धिरानुदृष्ट्यादिगालिनी । अपरिपूर्णरूपा या सा स्यात्प्रीतिरनुत्तमा ॥' प्रीतिके आठ अङ्ग ये हैं—प्रणय (मे तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो), आसक्ति, लगन, लग्न, अनुराग (चित्त प्रेमरगमें सदा रँगा रहे), प्रेम (रोमाञ्च, गद्गद कण्ठ आदि चिह्नाते सदा शरीर पूर्ण रहे), नेह (मिलनि, बोलनि, हँसनिमे प्रसन्नता) और प्रीति (गोभासहित व्यवहार) । भाव यह कि ऐसे जो सेवक हैं वे प्रेममें भरे हुए प्रभुके स्थिरता, शौर्य, वीर्य आदि उपर्युक्त गुणोंको स्मरण करते हुए नाम जपने हुए प्रबल मोहदलको अनायास जीत लेते हैं । (ख) 'प्रबल' कहनेका भाव यह है कि विवेकादिके मानके ये नहीं हैं, इनके सामने विवेकादि भाग जाते हैं यथा—'भागोड विवेक महाय सहित * । १ । ४८ ।' 'सुनि विज्ञानधाम मन करहि निमिष सह छोभ । ३ । ३८ ।'

नोट—४ 'सेवक सुमिरत नाम सप्रीती ।' यह उपमहार है । 'नासु सप्रेम जपत अन्यासा । २४ । २ ।' इसका उपक्रम है । 'फिरत सनेह मगन सुख जपने ' उपसहार है और 'भगत होहि मुद मगल वासा । २४ । २ ।' उपक्रम है । सगुण राम और श्रीरामनामकी तुलनाके इन अन्तिम प्रसंगमें नाम-साधनके उच्च एवं आदर्श स्वरूपका वर्णन करके उसका परम फल दिखलाने हैं । जिस उच्च साधन (नाम सप्रेम 'मगल वासा') से यह प्रसंग प्रारम्भ हुआ था, उसी स्थितिमें उसका पर्यवसान भी किया गया । वहाँ 'सप्रेम' और 'भगत' वहाँ 'सप्रीती', और 'सेवक', वहाँ 'मुद मगल वासा' और वहाँ 'फिरत सनेह मगन सुख जपने' । पर्यवसानके समय यह स्पष्ट कर दिया गया कि 'सप्रेम जप' करनेवालेका मोह एवं समस्त मोह-परिवार नष्ट होता है और वह 'अपने सुख' आत्म-नन्दमें मग्न होकर विचरण करता है । उसका मुद, मङ्गल, बाह्य, उपकरण या निमित्तकी अपेक्षा नहीं करता । (श्रीसुदर्शनसिंहजी) ।

नोट—५ 'फिरत सनेह मगन सुख जपने' इति । (क) वैजनायकी लिखते हैं कि—स्मरण करते-करते नामके प्रतापसे प्रभुके चरणकमलोंमें प्रीति हुई, जिससे मन 'स्नेह' रगमें रँग गया, लोभवासना छूट गयी, मन शुद्ध होकर श्रीरामस्नेहसे अपने सुखमें मग्न हो गया अर्थात् स्वतन्त्र हो गया, इसीसे निर्भय विचरते हैं । (ख) श्रीरामजीके सेवक वानर, रीछ, राक्षस विभीषणादि ब्रह्मानन्दमें मग्न हो गये थे, प्रभु-पदमें प्रीति ऐसी थी कि उनको छ मास बीतते जान ही न पड़ा । यथा—'नित नह प्रीति रामपदपकज ।' ब्रह्मानन्द मगन कवि सब क प्रभु पद प्रीति । जात न जाने दिवस सिन्धु नव मास पट बीति ॥ ७ । १५ । 'बिसरे गृह सनेहुँ सुनि नाहीं ।',—यह जो श्रीरामरूपमें गुण दिखाया वही गुण नाममें अनन्त सेवकोंद्वारा दिखाते हैं ।

६ 'नाम प्रताप मोच नहि सपने' इति । (क) 'नाम-प्रताप' का भाव कि रीछ, वानर आदि रूपके प्रतापसे निर्भय थे । यथा—'अथ गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दद नेम । सदा सर्वगत सर्वहित जानि करेहु अति प्रेम ॥ ७ । १६ ।', 'निज निज गृह अथ तुम्ह सब जाहु । सुमिरेहु मोहि दरपेहु जनि काहु ॥ ६ । ११७ ।' और नामके प्रतापसे सभी नामनापक सेवक ब्रह्मानन्दमें मग्न निर्भय रहते हैं । (ख) रूपके सेवकोंको शत्रु आदिका सोच, घरबार

आदिका सोच, अपने शरीर आदिका सोच प्रभुके बलपर नहीं था और नाम-जापक सेवकको कामादि गनुओका, घरवार आदिके पालनका एव अपनी देहादिका सोच नामके प्रतापसे नहीं रहता । (ग) 'सोच नहीं सपने' में 'वनि यह है कि रामचन्द्रजीको राज्य मिलनेपर भी लवणासुरके मारनेकी, श्रीसीताजीके प्रति पुरवासियोंके सदेह इत्यादिकी चिन्ताएँ वनी ही रह गयीं, पर जापक जनको स्वप्नमें भी चिन्ता नहीं रहती, जाग्रतिकी कौन कहे ? यथा—'तुलसी गरीब की गई बहोर रामनाम, जाहि जपि जीह रामहू को बैठो धृतिहों । प्रीति रामनाम सो प्रतीति रामनाम की, प्रसादरामनाम के पसारि पायँ सूतिहों । क० उ० ६९ ।', सप्रेम नाम जप करनेवालेको आत्म-साम्राज्य प्राप्त हो जानेपर राज्यरञ्जनादिका कोई दायित्व उसपर नहीं रह जाता ।

श्रीसुदर्शनसिंहजी—मानसका पूरा प्रमग आत्मबलका आध्यात्मिक अर्थ भी रखता है । उस अर्थकी ओर भी यहाँ संकेत है । 'अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुर अयोध्या ।' आठ चक्रों और नव द्वारोंकी अयोध्या नगरी-सी मानव देह ही है । मोह रावण है और उसका प्रबल दल कामादि है । मोहदलको जीतकर रावणवधके पश्चात् आत्मसुख अयोध्याके सिंहासनपर शान्तिके साथ प्रतिष्ठा होती है ।

दो०—ब्रह्म राम तें नामु बड़ बरदायक बरदानि ।

रामचरित सतकोटि महँ लिय महेस जिय जानि ॥ २५ ॥

शब्दार्थ—बरदायक = बरदान देनेवाले = बरदानि । जिय = हृदयमे = प्राण, आत्मा, सार । सत = सौ ।

अर्थ—ब्रह्म (निर्गुण अव्यक्त) और राम (सगुण व्यक्त) से (राम) नाम बड़ा है, बड़े-बड़े वर देनेवालोंको भी बरका देनेवाला है । श्रीमहादेवजीने मनमे (ऐसा) जानकर (अथवा, इसको सबका प्राण जानकर) 'सतकोटि रामचरित' मेंसे चुनकर ले लिया ॥ २५ ॥

नोट—१ 'रामसे नाम क्यों बड़ा है', यह बात दृष्टान्त देकर दोहा २३ 'कहउ नाम बड़ राम तें निज बिचार अनुसार' से लेकर यहाँतक बतायी । और निर्गुण (अव्यक्त) ब्रह्मरामसे नामका बड़ा होना दोहा २३ (५) से 'निरगुन तें बेहि भौंति बड़ नाम प्रभाउ अपार ॥ ५३ ॥' तक कहा गया । अब यहाँ उपमहारमे दोनोंको फिर एक साथ कहते हैं । 'ब्रह्म राम तें नामु बड़' 'कहेउ नाम बड़ ब्रह्म राम तें' २३ (५) उपक्रम है । यहाँतक अव्यक्त ब्रह्म राम, व्यक्त ब्रह्म (सगुण) राम और नाम दोनोंके गुण दिखलाकर यह सिद्ध किया कि जो गुण राममे है वे सब वरच उनसे अधिक नाममे है । क्योंकि वे गुण नामद्वारा अनन्त हो जाते हैं ।

२ 'बरदायक बरदानि' इति । मुख्य वरदाता तीन है—ब्रह्मा, विष्णु और महेश । ये भी रामनाम जपकर ही सिद्ध हुए हैं । यथा—'अह च शक्रो विष्णुस्तथा सर्वं दिवौकसः । रामनामप्रभावेण सप्तास्रस्त्रिमुत्तमाम् ।' (विष्णुपुराणे ब्रह्मवाक्यम्), 'सावित्री ब्रह्मणा सार्द्धं लक्ष्मी नारायणेन च । शम्भुना रामरामेति पार्वती जपति स्फुटम् ॥' (पुलह-सहिता), 'यत्प्रसादेन कर्त्ताभूद् देवो ब्रह्मा प्रजापतिः । यत्प्रभावेण हर्त्ताह त्राता विष्णु रमापति ॥ ये नराधमलोकेषु रामभक्तिपराङ्मुखाः । जप तपो दया शौच शास्त्राणामवगाहनम् । सर्वं वृथा विना येन शृणु त्व पार्वति प्रिये ॥' (रुद्रयामल) । इन उद्धरणोंसे भी यह सिद्ध है कि विधि-हरि-हर आदि सभी रामनामके प्रभावसे वरदाता है । गणेशजी इसीसे प्रथम पूज्य हुए । शक्तिजी सदा जपनी ही है ।

❧ 'रामचरित सतकोटि महँ' इति* । आनन्दरामायण मनोहरकाण्डमें लिखा है कि वाल्मीकिजीने 'सतकोटि रामायण' रचा । उसमे सौ करोड़ श्लोक, नौ लाख काण्ड और नब्बे लाख सर्ग हैं । यथा—'नव-लक्षाणि काण्डानि सतकोटिमिते द्विज ॥ १४ ॥ सर्गा नवतिलचाश्च ज्ञातव्या भुवि कीर्त्तिता । कोटीनां च शत श्लोकमान ज्ञेय विचक्षणैः ॥ सर्ग १० । १५ ।', आनन्दरामायणादि अनेक रामायणोंमे उसीकी बहुत सभित कथाएँ हैं और जो

* अर्थ—(२)—'राम ब्रह्मसे नाम बड़ा है, वर देनेवाला है । इसीके प्रसादसे श्रीमहादेवजी स्वयं वरदायक हुए हैं (सु० द्विवेदीजी) ।

वाल्मीकीय आजकल प्रचलित है वह भी उसीमेंसे ली हुई सशित कथा है। यह चतुर्विंशति वाल्मीकीय रामायण सवमें प्रथम है। (सर्ग ८ श्लोक ६३ आदि)।

(२) आनन्दरामायण यात्राकाण्डमें लिखा है कि—वाल्मीकिजीने शतकोटि रामायण लिखा। मुनियोंने उसको ग्रहण किया। आश्रममें कथा होती थी। तीनों लोक देव, यक्ष, किन्नर, दैत्य आदि सुननेको आते थे। जब सवने सविस्तर सुना तब सभीको चाह हुई कि हम इस काव्यको अपने लोकको ले जायें। परस्पर बहुत वाद-विवाद होने लगा तब शिवजी सबको रोककर उस ग्रन्थको लेकर सबके सहित क्षीरसागरको गये और भगवान्से उन्होंने सब कह कह निवेदन किया। तब भगवान्ने उसके तीन भाग बराबर-बराबर किये। इस तरह तैत्तिरीय करोड़ तैत्तिरीय लाख तैत्तिरीय हजार तीन सौ तैत्तिरीय श्लोक और दस अक्षर प्रत्येक भागमें आये। केन्द्र राम ये अक्षर बच रहे। तब शिवजीके माँगनेपर भगवान्ने ये दोनों अक्षर उनको दिये, जिसने शिवजी अन्तर्जालमें काशीके जीवोंको मुक्ति देते हैं। यथा—‘द्वेऽक्षरे याचमानाय मया गेये वदो हरि । उपदिशाम्यह काव्या तेऽन्तर्जाले नृणा श्रुतौ ॥ १५ ॥ रामेति तारक मन्त्र तमेव विद्धि पार्वति ॥ १६ ॥’ (सर्ग २)।

(३) उपर्युक्त तीन भागोंमेंसे एक भाग देवताओंको, एक मुनियोंको और तीसरा नागोंको मिला। मुनियोंवाला भाग पृथ्वीमें रहा। पृथ्वीमें बराबर-बराबरके सात भाग कम्बे यह भाग बाँट दिया गया। चार करोड़ मत्स्य नाम उन्नीस हजार मत्तलीस श्लोक सातोंको बाँटनेपर चार श्लोक बच रहे। वह भगवान्से ब्रह्माजीने माँग लिये। ये चार श्लोक बची हैं जो नारदजीने व्यासजीको उपदेश किया जिसका विस्तार ‘श्रीमद्भागवत’ हुआ। जिस द्वीपमें जितने खण्ड हैं उस द्वीपका भाग उनमें खण्डोंमें समभाग होकर बाँटा। जम्बूद्वीपमें नौ खण्ड हैं। अतएव इसके प्रत्येक खण्डमें बावन लाख एक्यानवे हजार पाँच श्लोक और सात सात अक्षर गये। एक अक्षर ‘श्री’ बच रहा। भगवान्ने कहा कि यह अक्षर नया खण्डवाले अपने यहाँके नामके समस्त मन्त्रोंमें लगा दें। जितने भी पुराण, उपपुराण, शास्त्र आदि ग्रन्थ जम्बूद्वीपमें भारतवर्षमें हैं, वे सब इन्हीं बावन लाख एक्यानवे हजार पाँच श्लोकोंसे निर्माण किये गये हैं।

शतकोटि रामचरितके बटवारेका उल्लेख तथा श्रीशिवजीका उसमेंसे केवल ‘रा’ ‘म’ इन दो अक्षरोंका पाना हमें बहुत सोचनेपर भी अभी तक आनन्दरामायणहीमें मिला है। इसलिये प्रसङ्गानुकूल हमने इसको सर्वप्रथम यहाँ लिखा।

(४) शतकोटिभी चर्चा कुछ पुराणों तथा अन्य ग्रन्थोंमें भी पायी जाती है। (क) पद्मपुराण पाताल-खण्डमें शेषजीने वाल्म्यायनजीसे जो कहा है कि—‘चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्। येषां वै वाल्मीकिबुद्धिस्तैश्चन्द्रैश्च तादृशम् ॥ १।१४।’ अर्थात् श्रीरघुनाथजीका चरित शतकोटि श्लोकमें विस्तारसे लिखा गया है। जिसमें जितनी बुद्धि है, उतना बट करना है—इसमें भी श्रीरामचरितका शतकोटि-श्लोकबट होना प्रामाणिक है।

(५) पागशर्ष उपपुराणमें वाल्मीकीय रामायणके माहात्म्यमें लिखा है कि—यह जो शतकोटि रामायण है वह मेरे (शिव) लोकमें, त्रिणलोक और मत्स्यलोकमें विराजमान है। भ्रूलोकमें पचास करोड़, गोलोकमें दस करोड़, इन्द्रलोकमें एक करोड़, सूर्यलोकमें पचास करोड़, गन्धर्व-यक्षादि मुख्य मुख्य लोकोंमें एक-एक करोड़ गाया जाता है। उसीमें चौबीस हजार देवोंमें नारदजी परमानन्दमें निमग्न होकर व्याख्यान करते हैं जिसको उनके मुखमें सुनकर तुम (पार्वतीजी) पाठ किया करती हो। इसीका उपदेश नारदजीने वाल्मीकिजीको किया और इनके द्वारा यह मत्स्यलोकमें प्रसिद्ध हुआ। यथा—‘पद्मरामायण श्रीमच्छतकोटिप्रविस्तरम्। मत्स्यलोके त्रिणलुके च मत्स्यलोके च भामिनि ॥ ३५ ॥ व्याख्याति नारदस्तेषां परमानन्दनिर्भरः ॥ ३६ ॥ चतुर्विंशतिसाहस्रं श्रीरामायणसहितम्। उपदिशत स वाल्मीके लोके प्राचीकशब्द सताम् ॥ ३६ ॥ यासेता नारदाच्छ्रुत्वा त्वन्नित्यं पठसि प्रिये । तेषां चरति भूलोके श्रीरामायणमहिता ॥ ४० ॥ (अ० ५) ।’

(ग) शिवसहिता (श्रीहनुमत्-प्रेस, श्रीअयोध्याकी छपी हुई) में इस सम्बन्धके श्लोक ये हैं—‘रामायणस्य कृत्स्नस्य वक्ता तु भगवान् स्वयम् । ब्रह्मा चतुर्मुखश्चान्ये तस्योच्छिष्टभुज प्रिये ॥ ६ ॥ अनन्तत्वेऽपि कोट्यानां शतेनास्य प्रपञ्चनम् । रामायणस्य बुध्यर्थं कृतं तेन विज्ञानता ॥ १० । अ० ७ ।’ अर्थात् समग्र रामायणके वक्ता स्वयं चतुर्मुख भगवान् ब्रह्मा हैं । यद्यपि श्रीरामचरित अपार है तथापि अपने बोधके लिये शतकोटिमें रचा गया है ।

इन तीनोंमें रामचरितका ‘शतकोटि’ होना पाया जाता है । परन्तु इनमें बटवारेकी चर्चा नहीं है । अन्य किसी स्थलपर हो तो ज्ञात नहीं है । तीसरेमें केवल भेद इतना है कि शतकोटिरामायणके कर्त्ता ब्रह्माजी बताये गये हैं जो कल्प-भेदसे ठीक हो सकता है । अथवा, ब्रह्मा और वाल्मीकिमें अभेद मानकर कहा गया हो । तत्त्वदीपिकाकार श्रीमह-वरतीर्थजीने स्कन्दपुराणके—‘वाल्मीकिरभवद्ब्रह्मा वाणी वाक्तस्य रूपिणी । चकार रामचरितं पावनं चरितव्रतम् ।’ इस प्रमाणसे वाल्मीकि-जीको ब्रह्माजीका अशावतार माना है ।

श्री ५० नागेशभट्टजीने अपने रामाभिरामीय टीकामें लिखा है कि ब्रह्माके अग्रभूत प्राचेतस वाल्मीकिजीने अपनी रची हुई शतकोटि रामायणका सारभूत चतुर्विंशतिसहस्रश्लोकत्मक वाल्मीकीय रामायण कुम्भ और लवकों पढाया । यथा—‘ब्रह्माक्षभूत एव भगवान् प्राचेतसो वाल्मीकिः स्वकृतशतकोटिरामायणमारभूतम् । रामायणं चतुर्विंशति-सहस्रश्लोकरूपं कुम्भलवाम्भ्यामग्राहयत् ।’ (वाल्मीकि-सर्ग १ श्लोक १ में से) । इसका प्रमाण ये यह देते हैं—‘शापोक्त्या हृदि सततं प्राचेतसमकल्पम् । प्रोवाच वचनं ब्रह्मा तत्रागत्य सुसंस्कृतम् । न निपादं सर्वं रामो मृगया चतुर्मागतः । तस्य सर्वणनेनैव सुश्लोक्यस्य भविष्यसि ॥ इत्युक्त्वा तं जगामाशु ब्रह्मलोकं मनातनम् । तत् सर्वणयामास राघवः प्रन्थकोटिभिः ॥’ अर्थात् निपादको शाप देनेके पश्चात् मुनिने पश्चात्ताप हुआ, तथा वहाँ ब्रह्माजी आ प्राप्त हुए । उनका सत्कार होनेके बाद उन्होंने कहा कि वह निपाद नहीं था किन्तु श्रीगम ही मृगयाके मीप आने थे । उनके वर्णनसे तुम प्रसिद्ध हो जाओगे । ऐसा कहकर वे ब्रह्मलोकको चले गये । तत्पश्चात् उन्होंने रुई करोड़ श्लोकोंमें रामायण बनाया । श्रीनागेशभट्टजी श्लोकान्तर्गत ‘कोटिभिः’ का अर्थ शतकोटि करते हैं । ‘कोटिभिः’ का अर्थ है ‘करोड़ों’, परन्तु अन्यत्र ‘चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्’ ऐसा वाक्य आया है । उसके सम्बन्धमें यहाँ ‘कोटिभिः’ का अर्थ शतकोटि किया है । इससे भी हमारे उपर्युक्त कथनकी पुष्टि होती है ।

परन्तु (घ) मत्स्यपुराण अ० ५३ में भगवान्ने कहा है कि प्रथम एक ही पुराण था जिसको ब्रह्माने शतकोटि श्लोकोंमें बनाया था । यथा—‘पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् ॥ ३ ॥ पुराणमेकमेवासीत्तदा कल्पान्तरेऽनघ । त्रिवर्गसाधनं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम् ॥ ४ ॥ कालानुसारं जगत्तुल्यं भारी विषयको ग्रहण करनेमें अममय हो जाते हैं तब मैं ही व्यासरूपसे द्वापरके अन्तमें चार लक्ष प्रमाणमें अटारह पुराणोंके रूपमें उसीको बनाता हूँ । वह शतकोटि देवलोकमें अद्यापि विराजमान है । (श्लोक ८) । वेदार्थप्रतिपादक एकलक्षणप्रमाणका महाभारत बनाया हूँ । ब्रह्माने जो शतकोटि बनाया है, उसमेंसे श्रीरामोपाख्यान ग्रहण करके उन्होंने नारदजीको बताया और उसीको वाल्मीकिजीने चौबीस हजार प्रमाणमें बनाया । इस प्रकार सवा पोंच लाख प्रमाणका पुराण भारतवर्षमें वर्तमान है । यथा—‘भारतारयानमखिलं चक्रे तदुपवृत्तम् । लक्षणैकेन यत्प्रोक्तं वेदार्थपरिवृत्तम् ॥ ६६ ॥ वाल्मीकिना तु यत्प्रोक्तं रामोपाख्यानमुत्तमम् । ब्रह्मणाभिहितं यच्च शतकोटिप्रविस्तरम् ॥ ७० ॥ आहत्य नारदायैव तेन वाल्मीक्ये पुनः । वाल्मीकिना च लोकेषु धर्मकामार्थसाधनम् । एव संपादं पञ्चैते लक्षा मर्त्ये प्रकीर्त्तिता ॥ ७१ ॥’

लगभग यही सब विषय स्कन्द० प्रभासखण्ड प्रभासमाहात्म्य अ० २ श्लोक ९३ इत्यादिमें है और कुछ श्लोक भी दोनोंके मिलते हैं, केवल इतनी बात (स्कन्धमें इस स्थानमें) नहीं है कि प्रथम एक ही पुराण था । इन दोनों ग्रन्थोंमें वर्तमान वाल्मीकीयका इस शतकोटिपुराणसे रचा जाना सिद्ध होता है और उपर्युक्त अन्य प्रमाणोंसे वर्तमान वाल्मीकीयका शतकोटिरामायणसे रचा जाना पाया जाता है इससे यह निश्चय होता है कि शतकोटि रामायण और शतकोटि पुराण एक ही वस्तु हैं । ऐसा मान लेनेमें एकवाच्यता हो सकती है ।

इसपर शङ्का हो सकती है कि जब वह शतकोटि रामायण ही है तब उसको पुराण कहकर उससे वर्तमान चतुर्विंशति वाल्मीकीयका होना क्यों कहा ? तो उसका समाधान यह हो सकता है कि सम्भवतः उसमें श्रीरामचरितके साथ-

साथ अन्य देवताओं, अवतारों और राजाओं आदिके उपाख्यान प्रसङ्गानुसार विस्तृतरूपसे कहे गये हैं, उसमेंसे राम-भक्तोंके लिये केवल श्रीरामचरित चुनकर यह वाल्मीकीय ग्रन्थ बनाया गया और उसका नाम रामायण रखा गया और इस चतुर्विंशति वाल्मीकीयसे उस शतकोटिका भेद दिखानेके लिये उसका नाम रामायण न कहकर व्यासजीने उसे 'पुराण' कहा, जिसका अर्थ पुराण अर्थात् प्राचीन पुरातन (रामायण) हो सकता है।

नोट—३ श्रीगुरुदेवविष्णुजीका मत है कि प्रत्येक त्रेतायुगमें श्रीरामावतार होता है। इस तरह ब्रह्माके एक दिनमें चौदह बार श्रीरामावतार होता है। (इसको इसका प्रमाण नहीं मिला)। ब्रह्माकी पूरी आयु भगवान् शंकरका एक दिन है। शंकरजी अपने वर्षोंमें सौ वर्ष रहते हैं। फिर शिवजी पूरी आयु भगवान् विष्णुका एक दिन है। ये भी अपनी आयुमें सौ वर्ष रहते हैं। विष्णुके सौ वर्ष पूरे होनेपर एक सृष्टिचक्र पूरा होता है। स्मरण रहे कि यहाँ जिन त्रिदेवकी बात है वे त्रिगुणोंमें राज, तम और सत्यके अधिपति हैं। त्रिपादभूतिस्थ त्रिदेव शाश्वत हैं, उनकी चर्चा नहीं है।—सृष्टिके इतने दीर्घ चक्रमें प्रत्येक त्रेतामें जो रामावतार होते हैं उनमें कुछ-न-कुछ चरितगत अन्तर रहता है। उन प्रत्येक त्रेताका रामचरित भिन्न-भिन्न है। ऐसे रामचरितों रामायणोंकी कोई सख्या करना कठिन है। ७। ५२ (२) 'राम चरित शतकोटि अपारा' में 'शतकोटि' के साथ 'अपारा' कहकर सूचित किया है कि कवि शतकोटिको 'अनन्त' के अर्थमें लेता है। इन रामायणोंमें अपनी रचि एवं अधिकारके अनुसार लोग किसी चरितको अपना आदर्श आराध्य बना लेते हैं, किंतु भगवान् शङ्करने अपना कोई चरित आराध्य नहीं बनाया। वे तो रामनामके आराधक हैं, यही यहाँ का भाव है।

गोस्वामीजीका मत है कि प्रत्येक त्रेतामें श्रीरामावतार होता है। इस प्रकार भी ब्रह्माकी आयुभरमें छत्तीस हजार बार श्रीरामावतार होना निश्चि ही है। शिवजीकी आयुभरमें ३६००० × ३६००० बार अवतार होना चाहिये और सृष्टिके एक चक्रमें ३६००० × ३६००० × ३६००० अर्थात् ४६६५६००००००००० बार अवतार निश्चित होता है।

नोट—४ 'जप 'रा' 'म' को शिवजीने सार समझकर ले लिया, तो वहाँ तो छोंछ ही रह गया?' इस शङ्का समाधान या मित्रा जाता है कि 'रामायण' का अर्थ 'राम + अयन' अर्थात् 'रामका घर' है। वे तो उसमें सदा रहते ही हैं। पुनः, 'रामायण' को राम-तन भी कहते हैं; क्योंकि नाम, रूप, लीला, धाम—चारों नित्य परात्पर मन्त्रिचदानन्द-प्रियह (भगवान्) के माने गये हैं और रामचरित्र ही रामलीला है। पुनः, रामायणके लिये आशीर्वाद है कि उसका एक-एक अक्षर महापातकों नाश करनेवाला है। प्रमाण, यथा—'चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविजितम्। एकैकमक्षरं पुमा महापातकनाशनम्॥'

विनयपत्रिका, भी ऐसा ही कहा है, यथा—'शतकोटि चरित अपार दधिनिधि मधि लियो काढि वामदेव नाम धृत है।' (पद २५४) जो भाव वहाँ है वही यहाँ है। वहाँ पूरा रूपक है, यहाँ साधारण वर्णन है। इसमें उपमाका एक देश केवल ग्रहण किया गया है। जैसे वेदोंका सार प्रणव 'ॐ' और 'राम' नाम है। ॐ या राम नाम सा लेनेसे वेदका मन्त्र घटा नहीं और न वह नि सार हुआ, वैसे ही 'राम' नाम रामायणमें लेनेसे रामायण फिर भी घटी ही परिपूर्ण है। 'राम' नाममें सारा चरित बीजरूपसे है, उसके अर्थमें सारा चरित है जैसे आमो दिखाया गया है। वाक्य और अर्थ अभिन्न हैं। भाव यह कि 'राम' नामसे ही सारा चरित भरा है, जो कार्य चरितसे होता है वह 'राम' नामसे होता है, वह समस्त र उन्हींने इसीसे अपनाया।

मिनाजी—'राम' यह दोनों अक्षर रामायणका सार कैसे? उत्तर—रामनामिनी उपनिषद्में लिखा है—'राजते महीस्थित' इसके दोनों शब्दोंमें प्रथम अक्षर लेनेसे 'राम' निकलता है। यथा—'राजने' का 'रा' और 'महीस्थित' का 'म' अर्थात् राम। एवं समस्त रामायण 'राम' इस नामसे निकलता है। इस कारण रामायणका जीवात्मा 'राम' शब्द है।

मत श्रीगुरुदेवविष्णुजी लिखते हैं कि 'राम' के अर्थमें सारा चरित्र है वैसे रामनामिनीसे गिद्ध होता है—'रघो हृन्नेऽपि रानि राजते यो महीस्थित। स राम इति लोकेषु विद्वद्भिः प्रकटीकृतः॥' राक्षसान्मर्त्यरूपेण राक्षसमनसिजं यथा। प्रमाहीनांस्तथा कृत्वा राक्षसाणां महीभूताम्॥ धर्ममार्गं चरितेण ज्ञानमार्गं च नामतः। तथा

ध्यानेन वैराग्यमैश्वर्यं स्वस्य पूजनात् ॥ तथा रामस्य रामाख्या भुवि स्यादथ तत्त्वतः ॥' अर्थात् पृथ्वीतलपर जो स्तुतिकुलमें विराजते हैं और जिनको तन्त्रवेत्ताओंने 'राम' नामसे प्रकट किया। नररूप धारण करके राजाओंको इस तरह प्रभा-
हीनकर, जैसे राहु चन्द्रमाको करता है, अपने चरित्रद्वारा यथायोग्य राजाओंके बर्ममार्गको, नामसे ज्ञानमार्गको,
ध्यानसे वैराग्यको और पूजनसे ऐश्वर्यको दर्शित करनेके कारण पृथ्वीपर तत्त्वतः श्रीरामजीका राम नाम प्रमिद्ध हो गया।
(रा० पू० ता० १—५) ।

नाम प्रसाद सद्यः अविनाशी । साजु अमंगल मंगलराशी ॥ १ ॥

सुक सनकादि सिद्धमुनि' जोगी । नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी ॥ २ ॥

अर्थ—नामके प्रसादसे शिवजी अविनाशी हैं और (शरीरमें) अमङ्गल मामग्नियाँ हाँसपर भी मङ्गलही
राशि हैं ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी, श्रीसनकादिजी, सिद्ध, मुनि और योगी लोग नामहीके प्रसादमें ब्रह्मसुखके भोग
करनेवाले हैं ॥ २ ॥

नोट—^१ अब नामकी बड़ाई पाँचवें प्रकारसे करते हैं । (प० रामकुमारजी) । वा, अत्र नामका फल कहते हैं
(मा० प्र०) । अथवा, अत्र नामके बड़ाईकी करनी वा कामका फल कहते हैं । (रा० प्र०, सू० मिथ) ।

२—प० सुभाकर द्विवेदी—'विष खानेसे भी न मरे, इसलिये 'अविनाशी' होना सत्य हुआ । यद्यपि चित्ताभी
भस्म, सौंपका आभूषण, नरमुण्डके माल इत्यादि अशुभ वेष किये हैं, तथापि नामके बलमें महादेव मङ्गलभी राशि कहलाते
हैं, गङ्गर, शिव इत्यादि नामसे पुरारे जाते हैं और वात वातपर सेवकोंपर प्रसन्न हो अशुभ वरदान देते हैं, जिनके पुत्र
गणेशजी मङ्गलमूर्ति कहलाते हैं, वे वस्तुतः मङ्गलराशि हैं ।

३—मा० मा० कारका मत है कि 'गम्भु तो सनातन अविनाशी हैं ही, पर नामके प्रसादमें मत्र साज भी अविनाशी
और मङ्गलके राशि हो गये ।' पर अर्थमें उन्होंने यही लिखा है कि 'नामहीकी कृपासे शिवजी अविनाशी हैं ।' और यही
ठीक है जैसा कि 'कालकूट फल दीन्ह अमी को' से स्पष्ट है ।

श्रीराम-नामके ही प्रतापसे अविनाशी भी हुए इसके प्रमाण ये हैं—'यन्नाम सतत ध्यात्वाविनाशित्वं परं मुने । प्राप्तं
नाम्नैव सत्यं समोप्य कथितं मया ॥' (जि० पु०) । 'रामनामप्रभावेण ह्यविनाशिपदं प्रिये । प्राप्तं मया विशेषेण सर्वेषां
बुद्धिर्बलं परम् ॥' (आदिपुराण) । विशेष १९ (३) 'महामन्त्र जोहू जपत महेसू । ' में लिखा जा चुका है । (पूर्व
संस्करणोंमें जो लिखा गया था वह प्रसङ्गानुकूल न होनेसे छोड़ दिया गया) ।

नोट—४ 'साजु अमंगल मंगलराशी' इति । श्रीरामनामकी ही कृपा और प्रभावसे अमङ्गल वेषमें भी मङ्गलराशि
हैं, इसका प्रमाण पञ्चपुराणमें है । कथा इस प्रकार है—श्रीपार्वतीजी प्रल रती हैं कि जब कपाल, भस्म, चर्म, अस्थि
आदिका धारण करना श्रुतिवाह्य है तब आप इन्हें क्यों धारण करते हैं ? यथा—'कपालभस्मचर्मास्थिधारणं श्रुतिगर्हितम् ।
तत्त्वया धार्यते देव गर्हितं केन हेतुना ॥ १६ ॥' श्रीशिवजीने उत्तर देने हुए कहा है कि एक समयकी बात है कि नमुचि
आदि दैत्य सर्वपापपरहित भगवद्भक्तियुक्त वेदोक्त आचरण करनेवाले होकर, इन्द्रादि देवताओंके लोक छीनकर राज्य
करने लगे । तब इन्द्रादि भगवान्की शरण गये, पर भगवान्ने उनको भगवद्भक्त और सदाचारी होनेके कारण मारना
उचित न समझा । भक्त होकर भी भगवान्के बाँधे हुए लोक मर्यादा और नियम भंग कर रहे हैं, अतः उनका नाश करना
आवश्यक है, इसलिये उनकी बुद्धिमें भेद डालकर सदाचारमें मन हटानेकी युक्ति सोचकर वे (भगवान्) हमारे पास आये
और हमें यह आज्ञा दी कि आप दैत्योंकी बुद्धिमें भेद डालकर उस सदाचारमें उनकी भ्रष्ट करनेके लिये स्वयं पाखण्डधर्मोंका
आचरण करें । यथा—'त्व हि रुद्र महाबाहो मोहनायं सुरद्विषाम् । पाखण्डाचरणं धर्मं कुरुष्व सुरसत्तम ॥ २८ ॥'
[पाखण्डाचरणधर्मका लक्षण पार्वतीजीसे उन्होंने पूर्व ही बताया है । वह इस प्रकार है—'कपालभस्मास्थिधरा ये ह्यवैदिक-
लिङ्गिनः । ऋते वनस्थाश्रमाच्च जटावल्गुधारेण ॥ ५ ॥ अवैदिकक्रियोपेतास्ते वै पाखण्डिनस्तथा ।'] 'आपका

परत्व सब जानने ही हैं। इसलिये आपके आचरण देखकर वे सब देख उसीका अनुकरण करने लगेंगे और हमसे विमुख हो जायेंगे। और जब जब हम अवतार लिया करेंगे तब तब उनको दिखानेके लिये हम भी आपकी पूजा किया करेंगे जिससे उनका इन आचरणोंमें विश्वास हो जायगा और उनीमें लग जानेसे वे नष्ट हो जायेंगे।' यह सुनकर हमारा मन उद्विग्न हो गया और मैंने उनको दण्डवत् कर प्रार्थना की कि मे आज्ञा शिरोधार्य करना हूँ पर मुझे बड़ा दुःख यह है कि इन आचरणोंमें मेरा भी नाश हो जायगा और यदि नहीं करता हूँ तो आज्ञा उल्लङ्घन होती है, यह भी बड़ा दुःख है।

मेरी दीनता देख भगवान् ने दया करके मुझे अपना सहज नाम और पदश्रवण तारक मन्त्र देकर कहा कि मेरा ध्यान करते हुए मेरे हम मन्त्रों जप करनेसे तुम्हारा सर्व पाखण्डाचरणका पाप नष्ट हो जायगा और तुम्हारा मङ्गल होगा। तथा—'इत्तवान्कृपया सत्यमात्मनामसहस्रम् ॥ ४६ ॥ हृदये मा समाधाय जप मन्त्र समान्ययम् ॥ पदश्रवण महामन्त्र तारकजलमजितम् ॥ ४७ ॥ इमं मन्त्रं जपन्नित्यममलम्ब्य भविष्यसि । भस्मास्थिवारणाद्यस्तु संभूत किञ्चिपत्यसि ॥ ४८ ॥ मङ्गल तदभूत्परं मन्मन्त्रोच्चारणाच्छुभात् ।', अतएव देवताओंके हितार्थ भगवान् की आज्ञासे मैंने यह अमङ्गल साज धारण किया। (पद्मपु० उत्तरखण्ड अ० २३५)।

'मानु जमगल' इति । रूपाल, भस्म, चर्म, मुण्डमाला आदि सब 'जमगल साज' है। शाल्वसदाचारके प्रतिष्ठा और अतिरिक्त है, इसीमें स्नानाका नाश करनेवाला है जैसा कि उपर्युक्त कथाने स्पष्ट है। पर श्रीरामनाममहामन्त्रके प्रभावसे, उसके निरन्तर जपसे, वे मङ्गलरूपान्तर की राशि हैं। अन्यत्र भी कहा है—'अग्निर वेप शिवधाम रूपाला ।', इत्यादि मिथ्या कीजिये—'अमशानेष्वाकीडा स्मरहर पिशाचा सहचराश्रिताभस्मालेप सगपि नृकरोटीपरिकर । जमगलस्य गील तत्र भवतु नामैवममिल तत्रापि स्मर्तुणा वरद परम मङ्गलमसि ॥ २४ ॥' (महिम्न स्तोत्र)। अर्थात् हे कामाग्नि ! अमशान तो आपका शीटास्थित है, पिशाच आपके मन्त्री साथी है, चित्तमस्म आप रमाये रहते हैं, मुण्डमालाधारी है, इन प्रकार वेपादि तो अमङ्गल ही हैं फिर भी जो आपका स्मरण करते हैं उनके लिये आप मङ्गलरूप ही हैं।

नोट—५. 'शुक मन्त्रादि विद्व मुनि जोगी ।' इति । (क) श्रीशुकदेवजी भी श्रीरामनामके प्रभावहीसे ऐसे हुए कि परीक्षित् मदारारजजी समामें व्यातादि जिनने भी महर्षि ब्रह्मे थे सबने उठकर उनका सम्मान किया। शुकश्रित्ताने उन्होंने स्वयं कहा है कि श्रीरामनामसे परे कोई अन्य पदार्थ श्रुतिसिद्धान्तमें नहीं है और हमने भी कहीं कुछ और न देखा है न सुना। श्रीशुकदेवजीके सुप्रारब्धसे श्रीरामनामका प्रभाव शुकशरीरमें सुनकर हम साक्षात् ईश्वरस्वरूप समस्त मुनीश्वरोंसे पूज्य हुए। तथा—'यन्नामचैवमव श्रुत्वा शंकराच्छुक्रजन्मना । साक्षाद्गीश्वरता प्राप्त पूजितोऽहं मुनीश्वर ॥ नात परतर वस्तु श्रुतिसिद्धान्तगोचरम् । दृष्टं श्रुतं मया क्वापि सत्य सत्य वचो मम ॥' (शुकसु० टी० रा० प्र० प्र० मे उद्धृत)।

श्रीशुकदेवजीके श्रीरामनामपरत्व सुनकर अमर होनेकी कथा इस प्रकार है—एक समय श्रीपार्वतीजीने श्रीशिवजीसे पूछा कि आप जिससे अमर होकर तत्त्व कृपा करके मुझे उपदेश कीजिये। यह सोचकर कि यह तत्त्व परम गोप्य है भगवान् शुकदेवने तमरु वज्राकर पाले समस्त बीवांको वहाँसे भगा दिया। तब वह गुह्य तत्त्व कथन करने लगे। शैवयोगसे एक शुकपुत्र का अण्डा बहाँ रह गया जो कथाके समय ही फूट। वह शुकपोत अमरकथा सुना रहा। बीचमें श्रीपार्वतीजीका ज़रफ़ी आ गयी तब वह शुकपोत उनके बडले हुँकारी देना रहा। पार्वतीजी जब जगी तो उन्होंने प्रार्थना की कि नाथ ! मुझे ज़रफ़ी आ गयी थी, अप्रकृत स्थानसे फिरसे सुनानेकी कृपा कीजिये। उन्होंने पूछा कि हुँकारी कौन भरना था ? और यह जाननेपर कि वे हुँकारी नहीं भरती थीं, उन्होंने जो देखा तो एक शुक देख पड़ा। तुरत उन्होंने उसपर त्रिशूल चलाया पर वह अमरकथाके प्रभावसे अमर हो गया था। त्रिशूलको देख वह उड़ता-उड़ना भगवान् व्यासजीके यहाँ आया और व्यासपत्नी (जो उस समय जैभाई ले रही थीं) के मुखद्वारा उनके उदरमें प्रवेश कर गया। वही श्रीशुकदेवजी हुए। वे जन्मसे ही परमहंस और माया रहित रहे। इनकी कथाएँ श्रीमद्भागवत, मदाभारत आदिमें विवक्षित विलक्षण हैं। (श्रीरूपकयजीकृत भक्तमाल टीकासे)।

सु० द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'शुक्र नाम-माहात्म्यरूप भागवतके ही कारण महानुभाव हुए, पिता व्यास, पितामह पराशरसे भी परीश्रितकी समामें आदरको पाया ।'

(ख) 'ब्रह्मसुखभोगी' कहकर जनाया कि वे ब्रह्मरूप ही हो गये। यथा—'योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे' (भा० १२।१३।२१)।

(ग) श्रीसनकादि भी नामप्रपादसे ही जीवमुक्त और ब्रह्मसुखमें लीन रहते हैं, यह इससे भी सिद्ध होता है कि ये श्रीरामस्तवराजस्तोत्रके ऋषि (प्रकाशक) हैं। उस स्तवराजमें श्रीरामनामको ही 'पर जाप्य' बताया गया है। यथा—'श्रीरामेति पर जाप्य तारक ब्रह्मसंज्ञकम् । ५।', 'ब्रह्मानन्द सदा लयलीना। देखत बालक बहुकालीना ॥ ७। ३२।' 'जीवनमुक्त ब्रह्मपर । ७। ४२ ॥'

सू० मिश्र—यह बात भा० २।१।११ में लिखी है कि ज नियोको यही ठीक है कि प्रत्येक क्षणमें परमेश्वरका नाम लेवें और कुछ नहीं। यथा—'योगिनां नृप निर्णीत हरेर्नामानुकीर्तनम्।' 'योगिनां' का अर्थ श्रीधरस्वामीने यह लिखा है—'योगिनां ज्ञानिना फल चैतदेव निर्णीत नात्र प्रमाण वक्तव्यमित्यर्थ।' अर्थात् यह फल योगियों अर्थात् ज्ञानियोंका निर्णय किया हुआ है।

श्रीमद्भागवतके अन्तमें भी यह लिखा है कि परमेश्वरका नाम सारे पापको नाश करनेवाला है। यथा—'नाम-संकीर्तन यस्य सर्वपापप्रणाशनम्। प्रणामो दुःखशमनस्त्वं नमामि हरिं परम् ॥' (१२।१३।२३)। इसी कारण गोसाईजीने लिखा कि शुक्र सनकादि भी नामके प्रभावमें सुखका अनुभव करते हैं। (मानसपत्रिका)।

नोट—६ श्रीशुक्रदेवजीको श्रीसनकादिके पहले यहाँ भी लिखा है। इसका कारण मिश्रजी यह लिखते हैं कि 'शुक्रदेवजी अनर्थप्रद युवावस्थाके अधीन न हुए। सनकादिकोंने परमेश्वरमें वरदान माँगा कि हम बालक ही बने रहें जिसमें कामके बन्धीभूत न हों। इस कारण इनके नामका उल्लेख ग्रन्थकारने पीछे किया।' 'शुक्रदेवजी परमेश्वरके रूप ही कहे जाते हैं, यथा—'योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे। संसारसर्पदण्ड यो विष्णुराजममूमुचुत् ॥ भा० १२।१३।२१।' दोहा १८ (५) देखिये।

श्रीबालअलीजीने इसका कारण यों लिखा है कि—'जन जु अनन्य आश्रय बल गहै। तिनपर दया न करि हरि चहै। वय आश्रित सनकादिक भयो। क्रोध भययुर में है गयो। हरि आश्रित शुक्र यौवन माहीं। काम क्रोध नहिं तिहि दिग जाहीं ॥' (सिद्धान्तदीपिका। भा० भा०), अर्थात् श्रीशुक्रदेवजी युवावस्थामें रहते हुए सदा भगवान्‌के आश्रित रहे, तब 'सीम कि चाँपि सकै कोउ तासू। बड़ रखवार रमापति जासू ॥' और श्रीसनकादिजीने पौंच वर्षकी अवस्थाको विकाररहित जानकर उस अवस्थाका आश्रय लिया था न कि प्रभुका। इसीसे उनमें विकार आ ही गया।

नारद जानेउ नाम प्रतापू। जग प्रिय हरि' हरि हर प्रिय आपू ॥ ३ ॥

अर्थ—श्रीनारदजीने नामका प्रताप जाना। जगत्-मात्रको हरि प्रिय हैं, हरिको हर प्रिय हैं और हरि तथा हर दोनोंको आप प्रिय हैं ॥ ३ ॥

नोट—१ 'नारद जानेउ नाम प्रतापू' इति। कैसे जाना? इसी ग्रन्थमें इसका एक उत्तर मिलता है। नारदको दशरथ गाप था कि वे किसी एक स्थानपर थोड़ी देरसे अविरत न ठहर सकें। यथा—'तस्माल्लोकेषु ते मूढ न भवेद्भ्रमतः पदम् ॥ भा० ६। ५। ४३।' अर्थात् सम्पूर्ण लोकोंमें विचरने हुए तेरे ठहरनेका कोई निश्चित

१ यह पाठ 'हरि हरि हर' १७०४, १७२१, १७६२, छ०, को० रा० में है। १६६१ में प्रथम यही पाठ था, पर बीचके 'हरि' के 'ि' पर हस्ताल दिया गया है जिससे 'हरि हर हर' पाठ हो जाता है। इस पाठका अर्थ होगा—'जगत्को हरि प्रिय, हरिको हर प्रिय और हरको आप प्रिय हैं।' पञ्चावीजी और वि० टी० तथा भा० प्र० ने 'हरि हर हरि' पाठ दिया है। जिसका अर्थ होगा—'जगको हरि प्रिय, हरिको हर और हर-हरिको आप प्रिय हैं।' 'वा, जगको हरिहर प्रिय है और हरिको आप प्रिय हैं।'।

स्थान न होगा। परन्तु हिमाचलकी एक परम पवित्र गुफा जहाँ गङ्गाजी बह रही थी, देखकर ये वहाँ बैठकर भगवान्‌माता स्मरण ज्यों ही करने लगे, त्यों ही आपकी गति रुक गयी, समाधि लग गयी। यथा—‘सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी। सहज विमल मन लागि समाधी ॥ १। १२५।’ इन्द्रने डरकर इनकी समाधिमें विघ्न डालनेके लिये कामको भेजा। उसने जाकर अनेक प्रयत्न किये, पर ‘काम कला कछु मुनिहि न व्यापी।’ नारदके मनमें न तो काम ही उत्पन्न हुआ और न उसकी करतूतिपर उनको क्रोध हुआ। यह सब नाम-स्मरणका प्रभाव था, जैसा कहा है—‘सीम कि चापि सकै कोड तासू। बड रखवार रमापनि जासू ॥ १। १२६।’ परन्तु उस समय दैवयोगसे वे भूल गये कि यह स्मरणका प्रभाव एव प्रताप है। उनके चित्तमें अहंकार आ गया कि शङ्करजीने तो कामहीको जीता था और मैंने तो काम और क्रोध दोनोंको जीता है। उसका फल जो हुआ उसकी कथा विस्तारसे ग्रन्थकारने आगे दी ही है। भगवान्‌ने अपनी मायासे उनके लिये लीला रची जिममें उनका काम, लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार—सभीने अपने बश कर लिया। माया हटा लेनेपर प्रभुके चरणोंपर त्राहि-त्राहि करते हुए गिरनेपर प्रभुकी कृपासे इनकी बुद्धि ठीक हुई और इन्होंने जाना कि यह सब नाम-स्मरणका ही प्रताप था, इसीमें अवतार होनेपर उन्होंने यह वर माँग लिया कि ‘रामनाम सब नामासे श्रेष्ठ हो’, श्रीरामनामके वे आचार्य और ऋषि हुए। गणेशजी, ब्रह्माजी, व्यासजी आदिको नामका प्रताप आपने ही तो जताया है।

२ ‘जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू’ इति। इसमें ‘मालादीपक अलंकार’ है। इस अलंकारमें एक धर्मके साथ उत्तरोत्तर धर्मियोंका सम्बन्ध वर्णित होता है। यथा—‘माहिस्वयंपणे ‘तन्मालादीपक पुन। धर्मिणामेकधर्मेण सम्बन्धो यत्प्रत्योत्तरम् ॥’ उदाहरण यथा—‘त्वयि मंगलम्प्राप्ते धनुषा साविता शरा। शरैरगिरस्तेन भूतया त्व त्वया यश।’ अर्थात् नरनाममें आपके आनेपर धनुषने शर, शरने शत्रुगिर, उसने पृथ्वी, पृथिवीने आपको और आपने यशको प्राप्त किया। यहाँ अनुरादि सभी धर्मियाँ प्राप्त कर्तृत्वरूपी एक धर्मका वर्णन हुआ है। अतः यहाँ मालादीपकालंकार माना गया। उसी तरह ‘जग’, ‘हरि हर और ‘आपू’ इन सभी धर्मियों ‘प्रियत्वरूपी एक धर्म’ के वर्णनसे ‘मालादीपक अलंकार’ माना गया है। काव्यप्रकाशके मतमें पूर्वस्थित वस्तुको उत्तरोत्तर वस्तुके उत्कर्षके हेतु होनेसे ‘मालादीपकालंकार’ माना गया है। यथा—‘मालादीपकमाद्य चेद्यथोत्तरगुणावहम्’ इस मतसे भी यहाँ ‘मालादीपक’ ही होता है। क्योंकि जगत्‌के प्रिय हरि, हरिके प्रिय हर और उनके प्रिय आप (नारद) हैं। इस प्रकारके कथनसे उत्तरोत्तर उत्कर्षकी प्रतीति स्पष्ट हो रही है।

जगत्‌का हरि, हरिको हर, हरिहरको नारद प्रिय है। प्रमाण क्रमसे यथा—(१) ‘ए प्रिय सबहि जहाँ लागि मानी ॥ बा० २१६।’, ‘मो विनु को सचराचर माहीं। जेहि मियराम प्रानप्रिय नाहीं ॥ अ० १८१’, ‘जग को जीव जतु जग माहीं। जेहि रघुनाथ प्रान प्रिय नाहीं ॥ २। १६२।’ (२) ‘मिब समान प्रिय मोहि न दूजा’ (ल० २), ‘कोड नहि मिब समान प्रिय मोरें। असि परतीति तजहु जनि मोरें ॥ १। १३८।’ (३) ‘करत ठडवत लिए उठाई। राखे बहुत धार उर लाई।’ ‘कउन वस्तु असि प्रिय मोहि लागी। जो मुनिवर न सकहु तुम्ह मागी ॥ ३। ४१४२।’ ‘भार चरित बार उर लाई।’ ‘कउन वस्तु असि प्रिय मोहि लागी। जो मुनिवर न सकहु तुम्ह मागी ॥ ३। ४१४२।’ पुनश्च यथा—‘शास्त्रह त्वया विशेषेण मम प्रियतमो भवान्। त्रिगुणभक्ता यतस्त्व हि तद्भक्तोऽस्मीव मेऽनुग’ (शिवपुराण कदमहिता २ अ० २ श्लोक ३४)। ये वचन श्रीशिवजीके हैं।

३ श्री सु० द्विवेदीजी लिखते हैं कि ‘प्रथम ‘हरि’ से विष्णुका ग्रहण करनेके अर्थमें कुछ रोचकता नहीं आती।’ वे उत्तरार्द्धका अर्थ यों करते हैं—जगत्‌में जितने हरि और हरके प्रिय पात्र थे सबको (हरि) हरणकर

* अप्रत्यक्ष दीक्षितके मतानुसार यह अलंकार दीपक और एकावलीके मेलसे बनता है। ‘जग जपु राम राम जपु जेही’ में मालादीपक है। विषय करन सुर जीव समेता। सबल एक तैं एक सचेता ॥’ ‘विनु गुरु होइ कि ज्ञान ज्ञान कि होइ बिराग विनु’ में एकावली है। ‘सग ते जती कुमच ते राजा। मान तैं ज्ञान पान तैं लाजा ॥ प्रीति प्रनय विनु मद ते गुनी। नासहि बेगि नीति अस सुनी ॥’ में दीपक है।

अर्थात् सबको नीचाकर आप हरिहरके सर्वोत्तम प्रिय हुए; दासीपुत्रसे देवर्षि हो गये। यही अर्थ ग्रन्थकारको अभिप्रेत है।

प० रामकुमारजी इसका एक भाव यह कहते हैं कि 'रामनाम भक्तके हृदयको निर्विकार कर देते हैं, हरिहरमें भेद नहीं रह जाता, भेद रहना ही विकार है, यथा—'प्रथमहि कहि मैं सिवचरित बूझा मरम तुम्हार।'

नामु जपत प्रभु कीन्ह प्रसाद । भगत शिरोमणि मे प्रह्लाद ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—प्रसादू=प्रसन्नता, रीझ, कृपा। 'प्रसादस्तु प्रसन्नता' (अमरे १।३।१६)

अर्थ—नामके जपनेसे प्रभुने प्रसन्नता (प्रकट) की जिससे प्रह्लादजी भक्तोंमें शिरोमणि हो गये ॥ ४ ॥

नोट—१ 'भगतशिरोमणि'। प्रह्लादजीको भक्तशिरोमणि कहा, क्योंकि द्वादशप्रधान भक्तोंमें इनका नाम पाण्डवगीतामें प्रथम दिया गया है। यथा—'प्रह्लादनारदपरागरपुण्डरीकव्यासाम्बरीपशुकर्णनक्षत्राक्ष-दाक्ष्यान् । स्वमात्रादार्जुनवशिष्टविभीषणादीन्पुण्यानिमान्परमभागवतःस्मरामि ॥ १ ॥' भक्तशिरोमणि होनेका प्रमाण श्रीभागवतमें भी मिलता है, यथा—'भवन्ति पुरुषा लोके सद्भक्तास्त्वामनुवता । भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रति-रूपधृक् ॥' (भा० ७।१०।२१)। श्रीनृसिंह भगवान् कहते हैं कि 'मसारमें जो लोग तुम्हारा अनुकरण करेंगे वे मेरे भक्त हो जायेंगे। निश्चय ही तुम मेरे सम्पूर्ण भक्तोंमें आदर्शस्वरूप हो।' भगवान् ने जब स्वयं उनको सम्पूर्ण भागवतोंमें आदर्श माना-जाना है तब 'भक्तशिरोमणि' गोस्वामीजीने ठीक ही कहा है। नवधाभक्तिके 'सुठि सुमिरन' (अत्यन्त स्मरणरूप भक्तिनिष्ठाके नियन्ता वा नेता आप ही है। जिसने भगवान् को पापाणसे प्रकट कराने उनकी सर्वव्यापकता प्रकट की? नारदजी कहते हैं—'सत्य विधातु निजभृत्यभाषित व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मन । अदृश्यतात्यद्भुतरूप-सुदृहन् स्तम्भे सभायां न मृग न मानुषम् ॥ भा० ७।८।१८।' अर्थात् भक्तजी वाणीको सत्य करने, अपनी व्यापकता सबको दिखानेके लिये सभाके उसी स्तम्भमें विचित्ररूप धारण किये हुए, जो न मनुष्य ही था न सिंह, प्रकट हो गये।—गोस्वामीजीने भी कहा है—'सेवक एक ते एक अनेक भए तुलसी तिहुँ ताप न डाढ़े। प्रेम बढौं प्रह्लादहि को जिन्ह पाहन तैं परमेश्वर काढ़े ॥ क० ७।१२७।' श्रीसुधाकर द्विवेदीजी कहते हैं कि नृसिंहजी हिरण्यगर्भको मारकर प्रह्लादको गोदमें लेकर जिह्वासे चाटते थे। ऐसी कृपा किसी भक्तपर नहीं प्रकट की गयी। इसीमें उनको भक्तशिरोमणि कहा।

२ शृङ्गा—प्रह्लादजी भक्तशिरोमणि हैं तो यहाँ उनको नारदजीसे पहले क्यों न कहा?

समाधान—पाण्डवगीता और भगवतकी बात उन्होंने 'भक्तशिरोमणि' कहकर रखी और यह कहते हुए भी नारदजीको प्रथम रखकर गुरुकी मर्यादा, उनका उचित सम्मान करके रखी।

३ प्रह्लादजीने नारदजीसे कब उपदेश पाया? यह कथा भा० स्क० ७ अ० ७ में है। यह कथा प्रह्लादजीने स्वयं दैत्यबालकोंने उनको रामनाममें विश्वास दिलानेके लिये कही थी। यह यह है कि 'जब हिरण्यगर्भ तप करनेको चला गया तब इन्द्रादि देवताओंने दैत्योपर धावा किया, वे सब जान बचाकर भागे। इन्द्र मेरी माता राजरानीको पकड़कर स्वर्गको चले। मार्गमें नारदजी मिले और उनमें बोले कि निरपराध सती और पर-स्त्रीको ले जाना अयोग्य है। इन्द्रने कहा कि इसके गर्भमें दैत्यराजका दु सहा वीर्य है, पुत्र होनेपर उसे मार डालेंगा और इसे तब छोड़ देंगा। नारदजीने उत्तर दिया कि इसके गर्भमें एक निष्पाप, अपने गुणोंसे महान्, विष्णुभगवान् का अनुचर और पराक्रमी महाभागवत है। वह तुम्हारे द्वारा मारा नहीं जा सकता। यथा—'अथ निष्किल्बिष साक्षान्महाभागवतो महान् । त्वया न प्राप्स्यते सस्या-मनन्तानुचरो बली ॥ ७।१०।' नारदजीके वचनका आदर कर विश्वास मान इन्द्रने उसे छोड़ दिया। नारदजी उसे अपने आश्रममें ले आये और मेरे उद्देश्यसे उन्होंने मेरी माताको धर्मके तत्त्व और विशुद्ध ज्ञानका उपदेश दिया। ऋषिके अनुग्रहसे मैं उसे अभीतर नहीं खूला जो प्रेमपूर्वक लज्जा छोड़कर 'हे हरे! हे जगन्नाथ! हे नारायण!' इत्यादि रीतिमें कीर्तन करता है वह मुक्त हो जाता है।'

प्रह्लादजी सर्वत्र रामहीको देखते थे। पिताने इनको पानीमें डुबाया, आगमें डाला, सिंह और मतवाले हाथियोंके

नारदजीने मन्त्र और ध्यान इत्यादि बताया। छ मासहीम भगवान् ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और ध्रुवजीके गालोपर गल छुआया जिससे उनकी जिह्वापर देवसम्बन्धी वाणी प्राप्त हो गयी, उनको अपना ओर परस्वरूपका ज्ञान हो गया। घर आनेपर फिर उसी सुरुचिने भी इनको प्रणाम किया। भगवान् प्रसन्न होते हे तो चराचरमात्र प्रसन्न हो जाता है। ध्रुवजीको राज्य मिला और अन्तमें अचल स्थान मिला। ध्रुवतारा इन्हींका लोक है। विनय पद ८६ भी देखिये।

नोट—२ ‘सम्लानि’ जपने छ माहमें ही श्रीहरिने उनको ध्रुवलोक दिया और इस पृथ्वीका छत्तीस हजार वर्ष राज्य दिया तथा यह वर दिया कि नाना प्रकारके भोग भोगकर तू अन्तकालमें मेरा स्मरणकर सम्पूर्ण लोकोंसे वन्दनीय सत्तर्पियोंके लोकसे भी ऊपर मेरे निज धामको जायगा जहाँसे फिर ससारमें लौटना नहीं होता, यथा—‘ततो गन्तासि मस्थान सर्वलोकनमस्कृतम्। उपरिष्टादपिभ्यस्त्व यतो नावर्तते गतः ॥ भा० ४। ९। २५।’

३—‘अचल अनूपम ठाऊँ’ इति। ध्रुवतारा स्थिर है। सत्तर्पि आदि तारागण उसकी नित्य परिक्रमा करते हैं। कल्पमें भी उसका नाश नहीं होता। अतः अचल कहा। यह तेजोमय है। उसमें ग्रह, नक्षत्र और तारागणरूप ज्योतिश्चक्र स्थित हैं [भा० ४। ९। २०]। परम ज्ञानी सत्तर्पिगण भी उने न पाकर केवल नीचेसे देखते रहते हैं। सूर्य, चन्द्र आदि ग्रह, नक्षत्र और तारागण—इसकी निरन्तर प्रदक्षिणा करते रहते हैं। इस पदको उस समयतक और कोई भी न प्राप्त कर सका था, यह विष्णुभगवान् जगद्वन्द्यका परमपद है (भा० ४। १२। २४)। यह सब ओर अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित है और इसके प्रकाशसे तीनों लोक आलोकित हैं (भा० ४। १२। ३६)। अतः ‘अनुपम’ कहा।

श्रीसुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि ‘ध्रुव’ का एक प्रतिविम्ब दूसरा ‘ध्रुव’ भी दक्षिण ओर अचल है। इन्हीं दोनोंकी प्रदक्षिणा आकाशमें सब ग्रह-नक्षत्र करते हैं। [सम्भवतः दूसरा ध्रुव आदि वह है जो विश्वामित्रजीने अपने तपोबलसे निर्माण किये थे।]

सुभिरि पवनसुत पावन नाम्। अपने वस करि राखे राम् ॥ ६ ॥

अर्थ—पवनदेव-पुत्र श्रीहनुमान्जीने (भी) इस पवित्र नामको स्मरणकर श्रीरामचन्द्रजीको अपने वशमें कर लिया ॥ ६ ॥

नोट—१ ‘सुभिरि पवनसुत’ इति। आपका रामनाम-स्मरण बड़ा विलक्षण है। श्रीरामनाम आपका जीवन है, आपके रोम-रोममें श्रीरामनाम अंकित ही नहीं किंतु श्रीनामकी ध्वनि भी उनमेंसे उठती है। ऐसा आश्चर्यमय स्मरण कि ‘न भूतो न भविष्यति ॥’ प्रमाण यथा—‘नाम्नः पराशक्तिपतेः प्रभाव प्रजानते मर्कटराजराज । यद्रूपरागीश्वरवायु-सुनुस्तद्रोमरूपे ध्वनिमुल्लसन्तम् ॥’ (प्रमोद नाटक) भक्तमाल भक्तिरसबोधिनी टीका कवित्त २७ भी आपके वैराग्य और नामस्मरणका उदाहरण है कि रामनामहीन अत्यन्त अमूल्य पदार्थको भी वे तुच्छ समझ अपने पास भी नहीं रखते—‘राम बिनु काम कौन फोरि मणि दीन्हे डारि, खोलि त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरी है ॥’

२—‘पवनसुत’ का भाव यह है कि पवित्र करनेवालेमें ‘पवनदेव’ सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं। भगवान् अपनी विभूतियोंमें उनको गिनाया है। यथा—‘पवन. पवतामसि’ (गीता १०। ३१), अर्थात् मैं पवित्र करने-वालोंमें वायु हूँ, उनके ये पुत्र हैं तब भी उन्होंने श्रीरामनामको ही परम पावन समझकर उसे जपा। यही कारण है कि उन्होंने अनन्य भक्तोंको यही कहकर रामनाम जपनेको कहा है। यथा—‘कल्याणानां निधानं कलिमलमथन पावन पावनानां पाथेय यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य ॥’ (श्रीहनुमन्नाटकका यही मङ्गलाचरण है)। ‘पवन’ को ‘पवनसुत’ और ‘नाम्’ दोनोंका विशेषण मान सकते हैं। पवनसुत भी पावन और नाम भी पावन, यथायोग्यका सम्बन्ध दिखाया। ‘पावन’ विशेषण देकर जनाया कि इन्होंने ‘राम’ यही नाम जपा। यह सब नामोंमें श्रेष्ठ है जैसा पूर्व दिखाया जा चुका है—‘राम सकल नामन्ह ते अधिका’। अतः ‘पावन’ विशेषण इसीके लिये दिया।

३ बाबा हरिदासजी कहते हैं कि—‘श्रीहनुमानजीने निष्काम नामको जपा है, इसीसे ‘पावन’ कहा। अर्थात् वे स्वयं पवित्र हैं और उन्होंने पवित्र रीतिसे स्मरण किया है। [सकाम स्मरण ‘अपावन’ है। यदि वे निष्काम न होते तो प्रभु उनके हृदयमें धनुष-बाण धारण किये हुए कभी न बसते। श्रीवचनामृत है कि ‘वचन करम मन मोरि गति भजन करहि नि काम। तिन्ह के हृदय कमल महुँ करउँ सदा विधाम ॥ ३। १६।’]

द्विवेदीजी—‘पावन नाम’ इति। हजार नामोंमें यही (राम) नाम सबसे पवित्र है—‘सहस्र नाम सम सुनि सिय जानी।’ नामके प्रमादसे हनुमानजीने श्रीरामजीको व्रतमें कर लिया। रामजी रत्नविहारके समयमें भी इनको साथ रखते थे। उत्तरकाण्डमें लिखा है कि ‘आतन्ह सहित राम एक वारा। सग परम प्रिय पवन कुमार ॥’ जिसने जगजननी जानकीजीसे आशीर्वाद पाया (‘अजर अजर गुननिधि सुत होहू। करहुँ बहुत रघुनायक छोहू ॥ सु०’) और पुत्र कहाया, वह यदि रामको व्रत कर रखे तो कुछ चित्र नहीं। ग्रन्थकार भी हनुमत्कृपाहीसे रामदाम कहाये। रामजीने मुख इन्हींके करनेमें तुलसीदासजी अपना दाम बनाया, यह विनय पत्रिकाके अन्तिम पदसे स्पष्ट है।’

टिप्पणी—१ यहाँ गोमार्हजी श्रीरामचन्द्रजीको व्रतमें करनेका उपाय बताते हैं। श्रीरामनामके स्मरणसे व्रत होते हैं, परन्तु वह स्मरण भी पवनसुत्रका सा होना चाहिये। पवन पवित्र, उनके पुत्र पवित्र और नाम पवित्र। ‘पावन’ शब्द देखर सूचित करने हैं कि पवित्रतासे स्मरण करे, किसी प्रकारकी कामना न करे। यह भाव ‘करि राखे’ पदसे भी स्पष्ट है। ‘करि राखे’ का तात्पर्य यह है कि श्रीरामचन्द्रजीसे कुछ चाहा नहीं, कुछ लिया नहीं, इसीसे वे व्रतमें हो गये।

नोट—४ श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि ‘यहाँ पावन शब्द बड़ा सुन्दर और सारगर्भित है। ग्रन्थकारने प्रथम श्रीगमनामकी महिमा बड़ी प्रियवृत्तापूर्ण की। पश्चात् अन्य नामोंकी महिमा उदाहरणसयुक्त कही, यथा—‘भ्रुव मगलानि जपेड हरि नाकें।’ अथ पुन रामनामका महत्त्व वर्णन करना है। हनुमानजी वृत्ति तथा नियम और प्रेमका उदाहरणसमेत। हमने गमनामके माथ ‘पावन’ शब्द देखर गम्भीर रहस्यको बतलाया।’

५—‘अपने चम करि राखे’ इति। (क) ‘व्रतमें कर रखा’, यथा—‘श्रीदेको न कछु रिनियाँ हौ धनिक तू पत्र लिखाड।’ (विनय० १००), ‘तेरो रनि हौं कायो कपि मों’ (विनय० १६४) ‘सौंकी गेवकाई हनुमान की सुजानर य रिनिया कहाये हौ धिकाने ताके हाथ जू।’ (क० ७। १९)। वात्मीनीमें भी प्रभुने कहा है कि तुम्हारे एक-एक उपकारके लिये मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, पर श्रेष्ठ उपकारोंके लिये तो मैं तुम्हारा सदा ऋणी ही रहूँगा। तुमने जो-जो उपकार मेरे माथ किये हैं, वे सब मेरे शरीरहीमें जीर्ण हो जायें, यही मैं चाहता हूँ। इनके प्रत्युपकारका अवसर नहीं चान्ना, क्योंकि उपकारीका विपत्तिप्रस्त होना ही प्रत्युपकारका समय है, सो मैं नहीं चाहता कि तुमपर कभी विपत्ति पड़े। यथा—‘एकैक्योपकारम्य प्राणान्दान्यानि ते कपे। श्रेष्ठस्योपकाराणा भवाम ऋणिनो वयम् ॥ सद्गुरु जीर्णता यातु यत्रयोपकृतं कपे। नरः प्रत्युपकाराणामापत्त्वाति पात्रताम् ॥’ (वात्मी० ७। ४०। २३, २४)। (ख) ‘व्रतमें कर रखा’ का रर जनाया कि श्रीहनुमानजीमें सन्तोंके वे गमस्त गुण हैं जिनसे श्रीरामजी उनके बरा होते हैं। श्रीरघुनाथजीने नारदजीसे वे गुण या करे हैं। यथा—‘सुनु मुनि सतह के गुन कहऊँ। जिन्ह वें मैं उनके चम रहऊँ ॥ पट त्रिकार जित अनव अरामा। अचल धर्किचन सुचि सुख धामा ॥ ३। ४५ (६-७)।’ से ‘हेतु रहिन परहितरतसीला’ तक। (ग) देवता अपने मन्त्रके व्रतमें रहते हैं, यथा—‘मंत्र परम लघु जासु बल बिधि हरि हर सुर मंत्र। १। २५६।’ श्री ‘राम’ यर नाम श्रीरामजीका मन्त्र है, यथा—‘सहामत्र जोहू जपत महेस्’। इसीसे श्रीगमनामके जपमें श्रीगमजी व्रतमें हो गये।

६—‘रामू’ इति। बाबा हरिहरप्रसादजी कहे हैं कि—‘राम’ का ‘रामू’ लिखा। एक मात्रा और बढ़ाकर ‘म्वनन्त्रतासे भिन्न व्रत होना जनाया।’ (रा० प्र०)।

अपतुः अजामिलु गजु गनिकाळ । भये मुकुत हरि नाम प्रभाळ ॥ ७ ॥

* अपतु—१७०४। जपत—को० रा०। अपतु—१६६१, १७२१, १७६२, छ०।

शब्दार्थ—अपतु=पतित, पापी, यथा—‘पावन किय रावनरिखु तुलसिहूँ ने अपत’ (पि० १३०) ‘अपत उत्तार अपकारको अगर जग जाकी छाँह छुए सहमत व्याध बाचको’ (क० उ० ६८)।

अर्थ—अजामिल, गजेन्द्र और गणिका—ऐसे पतित भी भगवान्‌के नामके प्रभावमें मुक्त हो गये ॥ ७ ॥
टिप्पणी—‘अपतु’ इति। उत्तम भक्तोंकी गिनती श्रीशिवजीसे प्रारम्भ की। यथा—‘महामंत्र जोह जपत महेसू’ और शिवजीहीपर समाप्त की। यथा—‘सुमिरि पवनसुत पावन नामू’। श्रीहनुमान्‌जी नडाग्तार है, यथा—‘रुद्रेह सजि नेह बस, बानर भे हनुमान। १४२। जानि राम सेवा सरस समुद्धि करव अनुमान। पुरुष ते गेवर भण, हर ते भे हनुमान ॥ १४३।’ (दोहावली)। अर्थात् ‘महामंत्र जोह जपत महेसू’ में ‘सुमिरि पवनसुत’ तक उच्च शक्ति के भक्तोंको गिनाया, अब पतितोंके नाम देते हैं जो नामसे बने।

‘अपत’ की गिनती अजामिलसे प्रारम्भ करके अपनेमें समाप्ति की। गोस्वामीजीने अपनी गणना भक्तोंमें नहीं की। यह उनका कार्यण्य है।

नोट—१ ‘अजामिल’ इति। इनकी कथा श्रीमद्भागवत स्कन्ध ६ अ० १, २ में, भक्तिरम्याधिनी श्रीराम विस्तारसे है। वे कन्नौजके एक धृतसम्पन्न (शास्त्रज्ञ) मुखभाव और सदाचारशील और भ्रमा, दया आदि अनेक शुभ गुणोंसे विभूषित ब्राह्मण थे। एक दिन यह पिताका आशङ्करी ब्राह्मण जब वनमें फल, फल, नमिका और दुग्धा लेने गया, वहाँसे इनको लेकर लौटते समय वनमें एक कामी शूद्रको एक वेद्यासे निर्जङ्गनापूर्वक रमण करते देख गया, वहाँसे इनको लेकर लौटते समय वनमें एक कामी शूद्रको एक वेद्यासे निर्जङ्गनापूर्वक रमण करते देख गया। उसको पीछे हमने पिताकी सब सम्पदा नष्ट कर दी, अपनी सती स्त्री और परिवारको छोड़ उस कुलटाके साथ रहने और जुआ चोरी इत्यादि कुकर्मोंमें जीवनका निर्वाह और उस दामीके कुटुम्बका पालन करने लगा। इस दासीसे उसके दस पुत्र थे। अब वह अस्सी वर्षका हो चुका था। (भा० ६।१। ५८—६१, २१—२४) एक साधुमण्डली ग्राममें आयी, कुछ लोगोंने परिहाससे उन्हें बताया कि अजामिल बड़ा सन्तमेधी धर्मात्मा है। वे उसके घर गये तो दासीने उनका आदर-सत्कार किया। उनके दर्शनमें उनकी बुद्धि फिर सावित्री हो गयी। सेवापर रीझकर उन्होंने इससे कहा कि जो बालक गर्भमें है उसका नाम ‘नारायण’ रखना। इस प्रकार सबसे छोटेका नाम ‘नारायण’ पड़ा। यह पुत्र उसको प्राणोंमें प्यारा था। अन्तर्कालमें भी उसका चित्त उसी बालकमें लग गया। उसने तीन अत्यन्त भयकर यमदूतोंको हाथोंमें पाश लिये हुए अपने पास आते देख विह्वल हो दूरपर खेलते हुए पुत्रको ‘नारायण’ ‘नारायण’ कहकर पुकारा। तुरत नारायण पार्षदोंने पहुँचकर यमदूतोंके पाशमें उसे छुड़ा दिया (भा० ६।१। २४—३०)। भगवत्-पार्षदों और यमदूतोंमें वाद-विवाद हुआ। उसने पार्षदोंके मुखसे वेदव्याख्या प्रतीपादित असंख्य धर्म सुना। भगवान्‌का माहात्म्य सुननेमें उसमें भक्ति उत्पन्न हुई (६।२। २४—२५)। वह पश्चात्ताप करने लगा और भगवद्-भजनमें आरुढ़ हो भगवद्भक्तोंको प्राप्त हुआ। श्रीशुद्धदेवजी कहते हैं कि पुत्रके मिससे भगवन्नाम उच्चारण होनेसे तो पापी भगवद्भक्तोंको गया, तो जो श्रद्धापूर्वक नामोच्चारण करेंगे उनके मुक्त होनेमें क्या सन्देह है?—‘नाम लियो पूत को पुनीत कियो पातकीम। क० उ० १८।’, ‘त्रियमाणो हर्षनाम गृण्युषोपचारितम्। अजामिलोऽप्यगाद्धाम किं पुन श्रद्धया गृणत् ॥ अ० २ श्लो० ४९।’

२—‘गज’—क्षीरसागरके मध्यमें त्रिकूटाचल है। वहाँ वरुण भगवान्‌का शत्रुमान् नामक वगीचा है और एक सरोवर भी। एक दिन उस वनमें रहनेवाला एक गजेन्द्र हयिनियोंसहित उसमें क्रीड़ा कर रहा था। उसीमें एक क्वी ग्राह भी रहता था। दैत्यैच्छासे उस ग्राहने रोपमें भरकर उसका चरण पकड़ लिया। अपनी शक्ति भर गजेन्द्रने जोर लगाया। उसके साथके हाथी और हयिनियोंने भी उसके उठारके लिये बहुत उपाय किये, पर उसमें समर्थ न हुए। एक हजार वर्षक गजेन्द्र और ग्राहका परस्पर एक दूसरेको जलके भीतर और बाहर खींचा-खींची करते बीत गये। अन्ततोगत्वा गजेन्द्रका उत्साह, बल और तेज घटने लगा और उसके प्राणोंके सङ्कटका समय उपस्थित हो गया। उस समय अकस्मात् उसके चित्तमें उसके परम आश्रय हरिकी चरण लेनेकी सूझी और उसने प्रार्थना की—‘य. कश्चनेशो बलिनीन्तर्गिरगात्पचङ्गद्वेगादभिधावतो भृशम्। भीत प्रपन्नं

परिपानि यज्ञयान्मृत्युः प्रधावत्यरण तमीमहि ॥ (भा० ८।२।३३) । अर्थात् जो कालसर्पसे भयभीत भागते हुए व्यक्तिकी रक्षा करना है, जिसने भयने मृत्यु भी दौटती रहती है, उस अरणके देनेवाले, ईश्वरकी में शरण हूँ । यह मोचनर वह अपने पूर्वजन्ममें सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्रका जप करने लगा । यथा—‘जज्ञाप परमं जाप्य प्राग्जन्मन्यनु-
शिक्षितम् । अ० ३ । १ ।’ स्तुति सुनते ही नर्वदेवमव भगवान् हरि प्रकट हुए । उन्हे देखते ही बड़े कष्टसे अपनी सूँड़में एक कमलपुष्प ले उसे जलके ऊपर उठा भगवान् को ‘नारायणाखिलगुरो भगवन्मस्ते । ३ । ३२ ।’ इस प्रकार हे नारायण । हे अखिल गुरो । हे भगवन् । आपको नमस्कार है’ कहकर प्रणाम किया । यह सुनते ही भगवान्, गरुड़को भी मदगामी समझ उसपन्ते ऊँट पड़े ओर तुरत ही उसे ग्राह्यन्ति गगोवरसे बाहर निकाल सबके देखने-देखने उन्होंने चक्रसे ग्राहना मुख पाद गजेन्द्रको छुड़ा दिया ।

पूर्वजन्ममें यह ग्राह हूहू नामक गन्धर्वश्रेष्ठ या ओर गजेन्द्र इन्द्रिज जातिका इन्द्रगुप्त नामक पाण्डव्य देशका राजा था । यह मनस्वी राजा एक बार मन्त्रपर्वतपर अपने आश्रममें मौनवन धागनर श्रोहरिकी आराधना कर रहा था । उसी समय दैवयोगसे अगस्त्यजी शिष्यानहित वहाँ पहुँचे । यह देखकर कि हमारा पूजा-सत्कार आदि कुछ न कर राजा एतन्ममें बैठा हुआ है उन्होंने उसे डाप दिया कि—हाथीके समान जड़बुद्धि इस मूर्ख राजाने आज ब्राह्मणजातिका निरस्मान किया है, अतः उसी योग अज्ञानमी योनिको प्राप्त हो । इसीसे वह राजा गजगोनिको प्राप्त हुआ । भगवान् की आगवनाके प्रमान्से हम योनिके भी उन्हें आत्मस्वरूपकी स्मृति वनी रही ।—अब भगवान् के स्पर्शसे वह अज्ञानवन्धनसे मुक्त हो भगवान् के सान्त्वको प्राप्त कर भगवान् का पार्षद हो गया [भा० ८।४।१-१३] । हूहू गन्धर्वने एक बार देवलक्ष्मिकी जन्ममें पैर पड़ा, उसीसे उन्होंने उसको डाप दिया कि तू ग्राह्योनिको प्राप्त हो । भगवान् के हाथसे मरकर वह अपने पूर्व रूपको प्राप्त हुआ और स्तुति करके अपने लोकको गया । गजेन्द्रके गङ्गसे उसका भी नाम चला । गजेन्द्रका ‘गजेन्द्रमोक्ष’ स्तोत्र प्रसिद्ध ही है । त्रिनय० में भी यह है—‘तर्चो गयट जाने एक नाम ।’ (भक्तमालटीकामें श्रीरूपकलाजी-ने पूर्वजन्मकी और भी एक कथा दी है) ।

३ ‘गणिका’ इति । पद्मपुराणमें गणिकाका प्रसङ्ग श्रीरामनामके सप्तममें आया है । सत्ययुगमें एक रघु नामक वैश्यकी जीवनी नामकी एक परम सुन्दरी कन्या थी । यह परशुनामक वैश्यकी नवयौवना स्त्री थी । युवावस्थामें ही वह विराट् राज्य व्यवहारमें प्रवृत्त हो गयी । मयुराल और मायका दोनोंने यह निकाल ली गयी । तब वह किसी दूसरे नगरमें जाकर वैश्या हो गयी । यह वह गणिका है । इसके कोई सन्तान न थी । इसने एक व्याधासे एक बार एक नौनेका प्रया मोट ले लिया । और उसका पुत्रकी तरह पालन करने लगी । वह उसको ‘राम, राम’ पढ़ाया करती थी । इस तरह नामोन्वारणसे दोनोंके पाप नष्ट हो गये । यथा—‘रामेति स्तुत नाम पाव्यते सुन्दराक्षरम् ॥ २७ ॥ रामनाम परमा सर्वदेवाधिक महत् । सप्तपातकघ्नसि स शुश्रु लक्ष पठन् ॥ २८ ॥ रामोच्चारणमात्रेण तपोश्च दुष्कृत्ययोः । त्रिदशमव्यगप सर्वमेव सुदारुणम् ॥ २९ ॥’ दोनों साथ-साथ इस प्रकार रामनाम लेते थे । फिर किसी समय वह वैश्या और यह शूद्र एक ही समय मृत्युको प्राप्त हुए । यमदूत उसको पाशसे बाँधकर ले चले, जेनी भगवान् के पार्षद पहुँच गये और उन्होंने यमदूतोंसे उसे छुड़ाया । छुड़ानेपर यमदूतोंने मार-पीट की । दोनोंम गोर मुद्ध हुआ । यमदूतोंका नेनापति चण्ड जय बुद्धमें गिरा तब मय यमदूत भगे । भगवत्पार्षदोंने तब लक्ष-प्राप किया । उसर यमदूताने जाकर वर्मगजमे शिक्षावन की कि महापातकी भी रामनामके केवल रत्नेने भगवान् के गोम में चले गये तब आपस प्रभुत्व करार रह गया । इसपर वर्मगजने उनको कहा—‘दूता’ स्मरतो तौ रामरामनामनाक्षरद्वयम् । तदा न मे दण्डनीया तर्चो नारायण’ प्रभु ॥ ७३ ॥ मसारे नास्ति तत्पाप यद्रामस्मरणेरपि । न याति मक्षयं मघो दृष्ट श्रुत किञ्चन ॥ ७४ ॥—हे दूतो । ये ‘राम राम’ ये दो अक्षर रटते ये, इसलिये वे सुझमे दण्डनीय नहीं हैं । उनके प्रभु श्रीरामजी हैं । मसारमें ऐसा कोई पाप नहीं है जो रामनामसे न विनष्ट हो गण हो, यह तुम लोग निश्चय जानो ।—वे दोनों श्रीरामनामके प्रमान्से मुक्त हो गये । यथा—‘रामनामप्रभावेण तो गतो यान्नि सत्परम् ॥ पद्मपु० क्रियायोगसागरपाठ अ० १५ ।’

एक 'पिङ्गल' नामकी वेश्याका प्रसङ्ग भा० ११।८ में इस प्रकार है कि एक दिन वह किसी प्रेमीको अपने स्थानमें लानेकी इच्छासे खूब बन-ठनकर अपने घरके द्वारपर खड़ी रही। जो कोई पुरुष उस मार्गसे निकलता उसे ही समझती कि बड़ा धन देकर रमण करनेवाला कोई नागरिक आ रहा है, परंतु जब वह आगे निकल जाता तो सोचती कि अच्छा अब कोई दूसरा बहुत धन देनेवाला आता होगा। इस प्रकार दुर्गशावश खड़े-खड़े उसे जागते-जागते अर्धरात्रि बीत गयी। धनकी दुराशासे उसका मुख सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया और चिन्ताके कारण होनेवाला परम सुखकारक वैराग्य उसको उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगी कि—आह! इस विदेहनगरीमें मैं ही एक ऐसी मूर्ख निकली कि अपने समीप ही रमण करनेवाले और नित्य रति और धनके देनेवाले प्रियतमको छोड़कर कामना-प्रतिम असमर्थ तथा दुःख, शोक, भय, मोह आदि देनेवाले, अस्थिमय टेढ़े तिरछे बोंभों और शून्योभे बने हुए, त्वचा, रोम और नखोंसे आवृत, नाशवान् और मल-मूत्रसे भरे हुए, नम्रदारवाले धररूप देहोको कान्त समझकर मेघन करने लगी। अब मैं सपके सुहृद्, प्रियतम, स्वामी, आत्मा, भवकृपमे पड़े हुए कालमर्षमे ग्रस्त जीवोंके रक्षकके ही साथ विकरल लक्ष्मीजीके समान उन्हींके साथ रमण करूंगी। यह सोचकर वह आग्निपूर्वक जाकर सो रही और भजनकर समारमागरसे पार हो गयी। (परंतु इस कथामें नाम-जप या रमणकी बात भाग्यमें नहीं है और न अवधूतके इस कथाप्रसङ्गमें नामका प्रसङ्ग ही है। सम्भवतः इसीसे आगेका चरित्र न दिया गया हो।)

४ 'भए मुकुत हरि नाम प्रभाऊ' इति। अभीतर इसके पूर्व यह दिखाया था कि भक्तोंने नाम जपकर उसका प्रभाव जाना। (शिवजी कालकूट पीर भी अविनाशी हो गये, वाम्भीहिजी और गणेशजीकी अनेकों ब्राह्मण्यार्ण मिट्टी और एक ब्रह्माके समान भारी महर्षि हुए, दूसरे प्रथम पूज्य हुए। गणेशजीने जाना कि त्रैलोक्य रामहीमें है। पार्वतीजीने सहस्रनाम समान जाना। शुरु-सनकादिने ब्रह्ममुख पा ब्रह्मसमान जाना। प्रह्लादने सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापक आदि जाना। ध्रुवजीने इहलोक-परलोक दोनों देनेवाला जाना। नारदजीने जाना कि हरि-हर सब इसीके वश है, नामजापक सबका प्रिय हो जाता है। इत्यादि)। अत्र अजामिल आदिके दृष्टान्त देकर दिखाते हैं कि ये महापापी प्राणी नामके प्रभावसे उसके उच्चारणमात्रसे मुक्त हो गये। यथा—'जानि नाम अजानि लीन्हें नरक यमपुर मने।' दिनय० १६०। जैसे अग्निको जानो या न जानो वह छूनेमें अशुभ जलावेगी वैसे ही होठोंके स्पर्शमात्रसे नाम सर्व शुभाशुभकर्मोंको नष्ट कर मुक्ति देगा ही। अजामिल पतितोंकी सीमा था, इसीसे उसका नाम प्रथम दिया। ग्रन्थके अन्तमें भी कहा है कि ये सब नामसे तरे। यथा—'गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। आभीर जमन किरात राम स्वपचादि अति अवरूप जे॥ कहि नाम बारक तेऽपि पावन होहि राम नमामि ते। ७। १३०।'।

कहँ कहँ लगि नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुन गाई ॥ ८ ॥

अर्थ—(मैं श्रीरामजीके नामकी बड़ाई कहाँक कहूँ? श्रीरामजी (भी) (अपने) नामके गुण नहीं कह सकते ॥ ८ ॥

नोट—इस प्रकरणने नामकी विज्ञेयता दिखा रहे हैं। 'राम' न सकहि नाम गुन गाई' कहकर नामकी अत्यन्त अपार महिमा दिखायी है। नामके गुण अनन्त है तो उनका अन्त कैसे कर सकें? कथनका तात्पर्य यह है कि ईश्वरकोटिवाले तो कोई कह ही नहीं सकते, रहे श्रीरामजी जो परात्पर ब्रह्म हैं सो वे भी नहीं कह सकने तो भला अल्पबुद्धिवाला मैं क्योंकर कह सकता हूँ? अतएव कहते हैं कि अब मैं कहाँतक कहता जाऊँ, इसीसे हट है कि स्वयं श्रीरामजी भी नहीं कह सकते।

'राम न सकहि नाम गुन गाई' इति। क्यों नहीं कह सकते? इस प्रश्नको उठाकर महानुभावोंने अपने विचारानुसार इसके उत्तर यों लिखे हैं—(१) नामके गुण अनन्त हैं। यथा—'राम नाम कर अमित प्रभावा।' (१।४६), 'महिमा नाम रूप गुन गाथा। सकल अमित अनन्त रघुनाथा॥' (७।९१) जिसका अन्त ही नहीं, वह कैसे कहा जा सकता है? यदि यह कहें कि श्रीरामजी कह सकते हैं तो फिर उनके गुणोंके अनन्त होनेमें बड़ा लगता है। अतएव यह बात स्वयं सिद्ध है कि वे भी नामके समस्त गुणका कथन नहीं कर सकते। गुण-कथन महाप्रयत्नक भी

नहीं समाप्त हो सकता। प्रमाण, यथा—‘राम एवाभिजानाति रामनाम्न फलं हृदि। प्रवक्तु नैव शक्नोति ब्रह्मादीनां तु का कथा ॥’ (वशिष्ठतन्त्र), ‘राम एवाभिजानाति कृत्स्नं नामार्थमद्भुतम्। इंपद्वदामि नामार्थं वैवि तस्यानुकम्पया ॥’ (महारामायण, ५२।४), ‘नाममर्त्रीर्दनं विद्धि धत्तो नान्यद्वदाम्यहम्। सवस्व रामचन्द्रोऽपि तन्नामानन्तवैभवम् ॥’ (तापनी महिमा)। (२) अपने मुख अपने नामकी प्रशुता कहना अयोग्य होगा। श्रीरामजी तो ‘निज गुण श्रवण सुनत सकुचार्हा’ तो फिर कहे कैसे? (३) श्रीरामजी धर्मनीतिके प्रतिपालक हैं। वेद-पुराण कहते हैं कि नामकी महिमा अनन्त है, अतएव आप वेद-मर्यादा न तोड़ेंगे। (४) मानसकारने नामका महत्त्व श्रीरामके लिये अवर्णनीय व्रताकर अपने प्रयत्नका उपसहार किया है। अतः मनमें आ जानेकी है। भगवन्नाम वैसा सुलभ, सर्वाधिकारीके लिये उपयुक्त विधि-निषेधरहित, अनन्त प्रभावमय साधनका माहात्म्य कैसे वर्णन किया जा सकता है? सम्पूर्ण विश्व नामरूपात्मक है और उसमें भी नाम व्यापक है। विश्वसे परे परम पद प्राप्त करनेका मार्ग भी नाम है और परमपदस्वरूप भी नाम ही है। नाम साधन, साध्य, उपकरण, आचार्य, चेष्टा और प्राप्य सब कुछ है। नामके महत्त्वका कहीं पार है ही नहीं। (श्रीसुदर्शनसिंहजी)।

(५) मयङ्कार कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी ‘अपने नामके रस अर्थात् प्रेमके वश स्वयं मत्त रहते हैं, यद्यपि चाहते हैं कि महत्त्वको नष्ट न्ति मत्ततावश नहीं कहा जा सकता।’ (६) ‘उसारजी गीति है कि कोई यदि भ्रमसे किसी प्रतिष्ठितने पड़े कि आपका नाम अमर है? इसपर सच्चा नाम होनेपर भी वह पुरुष सकोचसे उत्तर देता है कि नहीं वह मेरा नाम नहीं है, उस नामकी बड़ी महिमा है, मैं अधम उस नामकी प्रशंसा नहीं कर सकता।’ (सु० द्विवेदीजी)। (७) यदि श्रीगमजी कहा भी चारों तों कहे जिससे? ऐसा कौन है जो सुनकर, समझे? वक्ता और श्रोता दोनों समशील और समदर्शी होने चाहिये तभी वक्ताका कहा श्रोता समझ सकता है। नामके गुणोंमें किसी श्रोताकी गति नहीं है, हमीसे प्रभु भी नहीं कह सकते। [ब०]। (८) ‘राम’ शब्द मगुणरूपका वाचक है और उसका जो अर्थ है वह निर्गुणरूपका वाचक है, इनसे यह सिद्ध हुआ कि नाममें तो शब्द-अर्थ दोनों भाग रहते हैं। इसलिये नाम दोनोंके जानने योग्य है। रूप तो आधे भागका मात्तिक है, वह दोनों भागका स्वामी जो नाम है उसको कैसे जान सकता है (रा० प्र०)। (९) गोसाईंजी खुनायजीकी ध्येय स्तुति करके उनको प्रसन्न कर रहे हैं। जैसे कोई किसी राजा वा धनिकमें कहे कि आप तो बड़े कजूर हैं पर आपके नामका प्रताप ऐसा है कि वनमें भी आपका नाम लें तो सिंह नहीं बोल सकता। वा, आपके नामसे मैं करौड़ा रुपया ला सकता हूँ। यह सुन वह ‘कजूर’ क्यनके दोपको मनमें किंचित् नहीं लाता बरन् प्रसन्न हो जाता है (कव० मिश्रजी)। श्रीहनुमानजीने भी ऐसा ही कहा था। (१०) मा० त० वि० कार एक भाग यह भी लिखते हैं कि ‘मैं राम नहीं हूँ जो नामके गुण गा सकूँ। इत्यादि।’

नोट—३ यहाँ कुछ लोग शङ्का करते हैं कि वन्दना तो ‘राम’ नामकी की, पर, दृष्टान्त अन्य नामोंके भी दिये गये। उनसे श्रीरामनामकी बढ़ाई कैसे हुई? समाधान—सब नाम आपहीके हैं। ‘राम’ नाम सबका आत्मा और प्रसन्नक है [१९ (१-२) में देखिये], सब नाम पतितपावन हैं और सब ‘राम’ नामके अशश-शक्तिसे प्रसन्न होते हैं और महाप्रलयमें श्रीरामनाममें ही लीन हो जाते हैं। प्रमाण—‘विष्णुनाशयणादीनि नामानि चामितान्यपि। तानि सर्वाणि देवर्षे जानाति रामनाम्न ॥’ (पद्मपुराण)।

दो०—नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास ।
जो सुमिरत भयो भोग ते तुलसी तुलसीदास ॥ २६ ॥

अर्थ—कलियुगमें श्रीरामचन्द्रजीका नाम कल्पवृक्ष और कल्याणका निवास (वास करनेका स्थान) है। जिसके स्मरण करनेसे तुलसीदास भोगसे तुलसी हो गये ॥ २६ ॥

नोट—१ ‘कल्प-तरु कलि कल्याण निवास’ इति। (२) कल्पतरुका यह धर्म है कि जो कोई जिस विचारमें उसके नीचे जाय उसका मनोरथ वह पूर्ण कर देता है ‘कल्पद्रुम कल्पितमेव सूते’। ‘नामसे सभीने

अपने-अपने मनोरथ पाये और आज तक पाते जाते हैं, इसलिये कन्तुन कल्पवृक्षका वरमे 'नाम' म है। (मा० प०)।
(ख) कल्पवृक्ष अर्थ, धर्म, काम देता और सूर्यकी तपन टरता है। नाम अर्थ, वरमे, काम और मोक्ष (भी) देते हैं और त्रिताप हरण करते हैं। यथा—'रामनाम काननरु द्रेत फल चारि रे' (वि० ६७), 'बैठे नाम कामतर तर डर कौन घोर घन घाम को' (वि० १५५), 'सुमिरं विविध घाम हग्न' (वि० २५५) 'जामु नाम त्रयताप नसावन। ५। ३९।'

२ 'कलि कल्याण निचाम' इति। (क) भाव यह कि कलियुगमें तो कल्याण अन्धरा किमी स्थानपर दे ही नहीं, केवल 'नाम' रूपी कल्पवृक्षके नीचे ही उमका घर रह गया है। इसमें पर भी ध्वनि है कि ओर युगमें अन्य मायनरूपी वृक्षोंके नीचे भी कल्याणका वास था। यथा—'पीपर तर तर ध्यान जो धरने। जाप जग्य पाकर तर फरडे ॥ अरि छह कर मानसपूजा। तजि हरि भजनु काजु नहिं दूजा ॥ चर तर कह हरि क्या प्रसना। (उ० ५७)। अर्थात् मरुतुगमें पीपर, जेतामे पाकर और दापरमे आमके नीचे वास था यथाकि मन्वयुगमें योग ध्यान, जेतामे जप व्रत और द्वापरमें पूजन मुख्य साधन थे जिनसे कल्याण होता था। कलियुगमें कल्याण मन्वयुगमें भागकर 'नाम' कल्याणके नीचे आ गया है, अन्य किसी उपायसे कल्याण होना असम्भव है, यथा—'एहि कलिलाल सात सावन तर हें प्रसफलि फलो मो। सुख सपनेहु न योग सिधि सावन रोग बियोग धरो मो ॥ काम कह मरु लोभ जोह मिलि ज्ञान विराग हरो मो।' (वि० १७३)। (ख) श्रीमुद्गर्गसंहिता लिखते हैं कि नाम कल्याणनिचाम नमपद्वत है। अन्य युगमें तो अनेक प्रकारसे वन, योग, तप, अनुष्ठान थे। पुत्र होनेके लिये पुत्रेष्टि यज्ञ और लक्ष्मीके लिये अनुष्ठान। इस युगमें तो जो दृष्टा हो वह नामके द्वारा ही प्राप्त होती है। कुछ भी इच्छा हो नाम उसे पूरा कर दगा।—यदि ऐसा जानें तो तब तो नामके द्वारा वन, भवनादि पानेका प्रयत्न करना चाहिये? 'कल्याण निचाम' कह रहा है कि ऐसा करना झुझिमाही न होगी। नाम स्वर्गके कल्पवृक्षकी भाँति केवल अर्थ, धर्म, काम ही देनेवाला नहीं है। वह तो कल्याणनिचाम है। जीवता परम कल्याण करनेवाला है। अतएव उससे कुछ भौतिक पदार्थ लेनेकी मूर्खता न करके अपना परम कल्याण ही प्राप्त करना चाहिये। यहाँ नामको कल्पवृक्षमें विशेष मोक्षदाता बताया गया और उससे कल्याण ही प्राप्त करनेका संकेत भी किया गया। यहाँ महिमा-वर्णनके पश्चात् उपयोग बताकर गोस्वामीजी उत्तमवर्गमें अपने अनुभवकी गाँधी देते हैं। 'पर उपदेस कुसल बहुतेरे' वाली बात नहीं है। वे कहते हैं कि मैंने स्वयं नाम-जप किया है और करना हूँ। 'सुमिरत' सूचित करता है कि अभी स्मरण समाप्त नहीं हुआ। उस स्मरणमें प्रयत्न लाभ हुआ है। (ग) वैजनायजी 'नामरूपी कल्पवृक्षका रूपक यह लिखते हैं—अयोध्यावाम वाता है, गरुडरूप मन्त्र है, नाम वृक्ष है, मेध-माधुर्यमिश्रित लीला स्कन्ध है, नाना दिव्य गुण आखाएँ हैं, शृङ्गारदि आँखें रस पत्र हैं, विवेक वेगव्याधि फूल है, ज्ञान फल है, नवधा-प्रेमा-परादि भक्तियों रस ह, श्रीरामानुरागी सन्त प्रेमानुरागरसके भोक्ता हैं। (घ) अभिप्राय-टीपककारके मतानुसार यहाँ यह रूपक है—कलि सूर्य है, बलिके पाप सूर्यकी तीव्र किरणें हैं, कल्याण बटोरी (यात्री, राह चलनेवाला मुसाफिर) है, जप तप-योग-ज्ञानादि अनेक साधन वृक्ष हैं जो सूर्यकी किरणोंने झुलस गये, उनके नीचे छाया न रह गयी, नाम कल्पतरु है जो अपने प्रभावसे हरा-भरा बना रह गया। अतः कल्याण-बटोरीने उसकी छायाकी शरण ली।

'जो सुमिरत भयो भाँग ते तुलसी' इति।

(प० रामकुमारजी लिखते हैं कि इस दोहेमें यह अभिप्राय गर्भित है कि (क) जैसे तुलसी चार पदार्थोंमें बने-वाली है, वैसे ही मयारोगहारी और सर्वकामप्रद में हो गया। पुन, (ख) श्रीरामजीको प्रिय हुआ और पावन तथा पूज्य हो गया, यथा—'रामहिं प्रिय पावन तुलसी ली' (१। ३१)

(२) श्रीसुधाकर द्विवेदीजी—'तुलसीदासजी माता-पितासे परित्यक्त एक अधम भोग ऐसे थे, पर नामके माहात्म्यसे 'तुलसी' वृक्षके ऐसे पवित्र हो गये जिनकी वाणीरूपी पत्रिकासे हजारों पतित पवित्र होते हैं। विनयपत्रिकाके २७५ पदसे स्पष्ट है कि मूलमें जन्म लेनेसे माताने इन्हें फेंक दिया था।' यथा—'तनुज तऊ कुटिल कीट ज्यो तज्यो

मातृपिता हूँ। काहे को रोप दोष काहि धों मेरे ही जभाग, मोसों सकुचत सब छुड़ छाहूँ ॥ नाम की महिमा सीलु नाथ को मेरो भलो, बिलोकि अब ते सकुचाहूँ सिहाहूँ ॥ २७५ ॥', 'जननी जनरु तजेउ जननि करम विनु' (वि० २२७)।

(३) सू० प्र० मिश्र—'आधे दोहेमें अपने भाग्यकी बड़ाई नामद्वारा निरूपण करते हैं कि जिसको स्मरण करके मैं भौंगसे तुलसी हुआ हूँ। इसका आशय यह है कि भाँग और तुलसीकी मज्जरी दोनों एक-सी होती हैं, उसपर भी भाँग मादक तथा अपावन है और यह पावन एवं रोगनाशक है। उसी तरह मेरा रूप तो साधुओंके समान था पर मेरा कर्म मलिन था वह भी नामके प्रभावसे शुद्ध हो गया।' (यह भाव प० का है)

(४) ज्ञेयनाथजी—भग जहा जमती है वह भूमि अपावन मानी जाती है और तुलसी जहाँ जमती है वह भूमि और उसकी मिट्टी भी पावन हो जाती है। वहाँकी मिट्टी भी तुलसीके अपावमें भगवान्की सेवामें काम आती है। नामके प्रभावसे तुलसीके समान लोकपूज्य हो गया।

नोट—३ भाँग मय अर्थात् मदकारक है। और हर प्रकारके मादक द्रव्योंमें विपाक्त परमाणु रहते हैं। इसीलिये उनकी मात्रा अत्यधिक हो जानेसे वे मृत्युके कारण हो जाते हैं। उपर्युक्त मादक पदार्थ विशेष भङ्गके विरुद्ध गुणधर्मवाली ओषधि 'तुलसी' है। उसके स्पर्शसे सेवनसे विषनाश होता है और मद दूर होता है। अस्तु। गोस्वामीजीकी 'भये भाँग ते तुलसी' इस उक्ति का भाव यह है कि वे विषयीसे रामभक्त हो गये।

४ गानारण मनुष्यका विपत्तीजन जीवन भङ्गके समान ही होता है। वह स्वयं तो प्रमत्त होता ही है, दूसरोंको भी प्रमत्त बनाता है। पुन, स्त्री, मित्र, पड़ोसी सबको प्रेरित करता है कि वे पदार्थोंकी प्राप्तिमें लगें। जो नहीं लगते उन्हें अपावन समझना है। मित्रहीन होकर विषयोंमें ही सुख मानता है और अपने ससर्गमें आनेवाले प्रत्येकको वर्षा प्रेरणा देता है। 'तुलसी भयो' का भाव कि जैसे तुलसीके बिना भगवान्की पूजा पूर्ण नहीं होती वैसे ही उनके 'मानस' के बिना श्रीरामजीकी पूजा पूर्ण नहीं होती। सम्पूर्ण लोकोमें वे तुलसीके समान आदरणीय हो गये।

'भाग हरी तुलसी बन सजनी', यह तो कवि की काव्योक्ति है।' इस प्रकारकी शङ्का नहीं करनी चाहिये। गोस्वामीजी पं० ले — आये हैं कि नाम गानात्म्य में धृष्टता या काव्योक्ति नहीं कर रहा हूँ। यह मेरी 'प्रीति प्रतीति' है नाममें प्रेम और विभाग होनेपर तो नामने मणविषको अमृत बना दिया था, फिर भाँग तो केवल मादकमात्र है। इसीलिये 'जो सुभिन्न' कहा गया और पहले नाममें प्रीति प्रतीतिकी बात कह ही आये हैं (भगवन्नामके जपका प्रभाव यह हुआ कि हम सब मत्त एवं दूसरोंको मत्त करनेवाला स्वभाव स्वयं पवित्र और दूसरोंको पवित्र करनेवाला बन गया (श्रीमुद्गर्गनिरुहणी)।

५ यहाँ गोस्वामीजीने अपनेको 'तुलसीवृक्ष' कहा है। सम्भवतः श्रीमधुसूदनसरस्वतीजीने इसीको लेकर प्रसन्न होकर पुस्तकपर यह रूपक लिख दिया—'आनन्दकानन कश्चिज्जन्मस्तुलसीतरु। कविता मज्जरी यस्य रामभ्रमरभूषिता ॥' जिसका अनुवाद कर्णानन्देश देवरीप्रसादनारायणसिंहजीने इस तरह किया है—दोहा—'तुलसी जगम तरु लखे, आनन्दकानन खेत। कविता जाकी मजरी, रामभ्रमर रस लेत ॥'

६ कण्ववृक्षका गुण श्रीरामनाममें स्थापन करना 'द्वितीय निदर्शना और रूपक' का सन्देह सकर है। नामके प्रभावसे तुलसीदास भाँगसे तुलसी हो गये—यहाँ 'प्रथम उल्लास' अलंकार है (वीरकवि)।

७ कुछ टीकाकारोंने हम टाँट्टे का भाव न समझकर 'भाँग' पाठको बदलकर 'भाग' रख दिया है, जो अशुद्ध है। यही भाव अन्यत्र भी आया है, यथा—'केहि गिनती मैं गिनती जस बन घास। राम जपत भए तुलसी तुलसीदास' (वरवै० ५९), 'तुलसी ते खोंटे गये होत ओट नाम ही की। तेजी माटी मगहू की मृगमद साथ जू'। 'रामनामको प्रभाव पाठ महिमा प्रताप तुलसी सो जग मानियत महासुनी सो' (क० उ० १९, ७२)।

८ इस टाँट्टेमें रामनामके ग्यारह फल दिखाये। नाम ब्रह्म, (१) अविनाशी करते हैं, (२) अमङ्गल हरते हैं,

(३) मङ्गल राशि बनाते हैं, (४) ब्रह्मसुख भोगी बनाते हैं, (५) हरिहरप्रिय करते हैं, (६) भक्तोंमें शिरोमणि बनाते हैं, (७) अचल अनूपम स्थान देते हैं, (८) श्रीरामजीको वशमें कर देते हैं, (९) मुक्ति तथा (१०) अर्थ, धर्म, काम देते और (११) पवित्र कर देते हैं।

चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका । भये नाम जपि जीव विसोका ॥ १ ॥

वेद पुरान संत मत एहू । सकल सुकृत फल राम' सनेहू ॥ २ ॥

ध्यानु प्रथम जुग मुख विधि दूजें । द्वापर परितोषत' प्रभु पूजें ॥ ३ ॥

कलि केवल मल मूल मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥ ४ ॥

नाम कामतरु काल कराला । सुमिरत समन सकल जगजाला' ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—तिहुँ=तीनोंमें। एहू=यह। मुख=यज्ञ। मुखविधि=क्रिया, यज्ञकी विधि। परितोषत=सन्तुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। पूजें=पूजनसे। मल=पाप। पयोनिधि=समुद्र।

अर्थ—चारों युगों, तीनों कालों और तीनों लोकोंमें प्राणी नाम जपकर शोकरहित हुए ॥ १ ॥ वेदों, पुराणों और सन्तोंका यही मत है कि समस्त पुण्योंका फल श्रीराम (नाम) में स्नेह होना है ॥ २ ॥ पहले युग (अर्थात् सत्ययुग) में ध्यानसे, दूसरे (त्रेता) युगमें भगवत्सम्बन्धी यज्ञक्रियासे और द्वापरमें पूजनसे प्रभु प्रसन्न होते थे ॥ ३ ॥ परंतु कलियुग केवल पापकी जड़ और मलिन है। पापसमुद्रमें प्राणियोंका मन मछली हो रहा है ॥ ४ ॥ ऐसे कठिन कलिकालमें नाम कल्पवृक्ष है। स्मरण करते ही सब जगजालका नाश करनेवाला है ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ (क) अब यहाँसे नाम-माहात्म्य छठे प्रकारसे कहते हैं। अर्थात् 'काल' के द्वारा नामकी बढ़ाई दिखाते हैं। (ख) 'चहुँ जुग' कहकर तब 'तीन काल' भी कहा। भाव यह कि निरन्तर जीव नाम जपकर विगोक होते आये हैं। विशेष दोहा २२ (८) 'चहुँ जुग चहुँ श्रुति' में देखिये।

नोट—१ (क) 'तीन काल' इति। काल वह सम्बन्ध-सत्ता है जिसके द्वारा भूत, भविष्य, वर्तमान आदिकी प्रतीति होती है और एक घटना दूसरीसे आगे-पीछे आदि समझी जाती है। वैशेषिकमें काल एक नित्य द्रव्य माना गया है। देश और काल वास्तवमें मानसिक अवस्थाएँ हैं। कालके तीन भेद भूत, वर्तमान और भविष्य माने जाते हैं। भूत=जो बीत गया। वर्तमान=जो उपस्थित है, चल रहा है, बीत रहा है। भविष्य जो आगे आनेवाला है। (ख) 'तिहुँ लोका' इति। निरुक्तमें तीन लोकोंका उल्लेख मिलता है—पृथिवी, अन्तरिक्ष और शूलोक। इनका दूसरा नाम भूः, भुवः, स्वः है, जो महाव्याहृति कहलाते हैं। इनके साथ महः, जनः, तपः और सत्यम् मिलकर सप्त-व्याहृति कहलाते हैं। इनके नामसे सात लोकों—भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक—की कल्पना हुई। पीछे इनके साथ सात पाताल—अतल, वितल, सुतल, तलातल, (अग्निपु० और विष्णुपु० में 'गमस्तिमात्') महातल, रसातल, (विष्णुपु० में 'नितल') और पाताल मिलकर चौदह लोक या भुवन माने गये हैं। प्रायः 'लोक' के साथ 'त्रै' और 'भुवन' के साथ 'चौदह' का प्रयोग देखा जाता है। मर्त्य (पृथिवी), स्वर्ग और पाताल भी इन्हीं तीनके नाम हैं। (ग) 'तिहुँ लोक' का भाव कि केवल पृथ्वीपर ही नहीं, किंतु स्वर्ग और पातालमें भी। असुरोंके प्रबल होनेपर स्वर्गमें भी शोक होता है। तीनों लोकोंमें जीव विगोक हुए। सत्ययुगमें भ्रुव पृथ्वीपर, स्वर्गमें हिरण्यकशिपुसे पीड़ित देवता, पातालमें हिरण्याक्षसे पीड़ित पृथ्वी, इस प्रकार प्रत्येक युगमें प्रत्येक लोकमें जीवोंके विशोक होनेके उदाहरण शास्त्रमें मिलते हैं। (श्रीसुदर्शनसिंहजी)।

'भय नाम जपि जीव विसोका' इति। शका—भविष्यके लिये 'भये' क्रिया कैसे सगत है ?

१ नामसनेह—(मानसपत्रिका)। २ परितोषत—१६६१, १७०४, को० रा०। परितोषन—१७२१, १७६२, छ०। ३ जजाला—१७२१, १७६२, छ०। जगजाला—१६६१, १७०४।

समाधान—(१) यहाँ 'भविष्य अलंकार' है जिसका लक्षण ही यह है कि भविष्यको वर्तमानमें कह दिया जाय । (२) यह क्रिया अन्तिम शब्द 'तिहुँ लोका' के विचारसे दी गयी । (३) तीन कालके लिये जब एक क्रियाका प्रयोग हुआ तो भूत और वर्तमान दोके अनुसार क्रिया देनी उचित ही थी । (४) चारों युग पूर्व अमित बार हो चुके हैं, उनमें नाम जपकर लोग विगोक हुए हैं, अतएव यह भी निश्चय जानिये कि आगे भी होंगे—इति भाव । जो हो गये उनका हाल लिखा गया । और (५) व्याकरणशास्त्रका नियम है कि वर्तमानके समीपमें भूतकालिक अथवा भविष्यकालिक क्रियाओंका प्रयोग किया जा सकता है । यथा—'वर्तमानसमीप्ये वर्तमानवद्वा । अष्टाध्यायी ३ । ३ । १३७ ।' (६) जब किसी कार्यका होना पूर्ण निश्चित होता है तो उसे हो गया कहते हैं । भगवान् ने गीतामें कहा—मेरे द्वारा ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं, अर्जुन ! तुम केवल निमित्त बनो । यहाँ भी कार्यके होनेकी पूर्ण निश्चयात्मकता ही है । इसी प्रकार यहाँ गोस्वामीजी कहते हैं कि आगे भी जो शोकार्त नाम-जप करेंगे, वे शोकहीन निश्चय ही हो जायेंगे, अत वे भी शोकहीन हो गये, ऐसा अभी कहनेमें कोई हानि नहीं । ऊपरके दोहेमें नामको कलिमें कल्याण निवास कल्पतक कहा था, अत नाम केवल कलियुगका साधन नहीं है, इसे तुरत स्पष्ट करनेके लिये यहाँ चारों युग, तीनों काल तथा तीनों लोकोंकी बात कही गयी । (श्रीचक्रजी) ।

'विसोका' हुए अर्थात् जन्म, जरा, मरण, त्रितापादिके शोकसे रहित हो गये ।

नोट—२ 'वेद पुराण संत मत एह ।' 'राम सनेह' इति । 'वेद पुराण सन्त' तीनकी साक्षी देनेका भाव कि 'कर्म प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय नहीं है । अनुमान तथा उपमान भी प्रत्यक्षके ही कर्म अनुगामी होते हैं । तथा कर्मफल ज्ञात्व-प्रमाणसे ही जाने जाते हैं । ज्ञानोंमें परम प्रमाण श्रुति हैं', अत उनको प्रथम कहा । 'श्रुति-प्रमाण होनेपर भी परोक्ष है । 'इतिहासपुराणान्यां वेदं समुपवृहयेत्' इतिहास-पुराणोंके द्वारा वेदार्थ जानना चाहिये । 'अनेके वेदार्थ जाननेमें भ्रमकी सम्भावना है' । अत 'पुराण' को कहा । 'पुराण अधिकारी भेदसे निर्मित हैं, उनमें अनेक प्रकारके अधिकारियोंके लिये साधन हैं । नाम-महिमा पता नहीं किस कोटिके अधिकारीके लिये होगी । भ्रान्तिहीन सत्यका पता तो सर्वज्ञ सन्तोंको ही होता है' । अत अन्तमें इनको कहा । (ख) वेदका मत है कि सम्पूर्ण पुण्योंका फल राम-नाममें प्रेम होना ही है । क्योंकि 'यमेवैष वृणुते तेन लभ्य' वह परात्पर तत्त्व साधनसे नहीं मिलता । जिसे वह स्वयं वरण करे उसे ही मिलता है । वह किसे वरण करेगा ? सीधा उत्तर है कि जिससे उसका प्रेम होगा । प्रेम उसका किससे होगा ? जिसमें उसके प्रति प्रेम होगा । समस्त पुण्य उसीको पानेके लिये किये जाते हैं । पुण्यका उद्देश्य है सुखकी प्राप्ति और दुःखका विनाश । अत समस्त पुण्योंका फल उससे प्रेम होना ही है । ज्ञानसुखकी प्राप्ति एव दुःखका आत्यन्तिक विनाश नामसे होता है, अतएव नाममें अनुराग ही पुण्यमात्रका फल है । (श्रीचक्रजी) । (ग) तीनोंका मत यही है, यथा—'मिव अज सुक सनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म विचार बिसारद ॥ सब कर मत सगनायक एहा । करि रामपदपकज नेहा ॥ श्रुति पुराण सब ग्रन्थ कहाहीं । रघुपति भगति बिना सुख नाही ॥ ७ । १२२ ।'

ध्वजनाथजी लिखते हैं कि—गुरु साधुसेवासे भजनकी रीति प्राप्त कर उसे करते-करते हृदयमें प्रकाश होनेपर जो अनुभवादि होते हैं उसीको 'सन्तमत' कहते हैं । 'सकल सुकृत फल रामसनेह'—अर्थात् जप-तप-व्रत-तीर्थ दान, गुरु-साधुसेवा, पूजा-पाठ मध्यान्तर्पणादि यावत् कर्मकाण्ड है, विवेक-वैराग्य, अम, दम, उपराम, श्रद्धा, समाधान और मुमुक्षुतादि जो ज्ञानकाण्ड है तथा नवधा-प्रेमा-परा भक्ति, पट् शरणागति इत्यादि जो उपासनाकाण्ड है—इन सब सुकृतोंका फल केवल एक 'रामसनेह' है । यथा—'जप तप नियम जोग निज घर्मा । श्रुति ससब नाना सुभ कर्मा ॥ ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन । जहँ लगी धर्म कहत श्रुति सजन ॥ आगम निगम पुराण अनेका । पढ़े सुने कर फल प्रभु एका ॥ तव पद पकज प्रीति निरन्तर । सब साधन कर फल यह सुदर ॥ 'सोइ सर्वज्ञ तज सोइ पंडित । सोइ गुन गृह विज्ञान अखंडित ॥ दच्छ सकल लच्छन जुत सोई । जाके पद सरोज रति दोई ॥ ७ । ४९ ।'

कोई-कोई पुराणमतका अर्थ 'लोकमत' कहते हैं । यथा—'प्रगट लोकमत लोकमें, दुतिय वेदमत जान । तृतिय संतमत करत जेहि, हरिजन अधिक प्रमान ॥' इस अर्थका आधार है—वशिष्ठजीका वचन 'करब साधुमत लोकमत, नृपनय

निगम निचोरि । २ । २५८ । 'वेदादि सबका यही मत है, यथा—'सर्वेषां वेदसाराणां रहस्यं ते प्रकाशितम् । एको देवो रामचन्द्रो ब्रतमन्यन्न तत्समम् ॥' (पद्मपु०, वै०) । 'सकल सुकृतोंका फल' कथनका एक भाव यह भी होता है कि जब समस्त सुकृत एकत्र होते हैं तब कहीं श्रीरामजी और उनके नाममें प्रेम होता है । श्रीरामप्रेम होना अन्तिम पदार्थ है जिसके पानेपर कोई चाह ही नहीं रह जाती । अतएव सब धर्मोंको त्यागकर इसीमें लगना उचित है, हमसे सब सुकृतोंका फल प्राप्त हो जायगा ।

प० रामकुमारजी—'सनेह' का भाव यह है कि नाम जपनेमें रोमाञ्च हो, अश्रुपात हो, कभी जपमें एक तो विलेप पड़े ही नहीं और यदि कदाचित् पड़ जाय तो पश्चात्ताप हो, विह्वलता हो, इत्यादि । यथा—'जपहि नाम रघुनाथ को चरचा दूसरी न चालु ।' (विनय० १९३), 'मति रामनाम ही सो रति रामनाम ही सो गति रामनामही की' । वि० १८४ ।, 'तुम्हरे नाम को भरोसो भव तरिबे को बैठे उठे जागत वागत सोये सपने ।' (क० ७ । ७८), 'पुलक गात हिय सिय रघुबीरु । जीह नामु जप लोचन नीरु ॥' (२ । ३२६) । भरतजीकी श्रीरामप्रेममें यह दशा थी तभी तो भरद्वाजजीने कहा है कि—'तुम्ह तौ भरत मोर मत एहू । धरें देह जनु राम सनेहू ॥ २ । २०८ ।' और श्रीअवधके सभी लोगोंने भी कहा है—'रामप्रेम मूरति तनु आही । २ । १८४ ।' रामस्नेह क्या है भरतजीकी दशा, रहनी-सहनी, त्याग-वैराग्यादि ही उसका उदाहरण है ।

नोट—३ मा० मा० का मत है कि—'एहू' = यह भी । 'एहू' से ज्ञात होता है कि यह मुख्य ज्ञान नहीं है । वेदमें दो मत हैं—परमत और लघुमत । ऊपर परमत कह आये—'ब्रह्म राम ते नाम बड', 'सकल कामनाहीन जे'... और 'राम न सकहि नाम गुन गाई ।' इत्यादि । भगवत्प्राप्ति होनेपर भी नाममें रत रहनेसे प्रभु वशमें हो जाते हैं और लघुमत यह है कि—'नामद्वारा प्रेम उत्पन्न होना ।' सिद्धान्तसे नवधामक्तिमें 'विष्णु-स्मरण' को तीसरी सीढ़ीमें रखवा है । पर मेरी तुच्छ बुद्धिमें यह आता है कि यह नामका प्रसंग है और यहाँ कहते भी हैं—'भये नाम जपि जीव बिसोका', अतः यहाँ 'रामसनेह' से श्रीरामनाममें स्नेह ही अभिप्रेत है । नाम-नामीमें अमेद है भी । 'एहू' शब्द कर्द ठौर 'यह, यही' अर्थमें आया है । यथा—'तुम्ह तौ भरत मोर मत एहू । २ । २०८ ।'

वीरकवि—पहले साधारण बात कहकर फिर विरोध सिद्धान्तसे उसका समर्थन करना 'अर्थान्तरन्यास' अलंकार है । 'सकल सुकृत'... में 'तृतीयतुल्ययोगिता' अलंकार है ।

नोट—४ 'ध्यान प्रथम जुग' इति । (क) ऐसा ही उत्तरकाण्ड दोहा १०३ में कहा है और श्रीमद्भागवतमें भी, यथा—'कृष्णजुग सब जोगी विज्ञानी । करि हरिध्यान तरहि भव प्रानी । त्रेता विविध जग्य नर करहीं । प्रभुहि समर्पि करम भव तरहीं ॥ द्वापर करि रघुपति पद पूजा । नर भव तरहि उपाय न दूजा ॥ कलियुग जोग न जज्ञ न ज्ञाना । ... नाम प्रताप प्रगट कलि माही ॥ ७ । १०३ ।' 'कृते यद्ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मत्स्ये । द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्वरिकीर्तनात् ॥ भा० १२ । ३ । ५२ ।'

वैजनाथजी लिखते हैं कि अब 'राम सनेह' होनेका उपाय बताते हैं कि सत्ययुगमें रूपके ध्यानसे स्नेह होता था । अर्थात् उस युगमें जीव शुद्ध रहे, सत्त्वगुण होनेसे चित्तकी वृत्ति विषयोसे विरक्त हो थिर रहती थी, जिससे मन श्रीरामरूपके ध्यानमें लग जाता था, उससे श्रीरामस्नेह होनेपर जीव कृतार्थ होता था । 'मख बिधि दूजे' अर्थात् त्रेतायुगमें यज्ञविधिसे । यज्ञ पाँच प्रकारका है—देवयज्ञ (अग्निमें हवन करना), पितृयज्ञ (तर्पणादि), भूतयज्ञ (अग्रागनादि), मनुष्ययज्ञ (साधु ब्राह्मणोंको भोजन देना) और ब्रह्मयज्ञ (सामादि वेदोंकी ऋचा पढ़ना) । त्रेतामें जीवोंमें कुछ रजोगुण भी आ जानेसे चित्तमें कुछ चञ्चलता आ जानेसे 'रामयशरूपधर्मके आधार' यज्ञद्वारा रामस्नेह होता था । द्वापरमें रजोगुण बहुत हो गया और कुछ तमोगुण भी आ गया, सत्त्वगुण थोड़ा रह गया । इससे अधर्मका प्रचार बढ़ा और विषयसुखकी चाह हुई तब विभवसहित भगवान्का पूजन करके रामस्नेह प्राप्त करते थे जिससे प्रभु प्रसन्न होते थे और जीव कृतार्थ होता था ।

नोट—५ सत्ययुगमें मन सात्त्विक होनेसे एकाग्र था । शरीरमें पूर्ण शक्ति थी । अतः उस समयका साधन ध्यान

था। त्रेताके आते-आते मनमें अहंकार आ जानेसे यगेच्छा उत्पन्न हुई। मन इतना शुद्ध न रह गया कि निरन्तर ध्यान हो सके। सप्रहमे रुचि हो गयी। अतः यगेच्छाको दूर करके निष्काम भावसे भगवान्‌के लिये यज्ञ करना उस युगका साधन हुआ। द्वापरम शारीरिक शक्ति भी क्षीण हो गयी। सप्रह पवित्र था पर शरीरमें आसक्ति हो जानेसे सप्रहके प्रति भी आसक्ति हो जानेसे यज्ञके लिये सर्वस्व त्याग सम्भव नहीं था। परलोकके सम्बन्धमें सदिग्धभाव होने लगे थे। अतः उस युगका साधन पूजा हुआ। भगवान्‌के निमित्त सप्रह करके प्रसादरूपसे उसका सेवन विधान बना। कलिके मनुष्यके सम्बन्धमें कहा जाता है—‘असन्तोष अविरत उद्वेलन, मोली भूलें, सुनी आशा। अर्धतृप्ति उद्दाम घासना मानव जीवन की परिभाषा ॥’ अतः ध्यान हो नहीं सकता। अन्यायोपार्जित द्रव्य न यज्ञके कामका न पूजाके। शुद्ध पदार्थ अप्राप्य, श्रद्धा-विश्वास-एकाग्रता स्वप्न हो गये। मन, आचार, शरीर सभी अपवित्र हैं। अतः ऐसे समयको ‘कराल’ कहा गया।

टिप्पणी—२ ‘कलि केवल मल मूल मलीना।’ इति। (क) कलि मलको उत्पन्न करता, आप मलिन है और दूसरोंको मलिन करता है जैसा आगे करते हैं। (ख) ‘केवल’ कहकर सूचित किया कि और युगोंमें और धर्म प्रधान रहे, नामका भी माहात्म्य रहा, परन्तु कलियुगमें और कोई धर्म नहीं है क्योंकि पापीको और धर्मोंमें अधिकार नहीं है, यथा—‘अन्यत्र धर्मं गतु नाधिकार’। नाममें पापीका अधिकार है, यथा—‘पापिष्ठ जाकर नाम सुमिरहीं।’ अति अपार भयमानर तरही ॥ ४। २९।’ (ग) तीन युगोंके धर्म कहकर तब कलियुगमें नामसे भलाई होना क्या। ऐसा करके जनाया कि चारा युगोंका फल कलियुगमें नामहीसे मिलता है, यथा—‘कृतजुग त्रेता द्वापर पूजा मय बर जोत। जो नगि होइ सो कलि हरि नाम ते पावहि लोभ ॥ ७। १०२।’ (घ) पूर्व नामको कल्पतरु कह चुके हैं—‘रामनाम को कल्पतरु’। अब फिर कल्पतरु कहते हैं। भाव यह है कि नाम कलिको कल्याणकारक एवं कल्याणका निवास स्थान कर देते हैं और युगका धर्म ही बदल देते हैं।

नोट—६ ‘केवल मलमूल’ करनेका भाव कि कलियुगमें सत्त्वगुण नहीं रह गया, प्रायः तमोगुण ही रह गया और कुछ रजोगुण हैं। अतः धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होनेमें प्राणियोंके मन पापमय रहते हैं। यथा—‘तामस प्रवृत्त रजोगुण योरा। कलि प्रभाय त्रिरोध च्छेदोरा ॥ ७। १०४।’

‘कलि केवल सत्त्व मूल मलीना’ का अर्थ श्रीकान्तगणजीने ‘कलियुगमें ‘केवल’ (नामसे) क्योंकि कलि पापका मूल और गल्लि है तथा ‘॥ १॥ ऐसे कठिन कालम नाम कल्पवृक्ष है’ ऐसा किया है। फिर इसके विशेषमें वे लिखते हैं कि—‘यद्यपि कलिके साथ ‘केवल’ कहकर उसे उद्देश्याशय साकाङ्क्ष ही छोड़ कलिकी करालता कहने लगे। उसे फिर अगली ओं ‘नाम कान्तवत्’ ‘अन्यादिसे गोलेंगे, क्योंकि फिर नहीं कलिका नाम नहीं है।’ इससे स्पष्ट हुआ कि जब कलिके केवल नाम ही अभीष्टपूर्वक है तब अन्य युगोंमें दो-दो साधन थे।’

५० रूपनामयग मिश्रजी करते हैं कि—यहाँ इस भावके लिये ‘केवल’ शब्दपर जोर देकर खींचातानी करके अर्थ करनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती, क्योंकि स्वयं कविने ही प्रथम ‘चहुँ जुग, तीन काल तिहुँ लोका। भए नाम जपि जीय घिसोका ॥’ कहकर चारों युगोंमें नामसाधनका होना भी जना दिया है तथा आगे इसी प्रसंगमें ‘नहिं कलि करम न भगति त्रिवेक। राम नाम अलंवन एव ॥’ से सूचित करेंगे कि पूर्व तीन युगोंमें ‘कर्म’ (मल), ‘भक्ति’ (पूजा), ‘विवेक’ (ध्यान) और नाम’ इनका अन्वय था, कलिके कर्म, भक्ति, विवेक—ये तीन छूट गये, एक-मात्र नामका ही अलंकरण रह गया है। अतः इस भावको कलिके ‘केवल’ (नामसे) यहाँपर लगाना ठीक नहीं तथापि यदि आग्रह ही हो तो ‘कलि केवल’ से ‘जगज्जाल’ तक चार चरणोंका एकत्र अन्वय करके उसमें ‘केवल’ शब्दको नामका विशेषण कर देनेमें भी यत्र अर्थ सिद्ध हो जाता है। ‘केवल’ शब्दको उद्देश्याशय साकाङ्क्ष छोड़नेकी आवश्यकता नहीं। वस्तुतः यहाँ ग्रन्थकारका उद्देश्य केवल नामका महत्त्व ही दिखानेका है कि जो कार्य पूर्व तीन युगोंमें ध्यान, मल और पूजासे होता था वह कलिके श्रीरामनामके जपसे सिद्ध हो जाता है।

‘पाप पयोनिधि जन मन मोना’ इति।

(क) जैसे, मछली जलसे अलग होना नहीं चाहती, अगाध जलहीमे सुखी रहती है, जलके घटनेपर वह सकोचयुक्त हो जाती है और जलसे अलग होते ही तड़पने लगती है, वैसे ही कलियुगमें प्राणियोंका मन पाप-समुद्रमें मग्न रहता है, विषयरूपी जलके कम होनेमें, सबकी ममता-मोहके वश होनेके कारण वह उलटे शोचमें पड़ जाता है, यथा—‘विषय बारि मन मीन भिन्न नहिं होत कबहुँ पल एक । ताते सहिय बिपति अति दारुन जनमत योनि अनेक ॥ वि० १०२ ।’ विषयोंको वह कदापि नहीं छोड़ना चाहता । उनके बिना तड़पने लगता है । पुनः, (ख) जैसे मछलीका चित्त जल छोड़ दूसरी ओर नहीं जाता, वैसे ही इनके चित्तकी वृत्ति पापहीकी ओर रहती है, ध्यान, योग, यज्ञ, पूजन आदिकी ओर उसकी प्रवृत्ति कदापि नहीं हो सकती । पुनः, (ग) जैसे बड़ा जाल डालकर मछलीको पकड़कर जलसे जवरदस्ती बाहर निकाल लेनेपर वह मर जाती है, वैसे ही यहाँ श्रीनाममहाराज जालरूप होकर मनरूपी मीनको पापसमुद्रके विषयरूपी जलसे खींचकर उसके जग (ससार, भव-जन्म-मरणादि) का नाश करते हैं, मन ससारकी ओरसे मर-सा जाता है, विषयवासना जाती रहती है । पुनः, (घ) भाव यह कि मन सर्वथा पापमें डूबे रहनेसे ध्यान, यज्ञ और पूजन—इन तीनोंके कामका नहीं । इन तीनोंमें मनकी शुद्धता परम आवश्यक है । अतएव इनमें लगनेसे श्रममात्र ही फल होगा । कलमें नामका ही एकमात्र अधिकार रह गया है । (ङ) मन पाप समुद्रमें मछली बन गया है, किंतु यहाँ भी स्वतन्त्र नहीं है । जप-तपके जालमें उलझा हुआ है । पाप करके भी वह अभीष्ट नहीं प्राप्त कर पाता । ससारकी विकृत परिस्थितिमें फँसा हुआ तड़फड़ा रहा है । छुटकारा पानेके लिये जितना प्रयत्न करता है उतना ही उलझता जाता है । नामके स्मरणसे सब परिस्थितियोंकी जटिलता दूर तो होती ही है, साथ ही सभी प्रकारके अभीष्ट पूरे हो जायेंगे । इस प्रकार सकाम भावने नाम लेनेसे अनिष्टकी निवृत्ति और अभीष्टकी प्राप्ति ठीक वैसे ही हो जाती है जैसे अन्य युगोंमें अन्य साधनोंसे होती थी, यह कहना अभीष्ट है । (श्रीसुदर्शनसिंहजी) ।

नोट—७ ‘नाम कामतरु काल कराला’ इति । (क) ‘काल कराला’ पर दोहा १२ (१) देखिये । उत्तर-काण्डमें कराल कलिकालके धर्म ‘सो कलिकाल कठिन उरगारी । पाप परायन सब नर नारी ॥’ १७ (८) से ‘सुख व्यालारि काल कलि मल अवगुन आगार । १०२ ।’ तकमें वर्णित है । (ख) ‘नाम कामतरु’ इति । तीन युगोंके साधनरूपी वृक्षोंका वर्णन करके अब कराल कलिका साधन कहते हैं । ध्यानादि कोई साधन कलमें नहीं रह गये । नाम ही एकमात्र साधन है जिसपर कलिका प्रभाव नहीं पड़ता और जो सब कामनाओंका देनेवाला है । विशेष दोहा २६ देखिये । (ग) ‘सुमिरत समन’ का भाव कि इसमें किंचित् भी परिश्रम नहीं । केवल स्मरणमात्र करना पड़ता है, इतनेहीसे सब जगजाल शान्त हो जाता है जैसे कल्पवृक्षके तले जानेसे वह सब शोकोंको शान्त कर मोंगनेमात्रसे अभिमत देता है । यथा—‘जाह निकट पहिचानि तरु छाँह समन सब सोचु । मागत अभिमत पाव जग राठ रंकु भल पोचु ॥ २ । २६७ ।’ एक-मात्र श्रीरामके आश्रित हो जानेसे काम बन जाता है । ‘सुमिरत’ से जनाया कि अनायास सब जगजाल दूर हो जाता है । ‘जगजाला’ इति । जाल=समूह, विषम पसारा, जाल । ‘जगजाल’ अर्थात् दुःख-सुख, राग-द्वेष, योग-वियोग, स्वर्ग-नरक आदि द्वन्द्व, धन-धाम-धरणी इत्यादि समस्त भव-पाश । यथा—‘योग वियोग भोग भल मंदा । हित अनहित मध्यम श्रम फंदा ॥ जनम मरन जहँ लग जग जाल ॥ २ । १२ ।’ ये सब ससारमें फँसानेवाले ‘जाल’ हैं जैसे मछुवाहा-धीमर आदि मछरीको जालमें फँसते हैं वैसे ही ये सब इन्द्रियोंके विषय प्राणियोंके मनको फँसनेके जाल हैं जो कलिकालरूपी मछवाहेने फैला रक्खा है । श्रीरामनाम उस जालको काटकर प्राणीको सब प्रकारके ससारबन्धनोंसे छुड़ा देते हैं । अथवा, तरुके रूपसे जगजालको त्रयताप कह सकते हैं । तरु छायासे सुख देता है—‘छाँह समन सब सोचु’ वैसे ही नामकामतरु सब त्रयतापरूपी तीक्ष्ण धूपसे सतत प्राणीको सुख देते हैं ।

रामनाम कलि अभिमत दाता । हित पर लोक लोक पितु माता ॥ ६ ॥

नहिं कलि करम न भगति बिबेक । राम नाम अवलंबन एक ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—अभिमत=मनोरथ, मनोवाञ्छित पदार्थ, अभीष्ट ।

अर्थ—कलियुगमें रामनाम मनोरथके देनेवाले हैं, परलोकके लिये हित और इस लोकमें माता-पिता (रूप) हैं ॥ ६ ॥ कलमें न कर्म है और न भक्ति वा ज्ञान ही, रामनाम ही एक सहारा है ॥ ७ ॥

नोट—१ 'राम नाम कलि अभिमत दाता' इति । (क) पापपरायण रागद्वेषादिमें रत मनुष्यके मनोरथ निष्फल जाते हैं । यथा—'बिफल होहिं सब उद्यम ताके । जिमि परद्रोह निरत मनसा के ॥ ६ । ९१ ।' और, कलियुगमें सब पापरत रहते हैं तब उनके मनोरथ कैसे सिद्ध हों—यही यहाँ कहते हैं कि 'रामनाम' कलिके जीवोंको भी अभिमतदाता हैं । किस प्रकार अभिमत देते हैं यह दूसरे चरणमें बताते हैं । (ख) 'हित परलोक' अर्थात् जैसे परम हितैषी स्वार्थरहित मित्रके हितमें तत्पर रहता है वैसे ही श्रीरामनाम जनके परलोकको बिना किसी स्वार्थके बनाते हैं । ऐसे परलोकके हित हैं । पुनः, 'हित परलोक' कहकर सूचित किया कि कल्पवृक्ष मोक्ष नहीं देता और श्रीरामनाम परलोक (मोक्ष) भी देते हैं, (ग) 'लोक पितु माता' इति 'पितु माता' के समान कहकर जनाया कि बिना वाञ्छा किये अपनी ओरसे देते हैं, माँगना नहीं पड़ता । कामतर माँगनेपर देता है, यथा—'माँगत अभिमत पाव जग' । २ । २६७ । पुनः, जैसे माता पिता बालकका निःस्वार्थ पालन-पोषण करते हैं । बालकपर ममत्व रखते हैं, वैसे ही श्रीरामनाम-रूपी माता पिता बालककी तरह जनका हित करते हैं । यथा—'करउँ सदा तिन्ह कै रखवारी । जिमि बालक राखइ महतारी ॥ ३ । ४३ ।' विशेष दोहा २० चौ० २ 'लोक लाहु परलोक निबाहु' में देखिये ।

२—कल्पवृक्ष अर्थ, धर्म और काम देता है, मोक्ष नहीं । फिर याचक यदि अहितकारक वस्तु माँगे तो वह उसे अहितकारक वस्तु भी दे देता है जिससे याचकके मनकी इच्छाकी पूर्तिके साथ ही उसका विनाश भी हो जाता है । सत्ययुग आदिमें तो सत्त्वकी विशेषता होनेसे मनुष्य प्रायः सार्विक पदार्थ माँगते थे पर कलि तो 'केवल मल मूल मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥' है, अतः आजकल तो लोग प्रायः पापमय वासनाओंकी ही माँग करेंगे । अतः 'राम नाम कलि अभिमत दाता ।' इस चौपाईकी प्रवृत्ति हुई । अर्थात् श्रीरामनाम इस युगमें इच्छाओंकी पूर्ति अवश्य करते हैं पर किस तरह ? 'हित परलोक लोक पितु माता' न कर करते हैं । तात्पर्य कि समस्त दुरी-मली इच्छाओंकी पूर्तिकी पूर्ण शक्ति होते हुए भी वह कल्पवृक्षकी तरह अपने जापकको उसके अकल्याणकी वस्तु नहीं देता, वह चाहे जितना रोवे, चिल्लावे । देवर्षि नारदकी कथा इसी ग्रन्थमें ही उदाहरणके लिये है ही । भगवान् कहते हैं—'जेहि विधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार । सोइ हम करव न जान कछु' ॥ १३२ ।' 'कुपथ माँग रुज व्याकुल रोगी । वैद न वेइ सुनहु सुनि जोगी ॥ एहि विधि हित तुम्हार मैं ठपूज ।' नारदजीके पूछनेपर श्रीरामजीने कहा है कि 'भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ करउँ सदा तिन्ह कै रखवारी । जिमि बालक राखइ महतारी ॥' (३ । ४३) । वही बात यहाँ नामके सम्बन्धमें कह रहे हैं । श्रीरामनाम महाराजकी दृष्टि भक्तके 'परम हित' (परलोक-हित) की ओर विशेष रहती है । पारलौकिक कल्याणमें हानि न पहुँचे यह उद्देश्य दृष्टिमें रखते हुए उसके लौकिक कामनाओंकी पूर्ति की जाती है जहाँतक सम्भव है । इसीसे प्रथम 'हित परलोक' कहकर तब 'लोक पितु माता' कहा । 'लोक पितु माता' का भाव कि जापककी इच्छाकी पूर्ति उसी प्रकार करते हैं जैसे पिता और माता बच्चोंकी इच्छाओंकी पूर्ति करते हैं । बच्चा यदि रोगमें कुपथ्य माँगता है तो माता-पिता उसे नहीं देते, यथा—'जिमि सिसु तन ग्रन होइ गोसाई । मातु चिराव कठिन की नाई ॥ ७ । ७४ ।' नामको प्रथम पिता कहा, क्योंकि माताकी अपेक्षा पिताका ध्यान पुत्रके भविष्यकी उन्नतिकी ओर विशेष रहता है । फिर माता-रूपसे हित करनेमें भाव यह है कि माताकी तरह नाम महाराज स्नेहमय हैं, तात्कालिक कष्टके निवारणकी सर्वथा उपेक्षा भी उनमें नहीं है । वे उसके 'परलोक हित' की रक्षा करते हुए लौकिक हित भी करते हैं । पुनः भाव कि 'हित परलोक' के सम्बन्धमें तो नाम 'अभिमत दाता' हैं अर्थात् परमार्थसम्बन्धी जो भी कामनाएँ होती हैं नाम उसे उसी रूपमें पूर्ण कर देता है किंतु 'लोक' (लौकिक कामनाओं) के सम्बन्धमें नाम 'पितु माता' है । अर्थात् परलोकके हितकी रक्षा करते हुए ही सासारिक कामनाओंकी पूर्ति करता है (श्रीसुदर्शनसिंहजी) ।

३ 'नहिं कलि करम' इति । (क) तात्पर्य कि कलमें मनुष्यके अत्यन्त शक्तिहीन हो जानेसे इनका साधन उससे निवृद्ध नहीं सकता, इन सबोंमें उपाधियाँ हैं । 'करम' (कर्म), शब्दसे क्रियारूप उन सभी कर्मोंकी

और सकेत है जो आध्यात्मिक उन्नतिके लिये किये जाते हैं। मनके पापपरायण होनेसे प्राणियोंको इनका अधिकार ही नहीं रह जाता (क्योंकि अपवित्र मनसे जो धर्म होता है वह धर्म नहीं रह जाता)। प्रमाण यथा—‘कर्मजाल कलिकाल कठिन, धाधीन सुसाधित दाम को। ज्ञान विराग जोग जप को भय लोभ मोह क्रोह काम को ॥ वि० १५५ ।’, ‘रामेति वर्णद्वयमादरेण सदा स्मरन्मुक्तिसुपैति जन्तु। कलौ युगे कल्मसमानसानामन्यत्र धर्मे खलु नाधिकारः ॥’, ‘कर्म उपासना कुवासना बिनास्यो, ज्ञान वचन, विराग, त्रेष, जगत हरो सो है। क० उ० ८४ ।’

उपर्युक्त उद्धरणोंके अनुसार कर्मकाण्डमें धन चाहिये, श्रद्धा चाहिये। कलमें जिनमें कुछ धर्म है वे निर्धन हैं। मनमें कुवासनाएँ होनेसे, काम-क्रोध-लोभ-मोह होनेसे, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि भी नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें मन शुद्ध चाहिये। (ख) ‘कर्म शुद्ध नहीं तो क्या ? भगवान् तो भाव देखते हैं। द्रव्य अन्यायोपार्जित और अशुद्ध हो, किंतु भाव शुद्ध हो तो यज्ञादि किये जा सकते हैं। भाव ही फल देगा।’ यह विकल्प ठीक नहीं। कर्मके दो प्रकार हैं। एक क्रियामात्रसे फल देनेवाले, दूसरे भावानुसार फल देनेवाले। जो क्रियारूप कर्म हैं, सर्वज्ञ महर्षियोंने उन क्रियाओंमें भक्ति का ऐसा विधान किया है कि वे विधिपूर्वक हों तो उनसे फल होगा ही। वहाँ भावकी अपेक्षा नहीं है। विधिके अज्ञान, पदार्थदोष, अन्यायोपार्जित पदार्थोंका भाव-दोष, इन कारणोंसे क्रियारूप कर्म तो इस युगमें शक्य नहीं। रहे भावरूप कर्म, उनके लिये अविचल विश्वास और श्रद्धा चाहिये। भाव मनका धर्म है और आज मनमें अधिग्रह, चञ्चलता, मलिनता, सदेह स्वभावसे भरे हुए हैं। भक्तिके लिये मन निर्मल चाहिये। ‘सदेहयुक्त मनसे किये हुए कर्मोंमें भावदोष होनेसे फलप्रद नहीं होते, किंतु बुद्धि तो विकारहीन है। ज्ञान बुद्धिका धर्म है। अतः कम-से कम ज्ञानसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।’ इसपर कहते हैं ‘न विवेक’ अर्थात् कलमें सत्-असत्का विवेक नहीं रह गया। आजकालकी सत्को असत् और असत्को सत् माननेवाली बुद्धि कैसे तत्त्वका निर्णय करेगी ? दूसरी बात यह है कि बुद्धिका विवेचन जब मनके विपरीत होता है, वह पाखण्ड बन जाता है। वैराग्यादि साधनचतुष्टयसम्पन्नके लिये ही ज्ञान मोक्षप्रद है। आज मनमें वैराग्य नहीं, इन्द्रियोंका समय नहीं, अतः अपरोक्ष साक्षात्काररूप ज्ञान सम्भव नहीं।

बैजनाथजी कहते हैं कि ‘कर्म नहीं हैं’ कहनेका भाव यह है कि चारों वर्ण अपने धर्मसे व्युत्त हो गये। ब्राह्मणके नौ कर्म कहे गये हैं, यथा—‘शमो दमस्तप शौच क्षान्तिराज्वमेव च। ज्ञान विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ गीता १८। ४२ ।’ इसी तरह श्रुतियोंके छ और वैद्योंके तीन कर्म कहे गये हैं। यथा—‘शौर्य तेजो धृतिर्दायक्य युद्धे चाप्यपलायनम्। दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥ कृपिगौरव्यवाणिज्य वैश्यकर्म स्वभावजम्। परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥’—ये कोई कर्म इन चारोंमें नहीं रह गये। यदि कोई सत्कर्म करता भी है तो मानप्रतिष्ठा, लोकप्रशंसा आदि दुर्वासनासे करता है। उपासना नहीं है, यदि कोई करता है तो मन तो उसका विषय आदिमें रहता है ऊपरसे पूजापाठ, तिलक, माला आदिका पाखण्ड। ज्ञान भी वचनमात्र है।

५ ‘राम नाम जवलंबन एह’ अर्थात् यही एकमात्र उपाय ‘श्रीरामजीमें स्नेह और भवतरण’ का है। इसमें लगनेसे पाप नाश होते हैं, मन भी शुद्ध हो प्रभुमें लग जाता है और विवेक भी होता है तथा कोई विघ्न नहीं होने पाते। कहा भी है—‘एकहि साधन सब रिधि सिधि साधि रे। असे कलि रोग जोग सजम समाधि रे।’ (विनय० ६६)।

६ श्रीज्ञानकीशरणजी कहते हैं कि पूर्व जो ‘ध्यान प्रथम जुग’ ‘मूल विधि दूजे’ और ‘द्वापर परितोषत प्रभु पूजे’ कहा था उसीको यहाँ विवेक, कर्म और भक्ति कहकर निषेध करते हैं। (मा० मा०)।

कालनेमि कलि कपट निधान्। नाम सुमति समरथ हनुमान् ॥ ८ ॥

अर्थ—कपटका निधान (स्थान, खजाना) कलि कालनेमि (रूप) है। (उसके नाशके लिये) नाम ही अत्यन्त बुद्धिमान् और समर्थ श्रीहनुमान्जी हैं ॥ ८ ॥

नोट—१—‘कालनेमि’ इति। यह रावणका मामा था। बड़ा ही कपटी था। इसने रावणके कहनेसे श्रीहनुमान्जी-को छलनेके लिये साधुवेष बनाया था। श्रीहनुमान्जीने उसके कपटको जान लिया और उसको मार डाला। कालनेमिका प्रसङ्ग लं० दोहा ५६ (१) से ५७ (७) तक है।

२—पूर्व कहा कि रामनाम ही एक अवलम्ब रह गया है। उसपर यह गका होती है कि जैसे कलि कर्म, ज्ञान और भक्तिमें बाधक हुआ वैसे ही 'नामजापकोपर मी विघ्न करेगा', उसपर कहते हैं कि नहीं।

टिप्पणी—१—'कलि कपट निधान' इति। (क) कलियुगको कपटी कहनेका भाव यह है कि वह नामके प्रभावको जानता है, इसीसे साक्षात् प्रकट रूपसे विघ्न नहीं कर सकता, कपटसे विघ्न करना चाहता है। जैसे, कालनेमि श्री-हनुमान्जीके बलको जानता था। यथा—'देखत तुम्हहि नगर जेहि जारा। तासु पंथ को रोकन पारा ॥ ६।५५।'—यह उसने रावणसे कहा है इसीसे साक्षात् प्रकट रूपसे विघ्न न कर सका, कपट करके उसने विघ्न करना चाहा था। यथा—'अस कहि चला रचिसि मग साया। सर भदिर बर बाग बनाया ॥ राच्छस कपट वेप तहँ सोहा। मायापति दूतहि चह मोहा ॥ ६।५६।' कलि कपटी है। इसने राजा नल और राजा परीक्षितके साथ कपट किया। यथा—'बीच पाह नीच बीचही नल छरनि छरयो हौं। त्रिनय० २६६।' भागवतमें परीक्षितकी कथा प्रसिद्ध ही है।

नोट—२ (क) सू० प्र० मिश्रजी कहते हैं कि—'जैसे कालनेमि ऊपरसे तो मुनि था और भीतरसे तो राक्षस ही था। इसी तरह कलियुग भीतरसे कपटवेप और ऊपरसे युगवेप किये हुए है। (ख) 'कपटनिधान' का भाव कि कपटी तो सभी राक्षस होते हैं, यथा—'कामरूप जानहिं सब साया। १८१।१।' पर कालनेमि कपटका भंडार ही था, इसके समान मायावी दूसरा न था। श्रीहनुमान्जीको राक्षसी मायासे भ्रममें डाल देना अन्य किसीका सामर्थ्य न था, तभी तो रावण कालनेमिके पास ही गया। इसकी शक्ति बढ़ी अपूर्व थी। वह हनुमान्जीसे पहले ही मार्गमें पहुँचकर माया रच डालता है और उसकी मायाके भ्रममें हनुमान्जी पड़ ही तो गये। मकरीके बतानेसे ही वे कालनेमिके कपटको जान पाये। कलिको कपटनिधान कालनेमि कहनेका भाव कि जैसे कालनेमिने सायुवेपद्वारा कपट किया वैसे ही कलियुग धर्मकी आड़में अधर्म करता है—'सिप्यारभ दभ रत जोई। ता कहँ संत कहइ सब कोई ॥ ७।९८।' कलि दम्भ, कपट और पाखण्डरूपी खजानेसे भरा हुआ है। इसके दम्भ, कपट, पाखण्ड जाल बड़े-बड़े बुद्धिमानोंको भ्रममें डाल देते हैं।

टिप्पणी—२ 'नाम सुमति समरथ हनुमान्' इति। (क) 'सुमति' का भाव कि बुद्धिमानोंसे उसका कपट भोंप गये। कालनेमिने पहले श्रीरामगुणगान किया। इस तरह उनको वहीं सवेरे तक रोक रखनेका यही उपाय था। श्रीहनुमान्जी श्रीरामगुणगान सुनते रहे। पर जब वह अपनी बड़ाई करने लगा कि 'इहाँ भणँ मैं देखइँ आई। ज्ञानदृष्टि बल मोहि अधिकारि ॥ ६।५६।' तब वे ताड़ गये कि यह सन्त नहीं है, क्योंकि सन्त तो 'निज गुन भवन सुनत सकुचाहीं। ३।४६।' मुखसे कहना तो बहुत ही अव्यवहार है। अतः वे पानी पीनेका बहाना कर चल दिये। जल पीकर लौटे तो लागूलमें लपेटकर उसे घर पटका, तब उसका कपट वेप भी प्रकट हो गया। पुनः, (ख) 'सुमति' विशेषण देकर यह भी सूचित किया कि हनुमान्जी तो मकरीके बतलानेपर नि—'मुनि न होइ यह निसिचर घोरा। मानहु सत्य बचन कपि मोरा ॥ ६।५७।' कालनेमिके कपटको जान पाये थे और तब उसे मारा था। परंतु श्रीरामनाम महाराजको दूसरेके बतानेकी आवश्यकता नहीं पड़ती। कालनेमि गुरु बनकर हनुमान्जीको ठगना चाहता था, वैसे ही जब कलि जापकको ठगनेका कोई उपाय करेगा तभी मारा जायगा।—यहाँ 'सुमति' में शाब्दी व्यंग्य है कि नामरूपी हनुमान्जी मतिमान् है, बिना किसीके सुझाने कलिके कपटका नाश करते हैं।

नोट—४ वैजनाथजी रूपककी पूर्ति इस प्रकार करते हैं—श्रीरामजी विवेक और लक्ष्मणजी विचार हैं। मोहरावणके पुत्र काम इन्द्रजित्ने असत् वासनारूप शक्तिसे जब विचार लक्ष्मणको घायल किया तब वैराग्यरूप हनुमान् सत्सङ्गरूप द्रोणाचलसे चैतन्यत्वरूप सजीवनी लेने चले। कालनेमिरूपी कलिने कपटनिधान मुनि बनकर ससाररूप बागमें गृहसुखरूप मन्दिर इन्द्रियविषयरूप तडाग रचकर जानवार्ता की अर्थात् घरहीमें मजन बनता है, गृहस्थका आसरा त्यागी भी करता है, इत्यादि वार्ता करके वैराग्य-हनुमान्को लुभाया। जब इन्द्रियसुखरूपी बल पीने गये, तब रामनामका अवलम्ब जो वे लिये हुए हैं वही सहायक हुआ, भगवत्-लीला देख पड़ी। कुमतिरूपी मन्त्री शापोद्धारसे सुमति हुई, उसीने वैराग्यरूप हनुमान्जीको समझा दिया। नामके प्रतापसे सुमतिके प्रकाशसे वैराग्य-हनुमान्ने कलिका नाश कर दिया।

५ इस चौपाईका आशय यह है कि हम यदि नामका नियम ले लें तो हमारे लिये कलियुगका नाश हो चुका। 'कलिकी दम्पती प्रवृत्ति वासनात्मक है, बहिर्मुख है। बहिर्मुखताके साथ नाम चल नहीं सकता। अतः यदि हम किसीके द्वारा कभी भ्रममें पड़ेंगे भी तो यदि नाममें दृढ़ रहेंगे तो बहिर्मुख वृत्ति एवं कार्य नष्ट हो जायगा। उसकी पोल खुल जायगी और हम उसे स्वभावतः छोड़ देंगे।' (श्रीसुदर्शनसिंहजी)।

दो०—रामनाम नरकेसरी कनककशिपु कलिकाल।

जापक जन प्रह्लाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल ॥ २७ ॥

शब्दार्थ—नरकेसरी = नृसिंहजी। सुरसाल = देवताओंको पीड़ित करनेवाला, दैत्य। दलना = नाश करना। कनक-कशिपु = हिरण्यकशिपु।

अर्थ—कलिकालरूपी हिरण्यकशिपुके लिये श्रीरामनाम नृसिंह (रूप) है, जापक जन प्रह्लादकी समान हैं, वे (रामनामरूपी नृसिंह) देवताओंको दुःख देनेवाले (कलिरूपी हिरण्यकशिपु) को मारकर (जापकरूपी प्रह्लाद) पालन करेंगे। भाव यह है कि जैसे नृसिंहजीने देवताओंको दुःख देनेवाले हिरण्यकशिपुको मारकर अपने दास प्रह्लादकी रक्षा की थी, वैसे ही इस काल कलिकालमें श्रीरामनाम कलिकालसे नामजापकोंकी रक्षा करते हैं एवं करेंगे ॥ २७ ॥

टिप्पणी—१ (क) रामनामका नरकेसरीसे रूपक देकर दिखाया है कि जैसे कनककशिपु सबसे अवध्य था, नृसिंहजीने उसको मारा, इसी तरह कलि सबसे अवध्य है, नाम ही उसका नाश करते हैं। (ख)—'जापक जन प्रह्लाद जिमि ...' इति। 'सुरसाल' का भाव यह कि जयतक हिरण्यकशिपु देवताओंको दुःख देता रहा तबतक भगवान् प्रकट न हुए। परंतु जब प्रह्लादजीको उसने मारना चाहा तब तुरन्त प्रकट हो गये। यथा—'सहे सुरन्द बहु काल बिबादा। नरहरि किए प्रगट प्रह्लादा ॥ २। २६५।' इसी प्रकार जयतक कलि सद्धर्मोंका नाश करता है तबतक 'नाम' महाराज कलिका कुछ अपकार नहीं करते, परंतु जब वह जापकोंको दुःख देता है तब उसका नाश करते हैं।

नोट—१ नृसिंहजीकी उपमा क्यों दी और किसी अवतारकी क्यों न दी? क्योंकि जब हिरण्यकशिपुने दासपर विष्णु किया तब प्रभुको अत्यन्त क्रोध हुआ। ऐसा क्रोध अन्य किसी अवतारमें नहीं प्रदर्शित किया गया, इससे इस अवतारकी उपमा दी गयी।

२ यहाँ 'रामनाम', 'कलिकाल' और 'जापकजन' पर क्रमसे 'नृसिंहजी', 'कनककशिपु' और 'प्रह्लाद' होनेका आरोपण किया गया, पर, 'सुरसाल' शब्दमें 'सुर' उपमानका उपमेय नहीं प्रकट किया गया कि क्या है? इसमें 'वाचकोपमेयलता' अलंकारसे अर्थ समझना चाहिये। हिरण्यकशिपुसे देवताओंको दुःख और कलियुगमें सद्गुण सद्धर्मोंको धक्का पहुँचा, यथा—'कलिमल असे घर्म सब लुप्त भए सद्ग्रथ। (उ० १७), 'कलि सकोप लोपी सुचाल निज कठिन कुचालि चलाई ॥ विनय० १९५।' सद्गुण ही सुर हैं, यथा—'सद्गुण सुरगन भव निश्चिन्त रहे, कलि जत्र विष्णु करेगा तमी मारा जायगा।

३ 'कालनेमि कलि' इस चौपाईमें श्रीरामनामरूपी हनुमान्जीद्वारा कलिरूपी कालनेमिका नाश कहा गया। जब उसका नाश हो गया तो फिर दोहमें दुबारा मारना कैसे कहा? अर्थात् दो रूपक क्यों दिये गये? यह प्रश्न उठाकर उसका समाधान यों किया जाता है कि—(१) 'नहिं कलि करम न भगति विवेक' २७ (७) कहकर जनाया गया था कि कलिले कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनोंको नाश कर डाला, अब केवल नामहीका एक अवलम्ब रह गया है। इस वाक्यसे यह सदेह उत्पन्न हुआ कि 'नाम' को भी नाश कर देगा। इस शकाकी निवृत्ति 'कालनेमि कलि कपट निधानू। ...' से की गयी। जैसे हनुमान्जीने अपनी सुमति और सामर्थ्यसे कालनेमिको नाश किया वैसे ही श्रीराम-

६—‘कालनेमि कलि’ में पहले कालनेमि कलिको रक्खा तब ‘हनुमान्जीको’ और दोहेमें प्रथम ‘नर-केसरी’ को तब ‘कनकसिपु कलिफाल’ को अर्थात् एकमें मारनेवालेको पहले और दूसरेमें पीछे कहा गया है। शब्दोंका यह हेर-फेर भी भावसे खाली नहीं है। (१)—‘कालनेमि’ में यह दिखाया है कि नाम महाराज अपनी रक्षामें इतने निश्चित वा असावधान (लापरवा) है कि कालनेमि कलियुगको देख रहे हैं फिर भी उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, उसकी परवा नहीं करते और दोहेमें यह बताते हैं कि अपने ‘जापक उनकी रक्षामें’ प्रथमसे ही तैयार रहते हैं। पुनः, (२) चौपाईमें बताया कि श्रीहनुमान्जीने यह जानकर भी कि यह राक्षस है, साधु बनकर ठगना चाहता था, तो भी उन्होंने उसपर रोष नहीं किया। वैसे ही श्रीरामनाम महाराज अपने ऊपर अपराध करनेपर भी रोष नहीं करते। और दोहेमें बताते हैं कि यदि कोई जापकजनका अपराध करे तो वे उसे नहीं सह सकते, उसके लिये वृद्धिरूपसे सदा तैयार रहते हैं। यथा—‘सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहि न काऊ ॥ जो अपराध भगत कर करई। राम रोष पावक सो जरई ॥ लोकहु वेद विदित इतिहाना। यह महिमा जानहि दुरबासा ॥’ (२।२१८)।

भाय कुभाय अनख आलसहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥ १ ॥

अर्थ—भाव, कुभाव (छोटे भाव, अप्रीति), क्रोध या आलस्य (किसी भी प्रकार) से नाम जपनेसे दसों दिशाओंमें मङ्गल ही होता है ॥ १ ॥

नोट—१ ‘भाय कुभाय अनख’ इति। (क) वैजनाथजीका मत है कि—‘भाय=भाव। जैसे कि जेप-शेरी, पिता-पुत्र, भार्या-स्वामी, शरीर-शरीरी, धर्म-धर्मा, रक्ष-रक्षक इत्यादि भाव। यह मित्र पक्ष है। कुभाय=कुत्सित भाव। जैसे कि अनरस जिधमें स्वामाविक विरोध है, ईर्ष्या—भाव (जो बढती न सह सके), अक्षया—भाव (जो गुणमें दोष आरोप करे), वैरभाव—इत्यादि जो शत्रुपक्षके भाव हैं। ‘अनख’ अर्थात् जो प्रीति—विरोध-रहित है पर किसी कारणसे रुष्ट हो गया। ‘आलस’ जैसे शोकमें या श्रमित होनेपर सुप्त आ जाना, नाम निरुक्त पड़ना—ये उदासीन पक्षमें हैं।’

(ख) मिलान कीजिये—‘सांकेत्य पारिहास्य वा स्तोभं हेलनमेव वा। वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं विदुः ॥ भा० ६।२।१४।’ अर्थात् सकेतसे, हँसीसे, गानके आलापको पूर्ण करनेके लिये, अथवा अवहेलनामें भी लिया हुआ भगवन्नाम मनुष्यके समस्त पापोंको नष्ट करनेवाला है, इसे महात्मालोग जानने हैं। इसमें ‘हेलन’ का भाव ‘कुभाव’ से समझा जा सकता है।

(ग) विजय दोहावलीमें इनके उदाहरण ये दिये हैं—‘भाव सहित शकर जप्यो, कहि कुभाव सुनि बाल। कुम्भकरण आलस जपेठ, अनख जपेठ दशमाल ॥’ भानसमें इसके प्रमाण, यथा—‘सादर जपहु अनंग आराती। १।१०८।’, ‘भयेड सुद्ध करि उलटा जापू। १।१९।’, ‘राम रूप गुन सुमिरत मगन भयड छन पृष्ठ। ६।६२।’ और ‘कहा रामु रन हतउ प्रचारी। ६।१०२।’

(घ) ‘कु’ शब्दके—पापबोधक, कुत्सा (बुरा), ईर्ष्य (थोड़ा) और निवारण—ये चार अर्थ, हैमकोशने मिले हैं। यथा—‘कुपायीयसि कुत्सायामीषदर्थे निवारणे।’ ‘कुभाव’ में इन चारोंका ग्रहण हो सकता है। कुभाव=पाप भावसे, बुरे भावसे, किञ्चित् भावसे तथा ‘अभाव’ से।

इस तरह हम ‘भाय कुभाय’ के तात्पर्य यह निकाल सकते हैं कि—‘भाय (भाव)’ से शुद्ध निष्काम प्रेम और श्रद्धा-विश्वासादि सात्त्विक भावका ग्रहण होगा। इस व्याख्यासे आर्त्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी और प्रेमी सभी भक्तोंका समावेश ‘भाय’ में आ जाता है। ‘कुभाय’ से पूर्वोक्त शुद्ध निष्काम या सात्त्विक तथा तामसी भावोंके अतिरिक्त जितने भी भाव हैं उनमेंका ग्रहण होगा। इनमें सत्कर, पूजा, प्रतिष्ठा आदिके लिये होनेवाले राजस-तपको ले सकते हैं। यथा—‘सत्कारमानुचार्य तपो दम्भेन चैव यत्। कियते तदिह शोक्त राजस चलमधुवद् ॥ गीता १७।१८।’

विनोद, नामाभास, अनुवाद आदि भी 'कुभाव' में ही लिये जायेंगे। अनख और आलस्य तामस वृत्तियाँ हैं, अतएव क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य, निद्रा आदि सब इनमें आधेँगे।

इति नौ दोहोंमें नामका माहात्म्य कहकर अब सबका सारांश यहाँ अन्तमें लिखते हैं। चाहे कोई प्रेमपूर्वक मन और वचनकी एकतासे एव उसके अर्थ और महत्त्वको समझते हुए नामका जप करे। अथवा, अनादर और अनुयायपूर्वक निन्दाके मिय उसका उच्चारण करे किंवा आलस्यवश अँगड़ाई लेते हुए विश्राम भावविशिष्ट नामका जप करे, वह नरयाण-श्राव अवश्य करेगा, प्रत्येक देश-कालमें वह मङ्गल फल प्राप्त करेगा। इसमें सन्देह नहीं।

२—श्रीसुदर्शनसिंहजी लिखते हैं कि "कुभाव" का अर्थ है—निन्दाके लिये, हेय बतानेके लिये, घृणाप्रद दर्शनके लिये, दम्पसे, किसीको ठगनेके लिये लिया गया नाम। 'क्या राम राम ब्रूते हो, क्या रक्खा है इसमें? राम एक आदर्श राजा भवश्य ये, पर उनका नाम रटना व्यर्थ है।' इस प्रकार हेय बतानेके लिये भी नाम लिया जाता है। 'राम-राम ब्रूनेवाले मय धूर्त या मूर्ख होते हैं।' इस प्रकार निन्दाके लिये भी नाम लिया जाता है। 'राम! राम! छिः!'—घृणाप्रदर्शन भी नामद्वारा होता है। दूसरेको पुकारनेमें यदि उनका नाम राम हो तथा परस्पर अभिवादनमें जो 'जय रामजी' या 'राम-राम' किया जाता है उनमें कुभाव तो नहीं है, किन्तु भगवन्नाम-बुद्धि नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक रीतिसे भावहीन या दुर्भावपूर्वक नामोच्चारण भी मङ्गलप्रद है।" छींत्ते, खँसते, गिरते, चोंकते, डरकर चोट लगनेपर नाम लेना भी 'आलस्य' में ही है, क्योंकि जान-बूझकर नावधानीसे नाम नहीं लिया गया।

'तिसि दम्पहूँ' इति। इसका एक अर्थ तो यह है ही कि नाम सभी स्थानोंमें सर्वत्र मङ्गलप्रद है। दूसरा भाव यह है कि दूसरे सभी साधन एव पुण्य कार्य त्रेल मर्त्यलोकेमें मनुष्योंनिम्ने किये जानेपर मङ्गलप्रद होते हैं। दूसरी योनियोंमें तथा दूसरे लोकोंमें गिये गये कर्म मङ्गलप्रद नहीं होते। क्योंकि मनुष्येतर सभी योनियों भोगयोनियाँ हैं और मर्त्यलोकोकी छाँड़ सभी लोक भोगलोक हैं। भोगयोनियों तथा भोगलोकोंके कर्म फलोत्पादक नहीं होते। परन्तु नामोच्चारण सभी योनियों और सभी लोकोंमें कल्याणकारी होगा, व्यर्थ नहीं जायगा, वहाँके नियम उसे बाधित नहीं करते।

भाव, कुभाव आदिमें नाम जपनेवालेका मङ्गल होगा, यह बात कठिनातासे समझमें आनेकी है। बात यह है कि कर्मभाव अपना फल भावके आधारपर ही देते हैं। भावके द्वारा ही कर्म सत्कार बनते हैं और वहीं सत्कार फल उत्पन्न करते हैं। यह नियम है। केवल मनुष्य ही स्वतन्त्र भाव कर सकता है। दूसरे सभी देव, राक्षस, पशु, पक्षी, कीट-प्रकृतिसे नैसर्गिक स्वभावसे मन्त्रालिप्त होते हैं। अतः उनके ज्योंमें भाव स्वातन्त्र्य न होनेसे कर्मसत्कार नहीं बनते। ऐसी दशांश नामोच्चारणका फल सर्वत्र कैसे हो सकता है? वह केवल मनुष्योंनिम्ने और भावके अनुसार होना चाहिये। दुर्भाव आदिसे दिया गया नाम मङ्गलप्रद कैसे हो सकेगा?

ये तर्क इसलिये उठते हैं कि नामको 'भावरूप कर्म' समझ लिया गया है। वस्तुतः नाम भावरूपकर्म न होकर पदार्थरूप है। सूर, अहिमा, दान, चोरी इत्यादि भावरूप कर्म हैं। अतएव इनके करनेमें भावानुसार पाप-पुण्य होता है। अच्छे, पागल, निद्रितके द्वारा ये कर्म हों तो उनका कोई फल नहीं होता। इसी प्रकार भोगयोनियोंके जीव सिंहादि हिंसा करनेपर भी उनके पापके भागी नहीं होते।

अग्निश स्पर्श—यत् स्पर्श पदार्थात्मक कर्म है। इसके परिणामके प्रकट होनेमें भावकी अपेक्षा नहीं है। अग्निका स्पर्श श्रद्धा, अश्रद्धा, घृणा, द्वेष या आलस्यसे जानकर वा अनजानमें करें, परिणाम एक ही है। चाहे बच्चा हो, पागल हो तो भी अग्नि उसे जलावेगा ही। वहाँ स्पर्शरूप कर्मका एक ही फल सभी भाववालोंको होगा। भगवन्नाम अपने नामीका स्वरूप है, वह भाव नहीं है, मत्त्व है। वह सच्चिदानन्दस्वरूप है, परम तत्त्व है। अतएव उसका ससर्ग 'भावरूप कर्म' न होकर वस्तुरूप कर्म है। वस्तुरूप कर्म भावकी अपेक्षा नहीं करता, अतः वह कर्मभावसे फल प्रकट करता है। इसीसे नाम 'जगत' जपनी क्रिया होती ही मङ्गल होता है। क्योंकि भगवान् सर्वव्यापी हैं अतः उनका

स्वरूप नाम भी सर्वव्यापी है। वह उच्चारणमात्रसे कल्याणकारी है। जैसे अग्निका स्वाभाविक गुण दाह है वैसे ही नामका स्वाभाविक गुण मंगल करना है।

नाम-वन्दनाका उपसंहार करते हुए गोस्वामीजीने यहाँ जपके अधिकारीकी सूचना दी है कि ब्रह्मलोकसे लेकर पातालपर्यन्त सभी प्राणी जपके अधिकारी हैं। भावकी यहाँ अपेक्षा नहीं। अभ्यासके द्वारा नामको स्वभाव बना लेना चाहिये जिसमें सभी स्थितियोंमें नाम ही निकले।

३—‘दिसि दसहूँ’ का भाव यह है कि नाम जापक सबसे निर्भय रहता है, प्रह्लादजी इसके जीते-जागते उदाहरण हैं। सुश्रुतमहितामें भी ऐसा ही कहा है—‘तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव। विद्याबलं दैवबलं तदेव सीतापतेर्नाम यदा स्मरामि ॥’

इसका भाव यह भी निकलता है कि श्रीअयोध्या, मथुरा इत्यादि पुरियों और प्रयागराज आदि तीर्थों तथा पर्वत आदि सप्त स्थानोंका कोई भेद यहाँ नहीं है, किन्तु सर्वत्र ही, जहाँ रहे तहाँ ही मंगल होगा।

वैजनाथजी लिखते हैं कि ‘दशो दिशाओंको कहनेका भाव यह है कि मन्त्रजापके सम्बन्धमें तन्त्रोंमें दसों दिशाओंका मगोधन करके तब बैठकर जप करना कहा है, अन्यथा सिद्धि नहीं होती। अतः ‘मंगल दिसि दसहूँ’ कहकर जनाया कि श्रीरामनाममें बिना सशोधन ही फलकी प्राप्ति होती है।

दसों दिशाएँ ये हैं—पूर्व, आग्नेयी (पूर्व-दक्षिणके बीच), दक्षिण, नैऋती (दक्षिण पश्चिमके बीच), पश्चिम, वायवी (पश्चिम-उत्तरका मध्य), उत्तर, ऐशानी (उत्तर-पूर्वका मध्य), ऊर्ध्व (ऊपर), अधर (नीचे)।

वराहपुराणमें इन ती उत्पत्ति इस प्रकार लिखी है—‘ब्रह्मणस्तृजतस्तृष्टिमादिसर्गे समुत्थिते। प्रादुर्गर्भभूयुःश्रोत्रेणोद्भक्त्या महाप्रभा ॥ ३ ॥ पूर्वा च दक्षिणा चैव प्रतीची चोत्तरा तथा। ऊर्ध्वाधरा च पश्चिमा कन्या ह्यास्तदा नृप ॥ ४ ॥ तासां मध्ये चतस्रस्तु कन्याः परमशोभनाः ॥ अ० २९ ॥’

४—श्रीजानकीगरणजी लिखते हैं कि—नवों दोहोंके लिखनेपर यह चौपाई लिखनेका भाव यह है कि गोस्वामीजीने वैद्यवत् जीवरूपी भवबोगप्रसिक्तको नामरूपी मेपन खानेको बतलाया। नवों दोहोंके अन्दर नाम जपनेकी रीति, समय आदि विस्तारपूर्वक वर्णन किये। उसके अनुकूल नामस्मरण करनेसे सारे भवबोगोंका नाश हो जायगा और वह भगवत्प्राप्तिरूपी आनन्दमें मग्न रहेगा। पर जो रोगी मरणासन्न हो रहा है, समय करता ही नहीं, अपना हठ नहीं छोड़ता, उसकी दशा देखकर परम कृपाळु वैद्य उसको भी यही दवा देकर कहता है कि यह अपूर्व गुणदायक है, इसको खाते रहना, मुखमें जानेसे रोगका नाश अवश्य करेगा। हाँ, भेद इतना है कि मेरे वचनोपर विश्वास करके भाव (=विधि) के साथ खाते तो गीघ नीरोग हो जाते। अच्छा कुभावसे ही सही, खाते जाना, मंगल ही होगा। (मा० मा०)।

५—नाम-वन्दना सबकी वन्दनासे विशेष की गयी, नौ दोहोंमें यह प्रकरण लिखा गया, यह क्यों? उत्तर—(१) अकका प्रमाण ‘९’ ही तक है, उसके पदचात् शून्य (०) है। नौ दोहोंमें इस प्रकरणको समाप्त करके सूचित किया है कि श्रीरामनाम साधन ही सम्पूर्ण कल्याणोंकी सीमा है, इसे छोड़ अन्य साधनोंसे कल्याणकी आशा रखनी न्याय है। यथा—‘तुलसी अपने रामको भजन करहु निश्चक। आदि अंत निरवाहि हैं जैसे नवको अक ॥’ (सतसई) ‘राम नामको अक है, सब साधन हैं सून। अक गए कछु हाथ नहिं अक रहे दसगून ॥ ‘रामनाम जाँहि जो भरोसो करे और रे। तुलसी परोसो त्यागि माँगै कूर कौर रे ॥ १० ६६ ॥’ (२) लोक-परशुराम दोनोंके लिये कलिमें दूसरा उपाय नहीं है, अतएव सबके कल्याणार्थ विस्तारसे कहा। (३) श्रीमद्गोस्वामीजी श्रीरामनामहीके उपासक हैं, अपना मत भी उन्होंने इसी प्रकरणमें दर्साया है, तथा—‘मोरे मत बड़ नाम दुहूँ ते।’ (२३) अपना मुख्य सिद्धान्त एव इष्ट ‘नाम’ ही होनेके कारण अपने उपास्यको इतने दोहोंमें वर्णन किया है। उपास्यके प्रमाण, यथा—‘रामनाम जातु पितु स्वामी समरथ हित, आस राम नामकी भरोसो रामनाम को। प्रेम रामनाम ही सों नेम रामनामहीको जानउँ न मरम पद दाहिनी न बाँमको। स्वारथ सकल परमारथको रामनाम रामनामहीन तुलसी न काहु कामको ॥ राम की सपथ सरबस मेरे रामनाम कामधेनु मोसे छीन छामको ॥ क० उ० १७८ ॥’ ‘रावरी सपथ रामनाम ही

की गति मेरे यहाँ झटो झटो सो तिलोक तिहुँ काल है ॥ क० उ० ६५ ।' 'मेरे माय बाप टोड आखर हौं शिशु भरनि भरयो । संकरसारि जो राखि कहउँ कह्यु तो जरि जीह गरो । अपना भलो रामनामहिँ तुलसिहि समुझि परो ॥ वि० २२६ ।' 'नाम अवलंब अत्र मीन दीन राउ सो । प्रभु सौं बनाइ कहउँ जीह जरि जाउ सो ॥ वि० २८२ ।' 'रामनाम ही की गति जैसे जल मीन को । वि० ६८ ।' 'और ठौर न और गति अवलघ नामु बिहाइ' 'मोको गति दूसरी न विधि निर्मई' इत्यादि ।

नोट—४ श्रीजानकीदासजी लिखते हैं कि नामवन्दन स्थूल प्रकरणके अवान्तर सूक्ष्म सप्त प्रकरण है, यथा— 'नाम-वन्दना सात विहार । प्रथम स्वरूप अग अरु फल कहि दूजे जुग अत्र निस्तार ॥ तीजे नामी नाम सरिस कहि चौथे भक्तनको आधार । पाँचव अगुन मगुन ते बड़ कहि छठवें फल उदार । सतयें चारिउ जुग नामहि को जानकीदास निहार ॥ (मा० प्र०)

श्रीरामनामवन्दना-प्रकरण समाप्त हुआ ।

निज कार्पण्य तथा श्रीरामगुणवर्णन-प्रकरण

सुमिरि सो नाम राम गुन गाथा । करौं नाइ रघुनाथहि माथा ॥ २ ॥

अर्थ—उस श्रीरामनामको सुमिरर और श्रीरघुनाथजीको माथा नवाकर मैं उन श्रीगमजीके गुणोंकी कथा रचना हूँ ॥ २ ॥

नोट—१ (क) 'भाय कुभाय जनस आलमहूँ । नाम जपत मगल जिसि ठमहूँ ॥ २८ । १ ।' तक नाम-की बड़ाई की । अब यहाँसे दो दोहोंमें रूपकी बड़ाई करते हैं । यहाँसे लेकर—'एहि बिधि निज गुन दोष कहि' ॥ २९ ।' तक ग्रन्थकार अपना कार्पण्य और स्वामीके गुण वर्णन करते हैं । (ख) नामका स्मरण निगना जाता है और रूपके सामने मस्तक नवाया जाता ही है, अतः 'सुमिरि नाम' और 'नाइ रघुनाथहि माथा' लिखा ।

टिप्पणी—पहले श्रीरामनामकी वन्दना की । वन्दनासे नमस्कार-स्तुति हो चुकी, यथा—'बद्धि अभिवादनस्तुत्यो' (सि० कौमुदी ११) । अब स्मरण करते हैं । ये गुणगाथ श्रीरघुनाथजीके हैं और श्रीरामनामसे अङ्कित है, यथा—'एहि महुँ रघुपति नाम उगारा ।', 'राम नाम जस अङ्कित जानी । १ । १० ।' इसलिये श्रीरामनामको सुमिरके श्रीरघुनाथजी-को माथा नवाके उनकी गुणगाथा रचने हैं ।

नोट—२ (क) अब ग्रन्थकार लिखते हैं कि प्रोक्त नामके स्मरणके ही प्रभावसे मैं श्रीरामचरित्र लिखता हूँ और कोई दूसरा भरासा मुझे नहीं है । इमने सूचित हुआ कि ग्रन्थकार श्रीरामनामके अनन्य भक्त थे । (मा० प्र०) । (ख) यहाँ गोस्वामीजी अपनी अनन्यता दिखाते हैं कि जिस नामसे सर्व देश-कालमें मङ्गल होता है अब तो मैं उसी नामको स्मरणकर उसके नामी (श्रीरामजी) हीके गुणोंकी गाथा अनन्य भावसे उन्हे प्रणाम करके करता हूँ । (प० शुकदेवजाल) । (ग) यहाँ नामको साधन और चरित्रको सिद्ध फल बनाया । (रा० प्र०) । (घ) वैजनाथजी लिखते हैं कि यहाँ दिखाते हैं कि मन, कर्म और वचनसे मुझे प्रभुहीकी गति है । प्रभुने जो कहा है कि—'वचन करम मन मोरि गति मजनु करहि निकाम । तिन्ह के हृदय कमज महुँ करउँ मदा विश्राम ॥ ३ । १६ ।' इसी रीतिसे कवे यहाँ दृढ़ कर रहे हैं । पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंके विषयोंको वशमे करके मनद्वारा नाम-स्मरण करते हैं, पञ्च कर्मन्द्रियोंके विषयोंका रोककर शीघ्रद्वारा वन्दन करते हैं और वचनद्वारा गुण-गाथा वर्णन करते हैं ।

३ 'सुमिरि सो नाम' इति । गौड़जीका टिप्पण 'वन्दौं नाम राम रघुवर को । १६ । १ ।' में देखिये । 'वन्दौं नाम राम रघुवर को' में 'रघुवर' के रामनामकी वन्दना करते हुए परात्परके रामनामसे उसकी एकता दिखायी है और

रामावतारसे उसकी महिमाकी तुलना की है। 'सुमिरि सो नाम'—'सो' कौन ? वही 'रघुनरको' नाम। फिर 'रामगुन-गाया' करता हूँ, उन्हीं 'रघुनाथ' की वन्दना करके। 'रघुनाथ' और 'रघुनर' शब्दोंपर काफ़ी जोर दिया है। लोग शिकायत करते हैं कि तुलसीदास मौके-बेमौके हर जगह पाठकोंको याद दिलाते रहते हैं कि राम वही ब्रह्म हैं। वे (आनन्दचक्र) यह नहीं जानते कि सारे मानसका यही उद्देश्य है कि यह दिखावें कि अववेगकुमार राम और परात्पर ब्रह्म एक ही हैं और पाठकका ध्यान सदा इस उद्देश्यकी ओर केन्द्रित रहे। (गौड़जी)

४—यदि कोई कहे कि तुम्हारी मति मलिन है तुम प्रभुके गुण क्याकर वर्णन नरोंगे, तो उमपर आगे लिखते हैं—
'मोरि सुधारिहि ।' (प०)।

मोरि सुधारिहि सो सब भौंती । जासु कृपा नहि कृपा अघाती ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—अघाना=किसी चीजसे जी (मन) का भर जाना।=मनुष्ट होना।

अर्थ—वे मेरी (बिगड़ीको) सब तरहसे सुधार लेंगे, जिनकी कृपा कृपा करनेमें नहीं अघाती ॥ ३ ॥

टिप्पणी—'मोरि सुधारिहि' इति। 'सुधारिहि' कहनेसे बिगड़ा होना पाया गया। गोस्वामीजी कहते हैं कि मेरी सब तरहसे बिगड़ी है—(१) मन और मति दोनों बिगड़े हैं, यथा—'सूत्र न एको अग उपाज। मन मति रंक मनोरथ राज ॥ १।८।६।' (२) कविता सब गुणरहित है, यथा—'आपर अरथ अलकृति नाना। छंद प्रबंध अनेक बिधाना ॥ भावभेद रसभेद अपारा। कवित्त दोष गुण विविध प्रकारा ॥ कवित्त विवेक एक नहि मोरे' ॥ १।९।९-१०।' (३) भणित सर्वगुणरहित है, यथा—'भनिति मोरि सब गुण रहित। ९।' (४) भाग्य बिगड़ा है, यथा—'भाग्य छोट अमिलापु यद। १।८।' 'सब भौंती' अर्थात् इन सब बिगड़ियोंको सब प्रकार सुधारकर बना देंगे।

नोट—१ 'जासु कृपा' इति। 'कृपा' गुणकी व्याख्या भगवद्गुणदर्पणमें इस प्रकार है—'रक्षणे सर्वभूतानामहमेव परो विभुः। इति सामर्थ्यसन्धान कृपा सा पारमेश्वरी ॥', 'स्वसामर्थ्यानुसंधानाधीनकालुष्यनाशन। हाटों भावविशेषो अ. कृपा सा जगदीश्वरी ॥' अर्थात् मैं ही समस्त जीवाकी रक्षाके लिये समर्थ हूँ। ऐसे सामर्थ्यका अनुसन्धान करना 'कृपा' गुण है। अपने सामर्थ्यके अनुसन्धानसे शरणागतके पापका नाश करनेवाला जो जगदीश्वरका हार्दिक भाव है उसी विशेष भावको 'कृपा' गुण कहते हैं। इस प्रकार भगवान्की कृपाके तीन रूप हैं—जीवाकी रक्षा, पापका नाश और मित्र भाव।

२ 'जासु कृपा नहि कृपा अघाती' के भाव ये हैं—(१) जिनपर एक बार कृपा हो गयी, फिर उनपर बराबर कृपा होती ही रहती है, तो भी वे सहज कृपालु भगवान् यही समझते हैं कि जिनकी कृपा चाहिये उनकी नहीं हो सकी। गोस्वामीजीका आशय यह है कि जो मुझपर कृपा हुई है तो अब वह बराबर बढ़ती ही जायगी और प्रभु मेरी सब तरहसे सुधारेंगे। (२) आपकी जो मूर्तिमती कृपा है वह अपने तीनों रूपोंमें लोगोंके जीवोंका हित करते हुए भी कभी अघानी नहीं। (वै०)। (३) मूर्तिमती कृपा भी आपकी कृपाकी सदैव अभिलाषिणी रहती है कि मुझे भलीमूर्ति काममें लावें। (४) जिसपर कृपा की, उससे फिर चूक भी हो तो उस चूकपर दृष्टि भी नहीं देते। प्रभु यही सोचते हैं कि हमने इसपर कम कृपा की, इसीसे चूक हुई, नहीं तो न होती। उसकी चूक अपने मत्थे ले लेते हैं। ऐसे कृपालु हैं। (मा० प्र०)। (५) करुणासिन्धुजी एक भाव यह देते हैं कि जिनकी कृपा बिना अपर-देव-कृपासे अघका हनन नहीं होता। रा० प्र० में भी यह भाव दिया है। इस प्रकार 'अघाती'—अघ हाती। (६) जिनकी कृपासे आजतक कृपाधिकार देवी भी सन्तुष्ट नहीं, ज्योंकी-त्यों बनी ही रहती है। (७) कृपा देवी सदा चाहती है कि रघुनाथजी मुझपर कृपा बनाये रहें जिससे मुझमें कृपात्व सामर्थ्य बना रहे। (मानस-पत्रिका)। (८) श्रीपाण्डेजी 'सो' और 'जासु' को ऊपरकी अर्धालीके 'सो नाम' का सर्वनाम मानकर अर्थ करते हैं कि—'सो (वही) नाम मेरी सब भौंति सुधारेंगा जिसकी कृपा दीनोंपर कृपा करनेमें नहीं अघाती।' (९) मानसमयककार 'जासु कृपा' से 'नाम कृपा' और 'कृपा अघाती' से

‘रूपकृपा अघाती’ का अर्थ करते हैं। यथा—‘रूपकृपा चाहति सदा नाम कृपाकी कोर। दंती लसे सकार तहँ पूर्व अर्थ वरजोर ॥’ श्रीजानकीशरणजीका मत है कि ‘ऊपर नामका महत्त्व वर्णन हुआ, अब यहाँ वन्दनाका फल लिखते हैं कि सर्वप्रकार सुधारेंगे, अतः यह भाव उत्तम जँचता है कि—‘जिस नामकी महिमाका वर्णन हो चुका उसकी कृपासे कृपा अघाती नहीं।’

आगे अपने ऊपर कृपा होनेका स्वरूप दिखाते हैं।

राम सुखामि कुसेवकु मोसो। निज दिसि देखि दयानिधि पोसो ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—‘दया’—बिना स्वार्थ जीवोंका भला करना ‘दया’ गुण है, यथा—‘दया दयावतां ज्ञेया स्वार्थ-स्तत्र न कारणम्।’ (भ० गु० ट०)। ‘निधि=निधान, राशि, धन, समुद्र, पात्र इत्यादि। यथा—‘निधिनिधाने राशौ च निधिर्वित्तसमुद्रयो। शङ्खपद्मादिभेदे च निधिः पात्रे च कथ्यते ॥’ (अभिधानचिन्तामणि नामक कोश)। पोसो = पोषण किया, पालन किया।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजी-सा अच्छा स्वामी और कहीं मुझ-सा बुरा सेवक। तो भी दयावागर्ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया ॥ ४ ॥

नोट—१ ‘सुखामि’, ‘कुसेवकु’ और ‘दयानिधि’ पद देकर सूचित किया कि स्वामी कुसेवकको नहीं रखते और सेवाके अनुसार ही मजूरी देते हैं। श्रीरामचन्द्रजी सुस्वामी हैं। बिना सेवा ही कृपा करते हैं। ऐसे दयालु और नहीं।

यथा—(१) ‘भूमिपाल व्यालपाल नाकपाल लोकपाल, कारनकृपाल मैं सब के जी की थाह ली। काढर को आढर काहू के नाहिं देखियत, सबनि सोहात है सेवा सुजान दाहली ॥ तुलसी सुभाष कहै नाहीं कछु पच्छपात, कौने ईस किणु कीस भालु खास माहली। राम ही के द्वारे पै बोलाइ सनमानियत, मोसे दीन दूबरे ऊपूत कूर काहली ॥ क० उ० २३।’

(२) ‘सेवा अनुरूप फल देत भूप कृप ज्यों, बिहीन गुन पथिक पियासे जात पत्थ के। लेखे जोखे चोखे चित तुलसी स्वारथ हित, नीके देखे देवता दिवैया घने गत्य के ॥ गीध मानो गुरु कपि भालु मानो भीत कै, पुनीत गीत साके सब साहिब समरत्य के। और भूप परखि सुलाहि तौलि ताइ लेत, लसम के एसम तुही पै दसरत्य के ॥ (क० उ० २४।)’

(३) ‘बिनु सेवा जो ब्रह्म दीन पर राम सरिस कोड नाहीं। वि० १६२।’ ‘सब स्वारथी असुर सुर नर सुनि कोड न देत बिनु पाए। कौसलपाल कृपाल कलपत ब्रत सकृत् सिर नाए ॥ वि० १६३।’

(४) ‘द्योम रमातल भूमि भरे नृप कूर कुसाहिब सेतिहुँ खारे। स्वामी सुलील समर्थ सुजान सो तोमों तुही दसरत्य दुलारे ॥ क० उ० १२।’

(५) ‘एक सनेही सांचिलो केवल कौसलपाल। प्रेम कनोड़ो राम सों नहिं दूसरो दयालु ॥ तन साथी सब स्वारथी सुर व्यवहार सुजान। आरत अधम अनाथ हित को खुबीर समान ॥ नाद निहुर समचर सिखी सलिल सनेह न सुर। ससि सरीग दिनकर बड़े पयद प्रेम पथ कूर। सुनि सेवा सहि को करै परिहरै को दूपन देखि। केहि दिवान दिन दीन कौ आढर अनुराग विशेषि ॥ वि० १९१।’, माहिब समरत्य दसरत्यके दयालु देव, दूसरो न तोसों तूही आपने की लाज को। क० उ० १३।’, ‘आपने निवाजे की तौ लाज महाराज को। क० उ० १४।’, ‘बचे खोटी दासु न मिलैं न राखें कामु रे। सोड तुलसी निवाज्यो ऐसो राजा रासु रे ॥ वि० ७१।’

नोट—२ ‘निज दिसि देखि’ इति। भाव यह कि कुछ मेरी सेवा देखकर मेरा पालन नहीं किया, क्योंकि मैं तो कुसेवक हूँ, मुझसे क्या सेवा हो सकती, वरन् अपनी दया, अनुकम्पा इत्यादि गुणोंके कारण मेरा पालन किया है। यथा—‘मेरा भलो कियो राम आपनी भलाई। हँ तो साईं ब्रह्मा पै सेवकहित साईं ॥ वि० ७२।’

प० रामकुमारजी—ऊपर कहा था कि ‘मोरि सुधारिहि सो सब भौते’, अब यहाँसे बताते हैं कि यह भरोसा हमें क्यों है।

लोकहुँ वेद सुसाहिब रीती । विनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—सुसाहिब=सुस्वामी=अच्छा स्वामी ।

अर्थ—वेदोंमें और लोकमें भी अच्छे स्वामीकी यह रीति (प्रसिद्ध) है कि वे विनय (सुनते हैं और) सुनते ही हृदयकी प्रीतिको पहिचान लेते हैं ॥ ५ ॥

नोट—१ प० रामकुमारजी यो अर्थ करते हैं कि 'लोकमें देखनेमें आता है और वेदमें लिखा है कि सुन्दर साहेबकी यह रीति है कि विनती सुनता है और प्रीति पहिचानता है।' अब इसीका विस्तार आगे करते हैं। २—अर्धाली ४, ५ की टीका आगेके दोनों मूल दोहे हैं। (मानसपत्रिका) ।

गनी गरीब ग्रामनर नागर । पंडित मूढ मलीन उजागर ॥ ६ ॥

सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी । नृपहि सराहत सब नरनारी ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—'गनी' अर्थात् भापाका शब्द है। इसका अर्थ 'धनवान्' 'अमीर' है, जिनको किसी बल्की पत्नी या चिन्ता न रह जाय। मलीन (मलिन)=अपयशी=मल-दूषित।=जिनके कर्म, स्वभाव या कुल बुरे हों, मैली वृत्तिवाले, मैले। गरीब=निर्धन। नागर=नगरका रहनेवाला, चतुर, सभ्य, शिष्ट और निपुण व्यक्ति। मूढ=मूर्ख। ग्रामनर=देहाती, गँवार। उजागर=स्वच्छ, भले, प्रसिद्ध, दीप्तिमान्। स्वच्छवृत्तिवाले, यशस्वी। अनुहारी=के अनुसार।

अर्थ—धनी, गरीब, गँवार, चतुर, पण्डित, मूर्ख मलिनवृत्तिवाले और स्वच्छवृत्तिवाले (पवित्र, यशस्वी) तथा अच्छे और बुरे कवि, ये सब स्त्री क्या पुरुष अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार राजकी प्रशंसा करते हैं ॥ ६-७ ॥

नोट—१ ये दोनों क्यों सराहना करते हैं, यह आगे बताया है कि वह 'नृपाल' है और 'ईश अंग' से उत्पन्न है। इस कारण उसकी सराहना करते हैं।

२ मा० म०—कार 'ग्राम' का अर्थ 'समूह' और 'वृन्द' करते हैं और उसकी 'गनी, गरीब, नागरनर' इत्यादि सबके साथ लगाते हैं। इस तरह नौ प्रकारके लोगोंके नाम यहाँ होते हैं। वे शब्दोंके अर्थ यह लिखते हैं—पण्डित=क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्मके वेत्ता। मूढ=क्षर और अक्षर दोनों ब्रह्मके ज्ञानमें रहित। मलीन=वेदोक्त कर्म और दिव्य-तीर्थाटन इन दोनोंके कर्मोंसे रहित। उजागर=वेदोक्त कर्मों और दिव्य तीर्थाटन करके ब्रह्माभ्यन्तरमें विमल। प० राजकुमारजीके मतानुसार, पण्डित=मान और अपमानमें समान रहनेवाला तथा अशोभ। यथा—'न हृष्यत्यात्म-सम्माने नावमानेन कुप्यति। गगाहृद् इवाक्षोभ्य स वै पण्डित उच्यते ॥' पुनः, पण्डित=प्राणितत्त्व, योगतत्त्व, कर्मतत्त्व और मनुष्यहितकारी सम्पूर्ण उपायोंका ज्ञाता, निष्कपट, रोचक वक्ता, सार्क एव प्रतिभाशील, ग्रन्थोंका शीघ्र तथा स्पष्ट वक्ता। यथा—'सर्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणाम्। उपायज्ञो मनुष्याणां स वै पण्डित उच्यते ॥ न वृत्तवाक्-चित्रकथ ऊहवान् प्रतिभानवान्। आशु ग्रन्थस्य वक्ता च स वै पण्डित उच्यते ॥ मूढ=बिना सुलावे भीतर जानेवाला, बिना पूछे बहुत बोलनेवाला, प्रमत्तोंमें विश्वास रखनेवाला 'मूढ़' कहलाता है, यथा—'अनाहत प्रविशति अपृष्टो बहु भाषते। विश्वासश्च प्रमत्तेषु मूढचेता नराधमः ॥' (महाभारत उ० प०)

३ प० शिवलालपाठकजी इन चौपाइयों, 'गनी गरीब' 'रीक्षत राम सनेह निसोते' का भाव यह कहते हैं—'गनी आदि पौंचो बहुरि, धनप आदि लखि पच। हौं गरीब आदिक निगम, रटना मोर न रच ॥' इसका भावार्थ बाबू इन्द्रदेवनारायणसिंहजीने यह लिखा है कि 'मयङ्ककार सन्दर्भ कहते हैं कि जिसके यशो (गनी) कुत्रे, (नागर) सनकादि, (पण्डित) बृहस्पति, (उजागर) नारद, (सुकवि) शुक्राचार्यादिक साहसकर कुछ कथन करते हैं, उसके यशो मैं गरीब, ग्रामनर, मूढ, मलिन और कुकवि होकर क्या कह सकता हूँ, परंतु आशा है कि मेरी किंचित् रटनाको प्रेमसयुक्त विचार श्रीरामचन्द्रजी रीझेंगे, जो शुद्ध प्रेमके रसिक हैं।' [तात्पर्य यह है कि प्राकृत महिपालके राज्यके 'गनी, नागर, पण्डित, उजागर और सुकवि' ये पौंचो अप्राकृत महिपाल कोसलराज श्रीरघुनाथजीके दरबारमेंके

क्रमसे कुबेर (धनद), सनकादि, वृक्षपति, नारद और शुक्राचार्य इत्यादि हैं, जो अपनी भक्ति, नति और भणितसे सम्मान पाते हैं। और मैं गरीब आदि 'निगम' (= वेद = चार) हूँ। मेरे पास न तो धन ही है न बुद्धि, न नज्जता है न सुन्दर वाणी ही। मेरी तो गति ही देखकर सम्मान करेंगे कि इस बेचारेकी इतनी ही गति है।

साधु सुजान सुशील नृपाला । ईस अंस भव परम कृपाला ॥ ८ ॥

सुनि सनमानहिं सवहि सुवानी । भनिति भगति नतिः गति पहिचानी ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—नृपाल = नर अर्थात् मनुष्यांना पालन करनेवाला = राजा। भव = उत्पन्न, पैदा। साधु = समीचीन मार्गमें चरनेवाला (पाडेजी)। = पवित्र, सीधा। सुजान = मतिकी गति जाननेवाला—(पाडेजी)। = जानकार। सुशील = सुन्दर स्वभाववाला। = दीन, हीन, मलिनको भी अपनानेवाला।

वर्थ—साधु, सुजान, सुशील, ईश्वरके अंगसे उत्पन्न और परम कृपालु राजा सबकी सुनकर उनकी वाणी, भक्ति, नम्रता और गति पहिचानकर सुन्दर कोमल वचनसे उन मंगला आदर-सत्कार करता है ॥ ८-९ ॥

नोट—१ गोन्वामीजीने राजाकी स्तुति करनेवाले दम प्रसारके लोग गिनाये, राजामें साधुता, सुजानता इत्यादि पाँच गुण माने और फिर १२ बताया कि राजा प्रगटा करनेवालोंकी 'भणिति' भक्ति, नति, गति पहिचानकर उनका आदर-सत्कार करने हैं।

२ १० रामकृष्णजी और श्रीकृष्णाभिधुनी राजामें पाँच गुण मानते हैं और बाबा हरिहरप्रसादजी 'नृपाला' को भी विशेष मानकर छ गुण मानते हैं। बाबा जानकीदासजी 'साधु, सुजान, सुशील और परम कृपाला' ये चार गुण मानते हैं। १० रामकृष्णजी अर्थात् ७ में आगे हुए 'प्रीति' शब्दको भी 'भणिति, भक्ति, नति और गति' के साथ गिनकर पाँच बातोंको पहिचानना मानते हैं।

'ईस अंस भव' उति। राजा ईश्वरका अभावनार माना जाता है। यथा—'नराणां च नराधिपम्।' गीता १०। २७। 'मनुस्मृतिमे कदा हि राजाणे चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, पवन, इन्द्र, कुबेर, वरुण और यम—इन अष्टलोक-पालोंका शरीर ममलों, क्योंकि इन अष्टलोकपालोंके सारभूत अंगोंको रखाकर (परमात्माने राजाको बनाया)। इन्द्रादि लोकपालोंके अंगसे राजाकी भक्ति निर्माण की गयी है, इसीलिए राजाका पराक्रम और तेज सब प्राणियोंसे अधिक होता है। यथा—'सोमामन्यकानिन्द्राणां प्रितारत्नोऽयमन्य च। जष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते नृप ॥' (मनु० ५। ९६), 'इन्द्रानिश्यमार्काणामनेश्व वत्सल्य च। चन्द्रप्रितेशनोऽयमन्य माया निर्हृत्य शाश्वती ॥ यस्मादेव सुरेन्द्राणां मायाभ्यो निर्मितो नृप। तस्मादभिमन्येषु सर्वभूतानि तेनमा ॥' (मनुस्मृति ७। ४-५)। इस तरह यह यहाँ 'ईस' का अर्थ लोकपाल है।

४ श्रीजानकीशरगजी लिखते हैं कि—'चन्द्रागसे साम हो, कुबेरागसे दाम हो, यमागसे दण्ड हो, इन्द्रागसे विभेद हो, यद्वारा अग्रमनुक्त उपति राजाकी हो और कृपालु हो, यह प्राप्त उत्तम राजाओंका लक्षण है।' (मा० मा०)।

नोट—५ अब प्रश्न यह है कि—(१) 'दम' सराजनेवालोंमेंसे किसमें क्या बात पहिचानकर राजा उसका सम्मान करने हैं? (२) 'अपने किस गुणसे किसकी पहिचान करते हैं?'

इसपर १० रामकृष्णजी, श्रीकृष्णाभिधुनी, श्रीजानकीदासजी तथा महाराज हरिहरप्रसादजीने जो विचार प्रकट किये हैं वे निम्नलिखित हैं—

१० रामकृष्णजी—राजाकी स्तुति करनेवाले पाँच प्रकारके हैं—(१) गनी, गरीब, (२) ग्रामनर, नागर नर, (३) पण्डित, मूढ़, (४) मलिन, उजागर और (५) सुखी, कुखी। राजा—(१) साधु, (२) सुजान, (३) सुशील, (४) ईश-अग्र भव और (५) परमकृपालु है। अर्थात् पाँच गुणोंसे युक्त है। राजा अपने इन गुणोंसे प्रजाकी—(१) प्रीति, (२) भणिति, (३) भक्ति, (४) नति और (५) गति

क्रमसे पहिचानते हैं। पहिचाननेमें भी पाँच ही बातें कही हैं, यथा—‘चिन्तय सुनत पहिचानत ‘प्रीती’, ‘भनिति’, ‘भगति’, ‘नति’, ‘गति’, ‘पहिचानी’।

(इनमें क्रमालङ्कार हुआ)—। सुकवि और कुकविकी भणित, मलिन एवं उजागरकी भक्ति, पण्डित तथा मूढकी नति, ग्रामनर और नागरकी गति और गनी-गरीबकी प्रीति पहिचानते हैं। यह क्रम उल्टा है जैसा ‘कृतयुगत्रेता’ द्वारा पूजा मख अरु जोग । ७ । १०२ ।’ में भी है।

प्रशंसकोंके नाम	क्या बात देखकर आदर करते हैं	अपने किस गुणसे प्रीति इत्यादि पहिचानते हैं
१ गनी, गरीब	प्रीति	साधुतागुणसे प्रीति पहिचानते हैं, यथा—‘कहहिं मनह मगन मृदुबानी । मानत साधु प्रेम पहिचानी ॥ २ । २५० ।’
२ ग्रामनर, नागर	गति	कृपाप्राप्त्यर्थ गति ।
३ पण्डित, मूढ	नति	ईश्वरशक्त्य गुणसे ‘नति’ पहिचानते हैं। क्योंकि ईश्वर एक ही बार प्रणाम करनेमें अपना लेंने हैं—‘सकल प्रणाम किछे अपनाये । २ । २६६ ।’ ‘भलो मानिहैं रघुनाथ जोरि जो हाथ मायो नाहैं । तत्काल तुलसीदास जीवन जनम को फल पाहैं ॥ वि० १३५ ।’
४ मलिन, उजागर	भक्ति	सुशीलतासे भक्ति पहिचानते हैं ।
५ सुकवि, कुकवि	भनिति	सुज्ञानतागुणसे भणिति ।

यह प० रामकुमारजीका मत हुआ। अब औरोंके मत दिये जाते हैं।

प्रशंसकोंके नाम	क्या बात देखकर आदर करते हैं	अपने किस गुणसे प्रीति इत्यादि पहिचानते हैं
१ सुकवि, पण्डित —(ना० प्र० मा० पत्रिका, रा० प्र०, कर०, मा० मा०)	भणिति । भणितिके कहनेवाले यह दोनों हैं। सुकविकी काव्य-रचना देखकर, पण्डितोंका वेद-शास्त्र आदिके भाव और अर्थका ज्ञान देकर जो उनकी वाणीमें प्रकट होता है।	सुज्ञानता गुणसे । सुज्ञान ही भणितकी पहिचान कर सज्जना है। यहाँ जोड़हों विद्याओंमें निपुण होनेसे ‘सुज्ञान’ कहा है।

वैजनाथजी इसीमें ‘नागर’ को भी लेते हैं।

२ गनी, नागर (कर०), गनी (मा० मा०)	भक्ति । गनी धनसे राजाकी सेवा करते हैं, यह राजभक्ति है। नागर कुल और क्रियामे श्रेष्ठ हैं। वे राजासे धर्मकर्म कराकर (कर०), या नागर चतुर हैं। अपनी चतुराईसे देश-कोषका काम करके सेवा करते हैं—(मा० प्र०)	साधुता गुणसे ।
-------------------------------------	--	----------------

(क) रा० प्र० में कुकवि और मूढकी भक्ति पहिचानकर आदर करना सूचित किया है, क्योंकि इनके भीतर किसी प्रकारका अभिमान नहीं रहता है, ये जब कुछ कहेंगे तो भक्तिहीन हैं। इसकी पहिचान ‘साधु’ का काम है। सुकवि और पण्डितके विपर्ययमें ये दो हैं। (ख) वैजनाथजी गनी और उजागरकी भक्ति साधुतागुणसे पहिचानना कहते हैं।

३ उजागर (कर०, मा० प्र०)	मति । उजागर=सभाचातुरीमें निपुण—(कर०) । या अच्छी क्रियावाले—(मा० प्र०) । ये राजाको सुन्दर मति देते हैं ।	सुगीलता गुणसे ।
---------------------------	---	-----------------

कर०, मा० प्र० में 'मति' पाठ है, उसके अनुसार भाव कहा गया है ।

रा० प्र० कार गनी, और उजागरकी नति (=नम्रता) देखकर राजाका अपनी सुगीलतासे आदर करना लिखते हैं । मा० मा० कार 'नागर, उजागर' की गति देखना लिखते हैं । जत्र वे अपनी चतुराई और अभिमान छोड़कर दीन होकर रहेंगे तभी राजा प्रसन्न होगा । और वैजनायजी गरीब और मलिनकी नम्रता देखना कहते हैं ।

४ गरीब, गँवार मलिन, मूढ, कुकवि (कर०, मा० प्र०)	गति । ये लोग किसी लायक नहीं हैं, हम न प्रगँगे तो उन्हें जौन पड़ेगा ? इनकी गति हम ही तरफ़ है, ऐसा विचारकर आदर करते हैं ।	परमरूपालता गुणसे ।
--	---	--------------------

वैजनायजी मूढ, कुकवि और ग्रामनर इन तीनोंको यहाँ लेते हैं ।

यह प्राकृत महिपाल सुभाळ । जान सिरोमनि कोसल राज ॥ १० ॥

शब्दार्थ—प्राकृत=माधारण, मायिक । महिपाल=पृथ्वीका पालन करनेवाला=राजा । जान=जानी, सुजान । कोसल=अयोध्याजी । राज=राजा ।

अर्थ—यह स्वभाव तो प्राकृत राजाओंका है । कोमलनाथ श्रीरामचन्द्रजी तो सुजानशिरोमणि हैं ॥ १० ॥

नोट—१ औरोंको प्राकृत कहकर श्रीरामजीको अप्राकृत बतलाया । और राजा सुजान हैं, ये सुजानशिरोमणि हैं । यथा—'नीति प्रीति परमाय्य द्वारधु ॥ कोट न राम सम जान जयार्धु ॥ २ । २५४ ।', 'सब के उर अंतर बसहु जानहु भाउ जुभाउ । २ । २७७ ।', 'राम सुजान जान जन जी की । २ । ३०४ ।'

२ रामकुमारजी—ग्रन्थकार यहाँ राजाओंकी रीति लिख रहे हैं । उसीलिये श्रीरामजीको भी 'कोसलराज' लिखा ।

नोट—२ श्रीकृष्णामिन्नुजी लिखते हैं कि 'ऊपरकी चौपाइयोंमें तो केवल दृष्टान्त है । इन दृष्टान्तोंके दार्ष्टान्त क्या हैं ? अर्थात् श्रीरामराज्यमें गनी गरीब आदिक कौन हैं ?'

ग्राम	गनी	नागर	पण्डित	मुकवि	उजागर	गरीब, कुकवि, मूढ, मलिन, ग्रामनर
नमन ब्रह्माण्ड	दिग्पाल	पुत्रामन्ति ब्रह्मा- जी (कर०) । शारदा गणेश (मा० प्र०)	मुनीश, बृहस्पति, जेप इत्यादि	वाल्मीकि आदि	शारदा इत्यादि (कर०) । दुर्गा पुत्रोसहित ब्रह्मा- जी (मा० प्र०)	इनके गोस्वामीजी अपनेको रखते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, आप ही की गति है ।
गा० म०	कुवेर	मनसाहि	बृहस्पति	शुकाचार्य	नारद	गोस्वामीजी

विशेष दोहा २८ (६-७) में मा० म० का मत देखिये ।

नोट—यह ग्रन्थामक अर्थ है ।

रीझत राम सनेह निसांतें । को जग मंद मलिन मतिः मोतें ॥ ११ ॥

* मन—१७२१, १७६२, छ०, को० रा० । मति—१६६१, १७०४ ।

शब्दार्थ—निसोत=नि+सोत=जिसकी धार न टूटे, तैलधारावत् ।=जिसमें और किसी चीजका मेल न हो, शुद्ध, निरा, यथा—‘तौ कस त्रिविध सूख निखि बासर सहते बिपति निसोतो’, ‘कृपा-सुधाजलदादि मानियो कहौ सो सौँच निसोतो’ । रीझन=प्रसन्न होते हैं, द्रवीभूत होते हैं—(श० सा०)

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजी शुद्ध प्रेमसे रीझते हैं, (परतु) जगत्में मुझसे बढ़कर मन्द और मलिन बुद्धिवाला कौन है ? अर्थात् कोई नहीं ॥ ११ ॥

प० रामकृमारजी—भाव यह है कि ‘मुझमें स्नेह नहीं है, इसीलिये मलिन हूँ । स्नेह जल है, यथा—‘माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चारु । १ । ३७ ।’ स्नेहसे मलिनता नहीं रहती, यथा—‘रामचरन अनुराग-नीर बिनु मल अति नास न पावै । वि० ८२ ।’ प्राकृत राजा गुणसे रीझते हैं और स्नेहसे, परतु श्रीरामजी केवल स्नेहसे रीझते हैं ।’

नोट—१ ‘निसोते’ अर्थात् ‘जैसे शुद्ध तैलकी धारा टूटती नहीं चाहे एक बूँद भी रहे, जय उसको गिराओ तो वह एक बूँदकी भी धारा न टूटेगी । भा० यह कि जिनका निरवच्छिन्न प्रेम रामचरणमें है उन्हींपर रीझने तो मेरे ऊपर कैसे रीझेंगे, मैं तो मैं ही हूँ ।’

२ सुबाकर द्विवेदीजी—निषाद, शायरी आदिकी कथासे स्पष्ट है कि अविच्छिन्न स्नेहकी धाराहीसे रीझते हैं, इसीलिये मुझे भी आशा है कि मुझपर राम रीझेंगे, नहीं तो मेरे-ऐसा ससारमें कौन मन्द मलिन मति है, यह ग्रन्थ-कारका अभिप्राय है ।

मा० प्र०—यदि कोई कहे कि श्रीरामजी तो शुद्ध प्रेमसे रीझते हैं तो उसपर कहते हैं कि यद्यपि ऐसा है और जबपि मैं अत्यन्त मन्द मलिन मति हूँ तथापि ‘सठ सेवक ..’ ।

दो०—सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिहहिं राम कृपालु ।

उपल किए जलजान जेहि सचिव सुमति कपि भालु ॥ २८ ॥

शब्दार्थ—उपल=पत्थर । जलजान=जल+यान=जलपर चलनेवाला रथ या सवारी=नाव, जहाज । सचिव=मन्त्री । सुमति=सुन्दर बुद्धिवाला ।

अर्थ—(मुझ) सठ सेवककी प्रीति और रुचिको कृपालु श्रीरामचन्द्रजी (अवश्य) रखेंगे कि जिन्होंने पत्थरको जलयान (जलपर तैरने व स्थिर रहनेवाला) बना दिया और वानर-भालुओंको सुन्दर बुद्धिवाला मन्त्री बना लिया ॥ २८ ॥

टिप्पणी—१ (क) यहाँ काव्यलिङ्ग अलंकार है । ‘रामकृपालु’ कहनेका भाव यह है कि प्राकृत राजा अपने कृपालुता गुणके कारण सबका सम्मान करते हैं तो मुझे विश्वास है कि गठ सेवककी प्रीति रुचि रामचन्द्रजी रखेंगे क्योंकि वे कृपालु हैं । इसीको उदाहरण देकर और पुष्ट करते हैं । (ख) ‘पत्थरको नाव बना देना’, और कपिभालु से ‘सुमति मन्त्री बनाना’ कहना सामिप्राय है । श्रीरामकथा रचनेका प्रेम और रुचि है, बिना सुमतिके उसे कर नहीं सकते और अपनी ‘मति अति नीच’ है, जैसा कहा है—‘करन चहउँ रघुपति गुनगाहा । लघु मति मोरि चरित अचरागाहा ॥ १ । ८ ।’, ‘सो न होइ बिनु बिमल मति मोहि मति बल अति थोरि । १ । १४ ।’ श्रीरघुनाथजीने कपि-भालुको सुन्दर मति देकर मन्त्री बनाया तो मुझे भी सुमति देंगे । (ग) पुन भाव यह कि उन्होंने पत्थरको पानीपर तैराया जिसपर कपि-भालु चढ़कर समुद्र पार हुए, इसी तरह कथा अपार है, वे मुझे भी पार लायेंगे । (घ) पत्थरको ‘जलजान’ करना, कपि-भालुको सुमति देना यह भयोय्यको योग्य करना है ।

नोट—१ ‘प्रीति रुचि’ क्या है ? पण्डित रामकृमारजीका मत ऊपर आ चुका । सन्त श्रीगुरुसहायलालजीके मतानुसार ‘सुमिरि सो नाम रामगुनगाथा । करउँ नाह रघुनाथहिं माथा ॥ २८ । २ ।’ यह प्रीति है । और ‘मोरि सुधारिहि सो सब भींती । जासु कृपा नहि कृपा अवाती ॥’ यह रुचि है ।

सन्तउम्मीटीका—(क) नल-नीलको आप था कि जो पत्थर वे जलमे डालेंगे वह डूबेगा नहीं इससे जलपर इनके स्पर्श किये हुए पत्थर तैरते थे। परतु एक साथ ही ठहरना असम्भव था, सो भी आपने कर दिखाया, यथा—‘बूढ़हिं बानहिं चोरहिं जेई । भये उपल बोहित सम तेई ॥ श्रीरघुवीर प्रताप तें मिथु तरे पापान । ल० ३ ।’ आप तो बूचते ही हैं, दूसरोंको भी ले बूचते हैं, सो दूसरोंको पार करनेवाले हुए। ल० ३ में भी देखिये। (ख) ‘उपल किये जलजान’ का भाव यह भी है कि पत्थर आप डूबे सो तैरने लगा और कपि-भाऊ जो केवल नटाके नचाने योग्य थे वे सुन्दर सम्मति देनेवाले मन्त्री बन गये। जिनकी ऐसी अद्भुत करनी है कि गुस्तर पत्थर नाष्टवत् लुप्त हो गया और पशुयोनिवाले नरके काम करने लगे, तो वे मेरा मनोरथ क्यों न पूरा करेंगे, मैं तो नर-शरीरमें हूँ, यद्यपि शठ सेवक हूँ ?

नोट—२ ‘सचिव सुमति कपि भाळु’ इति। यह कहकर जनाते हैं कि उत्तम कुलमें जन्म, सौन्दर्य, वाक्चातुरी, बुद्धि और सुन्दर आदिति—ये कोई भी गुण प्रभु श्रीरामजीकी प्रसन्नताका कारण नहीं हो सकते। यह बात दिखानेके लिये ही आपने उपर्युक्त सब गुणोंसे रहित होनेपर भी वानरोंसे मित्रता की। यह हनुमान्जी अपने निरप सोचके पाठमें कटा करते हैं यथा—‘न जन्म नून महतो न मोभगं न वाङ् न बुद्धिर्नाक्रुतिलोषहेतु । तैर्यद्विगृह्णन्ति नो धनौकर्मचकार मरये वत लक्ष्मणाग्रज ॥ भा० ५ । १९ । ७ ।’ आपकी यह कृपालुता कहाँ तक वर्णन की जाय ? गोस्वामीजी कहते हैं कि मैं वाक्चातुरी और बुद्धि आदिसे रहित हूँ, मुझे भी अवश्य अपनाकर सुन्दर बुद्धि आदि देंगे। अत्यन्त अयोग्य होनेपर भी उनकी इस कृपालुतासे विश्वास होता है कि वे मेरी प्रीति और कृति रखेंगे जैसे वानर भाळुओंकी प्रीति और कृति रखी थी।—विशेष दोहा २९ (४) ‘कहत नसाह’ पर गौड़जीकी टिप्पणी देखिये। पूर्वार्धमें सामान्य बात कहकर उत्तरार्धमें विशेष सिद्धान्त कहकर उसका समर्थन करनेसे ‘अर्थान्तरन्यास अलङ्कार’ हुआ।

नोट—३ श्रीकृष्णसिन्धुजी महाराज लिखते हैं कि ऊपरकी चोपाई ‘रीप्रत राम सनेह निसोते .’ से लेकर ‘राम निराई रावरी है सबही को नीक’ दोहा २९ तक श्रीगोस्वामीजीने पटशरणागति कही है। इसलिये यह जानना परमावश्यक है कि पटशरणागति क्या है। पटशरणागति यथा—‘आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् । रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववर्णनं तथा ॥ आत्मनिक्षेपकार्पण्यं पट्विधा शरणागतिः ॥’ (क०)। इसका भावार्थ यह है कि जो उपासनाके अनुकूल हो उसका संकल्प करना ‘प्रथम शरणागति’ है। जो भक्तिका वाचक हो जिससे उपासनामें विशेष हो उसका त्याग, यद् ‘दूसरी शरणागति’ है। मेरी गत्ता प्रभु अवश्य करेंगे यह विश्वास दृढ़ रखना, ‘तीसरी शरणागति’ है यथा—‘जद्यपि जनमु कुमातु ते मैं सहु सदा मद्दोष । आपन जानि न त्यागिहहिं मोहिं रघुवीर भरोस ॥ २ । १८३ ।’, ‘जद्यपि मैं अनमल अपराधी । तदपि सरन सनमुए मोहिं देखी । छमि सब करिहहिं कृपा विखेपी ॥ २ । १८३ ।’ कोट, भील, कपि, भाळु, गोध, निशाचर आदि जो चौरासी भागने योग्य थे उनकी प्रणाममानसे रक्षा की, उनके अशुभागोंका विचार न किया, दयादि रीतिसे स्तुति करना, यह ‘गोप्तृत्ववर्णन’ ‘चौथी शरणागति’ है। प्रभुके लिये अपनी आत्मातक समर्पण कर देना यह ‘आत्मनिवेदन’ है। यद्वाराज जटायुने यही किया। मृतके कुठ नहीं बनना, मैं तो कियो कामका नहीं, सब प्रकार अपराधी, पतित इत्यादि हूँ, यह ‘कार्पण्य शरणागति’ है। ये छ प्रकारकी शरणागतिवा है (क०)

पटशरणागतिके उपर्युक्त श्लोकोंका पाठ ऐसा ही ‘आनन्दलहरीटीका’ में दिया है और उसी पाठके अनुकूल अर्थ भी दिया गया है जो ऊपर लिखा गया। परतु वात्मीकीय युद्धकाण्ड सर्ग १७ के आरम्भमें प्रसिद्ध भूषण टीकामें श्लोक इस प्रकार है—‘आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् । रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववर्णनं तथा ॥ आत्मनिक्षेपकार्पण्यं पट्विधा शरणागतिः ।’ इस श्लोकके पाठमें ‘गोप्तृत्ववर्णन’ है और श्रीकृष्णसिन्धुजीके पुस्तकमें ‘गोप्तृत्ववर्णन’ है। गोप्तृत्ववर्णनका अर्थ ऊपर दिया गया है। और ‘गोप्तृत्ववर्णन’ का अर्थ है—रक्षकरूपसे भगवान्को वरग करना। अर्थात् आप ही एकमात्र मेरे रक्षक है—इस भावसे उनको स्वीकार कर लेना।

‘सकृदेव प्रपन्नाय तवासीति च याचते । अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रत मम ॥ ३३ ॥ मित्रभावेन सम्प्राप्त न त्यजेय कथञ्चन । दोषो यद्यपि तस्य स्यात्सतामेतद्विगर्हितम् ॥ वात्मी० सु० सर्ग १८ । ३ ।’ ये श्रीवात्मीकीय रामायणमें श्रीरामचन्द्रजीके श्रीमुखवचन हैं, इनपर विश्वास करना ‘रक्षिष्यतीति विश्वास’, तीसरी शरणागति है। ‘रीमत् राम सनेह निसोते’ में ‘आनुकूल्यस्य सङ्कल्प’ और ‘प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्’ पहिली दो शरणागति-गतियों दिखायीं। ‘को जग मद मलिन मति मोतें’ में ‘कार्पण्यशरणागति’ है। ‘सठ सेवक’ में कार्पण्य और ‘गोपूतृवरण’ दोनों शरणागतियों मिश्रित है।

नोट—४ श्रीजानकीदासजी लिखते हैं कि ‘राजाओके चार गुण ग्रन्थकारने दिखाये थे, अब उन गुणोंको ‘कोसलराज’ श्रीरामचन्द्रजीमें दिखता रहे हैं। ऊपर चौपाईमें ‘जानसिरोमनि’ गुण कहा, और यहाँ ‘कृपालुता’ गुण। (मा० प्र०)।

दो०—हाँहु कहावत सबु कहत राम सहत उपहास ।

साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास ॥ २८ ॥

अर्थ—मैं भी कहलवाता हूँ और सब लोग कहते हैं, और श्रीरामचन्द्रजी इस उपहासको सहते हैं कि कहीं तो श्रीसीतानाथ ऐसे स्वामी और कहीं तुलसीदास-सा उनका सेवक ॥ २८ ॥

नोट—१ अब अपने विश्वासका प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि हमारी प्रीति-रुचि अवश्य रखेंगे।

२ (क) ‘सीतानाथ’, पद देकर श्रीरामचन्द्रजीका बड़ापन दिखाते हैं। श्रीसीताजी कैसी हैं कि ‘लोकप होहिं बिलोक्त जाके । २ । १०३ ।’ सो वे श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा करती हैं, यथा—‘जासु कृपा कटाच्छ सुर चाहत चितव न सोइ । राम पदारविंद रति करति सुभावहिं खोइ ॥ ३० २४ ।’ जहाँ श्रीरामचन्द्रजीका ऐश्वर्य या बड़ापन दिखाना अभिप्रेत होता है वहाँ ग्रन्थकारने प्राय ‘सीतानाथ’ ‘सीतापति’ ऐसे पद दिये हैं, यथा—‘जेहि लखि लपनहु ते अधिक मिले मुद्रित मुनिराज । सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाज ॥ २ । २४३ ।’, ‘तुलसी रामहि आपु तें, सेवक की रुचि मोठि । सीतापति से साहिबहि, कैसे दीजै पीठि ॥ दोहावली ४८ ।’ (ख) कृष्णासिन्धुजी ‘सीतानाथ’-पद देनेका भाव यह लिखते हैं कि शक्तियों तीन हैं—श्री-शक्ति, भू-शक्ति, लीला-शक्ति । ये श्रीसीताजीसे उत्पन्न हुई हैं, प्रमाण यथा—‘जानक्यशसमुद्भूता श्रीभूलीलादिभेदन । प्रकाशं श्रीश्च भूधार लीलालयभवस्थितिम् ॥’

नोट—२ ‘राम सहत उपहास’ इति । (क) यहाँ क्या उपहास है जो श्रीरामजी सहते हैं ? उत्तर—हँसी लोग यह उड़ाते हैं कि देखो तो कहीं तो श्रीरामचन्द्रजी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिनके सेवक हैं, यथा—‘सिध विरचि हरि जाके सेवक । ल० ६२ ।’ ‘देखे सिध बिधि बिष्णु जनेका । अमित प्रभाज एक तें एका ॥ वदत चरन करत प्रभु सेवा ॥ १ । ५४ ।’, पुनश्च, ऐश्वर्यमयी ब्रह्मस्वरूपिणी श्रीसीताजीके जो स्वामी हैं उनका सेवक ‘तुलसीदास’ बनता है, भला यह ऐसे बड़े स्वामीका सेवक होने योग्य है ? कदापि नहीं । अथवा, हँसी यह कि ऐसे पुरुषोत्तम भगवान्‌को भी कोई और सेवक न जुड़ा जो ऐसे गठको सेवक बनाया । (मा० त० वि०) उत्तम सेवक (जैसे हनुमानजी, अङ्गदजी इत्यादि) से स्वामीकी कीर्ति उन्नत होती है और कुसेवकसे स्वामीकी बुराई व हँसी होती है। यथा—‘बिगरे सेवक, श्वानके साहिब सिर गारी’ (विनय०) । (ख) ‘सहत’ पद देकर यहाँ प्रभुकी सुगीलता दर्शाते हैं। गोस्वामीजी कहते हैं कि मुझे यह अभिमान है कि मैं श्रीरामजीका दास हूँ, जो मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ कि मैं रामदास हूँ । इससे दूसरे भी कहते हैं, श्रीरामचन्द्रजी गीलके कारण कुछ कहते नहीं, हँसी सह लेते हैं । पुनः,

नोट—४ ‘सहस नाम मुनि भनित सुनि तुलसी-बल्लभ नाम । सकुचत हिय हँसि निरखि सिय धरम धुरधर राम ॥’ दोहावली १८८ तथा तुलसीसतसईके इस दोहेके आधारपर श्रीवैजनाथजी उपहासका कारण यह कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी एक-नारीव्रत धारी हैं । सहसनाममें ‘तुलसीबल्लभ’ भी आपका एक नाम है, इस नामको

सुनकर श्रीसीताजी आपकी ओर देखकर मुसकुराती हैं कि एकपत्नीयन है तो 'तुलसी' के वल्लभ कैसे कहलाये ? एक-पत्नीयन आपका कर्ता रहा ? जिस तुलसीके आप वत्सल हैं, उसके सम्बन्धसे गोस्वामीजी अपनेको श्रीसीतानाथका सेवक प्रसिद्ध करते हैं। स्वयं कहते हैं, दूमरोसे कहलाते हैं। इस तरह अभीतर जो बात सहस्रनामहीमें गुप्त थी उसको मैं जगत्मात्रमें फैला रहा हूँ। जिसमें प्रभुका उपहास हो, जो बात सेवकको छुपानी चाहिये, मे उसको प्रकट करता हूँ। श्रीसीताजी हँसी करती हैं कि यदि आपका एकपत्नीयन सच होता तो 'तुलसी' का दास आपसे क्योंकर नाता जोड़ता, 'सीता' या 'जानकी' दास ही आपका सेवक हो सकता था ?

श्रीभुगकर द्विवेदीजीना भी मन यही है। वे लिखते हैं कि 'मेरे ऐसे नालायकको अपना दास बना लेनेमें रामजी उपहास सहते हैं कि श्रीसीतानाथ ऐसे प्रभु और तुलसीदास ऐसा सेवक। प्रभु राम जगज्जननी सीताके नाथ और मैं गजपत्नी तुलसीका दास, इन दोनोंमें प्रभुदासका सम्बन्ध होना असम्भव है—यह ग्रन्थकारका आन्तरिक अभिप्राय है। हम दिट्ठार्द्रपर आगे लिखेंगे और कहेंगे भी कि स्नेहके नातेसे खुनाथजीने स्वप्नमें भी इस दिट्ठार्द्रपर ध्यान न दिया।'—गौड़जीकी टिप्पणी भी २९ (४) में देखिये। उत्तरार्धमें 'प्रथम विषम अलंकार' है।

अति बड़ि मोरि दिट्ठार्द्र खोरी । मुनि अब नरकहुँ नाक सकोरी ॥ १ ॥

शब्दार्थ—खोरी (खोरि) = खोटाई, दोप, ऐव, यथा—'कहउँ पुरारि खोरि मोहि नाहीं'। दिट्ठार्द्र खोरी = दिट्ठार्द्र और दोप । = दिट्ठार्द्र ही खोरी । = दीठतारूपी कोप—(प० रा० कु०) ।

अर्थ—'इतने उद्वेगव्यापीका अपनेको सेवक कहना', 'तुलसीके दासका अपनेको सीतापतिका सेवक कहना'—यह मेरी बहुत बड़ी दिट्ठार्द्र और दोप है। इस पापको सुनकर नरक भी नाक सिकोड़ता है ॥ १ ॥

टिप्पणी—'उर्मा कोपनो सज्जनामे नमा कराया है, यथा—'छमिहहि मज्जन मोरि दिट्ठार्द्र'। स्वामीको कष्ट हुआ, उन्होंने उपहास मचा, यह पाप है, यथा—'मोहि समान को मोह दोहाई'। अत्यन्त बड़ी खोरी है। दिट्ठार्द्र यह है कि जिनकी सेवकाई ब्रह्मादिक चाहते हैं तो भी उनका नहीं मिलती, यथा—'मिव निरचि सुर मुनि समुदाई'। चाहत जासु चरन मेवकाई ॥' उनमें मैं सेवक बनता हूँ। (आगेसी चौपाईकी टिप्पणी भी देखिये) । [सन्त-उन्मनी टीकाकार लिखते हैं कि 'दिट्ठार्द्र' पद देकर सूचित किया कि जान-बूझकर अवगुणमें तत्पर है] ।

नोट—'मुनि अब नरकहुँ नाक सकोरी' के भाव । (१) यह मुहावरा (लोकोक्ति) है। जब कोई घृणाकी वान देवता है तो नाक सिकोड़ता है। इस प्रकार वह यह सूचित करना है कि यह बात हमको बुरी लगी । (२) यह सुनकर मूर्तिमान अवका भी मुझे घृणा होती है और नरक भी नाक सिकोड़ता है कि हमारे यहाँ ऐसे पापीकी समाप्ति नहीं। पाप और नरकके अभिमानी देवता नाक सिकोड़ते हैं। भाव यह है कि पाप ऐसा है कि नरकमें भी हमें डार-टिफाना नहीं । (३) पाप कारण और नरक कार्य है, इसलिये पापका फल नरक है। कार्य-कारण दोनों ही मुझे पुरा करते हैं । (४) चक्रगामिन्नुजी लिखते हैं कि पाप सोचता है कि यह हमारा सम्बन्धी है और नरक अपने यात्र समझता है। ऐसा सोचते हुए भी मैं अपनेको राम-सेवक कहता हूँ, इस दीठताको देखकर वे नाक सिकोड़ते हैं । (५) माहात्म्यीजीका विनयज १५८ पद यहाँ देखने योग्य है। यथा—'कैसे डेढ़ नाथहि खोरि । कामलोलुप भ्रमत मन हरि भक्ति परिहरि तोरि ॥ बहुत प्रीति पुलाहये पर भुजिये पर खोरि । देत मिल सिन्धु न मानत मृदुता अमि मोरि ॥ किन्तु सहित मनेह जे अब हृदय राते खोरि । सग वस किय सुम सुनाये सकल लोक निहोरि ॥ करउँ जो कपु धरउँ सचि पचि मुज्जु मिला बोरि । पंढि उर वरबम दयानिधि दम लेत अँजोरि ॥ लोभ मनहि नचाव किये उर्यो नरे धामा डोरि । गत कहउँ बनाइ बुध ज्यो वर त्रिराग निखोरि ॥ पतेहुँ पर तुम्हरो कहावत लाज अँचई खोरि । निजजता पर रीति रज्जुवर डेहु गुलबिहि छोरि ॥' पुनश्च, 'बड़ो साहँडोही न बराबरी मेरी को ओड, नाथ की सपथ किये कहत करोरि हो ।' इन भावपर गुरुदासजीका भी पद है, यथा—'बिनती करत मरत हो लाज ॥ यह काया नल शिप ली मेरी पापठ नरी जहाज । आगे नयो न पाछे कबहुँ सा पतितन सिरताज ॥ आगत नरक नाम सुनि मेरी पीठ देन यमराज । गोध अजामिल गणिका तारी मेरे कोने काज । सुर अधम की जबहि तारिहौ तब बदिहौ ब्रजराज ॥'

समुद्रि सहम मोहि अपडर अपने । सो सुधि राम कीन्हि नहि सपने ॥ २ ॥

शब्दार्थ—सहम=डर। अपडर—(१) झूठा डर अर्थात् जहाँ डरनी कोई बात न हो वहाँ डरना इसीको 'अपडर' कहते हैं, यथा—'अपडर डरेडूँ न सोच समूले। रबिहिं न दोष देव दिसि भूले ॥'—(अ० २६७), 'सब विधि सानुकूल लखि सीता। मे निसोच डर अपडर बीता ॥ २। २४२।' पुनः, (२), 'अपडर' का अर्थ 'अपने आपसे डर होना', 'अपनी ही तरफसे डर मानना' भी लेते हैं। पुनः, अपडर (स० अपदर)=अपमय, दुःखद भय। (मा० प०)। सुधि=स्मरण, खयाल, ध्यान। सपने=सोतेमे।=स्वप्नम अर्थात् भूलकर भी।

अर्थ—अपनी ही डरता और दोषको समझकर मुझे अपने अपडरके कारण आप डर ही रहा है। (परतु) श्रीरामचन्द्रजीने स्वप्नमे भी उसका खयाल नहीं किया ॥ २ ॥

नोट—१ 'समुद्रि सहम मोहि अपडर अपने' से लेकर 'ते भरतहिं भेटत सनमाने। राज सभा रघुराज बखाने ॥' तक 'आत्मसमर्पण' शरणागतिके लक्षण मिलते हैं। (क०)

२—पण्डित रामकुमारजी इस चौपाईका भाव यों लिखते हैं कि—(क) 'पापी पापको नहीं डरता परतु मेरा पाप ऐसा भारी है कि उसे समझकर मुझे डर लगता है। इस कथनसे पापकी बड़ाई दिखायी।' (ख) 'अपडर यह कि रामजीकी ओरसे डर नहीं है, समझनेसे मुझे अपनी ओरसे डर मानकर मय हुआ है। मेरे दिठारूप पापकी सुधि स्वप्नमें भी नहीं की कि यह मेरी सेवकाईके योग्य नहीं।' (ग) श्रीरामचन्द्रजीने दिठारूपको भक्ति मानकर मेरी प्रशंसा की जैसा श्रीभरतजीने कहा है—'सो मैं सब विधि कीन्हि दिठाईं। प्रभु मानी सनेह सेवकाई ॥ २। २९८।' सब धर्म छोड़कर श्रीभरतजी श्रीरामजीकी शरण आये—इसीको अपनी दिठाई कहा, श्रीरामचन्द्रजीने उसीको सनेह और सेवकाई मान लिया। वैसे ही अपनेको प्रभुका सेवक बनाने और कहनेको श्रीमद्गोस्वामीजी दिठाई मानते हैं—सेवकका धर्म यही है। उसीको रामजीने भक्ति मानकर सराहा—स्वामीका धर्म यही है।—'लोक कहैं राम को गुलाम हौं कहावडैं। एतो बड़ो अपराध मो न मन बावों' (विनय०) 'ऐसेहु कुमति कुलेवक पर रघुपति न कियो मन बावों। विनय० १७१।' (घ) 'सपने'—ईश्वर तो तोना अवस्थाओंसे परे है, उसमें स्वप्न कहाँ? उत्तर—'स्वप्नमें भी, यह लोकोक्ति (मुहावरा) है अर्थात् भूलकर भी, स्वप्नमें भी कभी ऐसा नहीं हुआ, जागनेकी कौन कहे। अथवा, स्वप्न होना माधुर्यमें कहा गया है जैसे उनका जागना और सोना बराबर कहा गया है वैसे ही स्वप्न भी कहा जा सकता है।

३—स्वप्नमें भी इसपर ध्यान न दिया, यह कैसे जाना? कृष्णसिन्धुजी इसका उत्तर लिखते हैं कि यदि ध्यान देते तो हृदयमें उद्वेग उठता। सूर्यप्रसाद मिश्रजी लिखते हैं कि 'इस कथनका भाव यह हुआ कि रघुनाथजी मुझे छोड़े होते और मेरे दोषोंकी ओर उनकी दृष्टि होती तो मेरा मन उनके गुणानुवादकी ओर न लगता और मेरे मनमें अधिक उद्वेग होने लगता सो मैं व्यर्थ अपने दोषोंको समझकर डरा हूँ।' पं० सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि—कहाँ सीतानाथ प्रभु और कहाँ मैं अधम तुलसीदास सेवक, इस मेरी बड़ी भारी घुरी दिठारूपको सुनकर अपने भरा नरक भी नाक सिकोड़ेगा, यह समझकर सङ्कोचसे ग्रन्थकार कहते हैं कि मुझे स्वयं महाभय है। भय होते ही ग्रन्थकारके हृदयमें रामरूपाका प्रादुर्भाव हुआ, जिससे स्पष्ट हो गया कि दासकी अधमतापर रामजीने स्वप्नमें भी नहीं ध्यान दिया।

सुनि अवलोकि सुचित चख चाही । भगति मोरि॥ मति स्वामि सराही ॥ ३ ॥

* मोरि—१७२१, १७६२, छ०, मा० म०। मोरि—१६६१, १७०४। मोरि—रा० प्र०। 'मोरि' पाठके अर्थ ये हैं—(१) मोरी (मोली माली) मतिकी भक्ति स्वामीने सराही है (रा० प्र०)। (२) सखारकी ओरसे जिनकी मति मोली है उनकी प्रीति स्वामीने सराही है। (प०)। (३) मेरी भुलनी भक्ति और भुलनी मति। (मा० मा०)। (४) मेरी मोरी भक्ति और स्वामीकी दीनपालिनी मति। (मा० मा०)। (५) भक्ति करते हुए जो मति भूल जाय अर्थात् विधानपूर्वक भक्तिको जो मति नहीं जानती वह भक्ति 'मोरी मति' कहलाती है। (मा० मा०)। (६) मेरी भक्ति और मोली बुद्धिकी सराहना की। (न० प०)। (७) मेरी भक्तिमें उसकी मति बिभोर हो गयी है, यह सराहना की। (गोड़जी)।

शब्दार्थ—अवलोकित=देखकर। सुचित=सुन्दर चित्त।=स्वस्थचित्त—(मा० पत्रिका) । चख (चक्षु)=आँख, नेत्र । सुचितचख=दिन्य दृष्टि । चाही=देखी, यथा—‘सीय चकित चित रामहिं चाहै । १ । २४८ ।’=विचार किया । सुचित चख चाही=मनसे विचारकर । (प० रा० कु०) ।

अर्थ—१ दूसरेसे सुनकर और स्वयं सुन्दरचित्तरूपी नेत्रसे (भी) देखकर, स्वामीने मेरी भक्ति और बुद्धिको सराहा । (प० रामकुमार, रा० प्र०, पौ०) ॥ ३ ॥४

टिप्पणी—‘भक्तिके सराहनेम सुनना, देखना और विचारना लिखा । भाव यह है कि चूकरी खबर नहीं रखते, हृदयकी भक्ति का बारम्बार स्मरण करते हैं, क्योंकि उनको भक्ति प्रिय है । इसी बातको आगे पुष्ट करते हैं, यथा—‘कहत नसाइ होइ हिय नीकी०’, से ‘प्रभु तरु तरु’ तक । इसीसे मेरी भक्तिको सुना, देखा, विचार । विनयमें इनकी भक्ति लिखी है । उसीको देख विचार हृदयमें डाल लिया ।’

नोट—१ सुनने-देखने और सराहनेके प्रमाण विनयपत्रिकाके अन्तिम पदमें हैं । यथा—‘मारुति मन रुचि भरत की लखि लगन कह्यो है । कलिकालहु नाथ नाम सों प्रतीति प्रीति एक किकर की निग्रही है ॥ सकल सभा सुनि छे उठी जानी रीति रही है । रूपा गरीब निराज की देग्यत गरीब को साहिव बाँह गही है ॥ बिहँसि राम कह्यो सत्य है सुधि में हूँ लही है । मुदित माथ नावत बनी तुलसी अनाथ की परी खुनाथ मही है । विनय० २७९ ।’ श्रीलक्ष्मणजीसे सुना, पुन श्रीमोनाजीसे सुना, क्योंकि पूर्व प्रार्थना कर आये हैं कि ‘कबहुँक जब अवसर पाहू । मेरियो सुधि छाह्यो कहु करन कथा चलाइ०’ ‘कबहुँ समय सुधि छाह्यो मेरी मातु जानकी’ वि० ४१-४२ । ‘देखत’ में ‘अवलोकित’ का ग्रहण हो गया और ‘बिहँसि राम कह्यो’ से सराहना पाया जाता है ।

अर्थ—२ जब ‘मैंने (गुरु वा सन्तोंसे) सुनकर, हृदयके नेत्रोंसे सुचित होकर अवलोकन किया तब देख पड़ा कि मेरी भक्तिके अनुसार जो भक्ति मुझमें है सो खुनाथजीकी सराही हुई है ।’ (वर०)

अर्थ—३ ‘सन्त-महात्माओंसे सुनकर, गान्धर्व अवलोकन करके फिर सुन्दर चित्तरूपी नेत्रोंसे देखा (विचार) तो देख पड़ा कि भक्तिअनुकूल जो मुझमें भक्ति है सो स्वामीकी सराही हुई है ।’ (मा० प्र०)

* पञ्जारीजी इस अर्थमें यह दोष निकालते हैं कि—श्रीखुनाथजीका तो निरावरण जान है, उनका एक बार साधारण देवना और फिर चित्तसे देवना केने बने ? दूसरा दोष यह बताते हैं कि यह वाक्य निज-प्रशंसा है, इससे ‘पुण्य नाश होते हैं’, इन दोषोंके सम्बन्धमें सूर्यप्रसाद मिश्रजी करते हैं कि ‘ग्रन्थकार इस बातको किसी दूसरेसे तो कहते नहीं हैं पर अपने मनके सन्तोषके लिये अपनेहीको आप समझाते हैं । दोष तब होता जब दूसरेसे कहते । दूसरा दोष भी ठीक नहीं, कारण कि प्रेमदृष्टिमें सब ठीक है, क्योंकि प्रभु प्रेमहीके अवीन है । यद्यत्कि सुदामाके तन्दुल और शक्तीके जूठे फल खाने । विदुरका शाक भी खाया है, इत्यादि अनेक प्रमाण पुराणमें हैं, तब गोसाईंजीने जो इतना कहा तो इनमें क्या दोष है ?’ पञ्जारीजी अर्वालीका यह अर्थ करते हैं कि ‘मैंने यह बात गुरु, गान्धर्वसे सुनी और अवलोकनी है । धन्य है मीराबाई आदिक । प्रभु हृदयके सुठु नेत्र चाहनेगले हैं । अर्थात् भक्तोंके ध्यान-परायणताको ग्रहण करते हैं और मेरी भक्तिमें भी ऐसा ही आता है कि स्वामी हृदयकी प्रीतिवाले भक्ताहीको सराहते हैं ।’

† सुनि अलोकित, यथा—‘राउरि रीति सुनि बढ़ाई । जगत विदित निगमागम गाई ॥ कुर कुटिल खल कुमति कटकी । नीच निसील निरीम निषकी ॥ तेउ सुनि सरन सामुहें आए । सकुत प्रनाम किहें अपनाए ॥ देखि दोष कबहुँ न उर आने । सुनि गुन साधु समाज बसाने ॥’ (अ० २९९ ।) पुनश्च—‘देव देवतरु सरिस सुमाज । सनमुख त्रिमुख न काहुहि काज ॥ जाइ निकट पहिचानि तरु छौह समन सब सोच । अ० २६७ । मिटेउ छोसु नहिं मन मदेहू ।’ ‘मम मन मरनागत भयहारी’ ‘कोटि विप्र बध लागहिं जाहू । आए सरन तजउँ नहिं ताहू । ‘रखिहउँ ताहिं प्रानकी नाई । सु० ४४ ।’ इत्यादि । पुनश्च, यथा—‘कलि कुटिल जीव निस्कार हित वात्मीकि तुलसी मयो’ (यह सत श्रीनामाजीकी वाणी है । सतवाणी प्रभुकी प्रेरणासे होती है ।)

अर्थ—४ ससारमें मैंने सुना (क्योंकि ससारभर मेरा यग गाता है), देखा (कि सब मेरा आदर श्रीरामजीके समान करते हैं) और सुन्दर चित्तके नेत्रोंसे देखा अर्थात् विचारा (कि बिना श्रीरामजीके आदर किये कोई न आदर करता, श्रीरामजी ही सूत्रधर हैं।) [बाबा हरिदासजी]।

अर्थ—५ 'जो मेरी टिठाई-खोराईको सुनेंगे, जो जो देखने है और जानवैराग्यरूपी नेत्रोंसे देखेंगे वे मेरी भोरी भक्ति और स्वामीकी दीनपालिनी मतिकी सराहना करेंगे'। 'सुचित=(नेत्रको) अव्यग्र करके' [मा० मा०]। [मा० मा० मयककारकी परम्पराके हैं। उनका पाठ 'भोरि' है।]

अर्थ—६ 'गुरु अरु वेदसे श्रवण करके तथा ध्यानद्वारा हृदयके नेत्रोंसे देखकर मुझे यही निर्णय हुआ कि पराभक्ति-वश, भूल भी हो जाय तो, श्रीरामचन्द्रजी रूठते नहीं, प्रसन्न होकर हृदयमें लगाते हैं और यदि जानकर भक्ति विसारे तो दुःख होता है' (मा० मा०)। ~~इस~~ सब अर्थोंपर विचार करनेमें प्रायः दो ही अर्थ प्रगट जान पड़ते हैं। एक तो श्रीरामचन्द्रजीका सुनना, देखना आदि, दूसरा कविका दय सुनना आदि। अब प्रश्न यह है कि क्या सुना, देखा, प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके सुनने-देखनेके भाव प्रथम ही टिप्पणी और नोट १ में लिखे गये हैं। कविके सुनने-देखने आदिका भाव यह है कि—अपनी वृष्टता समझकर सन्तोंसे अथवा गुरुजीसे बचड़ाकर पूछा तो उन्होंने दास दिया कि श्रीरघुनाथजी झूठे भक्तसे, कैसा ही अपराध क्यों न बन पड़े कभी क्रोध नहीं करते। अथवा, ज्यों तहाँ सन्तोंने अपनी बड़ाई सुनी, सन्त और भगवन्तमें अन्तर नहीं है, अतः उनकी बड़ाई करनेसे जाना गया कि भगवान् प्रमत्त हैं (पा०)। वेदग्रन्थोंमें भी यही सिद्धान्त देखा। (प्रमाण दोहा २९ (५) में देखिये)। और अपने सुन्दर चित्तरूपी अथवा ज्ञानवैराग्यरूपी नेत्रोंसे यही अनुभव भी किया।

मा० मा० कारका मत है कि 'ज्ञानवैराग्यरूपी नेत्रोंसे देखनेका तात्पर्य है—ध्यानावस्थित होकर देखना' इससे क्योंकि जाना कि 'प्रभु कोप नहीं करते, कृपा ही करते हैं' उत्तर यह है कि जब क्रिमीपर किंचित् भी प्रभुका कोप होता है, तब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और विधानपूर्वक समाधि नहीं बनती। मेरी समाधि विधानपूर्वक समाधिद्वारा व्यानरसको प्राप्त हुई, इससे मैं जानता हूँ कि कृपा है, कोप नहीं। गौड़जीकी टिप्पणी दोहा २९ (४) में देखिये।

नोट—२ कौन भक्ति सराही है? 'होहूँ कहावत'—वह भक्ति यह है। क्योंकि श्रीमुखवचन है कि 'सकृद्वै प्रपन्नय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रत मम ॥' और यह बात शास्त्रमें देखी और सुनी भी है।

३—यहाँसे यह बनाने है कि हमने क्योंकि जाना कि प्रभुने हमारे अर्थोंपर किंचित् ध्यान नहीं दिया है—(मा० प्र०)।

कहत नसाइ होइ हिय' नीकी। रीझत राम जानि जन जी की ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—नसाइ=नष्ट हो, बिगड़ जाय। नष्ट हो जाती है। बिगड़ जाती है।

अर्थ—१ कहनेमें चाहे बुरी जान पड़े (करते न बने) मगर हृदयकी अच्छी हो। श्रीरामचन्द्रजी दासके हृदयकी जानकर रीझते हैं ॥ ४ ॥

अर्थ—२ श्रीरामजी अपने जनके जीकी बात जानकर रीझते हैं यह बात कहनेकी नहीं है, करनेमें उसका रम जाता रहता है (मन-ही-मन समझ रखनेकी है, उसके आनन्दमें डूबे रहनेकी है)। हृदयहीमें उसका रहना अच्छा है। [पं०, गौड़जी, मा० प०]।

टिप्पणी—अर्थात् मुझमें करनेमें नशानी है जो मैं अपनेको सेवक कहता हूँ, यथा—'राम सुस्वामि कुसेवक मं.सो।' 'सठ सेवक की प्रीति रुचि'। रही यह कि मेरे हृदयमें प्रीति है, यही हियकी नीकी है।

नोट—१ (क) बाबा जानकीदासजी 'हिय नीकी' का भाव यह कहते हैं कि 'हम श्रीगामजीके हैं' यह हृदयमें दृढ़ हो। यथा—'हैं अनाथ प्रभु तुम अनाथहित चित यह सुरति कबहु नहिं जाई। विनय० २४२।'

(ख) अर्थ २ के भाव आगे गौड़जीके लेखमें देखिये। पञ्चाशीजी कहते हैं कि—सन्त यह कभी नहीं कहते कि स्वामी हमारी सराहना करता है अतएव वे नहीं कहते। उस सुखको हृदयहीमें रखना उत्तम है। इससे गम्भीरता सिद्ध होती है। हृदयही अनन्यता और गम्भीरताको जानकर प्रभु प्रसन्न होते हैं। (प०)।

२—इस चौपाईके भाव नारदपाञ्चरात्रके प्रथम रात्रके अ० १२ के श्लोक ३९ से स्पष्ट हो जाते हैं—'मूर्खो वदति विष्णाय बुधो वदति विष्णवे। नम हृत्प्रेमार्थं च द्वयोरेव सम फलम् ॥ ३९ ॥' अर्थात् मूर्ख 'विष्णाय नम' कहता है और पण्डित 'विष्णवे नम' कहते हैं। दोनोंका तात्पर्य (नमन) और फल एक ही हैं। आग्य यह है कि मूर्ख समझता है कि जैसे 'राम' से 'रामाय' होता है वैसे ही 'विष्णु' से 'विष्णाय' होगा, यह समझकर वह भगवान्‌को प्रणाम करते हुए 'विष्णाय नम' कहता है जो व्याकरण दृष्टिसे अशुद्ध है। वस्तुतः 'विष्णवे नम' कहना चाहिये। और पण्डित शुद्ध शब्द—'विष्णवे नम' कहकर प्रणाम करता है। भगवान् मूर्खके हृदयके शुद्ध भावको लेकर उसे वही फल देते हैं जो पण्डितको। यही 'कहत नमाइ होइ हिय नीकी' का भाव है।

नोट—३ 'जानि जन जी की' इति। जीकी जानकर रीझते हैं। भाव यह है कि हृदय अच्छा न हो और वचनहीमें रीझाना चाहो तो नहीं रीझते।—(प० रा० कु०)। यह अर्थ और भाव विनयके १७८ वें पदके 'कहत नसानी हँ है हिये नाथ नीकी है। जानत कृपानिधान तुलसी के जी की है ॥' इन चरणोंसे भी सिद्ध होता है। सुधाकर द्विवेदीजी दूसरे प्रकारसे अर्थ करते हैं। वे लिखते हैं कि—'यह मन्त्ररूप हृदयगत प्रभुकी प्रसन्नता हृदयमें रखनेहीमें भया है, कह देनेसे, बाहर चली जानेसे, उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। अन्यकारका यह भाव है कि मुझे तो रामजीको प्रमत्त करना है और प्राकृत जनोंसे क्या काम और रामजी तो भक्तजनके जीवकी प्रीति जानकर रीझते हैं।' श्रीमान् गौड़जी भी लगभग ऐसा ही अर्थ करते हैं। सूर्यप्रसादमिश्रजी ऊपर दिये हुए अर्थका खण्डन करते हैं। वे कहते हैं कि 'कहत नमाइ' का यह अर्थ अत्यन्त अशुद्ध है, यह अर्थ कथमपि नहीं निरूपित करना है। वे लिखते हैं कि ऊपरके कथनसे यह बात सिद्ध हो गयी कि जीवमानका बाह्य व्यवहार सत्कारकी दृष्टिमें निगयन गुरा (नमाइ) हो वा भया हो पर जगदीश्वर तो हृदयके प्रेमको जानकर प्रसन्न होता है वह बाह्य व्यवहारको कदापि नहीं देखता है।

गौड़जी—गोस्वामीजी पहले तो कहते हैं कि अपनी प्रशंसा सुनकर तो प्राकृत राजा भी रीझ जाता है, फिर सरकार तो जानकारोंमें शिरोमणि है, हृदयके अन्तरनमकी बात जानते हैं। वह तो विशुद्ध प्रेमसे रीझते हैं सो यहाँ मेरी क्या स्थिति है गो सुनिये, कि जगतीतलमें मेरे-जैसा 'मन्द' और 'मलिनमति' खोजे नहीं मिलेगा। इतनी अयोग्यतापर भी मुझे आशा होती है कि वह मेरे जैसे शठ सेवककी प्रीति और रुचि रखेंगे, क्योंकि आपने बन्दर-मालुओंकी प्रीति और रुचि रखकर पत्थरको जहाज-सरीखा बना डाला था। [नल नीलके स्पर्श किये पत्थर तेर भले ही जाय पर वह बोल भी संमाल लें और बंधे और खिन्न भी गँ और अपने स्वभावको त्याग दें यह होना आवश्यक नहीं था। स्वभावसे ही उनका पुल बनना सम्भव न था। सरकारने उनकी प्रीतिको सम्मान दिया और असम्भवको सम्भव करनेकी उनकी रुचि उन्होंने रख ली। मेरी भी वह मय तरसे सुधार ही देंगे।] ऐसी आशा भी कठिन ही है। क्योंकि वे पशु हैं, पशुना स्वाभाविक है, फिर भी वे अपराधी नहीं हैं। परन्तु मैं तो मनुष्य होते हुए भी पशुसे गया-नीता हूँ। मैं भारी दीठ और अपराधी हूँ। मालिक तो "नीतानाय" हैं, एकपत्नीव्रती और उसकी भी कठिन अग्निपरीक्षा लेनेवाले और उनका मेवक मैं क्या हूँ 'तुलसीदास', जारपत्नीका दास अपने प्रभुके बंदनाम करनेवाले नामको धारण करनेवाला। मे स्वयं अपनेको 'तुलसी'—दास कहता हूँ और सबसे यही कहलवाता हूँ। सरकारके हजारों नामोंमें 'तुलसी वल्लभ' ही नामको चुनकर बारम्बार उनको इस बंदनामीकी याद ही नहीं दिलाता हूँ, बल्कि उपहास कराना रहता हूँ। [तुलना कीजिये दोहावलीके १८८ वॉ दोहासे—'सहस्रनाम सुनिभनित सुनि तुलसी वल्लभ नाम। सकुचत हिय हँमि निरखि सिय धरमधुरंधर राम ॥' जिसका भाव यह है कि सरकार सीताजीकी ओर देखकर

सकुचते हैं कि देखो हमारी करनी कि हमने जलन्धरकी स्त्रीका सतीत्व बिगाड़ा और सीताजीके हरणके कारण हम ही हुए, फिर हमारी यह जबरदस्ती कि फिर उनकी ही अग्निपरीक्षा ली] “तुलसी” का नाम लेते ही हर तरहपर प्रभुके मनमें तो सकोच और लज्जा होती है और दूसरोंको याद दिलाकर मर्यादापुरुषोत्तमकी घोर बदनामी और ईर्ष्या होती है, परन्तु मैं ऐसा गठ और ढीठ सेवक हूँ कि यह अपराध सदा करना रहता हूँ। मेरी यह ढिठाई और गटता बहुत बढ़ी है और इतनी घृणित है कि सुनकर नरकने भी नाक सिकोड़ी कि ऐसा पातकी है कि हमको भी इसकी गदगी धिनौनी लगती है। इस दगाको समझकर मुझे अपने भीतर ही-भीतर हृदयके अन्तःस्थलमें भारी भय है, अपने ही कसूरमे जी काँपना रहता है। परन्तु सरकारको देखिये कि सपनेमें भी इस महापातकबी ओर कभी ध्यान न दिया। (जब कुटिल मनवाले कर्मचारियों और यम, चित्रगुप्त, नरकके परमाधिकारियोंने देखा कि सरकार उधर ध्यान नहीं देते तो उन्होंने हमारी निन्दा की) तो सरकारने निन्दा (अवलोक=अपलोक) सुनकर बड़े स्नेहभरे चित्तसे और वात्सल्यमयी निगाहोंसे मेरी ओर देखा (और मैं निहाल हो गया) और (क्रोध या दण्डके बदले) सरकारने उल्टे सराहना की कि “(मेरी) भक्तिमे (ऐसा झूठा है कि अपनेको और मेरी बदनामीको) उसकी मति त्रिकुल भूल गयी है। (यह कोई दोष नहीं है, बल्कि भक्तिमें ऐसा बिभोर हो जाना मेरे मन्चे दासका एक भारी गुण है, ऐसा ही आदर्श दास होना भी चाहिये।)”। प्रभुकी ऐसी कृपा, ‘जासु कृपा नहीं कृपा बवाती’, ऐसी ममता एक रहस्यकी बात है, अपने जीमें समझकर प्रभुकी इस प्रभुता और ममतापर लोटपोट हो जाने और बलि बलि जानेकी बात है, मुँहमे कहनेकी बात नहीं है। यह बात कि सरकार अपने भक्तके जीकी बात जानकर रीझ जाते हैं, ऊपरकी बातें कैसी ही झुरी हों उनकी परवा नहीं करते, कहनेकी नहीं है, मन-ही-मन समझकर उसके आनन्दमें डूबे रहनेकी है, कहनेसे तो उसका स्वाद घट जाता है। दुष्टात्मा विषयोंके भक्त कहनेसे उल्टा समझने लगेंगे कि—“सरकार शायद अपनी निन्दासे ही रीझने हैं, उनको अपना उपहास ही प्रिय है। देखो न, तुलसी-जैसे निन्दाके अपराधीको दण्ड देना तो दूर रहा, उल्टे सराहना करते हैं।” इसलिये इसके कहनेमें हानि है, बात बिगड़ जाती है। [वह यह नहीं समझेंगे कि प्रभुकी अपने दासोंपर विशेष ममता है।] प्रभुके ध्यानमें दासकी की हुई चूककी बात तो आती ही नहीं। हाँ, उसके हृदयमे एक बार भी अन्धा भाव आता है तो सरकार उसे सौ-सौ बार याद करते हैं। देखो तो, बालिको जिस पापपर मार डाला वही पाप सुग्रीव और विभीषणने किया पर सरकारने उसका ख्याल तो सपनेमें भी नहीं किया और भरतजी आदिके सामने उनकी प्रशंसा करते नहीं अघाये, उनका आदर सत्कार इतना किया कि अपना सखा कहा और कहा कि ये न होते तो हम रावणसे युद्धमे न जीतते, इत्यादि।

रहति न प्रभु चित चूक* किए की। करत सुरति सय बार हिए की ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—किये की=की हुई, हो गयी हुई। चूक=भूल-चूक, खता, अपराध। सुरति=याद, स्मरण। सय=गत=सौ। सयवार=सैकड़ों बार, अनेक बार। ‘चूक किये की’=चूककी बात, की हुई चूक की बात-चूक करनेकी बात (मा० प०)=भूलसे की हुई भक्तकी कुकृति—(द्विवेदीजी)।

अर्थ—प्रभुके चित्तमें (अपने जनकी) भूल-चूक नहीं रहती। वे उनके हृदयकी (‘नीकी’ को) बारम्बार याद करते रहते हैं ॥ ५ ॥

टिप्पणी—चूक करना यह कर्म है। भाव यह है कि वचन और कर्मसे बिगड़े, पर मनसे अन्धा हो, तो श्रीरामजी रीझते हैं, यथा—‘वचन बेष से जो बनै, सो बिगारै परनाम। तुलसी मन ते जो बनै बनी बनाई राम ॥’ दोहावली १५४। अब इसीका उदाहरण देते हैं।

नोट—१ वाल्मीकीयमें भी कहा है कि—‘कदाचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति। न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मव-

* शेषऋत्तजी एवं कोदोरामजीकी पुस्तकमें ‘बार दिए की’ पाठ है। नगोपरमदसजी उसे शुद्ध मानते हैं परन्तु मा० मा० फार उसको लेखप्रमाद बताते हैं। कहीं अन्य किसी पोथीमें यह पाठ नहीं मिलता।

तथा ॥ २ । १ । ११ ।' अर्थात् (वाल्मीकिजी कहते हैं—) कदाचित् किसी प्रसंगसे कोई किंचित् भी श्रीरामजीका उपकार करे तो वे सन्तुष्ट हो जाते हैं। और यदि सैकड़ों अपराध भी कर डाले तो उसको अपना समझकर उनका खयाल नहीं करते। पुनः श्रीमद्भगवद्गीतामें भी कहा है कि यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भावसे मेरा भजन करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिये, क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है। यथा—'अपि चेत्सुदुश्चारा भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि स ॥ ९ । ३० ।' तात्पर्य यह है कि जिसने यह भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि भजनके समान और कुछ नहीं है और जिसके मनमें केवल अनन्य भजनका निश्चय है, परन्तु काल-स्वभाव-कर्म आदिके वश वचन और कर्मसे व्यभिचार होते रहते हैं, इसमें उसका क्या बन्ध ? ऐसा समझकर प्रभु उसके हृदयहीकी सचार्दको देखते रहते हैं और चूकरी ओर देखते भी नहीं। यथा—'जन गुण अल्प गनत सुमेरु करि अवगुन कोटि बिलोकि बिसारन। विनय० २०६ ।' 'अपने देखे दोष सपनेहुँ राम न उर धरेड। दोहावली ४७ ।' 'अपराध अनाध भये जन ते अपने उर आनत नाहिं जू। गनिका गज गीब अजामिल के गनि पातक पुज सिराहिं न जू ॥ क० उ० ७ ।'

जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि गाली । फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली ॥ ६ ॥

सोइ करतूति विभीषन केरी । सपनेहु सो न राम हिय हेरी ॥ ७ ॥

अर्थ—जिस पाप और अपराधसे बालिको (श्रीरामचन्द्रजीने) बहेलियेकी तरह मारा था फिर वही कुचाल सुग्रीवने की ॥ ६ ॥ और वही करनी विभीषणकी थी। (परन्तु) श्रीरामचन्द्रजी स्वप्नमें भी उस दोषको हृदयमें न लाये ॥ ७ ॥

नोट—१ 'जेहि अघ', 'सोइ कंन्ह कुचाली', 'सोइ करतूति'—'सोइ' पद देकर 'अघ', 'कुचाली' और 'करतूति' तीनोंको एक ही बताया। २—बालिका क्या 'अघ' या ? भाईकी पत्नीपर बुरी दृष्टिसे देखना तथा अपनी पत्नी बनाना। बालिने सुग्रीवकी स्त्रीको छीन लिया और उसको अपनी स्त्री बनाया। यही अपराध बालिका था, यथा—'हरि लीन्हैमि सयंस अरु नारी । ४ । ५ । ११ ।', 'अनुजबधू भगिनी सुतनारी। सुनु सठ कन्या सम प चारी ॥ इन्हहि कुदृष्टि बिलोकहि जोई । ताहि बधे कछु पाप न होई ॥ ४ । ९ ।'—यह उत्तर बालिके इस प्रश्नका रघुनाथजीने दिया था कि 'अवगुन कौन नाथ मोहिं मारा ।'—(कि० ९)। पुन यथा—'बधु बधूरत कहि कियो, बचन निरुत्तर बालि । दोहावली १५७ ।'

सुग्रीवने भी बालिके मारे जानेपर उसकी स्त्री ताराका अपनी स्त्री बनाया। धर्मशास्त्रकी रीतिसे दोनों पाप एक-से हैं; क्योंकि दोनों अगम्य हैं। छोटी भावना (छोटे भाईकी स्त्री) कन्या सम है, बड़ी भावना माताके समान है। देखिये श्रीसुमित्रा-अग्र्याने श्रीलक्ष्मणजीसे क्या कहा है—'तात तुम्हारि मानु बंढेही। पिता रामु सब भोति सनेही ॥ २ । ७४ ।' परन्तु सुग्रीवने प्रथम यह प्रतिज्ञा की थी कि—'सुख सपति परिवार बढाई। सब परिहरि करिहडँ सेवकाई ॥ ४ । ७ ।' यदि ऐसी प्रतिज्ञा है तो वह परम भक्त है। परम भक्त होकर भी उसने जान-बूझकर कुचाल की। इसी तरह विभीषणजीने भी मन्दोदरीको अपनी स्त्री बनाया था। यथा—'सज्जन साँव विभीषन भो अजहूँ बिलसै घर बधु बधू जो ।' (क० उ० ५), तो भी प्रभुने उनके अवगुणोंपर ध्यान न दिया, क्योंकि श्रीमुख-वचन है कि 'मित्रभावेन संप्राप्त न त्यजेय कथंचन। दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामेतदगर्हितम् ॥ वाल्मी० यु० १८ । २ ।'

देखिये विभीषणजी जब शरणमें आये तब कुछ हृदयमें वासना लेकर आये थे पर प्रभुके सामने आते ही उन्होंने उस वासनाका भी त्याग कर दिया और केवल भक्तिकी प्रार्थना की, जैसा उनके—'उर कछु प्रथम बासना रही। प्रभुपद प्रीति सरित् सो बही ॥ अब कृपाल निज भगति पावनी। देहु सदा सिध मन भावनी ॥ ५ । ४९ ।' इन वचनोंसे स्पष्ट है। प्रभु श्रीसुग्रीवजी एवं श्रीविभीषणजी दोनोंकी इस भक्तिपर प्रसन्न हुए। इसी गुणको लेकर उनके चूकोका कभी भूलसे भी स्मरण न किया, क्योंकि भक्तिगुण विशेष है। चूक सामान्य है। देखिये सुग्रीवने पीछे बालिका बध करानेसे इनकार कर दिया और विभीषणने राज्य न चाहा तो भी श्रीरामजीने यह कहकर कि—

‘जो कछु कहेहु सत्य सब सोई । सखा बचन मम मृषा न होई ॥ ४ । ७ ।’, ‘जटपि सखा तव इच्छा नाहीं । मोर दरस अमोघ जग माहीं ॥ ५ । ४६ ।’, बालि और रावणका वधकर दोनोंको राज्य दिया । विभीषणजीके शरण आते ही पहले ही उनका तिलक किया और ‘लङ्केस’ सम्बोधित किया । राज्य-पद पानेपर दोनोंसे ‘चूक’ हुई । श्रीरामजीने केवल उनके हृदयनी ‘नीकी’ पर ही ध्यान दिया चूकपर नहीं । (नगे परमहंसजी) ।

स्मरण रहे कि बालि शरणागत न था किन्तु भक्तका शत्रु था, इसीसे उसको नीतिके अनुसार कर्मदण्ड दिया गया । जब वह शरणमें आया तब प्रभुने उसकी वह चूक माफ (क्षमा) कर दी और कहा कि ‘अचल करउँ तनु राखहु प्राणा’ (४ । १०) और उसके सिरपर अपना करकमंड फेरा था । यथा—‘बालि सीम परसेउ निज पानी ॥ ४ । १० ।’

नोट—३ ‘व्याघ जिमि’ इति । बहेलिये छिपकर पत्नीपर घात करते हैं, वही यहाँ सूचित किया । भाव यह है कि अपने जनके लिये यह अपयशस्तक लेना अङ्गीकार किया कि व्याघकी तरह बालिको मारा । (‘बालि-वधके औचित्य’ पर किष्किन्धाकाण्ड देखिये) । अपयश होना विनयके ‘सहि न सके जनके दानन दुख ह्यो बालि सहि नारी । १६६ ।’ से स्पष्ट है ।

४—‘सपनेहु सो न राम हिय हेरी’ इति । यथा—‘कहा विभीषन ले मिलेउ कहा विगारी बालि । तुलसी प्रभु शरणागतहि सब दिन आयो पालि ॥’, ‘तुलसी प्रभु सुग्रीव की चितइ न कछु कुचालि’—[दोहावली १५९ । १५७]

५—गोस्वामीजीके कथनका आशय यह है कि सुग्रीव आदिकी कुचालि नहीं देखी, बैसे ही मेरी भी ‘दिठाई’ नहीं देखी ।

ते भरतहि भेंटत सनमानें । राजसभा रघुवीर बखानें ॥ ८ ॥

अर्थ—प्रभुने श्रीभरतजीसे मिलते समय भी उनका सम्मान किया और राजसभामें भी उनकी बड़ाई की ॥ ८ ॥

नोट—१ भरत मिलाप-समय सम्मान यह किया कि उनको भरतजीमें भी अधिक कहा, यथा—‘ये सब सखा सुनहु सुनि मेरे । भये समर सागर कहैं बेरे ॥ मम हित लागि जनम इन्ह द्वारे । भरतहुँ ते मोहि अधिक पियारे ॥ ३० ८ ।’ पुन, ‘राम सराहे भरत उठि, मिले रामसम जानि । दोहावली २०८ ।’ (प० रा० कु०) ।

२—प० रोशनलालजी लिखते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी भरतजीसे १४ वर्षके वियोगपर मिले तो सम्भव था कि भरत-मिलाप समय इनको भूल जाते, क्योंकि प्राय विछुड़े हुआँसे मिलनेपर लोग उस समय उन्हींपर ध्यान रखते हैं । परन्तु आपने उस समय भी इन दोनोंके सम्मानपर भी दृष्टि रखी ।

श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि—‘सुग्रीव विभीषणादि प्रभुकी रणक्रीड़ा देखकर उनके ऐश्वर्यम पगे हुए हैं । ऐश्वर्योपासक एक प्रभुको छोड़कर किसको प्रणाम करें ? प्रणाम न करनेसे वसिष्ठजीने उनको नीचबुद्धि समझ प्रभुसे पूछा कि ये कौन हैं ? प्रभु आत्मसमर्पण करनेवाले भक्तोंकी न्यूनता कैसे सहन कर सकते ? इससे वे उसी समय उनकी बड़ाई करने लगे ।’ भला कहीं भक्त-शिरोमणि श्रीभरतजी और कहीं वानर और राक्षस । उनकी न्यूनताके कारण ऐसा कहकर उन्होंने उनकी मर्यादा तीनों लोकोंमें विख्यात कर दी ।’—[वसिष्ठजीके सम्बन्धमें जो ऊपर कहा है कि उन्होंने सबको नीच बुद्धि समझा, इत्यादि, किसी प्रामाणिक आधारपर हैं इसका कोई उल्लेख उन्होंने नहीं किया है । ध्वनिसे ऐसा भाव सम्भवत लिखा गया हो ।]

नोट—२ ‘राजसभा रघुवीर बखाने’, यथा—‘तब रघुपति सब सखा बुलाये । आह सगन्धि साठर सिर नाये ॥ परम प्रीति समीप बैसरे । भगत सुखद मृदु बचन उचारे ॥ तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई । सुख पर केहि विधि करउँ बढाई ॥ ताँते मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे । मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ अनुज राज सपति बैठेही । देह गेह परिवार सनेही ॥ सब मम प्रिय नहिं तुम्हहि समाना । मृषा न सहउँ मोर यह बाना ॥ सब के प्रिय सेवक यह नीती । मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥ ३० । १६ ।’ राजसभामें प्रशंसा करनेका यह भाव है कि जो बात सभाके सामने कही जाती है वह अत्यन्त प्रामाणिक होती है ।

टिप्पणी—सुग्रीव और विभीषणके अपराध कहकर अब वानरोंके अपराध कहते हैं, क्योंकि इन्होंने खास रामजीका अपराध किया।

दो०—प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किय आपु समान।

तुलसी कहँ न राम से साहिव सील निधान ॥ २९ (क) ॥

शब्दार्थ—प्रभु=स्वामी। तरु=वृक्ष, पेड़, दरखन। तर=तले, नीचे। डार=डाल, शाखा। आपु=अपने।
गील=नोट ४ में देखिये।

अर्थ—स्वामी श्रीरामचन्द्रजी तो पेड़के नीचे और वन्दर डालपर। (अर्थात् कहीं शाखामृग वानर और कहीं मदाचारपालक पुरुषोत्तम भगवान् आर्जकुल-गौरव श्रीरामचन्द्रजी। आश्रम-पातालका अन्तर। सो उन विनातीय विषम योनि पशुनको अपना लिया) उनको भी अपने समान (सुमन्य) बना लिया। श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी-सरीखा गीलनिधान स्वामी कहीं भी नहीं है ॥ २९ ॥

नोट—१ अत्र रामे विश्वास 'रक्षिष्यतीति विश्वास'—यह शरणागति दिखाते हैं। (ब०)।

२—(क) 'प्रभु तरु तर कपि डार पर' इति। पूर्व जो कह आये कि 'रीझत राम जानि जन जी की' और 'रहति न प्रभु चित चूर किये की' उसीके और उदाहरण देते हैं कि देखिये, प्रभु तो वृक्षके नीचे बैठे हैं और वानर उनके शिरपर उभी वृक्षके ऊपर बैठे हैं, उनको इतनी भी समीप (विवेक) नहीं कि हम लेंचपन और फिर स्वामीके निगपर ही बैठते हैं यह अनुचित है। ऐसे अगिष्ट वानरोंके भी इस अगिष्ट व्यवहारपर प्रभुने निश्चित ध्यान न दिया, किन्तु उनके हृदयमें 'निराशी' हीपर दृष्टि रखी कि वे सब हमारे कार्यमें तन-मनसे लगे हुए हैं। यथा—'चले सकल वन लोजत सरिता सर गिरि खोह। रामकाज लयलीन मन बिसरा तन कर छोह ॥ ४। २३।' इनसे जनाया कि श्रीरामकार्यमें, श्रीगमनेवामें, श्रीरामप्रेममें मनको लयलीन कर गरीरकी सुख मुला देनेसे प्रभु प्रसन्न होते हैं। उस समय जो गरीरसे दोष या अपराध हो भी जाय तो प्रभु उसे स्वप्नमें भी नहीं देखते। (ख)—इस दोहेपरमें गोस्वामीजीने यही कहा है कि सेवकका अपराध प्रभु कभी नहीं देखते, केवल उसके हृदयमें प्रीति देखते हैं। प्रथम अपना हाल कहा फिर सुग्रीव और विभीषणजीका। अब वानर-भालु-मेना-माल कहते हैं कि उनके भी अगिष्ट व्यवहारको कभी मनमें न लाये, किन्तु उनके हृदयमें 'निराई' ही पर रीझे हैं।

३—'ते किय आपु समान इति। उनको भी अपने समान बना लिया। 'समान' बनाना कई प्रकारसे है (क) विभीषणजीने श्रीरामचन्द्रजीने कहा है कि 'पिता वचन मैं नगर न आवडँ। आपु सरिस कपि अनुज पठावडँ ॥ ल० १०५।' यहाँ वचन और मनमें समान होना जनाया। (ख) उनको अपना रूप भी दिया, यथा—'हनुमदाबि सब वानर बीरा। धरे मनोहर मनुज सरिरा ॥ ७। ८। २।' (ग) उनकी कीर्ति भी अपनी कीर्तिके सदृश कर दी। यथा—'मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहैं। ससार-सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहैं ॥ ल० १०५।' (घ) सखा बनाया। यथा—'ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे। अए समर सागर कहँ बेरे ॥ ७। ८।' (ङ) बन्धन पाटकरजी कहते हैं कि—'भरतजी श्रीगमजीके अंग हैं, इसलिये उनसे अधिक कहनेसे सिद्ध हुआ कि मेरे समान हैं, इसीपर समाके सब लोग सुखमें मग्न हो गये। 'सुनि प्रभु वचन मगन सब भये। निमिष निमिष उपजत सुख नये ॥ ७। ८।'।

४—'सील निधान' इति—'ऐसे वन्दरोंको भी कुछ न कहा, इसीसे जान पड़ा कि वड़े ही जलगन् हैं। हीन, दीन, मलिन, कुत्सित, बीभत्स आदिके भी छिट्ठोंको न देख उनका आदर करना 'गील' है। यथा—'हैनै-नैनैमलीनैश्च बीभत्स कुत्सितैरपि। महतोऽच्छिद्रमश्लेष सौशील्य विदुरीश्वरा ॥' (म० गु० ८०, वै०)।

ऊपर कहा है, 'रीझत राम जानि जन जी की' यहाँ वन्दरोंके हृदयमें क्या अच्छी बात देखी? करुणा-सिन्धुजी लिखते हैं कि वे सब रामकाजमें तत्पर हैं, उन्हें ऊपर-नीचेकी सुधि नहीं। 'मम हित लागि जनम हृन्द हारे।

७।८।' यह श्रीमुखवचन है। प्रभुके प्रेममे वे घर भी भूल गये, यथा—'प्रेम मगन नहिं गृह कै ईछा। ६। ११७।' 'बिसरे गृह सपनेहुँ सुधि नाहीं। ७। १६।' इत्यादि।

६—गोस्वामीजीने पहले अपना हाल कहकर उदाहरणमे श्रीसुग्रीव और श्रीविभीषणजीको दिया। दोनोंका मिलान इस प्रकार है—

गोस्वामीजी

६ 'अति बड़ि मोरि, बिठाई खोरी'

२ 'सो सुधि राम कीन्हि नहिं सपने'

३ 'कहनेमें नशानी, यथा, 'कहत नसाइ'

४ मेरी भक्ति भरतजी इत्यादिके बीच

समामें बखानी (साकेतमें), यथा

'सकल लभा लै उठी '

सुग्रीव-विभीषणजी

'जेहि अब वधेठ व्याघ जिमि वाली।

फिरि सुकठ सोइ कीन्हि कुचाली ॥

सोइ करतूति विभीषन केरी।

सपनेहु सो न राम हिय हेरी ॥'

इनकी करनी 'नशानी'

'ते भरतहिं भेंटत सनमाने।

राजसभा रघुवीर बखाने ॥'

भक्तोंको इस दोहेमें उपदेश है कि हृदयकी निकाईसे श्रीरामजी रीझते हैं।

दो०—राम निकाई रावरी है सबही को नीक।

जौ यह साची है सदा तौ नीकौ तुलसीक ॥ २९ (ख) ॥

शब्दार्थ—निकाई=भलाई। रावरी=आपकी। सदा=सदैव, हमेशा।=आवाज, बात,—यह अर्थ फारसी शब्द 'सदा' का है। तुलसीक=तुलसीको।

अर्थ—हे श्रीरामचन्द्रजी! आपकी (यह, उपर्युक्त) भलाई सभीको अच्छी है, यदि यह सदा 'सच' है तो मुझ तुलसीदासको भी भली ही होगी ॥ २९ ॥

करणसिंधुजी—तो तुलसीको भी भली ही होगी। यह 'अचल विश्वास' है। यहाँतक गोस्वामीजीने परधारणा-सयुक्त पटशरणागति वर्णन की।

नोट—१ 'निकाई' नीक'। आपकी भलाईसे सबका भला है, यथा—'रावरी भलाई सबही की भली भई। वि० २५२।' 'तुलसी राम जो आदरो खोटे खरो सरोइ। दीपक काजर सिर धरो धरो सुधरो धरोइ ॥', 'वन विचित्र कायर बचन अहि अहार मन धोर। तुलसी हरि भए पक्ष धर ताते कह सब मोर ॥ दोहावली ॥ १०६, १०७।' अतएव मेरा भी भला होगा, यथा—'लहै न फूटी कौड़िहु, को चाहै केहि काज। सो तुलसी मँहगो कियो, राम गरीबनिवाज ॥', 'घर घर मांगे दूक पुनि भूपनि पूजे पाय। ते तुलसी तब राम बिनु ते अब राम सहाय ॥' (दोहावली १०८, १०९), 'मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई। हौं तो साईदोही पै सेवकहिनु साई ॥' (चिनय० ७२)।

५० रामकुमारजी—सेवकका अपराध न देखना यह 'निकाई' है, जैसा ऊपरसे दिखाते चले आये हैं। पुन', यथा—'जन अवगुन प्रभु मान न काज। दीनबधु अति मृदुल सुभाज ॥' इसीसे सबको नीक है।

नोट—२—'सबही की नीक' कहकर जनाया कि सुग्रीव, विभीषण और वानरसेना ही मात्रके साथ 'निकाई' बरती हो सो नहीं, सभीके साथ वे अपनी 'निकाई' से भलाई करते आये और करते हैं। उत्तम, मध्यम, नीच, लघु कोई भी क्यों न हो।

दो०—एहि विधि निज गुन दोष कहि सबहि बहुरि सिरु नाइ।

वरनउँ रघुबर बिसद जसु सुनि कलि कलुष नसाइ ॥ २९ (ग) ॥

अर्थ—इस तरह अपने गुण-दोष कहकर और सबको फिर माथा नवाकर (प्रणाम करके) श्रीछुनाथजीके निर्मल यशको वर्णन करता हूँ—जिसके सुननेसे कलियुगके पाप नाश होते हैं ॥ २९ ॥

नोट—(क) एहि विधि—इस प्रकार, जैसा ऊपर कह आये है। (ख) 'निज गुणदोष' इति। अपने गुण-दोष। गुण यह कि मैं श्रीरामचन्द्रजीका सेवक हूँ, मुझे उन्हींकी कृपालुताका बल-भरोसा है, यथा—'हौहूँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास। माहिय सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास ॥ २८ ॥', 'मोरि सुवारिहि सो सब भौंती। जासु कृपा नहि कृपा अवाती ॥' 'सठ सेरुकी प्रीति रुचि रसिहहि राम कृपालु। २८।', 'राम निकाई रावरी है सबही को नीक। जो यह सौंजी है मठा तौ नीको तुलमीक ॥'—यह अनन्य शरणागति, रक्षाका दृढ विश्वास ही गुण है, जो आपने कहे हैं। 'निज दोष', यथा—'को जग मद मलिन मति मोते', 'अति बढ़ि मोरि दिठाई खोरी', 'राम सुस्वामि कुसेवक मोतो', 'तिन्ह महुँ प्रथम रेख जग मोरी। घांग बरमचन धधक धोरी ॥ १। १२।' पुन 'निज गुण दोष' यथा—'हे तुलमी के एक गुण अवगुननिधि कहैं लोग। भलो भरोसो रावरो, राम रीझिबे जोग ॥ दोहावली। ८५।' मा० प्र० म 'निज' पद गुण और दोष, दोनोंमें अलग-अलग लगाकर 'निज गुण' का अर्थ यों भी किया है कि 'निज' अर्थात् अपने स्वामी श्रीरामचन्द्रजीके गुण और 'निज दोष' अर्थात् अपने दोष। ऐसा जान पड़ता है कि यह भाव दोहावलीके ७७ वें दोहे—'निज दूषनु गुन राम के समुके तुलसीदास। होय भलो कलिकालहु उमय लोक अनयास ॥' के आधारपर लिया गया है। परन्तु दोहावलीमें दोहा ९६ है जो यहाँके दोहेसे मिलता है। यथा—'तुलसी राम कृपालु सौं कहि सुनाउ गुन दोष। होइ दूवरी दीनता परम पीन संतोष ॥' दोहा ७७ में उपदेश है कि अपने दोषोंको समझे और श्रीरामजीके गुणोंको गमना करे, अपनेमें कभी गुण न समझे। और दोहा ९६ में उपदेश है कि प्रभुसे जब कहे तब अपने गुण-दोष मज न दे। इसीपर गोस्वामीजीने विनयमें अपने गुण भी कहे हैं, यथा—'निलज्जता पर रीझि रघुबर देहु तुलमिहि छोरि। पद १५८।' 'तुलमी जदरि पोच तड तुम्हरोइ और न काहु कैरो। पद १४५।' 'सकल अग पद त्रिमुन नाथ मुन नाम की जोट लई है। है तुलमिहि परतीति एक प्रभु मूरति कृपामई है ॥ पद १७०।' 'रीझिबे लायक करतय कोटि मट्ट, रोछिबे लायक तुलमी की निलजई ॥ पद २५२।' 'तुलसीदास कासों कहै तुमही सब मेरे प्रभु गुरु मानु पिते हो। पद १७०।' इत्यादि। दोहावलीमें भी कहा है—'हे तुलमी के एक गुण अवगुननिधि कहैं लोग' जैसा ऊपर नट आये है।

वैजनाथजीने 'गुणदोष' के ये अर्थ कहे हैं—(१) दोषरूपी गुण। (२) शरणागतिरूपी गुण और सब दोष। (३) शरणागति करके अपने दोष ठीक-ठीक करनेसे स्वामी प्रसन्न होकर गुण मान लेते हैं, दोष भी प्रभुकी कृपासे गुण हो जाते हैं, अतः 'गुणदोष' कहा।

नोट—२ अपने गुण-दोष क्यों नरे ? इस प्रश्नमें एक चौपाईका सम्बन्ध दूसरीसे ऊपर कहते आये है।

प० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'निज गुण' श्रीरामजीके रीझने योग्य है, इसलिये गुण कहे। दोष कहनेका कारण दोहावलीके दोहा ९६ में है, यथा—'तुलमी राम कृपालु सौं कहि सुनाव गुन दोष। होइ दूवरी दीनता परम पीन संतोष ॥' विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि कोई-कोई गड़बा कर बैठते हैं कि 'गोस्वामीजीने अपने ही मुँहसे अपने गुणका कथन क्यों किया ?' और फिर उसका समाधान यों करते हैं कि उन्होंने लोगोकी कथनप्रणालीके अनुसार ऐसा कहा है। लोग प्रायः प्रत्येक वस्तुके बारेमें प्रश्न करते समय उसके गुण-दोष पूछते हैं, क्योंकि गुण-दोष प्रायः सभीमें पाये जाते हैं। जैसा वक्त आये है कि 'जड चेतन गुन दोष मय बिस्व कीन्ह करतार' आदि। इसके मित्र तुलसीदासजीने भी अपनी कविताके आगेमें यों कहा है कि 'भनिति मोरि सब गुन रहित बिस्व विदित गुन एक' आदि और वह गुण यह है कि 'एहि महुँ रघुपति नाम उदारा'। वम, इन्हीं आधारोंमें कविजी अपनेको श्रीरामचन्द्रजीका सेवक समझ उस बातपर विश्वास कर लिखते हैं कि 'राम निकाई'। भाव यह है कि श्रीरामचन्द्रजीने मुझे अपना लिया है नहीं तो मैं इस ग्रन्थके लिखनेमें सामर्थ्यवान् न हो सकता। यदि वे मेरे चित्तमें ऐसे विचार उत्पन्न कर देते कि मैं रामचरित्रोंको लिख ही नहीं सकता।

प० रामकुमारजी—‘बहुरि सिर नाह’ इति । फिरसे सबको माथा नवानेका भाव यह है कि ‘मवकी वन्दना कर चुके तब नामकी बढ़ाई की’, श्रीरामजीको माथा नवाकर रूपकी बढ़ाई की । यथा—‘रुहिहउँ नाह राम पद माथा ।’ सबको सिर नवाकर लीलाकी बढ़ाई की है, यथा—‘बरनउँ रघुवर बिसद जस ।’ इसी तरह फिर सबको सिर नवाकर आगे धामकी बढ़ाई की है, यथा—‘पुनि सबही बिनबडँ कर जोरी’ १ । ४ ।

नोट—३ ‘सुनि कलिकलुष नमाह’ इति । रघुवरयग निर्मल है, विशुद्ध है, इसलिये उससे कलिकलुषका नाश होता है । यथा—‘सोह स्वच्छता करह मल हानी’, ‘रघुवस भूपन चरित यह नर कहहि सुनाहि जे गावही । कलमल मनोमल धोह बिनु श्रम रामधाम सिखावही ॥ ३० १३० ।’ ‘विमल कथा कर कीन्ह भरभा । सुनन नमाहि काम मद दभा ॥ १ । ३५ ।’ इत्यादि ।

निज कर्षण वा पट्शरणागति तथा श्रीरामगुणवर्णन-निरूपण समाप्त हुआ

जागबलिक जो कथा सुहाई । भरद्वाज मुनिवरहि सुनाई ॥ १ ॥

कहिहौ सोइ संवाद बखानी । सुनहु सकल सज्जन सुखु मानी ॥ २ ॥

किमी-किसी महानुभावका मत है कि श्रीमद्गोस्वामीजी श्रीरामचरितमानसके आचार्योंकी परम्परा यहाँसे कहते हैं और बताते हैं कि किस तरह उनको रामचरित प्राप्त हुआ । पर दासकी समझमें इसे परम्परा तभी कह सकते जब श्रीशिवजीने श्रीगिवा (पार्वती) जीने और श्रीपार्वतीजीसे श्रीभृगुण्डिजीने पाया हंता । यह भले ही कह सकते हैं कि गोस्वामीजीने श्रीमद्भागवतादि पुराणोंकी कथाकी जो शैली है, जो क्रम व्यासजीका है, उसीका अनुसरण करते हुए यह दिखाया है कि जो कथा हम कहते हैं इसकी उत्पत्ति कहाँसे हुई, इसके वक्ता-श्रोता कौन थे और हमको कैसे प्राप्त हुई । भा० स्कन्ध १ अध्याय ४ में ऋषियोंने ऐसे ही प्रश्न है—‘कस्मिन् युगे प्रवृत्तये रथाने वा केन हेतुना । ततः सम्बन्धितः कृष्ण (व्यास) कृत्वा संहितां मुनिः ॥ ३ ॥’ अर्थात् यह कथा किस युगमें किस कारणसे किस स्थानपर हुई थी और व्यासजीने किसकी प्रेरणासे इस संहिताको रचा था ? विशेष दोहा ३० ‘मैं पुनि निज गुण’ में देखिये ।

अर्थ—श्रीयाज्ञवल्क्य मुनिने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीको सुनायी, वही संवाद में बखानकर (विस्तार-पूर्वक) कहूँगा । आप सब सज्जन सुख मानकर सुनें ॥ १-२ ॥

टिप्पणी—१ गोस्वामीजीने पहले चारों सवादोंका बीज बोया है, तब चारों सवाद कहे हैं । पहिले अपने सवादका बीज बोते हैं, यथा—‘तेहि बल मैं रघुपति गुन गाथा । कहिहउँ नाह रामपद माथा ॥ १ । १ । १३ ।’, ‘सुनिहहि सुनन सराहि सुबानी ॥ १ ॥’ और, कथा आगे कहते हैं, यथा—‘रहौ कथा सोइ सुगद सुहाई । साजर सुनहु सज्जन मन लाई ॥ ३५ ॥’ फिर ‘जागबलिक जो कथा सुहाई । भरद्वाज ।’ में भरद्वाज-याज्ञवल्क्यके सवादका बीज बोया । कथा आगे कहते हैं, यथा—‘अब रघुपति पद-पकड़हि हिय धरि पाइ प्रसाद । कहउँ जुगल मुनिवर्न कर मित्रन सुभग सवाद ॥ ४३ ॥’ तत्पश्चात्, ‘कीन्हि प्रश्न जेहि भांति भवानी । जेहि बिधि नकर छहा वगानी ॥ ६३ । १ । में शिव-पार्वती सवादका बीज है, आगे कथा कहते हैं, यथा—‘कहउँ सो सति वाहुहारि अब उमा सभु सवाद ॥ १ । ४७ ।’ और ‘सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस विमल । कहा भुसुडि बखानि सुना विहगनायक नरुड ॥ १ । १२० ।’ में भृगुण्डि गरुड-सवादका बीज बोया और कथा उत्तराष्ट्रमें करी दे । यथा—‘भयउ तासु मन परम उज्जवा । लाग कहइ रघुपति गुन गाहा ॥ ७ । ६४ । ६ ।’

भा० म० ‘गोस्वामीजीके करनेका यह तात्पर्य है कि इस रामचरितमानसमें चार घाट है जो आगे कथन करेंगे । उन चारोंमें दक्षिण घाट कर्मकाण्डमय याज्ञवल्क्यजीका है । अतः ग्रन्थकारका यह अभिप्राय है कि मैं सुप्रथम दक्षिण घाटसे रामचरितमानसमें सज्जनोंके सहित प्रवेश करता हूँ । इसकी अगम तरङ्गोंमें विधिपूर्वक क्रीड़ा-विनोद करूँगा । अर्थात् इसमें कोई गोपनीय तत्त्व मैं कथन किये बिना नहीं छोड़ूँगा । जो अनुभवगम्य है, अनिवार्य

है, उसे तो सज्जनाको स्वयम् अनुभव करना होगा। जो कथन किया जा सकता है उसे कहता हूँ। सब सज्जन उसे सुखपूर्वक सुनें।'

नोट—१ याज्ञवल्क्यजी ब्रह्माजीके अवतार हैं। इनकी कथा स्कन्दपुराणके हाटकेश्वरखेत्रमाहात्म्यके प्रसंगमें इस प्रकार है—त्रिची समझी जान है कि ब्रह्माजी एक यज्ञ कर रहे थे। ब्रह्माजीकी पत्नी सावित्रीजीके आनेमें देर हुई और शुभ मुहूर्त जा रहा था। तब इन्द्रने एक गोपकन्या (अहीरिन) को लाकर कहा कि इसका पाणि-ग्रहण कर यज्ञ आरम्भ कीजिये। पर ब्राह्मणी न होनेमें उसको ब्रह्माने गौके मुक्कमें प्रविष्टकर योनिद्वारा निकालकर ब्राह्मणी बना लिया, क्योंकि ब्राह्मण और गोकुल शास्त्रमें एक माना गया है। फिर विधिवत् उसका पाणि-ग्रहणकर उन्होंने यज्ञारम्भ किया। यही गायत्री है। कुछ देरमें सावित्रीजी वहाँ पहुँचीं और ब्रह्माके साथ यज्ञमें दूसरी स्त्रीको बैठे देख उन्होंने ब्रह्माजीको आप दिया कि तुम मनुष्यलोकमें जन्म लो और कामी हो जाओ। अपना सम्बन्ध ब्रह्माने तोड़कर वह तपस्या करने चली गयी। कालान्तरमें ब्रह्माजीने चारणशृणिके यहाँ जन्म लिया। वहाँ याज्ञवल्क्य नाम हुआ। तरुण होनेपर वे शापवशात् अत्यन्त कामी हुए जिससे पिताने उनको निकाल दिया। पागल सरीखा भटकने हुए वे चमत्कारपुरमें शाकल्य ऋषिके यहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने वेदाध्ययन किया। एक समय आनर्जुनशका राजा चातुर्मास्यव्रत करनेको वहाँ प्राप्त हुआ और उसने अपने पूजापाठके लिये शाकल्यको पुण्यक्षेत्र बनाया। शाकल्य नित्यप्रति अपने यशोका एक विद्यार्थी पूजापाठ करनेको भेज देने थे, जो पूजापाठ करके राजाको आशीर्वाद देकर दक्षिणा लेकर आता था और गुरुको दे देता था। एक बार याज्ञवल्क्यजीकी बारी आयी। यह पूजा आदि करके जब मन्त्राक्षत लेकर आशीर्वाद देने गये तब वह राजा विषयमें आसक्त था, अतः उसने कहा कि यह लकड़ू जो पाम ही पड़ी है इसपर अश्वन ढाल दो। याज्ञवल्क्यजी अपमान समझकर क्रोधमें आ आशीर्वादके मन्त्राक्षत काष्ठपर छेड़कर चले गये, दक्षिणा भी नहीं ली। मन्त्राक्षत पड़ने ही काष्ठमें आगपल्लव आदि हो आये। यह देख राजाको बहुत पश्चात्ताप हुआ कि यदि यह अश्वन में सिरपर पड़ने तो मैं अजर-अमर हो जाता। राजाने शाकल्यजीको कहला भेजा कि उसी शिष्यको भेजिये। परन्तु इन्होंने कहा कि उसने हमारा अपमान किया हमसे हम न जायेंगे। तब शाकल्यने कुछ दिन और विद्यार्थियोंको भेजा। राजा विद्यार्थियोंसे दूसरे काष्ठपर आशीर्वाद छुड़ा देता। परन्तु किसीके मन्त्राक्षतसे काष्ठ हल भरा न हुआ। यह देख राजाने स्वयं जाकर आग्रह किया कि याज्ञवल्क्यजीको भेजें, परन्तु इन्होंने साफ जवाब दे दिया। शाकल्यको इसपर क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि—'पुरुषस्यैव यस्तु गुरु शिष्ये निवेद्यते। पृथिव्या नास्ति तद्द्रव्यं यद्व्या चानुशी भवेत् ॥ ८५ ।', अर्थात् गुरु जो शिष्यको एक भी अक्षर देता है पृथ्वीमें कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो शिष्य देकर उसने उद्भूत हो जाय। उत्तरमें याज्ञवल्क्यजीने कहा—'गुरोरेष्यवलिप्तस्य कार्यकार्यमजानत । उत्पद्ये वर्तमानस्य परिग्रहो विधीयते ॥ ८६ ।' अर्थात् जो गुरु अभिमानी हो, कार्य-अकार्य (क्या करना उचित है, क्या नहीं) का नहीं जानना हाँ ऐसे दुराचारीका चाहे वह गुरु ही क्यों न हो परित्याग कर देना चाहिये। तुम हमारे गुरु नहीं, हम तुम्हें छेड़कर चले देते हैं। यह सुनकर शाकल्यने अपनी टी हुई त्रिशा लौटा देनेको कहा और अभि-मन्त्रित बन दिया कि इसे पीकर वमन कर दो। याज्ञवल्क्यजीने वैसा ही किया। अक्षके साथ वह सप्त त्रिशा उगल दी। त्रिशा निकल जानेमें वे मूढबुद्धि हो गये। तब उन्होंने हाटकेश्वरमें जाकर सूर्यकी चारह मूर्तियों स्थापित करके सूर्यकी उपासना की। बहुत काल बीतनेपर सूर्येव प्रकट हो गये और वर माँगनेको कहा। याज्ञवल्क्यजीने प्रार्थना की कि मुझे चारों वेद साङ्गोपाङ्ग पढ़ा दीजिये। सूर्यने कृपा करके उन्हें मन्त्र वनगया जिससे वे सूक्ष्म रूप वारण कर सकें और कहा कि तुम सूक्ष्म शरीरमें हमारे रथके घोड़ोंके कानमें बैठ जाओ, हमारी कृपासे तुम्हें ताप न लगेगी। मैं वेद पढ़ाऊँगा, तुम बैठे सुनना। इस तरह चारों वेद साङ्गोपाङ्ग पढ़कर सूर्यदेवसे आज्ञा लेकर वे शाकल्यके पास आये और कहा कि हमने आपको दक्षिणा नहीं दी थी, जो माँगिये वह हम दें। उन्होंने सूर्यसे पढ़ी हुई त्रिशा माँगी। याज्ञवल्क्यजीने वह त्रिशा उनको दे दी। (नागरक्षत्र अ० २७८)। इनकी दो स्त्रियाँ थीं—मेनेयी और कात्यायनी। कात्यायनीके

पुत्र कात्यायन हुए। (अ० १३०)। लगभग यही कथा अ० १२९ व १३० में भी है। विशेष दोहा ४५ (४) व (८) में देखिये।

सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि—(१) छान्दोग्य उपनिषद् में इनकी बड़ी महिमा लिखी है। इन्होंने जनकमहाराजकी सभामें छ मासतक शास्त्रार्थ किया है। ये धर्मशास्त्रादिके प्रधान विद्वान् हैं। भगवान् के ध्यानमें समाधि लगानेमें अद्वितीय योगी हैं, इसीलिये इन्हें 'योगि याज्ञवल्क्य' कहे हैं। भगवद्भक्तोंमें प्रधान होनेसे पहले याज्ञवल्क्यका नाम लिया। प्रयागमें ऋषिसभाके बीच प्रथम रामचरित्रके लिये भरद्वाजजीने प्रश्न किया, इसलिये प्रधान श्रोता भरद्वाजका प्रथम नामोच्चारण किया। (२) 'सुख मानी' इति। सुख माननेका भाव यह है कि वह कथा सस्कृतके गद्यपद्यमें होनेसे दुःखसाध्य थी और मेरी रचना तो देशभाषामें होनेसे सबको अपनायास सुखसे समझमें आवेगी।

सूर्यप्रसाद मिश्र—भरद्वाजजीको सुनिवर कहनेका आशय यह है कि इन्होंने रामकथा सुनी, इसीसे सुनिवर हुए।

संभू कीन्ह यह चरित सुहावा। बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥ ३ ॥

सोइ सिव कागभुसुंढिहि दीन्हा। राम भगत अधिकारी चीन्हा ॥ ४ ॥

तेहि सन जागवलिक पुनि पावा। तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ ५ ॥

अर्थ—श्रीशिवजीने यह सुन्दर चरित्र रचा। फिर कृपा करके श्रीपार्वतीजीको सुनाया ॥ ३ ॥ वही चरित्र शिवजीने कागभुसुंढिजीको श्रीरामभक्त और अधिकारी (पात्र) जानकर दिया ॥ ४ ॥ उनसे फिर श्रीयाज्ञवल्क्यजीने पाया और इन्होंने (उसे) भरद्वाजजीसे कह सुनाया ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ (क) कथाको 'सुहाई' और चरित्रको 'सुहावा' स्त्रीलिङ्ग-पुंलिङ्गभेदसे कहा है। कथा और चरित्र दोनोंका बीज बोते हैं क्योंकि आगे दोनोंका माहात्म्य कहना चाहते हैं। पहिले कथा कही, पीछे चरित्र कहा। इसी क्रमसे ग्रन्थकी परम्परा कहकर फिर माहात्म्य कहेंगे। यहाँसे दोहेतक परम्परा है। (ख) 'सुहावा' अर्थात् औदार्यादि गुणसहित और अनर्थक आदि दोषरहित है। (वैजनाथजी लिखते हैं कि जैसे शिवजीने लोक-सुखके लिये शाबरमन्त्र सिद्धरूप बनाये, वैसे ही लोक-परलोक दोनों सुखके लिये मानस रचा, यथा—'सुरदुर्लभ सुख करि जग माहीं। अत काल रघुपति पुर जाहीं ॥ ७। १५।' सुखदायक होनेसे सब जगको प्रिय है। अत 'सुहावा' कहा।

२—'सोइ सिव कागभुसुंढिहि दीन्हा।' इति। बालकाण्डमें तीन ही सवाद हैं, इसलिये तीनका नाम दिया। भुसुंढि गरुड सवाद उत्तरकाण्डमें है, इसलिये भुसुंढिजीका गरुडजीसे कहना यहाँ नहीं लिखा।

नोट—१ शिवजीने पार्वतीजी और कागभुसुंढिजीको यह रामचरित्र दिया। पार्वतीजीको 'कृपा करि' देना लिखते हैं और भुसुंढिजीको 'राम भगत अधिकारी' जानकर देना कहा है। याज्ञवल्क्यजी और भरद्वाजजीको देनेका कारण नहीं लिखते। प० रामकुमारजी इस भेदका भाव यह लिखते हैं कि 'पार्वतीजीके अधिकारी होनेमें सन्देह था—'स्त्रीशूद्रौ माधीयाताम्' इति श्रुति। पुन पार्वतीजीका वचन है कि 'जदपि जोषिता नहि अधिकारी। दासी मन क्रम वचन तुम्हारी ॥ गूढ उ तत्त्व न साधु दुर्गाहिं। आरत अधिकारी जहँ पावहिं ॥ अति आरति पूछउँ सुरराया। रघुपति कथा कहहु करि दायी ॥ वा० ११०।' इसलिये कृपा करके सुनाना लिखा। 'कृपा' पद देकर यह भी जनाया कि ईश्वरके कृपापात्र अधिकारी हैं। भुसुंढिजीके अधिकारमें सन्देह था, यथा—'देखु गरुड निज हृदय विचारी। मैं रघुबीर भजन अधिकारी ॥' 'सकुनाधन सब भोति अपावन। उ० १२३।' इसलिये रामभक्त अधिकारी लिखा। रामभक्तको अधिकार है, चाहे जिन योनिमें हो, चाहे जिस जातिका हो, जैसा कहा है कि 'ता कहँ यह विसेष सुखवाई। जाहि प्रान प्रिय श्रीरघुराई ॥ ७। १२८।' भरद्वाज-याज्ञवल्क्यजी पूर्ण अधिकारी हैं इसलिये उनके अधिकारका ऐल नहीं कहा।

नोट—२ यहाँ गोस्वामीजी लिखते हैं कि 'मो सिव कागमुसुद्धि दीन्हा' और उत्तरकाण्डमें भुशुण्डिजी लोमशवृद्धि-से पाना कहते हैं, यथा—'मेरु सिसर बटछाया मुनि लोमस आसीन । मुनि मोहि कछुक काल तहाँ राखा ॥ राम चरित मानस तब भाषा । उ० ११० । ११३ ।' यह परस्पर विरोध-सा दीखता है, परंतु जरा ध्यान देनेसे समझमें आ जायगा कि कोई विरोध इन दो चोपाइयामें नहीं है । इस चौपाईका 'दीन्हा' पद गूढ़ता और अभिप्रायसे भरा है । गोस्वामीजीने यह शब्द रखकर अपनी सावधानता दर्शा दी है ।

श्रीशिवजीने भुशुण्डिजीको अग्नीर्वाह दिया था कि—'पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरें । राम भगति उपजिहि उर तोरें ॥ उ० १०६ ।' जब इनमें रामभक्तिके चिह्न पूरे आ गये, यथा—'राम भगति उल मम मन सीना । किमि मिलगाइ मुनीस प्रवीना ॥ सो उपदेस कहहु कर दाया । निज नयनन्हि देखैं रघुराया ॥' 'पुनि पुनि मगुन पच्छ मैं रोषा । तब मुनि बोले बचन सकोपा ॥' 'मठ रूपच्छ तब हठन निमाला । सपट्टि होहि पच्छी चडाला ॥ लीन्ह आप मैं सीस चढ़ाई । नहिं कहु भय न दीनता छाई ॥ तुरत भयउ मे काग तब पुनि मुनिपद सिर नाह । सुमिरि राम रघुवत्समनि हरपित चलेई उडाह ॥ उमा जे रामचरन रत विगत काम मव क्रोध । निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध ॥ ११२ ॥ सुनु एगेम नहिं कहु रिपि दूपन । उर प्रेरक रघुवत्सविभूषन ॥ कृपासिनु मुनि मति करि भोरी । लीन्हों प्रेम परिच्छा भोरी ॥ रिपि मम सहन भीलता देखी । रामचरन विस्वास निम्नी ॥ उ० ११३ ।' इस तरह जब पूरी परीक्षा उनकी मिल गयी तब शिवजीने रामचरितमानस इनसे दिया । कोई चीज किसीको देना हो तो उसके दो तरीके हैं—एक तो स्वयं देना, दूसरे किसी औरके द्वारा भेजना । जिसके द्वारा चीज दी जाती है वह मुख्य देनेवाला नहीं है । वही रीति यहाँ जानिये । देगिये लोमशजीने भुशुण्डिजीने यह कहा भी है कि—'रामचरित सर गुप्त सुहावा । सभु प्रसाद तात मैं पावा ॥ सोहि निज भगत राम कर जानी । ताने मैं सय कहेई बगानी ॥ उ० ११३ ।' और यहाँ भी गोस्वामीजीने 'राम भगत अधिकारी दीन्हा' लिखा है ।

'दीन्हा' शब्दका प्रयोजन भी स्पष्ट हो गया । सुनाना या कहना इत्यादि पद न दिया । क्योंकि कहना, सुनाना करने और सुननेवालेका समीप ही होना सूचित करता है । उमाजीको 'सुनावा' और भरद्वाजप्रति 'गाना' लिखा है ।

प० शिवलाज पाठकजी इस गफाका समाधान इस प्रकार करते हैं—“मुनि लोमश गुरु ते बहुरि, शिव सद्गुरु गि जाय । लहे मनिवि सह प्रथ तब यह मत लखे लप्याय ॥ अ० दीपक ४४ ।' श्रीजानकीशरणजी इस दोहेका भाव यह लिखते हैं कि—उत्तरकाण्डमें 'रामचरितमानस तब भाषा' कहा है और यहाँ 'दीन्हा' पद दिया है । इसमें भाव यह है कि लोमशजीने कथामात्र सुनायी और शिवजीने मानसग्रन्थका प्रयोग, मन्त्र, वन्त्रविधि सहित दिया । भाव यह कि लोमशजी भुशुण्डिजीके मन्त्रदाता गुरु थे और शिवजी सद्गुरु थे । 'श्रीरामतत्त्वादिका उपदेशपूर्वक भक्ति तथा ज्ञानमार्गका बताना सद्गुरुका काम है ।' श्रीश्रीरानीने भी कहा है—'गुरु मिले फल एक है, मत मिले फल चारि । सद्गुरु मिले अनेक फल कहे कथीर विचारि ॥' बाबा हरिद्विप्रसादजीका मत है कि परम्परासे शिवजीका देना सिद्ध है, अथवा, लोमशजीसे सुननेके पीछे शिवजीसे भी सुना दें ।

नोट—३ कहा जाता है कि यह बात कि शिवजीने ही भुशुण्डिजीको रामचरितमानस मिला, भुशुण्डि-रामायण (आदिशरामायण) से भी सिद्ध होती है । उगमें कहा जाता है कि भुशुण्डिजीने स्वयं वह बात रही है । पुन देखिये जब श्रीअन्नधपुरीमें बाबा रामलालजीके दर्शनार्थी अभिलाषासे श्रीशिवजी और श्रीभुशुण्डिजी आये तो गुरु-शिष्यरूपसे आये थे, जैसा गीतावगीसे मिश्र है । यथा—'अवध आज छागमी एक जायो ।' बूढ़ो बजो प्रमानिक ब्राह्मण शकर नाम सुहायो । सग सुनिष्य सुनत कीमल्या भीतर भवन बुलायो (वा० पद १४) । पुन, यथा—'कागमुसुद्धि सग हम दोऊ । मनुज रूप जानह नहिं कोऊ ॥ १ । १६६ ।' सम्भव है कि प० शिवराज पाठकजीने भुशुण्डिरामायणके आधारपर शिवजीका देना लिखा हो, परंतु गोस्वामीजीने रामचरितमानसमें यह बात बिस तरहमें दिया उत्तरकाण्डहीमें दर्शाया है ।

हमको यहाँपर इस प्रश्न का शङ्काके उठानेकी कोई आवश्यकता ही नहीं जान पड़ती कि 'जो क्रम यहाँ गोस्वामीजीने दिया है वह ठीक ऐसा ही है या इसमें उलट-फेर है ।' क्योंकि यहाँ ग्रन्थकारके लेखका केवल

यह तात्पर्य है कि हमको शिवकृतमानस क्योंकर मिला । श्रीपार्वतीजी परम्पराके बाहर है क्योंकि श्रीपार्वतीजीसे किसीको पाना नहीं कहा गया । परम्परामें पूर्वापर क्रम जरूरी है । यहाँ केवल इतना दिखाना है कि शिवजीने मुमुक्षुजीने पाया, उनसे श्रीयाज्ञवल्क्यजीने और याज्ञवल्क्यजीसे श्रीभरद्वाजजीने पाया, हमको अपने गुरुदेवजीसे मिला । अन्यत्र इस प्रश्नपर विचार किया गया है, परंतु लोगोंने यहाँ यह शका की है अतः उसपर कुछ लिखा जाता है ।

प० शिवलाल पाठकके मतानुसार 'शिवजीने कागमुमुक्षुजीको दिया, फिर कागमुमुक्षुजीसे स्वयं सुनकर तब पार्वतीजीको सुनाया । इस बातके प्रमाणमें वे यह कहते हैं कि कथा कहनेमें शिवजीने बारम्बार कागमुमुक्षुजीको साक्षी दिया है और मुमुक्षुजीने शिवजीको साक्षी नहीं दिया । इसी तरह याज्ञवल्क्यजीने शिवजीमें पाया, अतएव इन्होंने शिवजी और मुमुक्षुजी दोनोंको साक्षी दिया है । यथा—'शकर साक्षी देत है काक काक ना जमु । लहे यागबलि जमु ते मायी दे हे कमु ॥' इसका निष्कर्ष यह है कि यदि याज्ञवल्क्यजी मुमुक्षुजीसे पाते तो केवल उन्हींकी साक्षी देते, शिवपार्वतीमगदगी न देते । मु० रोगनलालजीने भी याज्ञवल्क्यजीका श्रीशिवजीमें पाना लिखा है ।—प्रायः अन्य सभी प्रसिद्ध टीकाकारोंका मत यह नहीं है, 'तेहि' शब्द शिवजीके लिये नहीं है किन्तु कागमुमुक्षुजीके लिये है ।

ते श्रोता वक्ता समसीला । सर्वदरसी* जानहिं हरिलीला ॥ ६ ॥

जानहिं तीन काल निज ज्ञाना । करतलगत आमलक समाना ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—श्रोता=सुननेवाले । वक्ता=वक्ता, कथा करनेवाले । सर्वदरसी=सर्वदर्शी=सर्वज्ञ । आमलक=ऑबलके दर्पणके । समसीला=समसील तुल्यभाव । गत=प्राप्त=रखता हुआ ।

अर्थ—ये कहने-सुननेवाले एक-से झीलवान् हैं और हरिलीलाको जानते हैं ॥ ६ ॥ अपने ज्ञानसे तीनों कालों (भूत, भविष्य, वर्तमान) का हाल हथेलीमें प्राप्त आमलकके समान जानते हैं ॥ ७ ॥

नोट—१ (क) 'सर्वदरसी' अर्थात् सर्वज्ञ हैं, इसीसे हरिलीलाको जानते हैं । सन्त श्रीगुरुसदायलाल 'सर्वदरसी' का भाव यह लिखते हैं कि जो लीला केवल अनुभववात्मक है उसको भी जानते हैं । (ख) 'जानहिं तीन काल' अर्थात् त्रिकालज्ञ हैं, इसलिये उनको कथामें सन्देह नहीं होता । आगे कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि होने चाहिये । इनको त्रिकालज्ञ कहकर इनका 'ज्ञान निधि' होना सूचित किया । (ग) सुधाकर द्विवेदीजी कहते हैं कि परम्परामें यह कथा रामभक्तोंके द्वारासे याज्ञवल्क्य और भरद्वाजको प्राप्त हुई, इसलिये बराबर निर्मल जनोके बीचमें रहनेसे इस कथामें अशुद्ध वस्तुकी एक बूँद भी न पड़ी । कदाचित् याज्ञवल्क्य और भरद्वाजके बीचमें कुछ कलह होनेमें (क्योंकि याज्ञवल्क्यने अपने गुरुसे टोह किया था और भरद्वाज दो पुरुषोंके बीचमें उत्पन्न हुए हैं) यह कथा मलुपित हो गयी हो, उसपर कहते हैं कि वे चना और श्रोता समशील इत्यादि हैं, इन कारणोंसे वे निष्कल हो गये हैं ।

टिप्पणी—१ (क) ग्रन्थकारने वक्ता-श्रोता दोनोंको समशील कहा ही नहीं बल्कि अपने अक्षरोंमें भी उनकी समशीलता दिखा दी है । इस तरहसे कि पहिले तीन चौपाइयोंमें वक्ताओंके नाम प्रथम देकर तब श्रोताओंके नाम दिये हैं, यथा—'संभु कीन्ह यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥', 'सोह सिव काग मुमुक्षुहि ।', 'तेहि सन जागबलिक...', 'तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ।' और तत्पश्चात् दूसरी बार 'श्रोता' पद पहिले दिया और 'वक्ता' पीछे । यथा—'ते श्रोता वक्ता सम ।' इस तरह दोनोंको बराबर जनाया । ['समशील' अर्थात् एक-मे-एक झीलवान् । वा, श्रोता श्रवणमें परस्पर तत्पर, वक्ता परस्पर कथनमें कुशल । अथवा, जैसे शकरजी जनो, याज्ञवल्क्यजी भगवत्-सम्बन्धी कर्मकाण्डी और मुमुक्षुजी उपासनाकाण्डवाले वक्ताओंमें शिरोमणि, वैसे ही पार्वतीजी जानी, भरद्वाजजी कर्मकाण्डी और गरुड़जी उपासक श्रोताओंमें शिरोमणि । (मा० मा०)] (ख) 'निज ज्ञाना' अर्थात् किसीके अवलम्बसे नहीं जानते, अपने ज्ञानसे जानते हैं ।

* 'समदरसी' इसका पाठान्तर है जो प्राचीन पुस्तकोंमें भी मिलता है । आधुनिक प्रतियोंमें कहीं-कहीं 'समदरसी' पाठ मिलता है । १७०४ में भी 'समदरसी' है । (श० चौ०) । परंतु रा० प्र० में 'सर्वदरसी' ही है ।

नोट—२ (क) 'आमलक समाना' अर्थात् जैसे आमला हाथकी हथेलीपर रखनेसे वह पूर्ण रीतिसे रेशा-रेखा दिखलायी देता है, इसी प्रकार तीनों काल उनके नेत्रके सम्मुख हैं, सब हाल इनको प्रत्यक्ष-सा देख पड़ता है। तीनों कालके पदार्थोंके सब अवयव देख पड़ते हैं। (ख) रा० प्र० में आमलकका अर्थ 'जल' भी किया है और यह भाव दिया है कि जैसे जल हाथमें प्राप्त हो तो उसका ज्ञान निरावरण होता है वैसे ही इनको तीनों कालोंका ज्ञान है। अथवा, जैसे हथेलीपर स्वच्छ जल रखनेसे साफ-साफ हथेलीकी रेखाएँ कुछ मोटी-मोटी ऊपरसे झलकती हैं, उसी प्रकार उनको त्रिकालके पदार्थ साफ-साफ दीखते हैं। यहाँ वे 'आमलक' = 'स्वच्छ जल-सरीखा' अर्थ करते हैं। (ग) मानसतत्त्वविवरणमें 'आमलक' का अर्थ 'दर्पण' भी दिया है और प्रमाणमें शेषदत्तजीकी व्याख्या जो 'करामलकवद्विष्व भूत भव्य भविष्य-वत् ।' श्रीमद्भागवत-वाक्यपर है, देते हैं।

आमलकका अर्थ 'ऑवला' लेनेपर 'तीन काल' उपमेय और 'करतलगत आमलक' उपमान है। 'ज्ञानना' निरावरण देख पड़ता है। तथा 'निज ज्ञान' अपने 'नेत्र' है। और उसका अर्थ 'दर्पण' लेनेपर 'तीन काल' उपमेयका उपमान 'मुख' होगा और 'निज ज्ञान' का उपमान 'करतलगत आमलक' होगा। इसका भावार्थ यों होगा कि—वे तीनों कालोंकी बातें अपने ज्ञानसे इस प्रकार देख लेते हैं, जैसे अपने हाथमें लिये हुए दर्पणसे मनुष्य अपना मुख देख लेता है। श्रीज्ञानकीशरणजी लिखते हैं कि "शिवादिका ज्ञान दर्पण है और श्रीरघुनन्दन-ज्ञानकीजीका यग मुखवत् है। जैसे दर्पण हाथमें लेनेसे अपना मुख यथार्थ मालूम होता है, ऐसे ही जब ये ज्ञानानन्दमें स्थित होते हैं तब परमानन्दमयुक्त श्रीज्ञानकी-रघुवरका यग विधानपूर्वक जिह्वाग्रपर आ जाता है।"—इस तरह आपके मतानुसार 'श्रीरघुवर-ज्ञानकी यश' अपना मुख है (और अर्घालीमें 'तीन काल' का ज्ञानना लिखा है)। आप लिखते हैं कि 'निज-ज्ञानके विषय जो श्रीरघुनन्दनज्ञानकी रहस्य कर आये हैं और कर रहे हैं तथा करेंगे, उसको अच्छी प्रकार जानते हैं।'

श्रीमद्भागवत स्कन्ध २ अ० ५ में भी यह प्रयोग आया है। नारदजी ब्रह्माजीसे कहते हैं—'सर्वं ह्येतन्न-वान् वेद भूतभन्वभवत्प्रभु । करामलकवद्विष्व विज्ञानावमित तव ॥ ३ ॥' अर्थात् आप यह सब जानते हैं, क्योंकि भूत, भविष्यत्, वर्तमान सबके स्वामी होनेसे यह सम्पूर्ण विद्वद् हाथपर रखे हुए ऑवलेके समान आपके ज्ञानका विषय है।—यही भाव यहाँ इस अर्घालीका है।

टिप्पणी २—यहाँ 'करतलगत आमलक समाना ।' कहा और अयोध्याकाण्डमें कहा है कि 'जिन्हहि विस्व कर वदर समाना । १ । १८२ ।' त्रिकालका ज्ञानना पथ्य है और 'आमला' भी पथ्य है, यथा—'धात्रीफलं सदा पथ्यं कुपथ्य बदरीफलम् ।' इसलिये पथ्य फलकी उपमा दी। 'वैर' कुपथ्य है और ससार भी कुपथ्य है, इससे वहाँ विद्वको वैरकी उपमा दी। विशेष अ० १८२ (१) में देखिये।

औरौ जे हरि भगत सुजाना । कहहिं सुनिहिं समुझहिं विधि नाना ॥ ८ ॥

अर्थ—और भी जो सुजान हरिमत्त हैं वे अनेक प्रकारसे कहते, सुनते, समझते हैं ॥ ८ ॥

नोट—१ 'औरौ' पद डेकर सूचित किया कि भरद्वाजजीसे और मुनियोंने प्रयागराजमें सुना; क्योंकि वहाँ तो हर साल (प्रतिवर्ष) मुनियोंका समाज उनके आश्रमपर होता ही था। इनसे फिर औरोंने सुना और उनसे दूसरोंने।

टिप्पणी—१ (क) 'उत्तम कोटिके वक्ताओं-श्रोताओंके नाम कहकर अब मध्यम कोटिके कहते हैं। क्योंकि ये नाना विधिसे सब गङ्गाएँ समझते हैं। तब समझ पड़ती हैं। इससे ग्रन्थकी गम्भीरता दिखायी कि यह ईश्वरका बनाया हुआ है, अत्यन्त गम्भीर है।' (ख) 'यहाँतक श्रोता-वक्ताकी समशीलता कही, आगे अपने गुरुसे अपनेको न्यून कहते हैं, क्योंकि गुरुसे न्यून होना उचित है।' (ग)—'कहहिं' इति। अर्थात् श्रोतासे कहते, वक्तासे सुनते हैं और श्रोता-वक्ताके अभावमें समझते हैं, यथा—'हरि अनंत हरि कथा अनन्ता ।'

नोट—१ 'कहहिं' इति। कथन अर्थात् व्याख्या छ प्रकारसे की जाती है। यथा—'पदच्छेदः पदार्थोक्तिविग्रहो

वाक्ययोजना । आक्षेपश्च समाधान पद्धत्या व्याख्यानमुच्यते ।' अर्थात् पदच्छेद (वाक्यके पदोंको अलग-अलग करना), शब्दार्थ, विग्रह (समासार्थवबोधक वाक्य विग्रह । अर्थात् समासयुक्त पदोंका बोधक वाक्य), अन्वय, आक्षेप (जो शङ्काएँ उस विषयपर किसीने की हों, अथवा जो गड़्ढाएँ हो सकनी हैं उनका उल्लेख) और समाधान ।—व्याख्याके वे छ भेद हैं । 'कहहिं' शब्दसे इस प्रकार व्याख्या करना जनाया ।

२—“सुनहिं समुझहिं विधि नाना” इति । कथा कही-सुनी जाती है और अर्थ एव भाव समझा जाता है । कहना-सुनना तो ‘नाना’-विधिसे होता ही है, पर “समुझहिं विधि नाना” का क्या भाव है ? उत्तर—अर्थका समझना भी आठ प्रकारसे होता है । यथा—‘ध्वनिश्चाक्षरव्यङ्ग्यभावावर्तपदोक्तिभिः । अर्था वैयामक्रिप्रोक्ता बोध्यास्तेषु मनीषिभिः ।’ इति भागवते पञ्चाध्यायी सरसीनाम्नि टीकायाम् । अर्थात् ध्वनि, शब्दों (की योजना), अक्षरोंकी योजना, व्यंग्य, भाव, आवर्त, पद और उक्ति—इन आठ भेदोंमें कथाका रहस्य बुद्धिमानोंको समझना चाहिये । ऐसा व्यासपुत्र श्रीशुकदेवजीने कहा है । आठोंकी व्याख्या इस प्रकार है—‘वक्ता स्वार्थ समुद्रीच्य यत्र तद्गुणरूपकम् । स्वच्छमुत्सिच्यमान च ध्वन्यर्थः स उदाहृतः ॥ १ ॥ रुढ्यर्थं मंपरित्यज्य धातुप्रत्यययोर्वलात् । युज्यते स्वप्रकरणे शब्दार्थं स उदाहृतः ॥ २ ॥ प्रसिद्धार्थं परित्यज्य स्वार्थं व्युत्पत्तियोजना । परभेदे न यत्र स्वादक्षरार्थं स उच्यते ॥ ३ ॥ शब्दरूपपदार्थेभ्यो यत्रार्थो नान्यथा भवेत् । विरुद्धः स्वात्मकरणे व्यंग्यार्थः स निगद्यते ॥ ४ ॥ बह्वर्थेनापि सपूर्णं वर्णितं स्वादसयुतम् । तद्योजन भवेत्तेन भावार्थं प्रोच्यते बुधैः ॥ ५ ॥ धात्वक्षरनियोगेन स्वार्थो यत्र न लभ्यते । तत्प्रयत्नेण ससिद्धेदावर्त्तार्थं स गद्यते ॥ ६ ॥ पदैकेन समादिष्ट कोणधात्वर्थयोर्वलात् । पदभेदे भवेद्यत्र पदार्थं नोऽभिधीयते ॥ ७ ॥ विरुद्धं यत्प्रकरणादुक्तिभेदेन योजनम् । वाक्यार्थपदपर्याय उक्ति सा कथिता बुधैः ॥ ८ ॥’ अर्थात् प्राकरणिक भावको उद्देश्य करके तदनुकूल जो सुन्दर रहस्यमें अर्थ कहा जाता है वह ‘ध्वनि’ है ॥ १ ॥ रुढ्यर्थको छोड़कर धातु और प्रत्ययके बलसे प्रकरणके अनुकूल जो अर्थ किया जाय उसे ‘शब्दार्थ’ कहते हैं ॥ २ ॥ प्रसिद्ध अर्थको छोड़कर स्वार्थमें व्युत्पत्तिकी योजना जिसमें हो, पर साथ ही प्रसिद्ध अर्थका भेद भी न हो उसे ‘अक्षरार्थ’ कहते हैं ॥ ३ ॥ जहाँ शब्दरूप और पदार्थोंमें भिन्न अर्थ न हो, पर प्रकरणके विरुद्ध हो वहाँ ‘व्यंग्य’ होता है ॥ ४ ॥ बहुतसे अर्थोंको लेकर सम्पूर्ण वर्णित पदार्थको जिसके द्वारा स्वादयुक्त बनाया जाय उसे ‘भावार्थ’ कहते हैं ॥ ५ ॥ धातुके अक्षरोंके बलसे जहाँ स्वार्थ न सिद्ध होनेपर उसके पर्यायसे उस अर्थको सिद्ध किया जाय उसे ‘आवर्त्तार्थ’ कहते हैं ॥ ६ ॥ एक पदसे कहा हुआ पदार्थ कोश और धातुके बलसे जहाँपर दो पद होने लगे वहाँ ‘पदार्थ’ कहेंगे ॥ ७ ॥ प्रकरणके जो विरुद्ध हो, पर जिसे शब्दके भेदसे सगत किया जाय उसे वाक्यार्थ, पदपर्याय वा उक्ति कहते हैं । ये ही आठ भेद हैं ।

दो०—मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकर खेत ।

समुझी नहिं तसि बालपन तब अति रहेउँ अचेत ॥ ३० (क) ॥

शब्दार्थ—सूकर-खेत=वाराहक्षेत्र । यह श्रीअयोध्याजीके पश्चिम वारह कोसपर श्रीसरयूजीके तटपर है । (क०) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि ‘मेरे मतमें यह सूकरक्षेत्र नेपालराज्यमें है जिसे लोग वाराहक्षेत्र करते हैं ।’ यहाँ घाघरा सरयू-सङ्गम है । यहाँ वाराहक्षेत्रपर पौष महीनेमें कल्पवास किया जाता है । सन्तमत यही है परन्तु कोई-कोई टीकाकार इसे सोरोंपर एटा जिलेमें बताते हैं । विशेष नोट २ में देखिये । तसि=जैसी औरोंने समझी कि जिनको ऊपर कहा आये हैं । जैसी=ठीक-ठीक कथा है वैसी नहीं समझी—(पाण्डेजी) ।

अर्थ—मैंने उस कथाको वाराहक्षेत्रमें अपने गुरुजीसे सुना । उस समय बालपन था । मैं अत्यन्त अचेत (अज्ञान, अज्ञान) था (मुझे कुछ भी ज्ञान न था) इसलिये वैसी समझमें न आयी ॥ ३० (क) ॥

टिप्पणी—(१) उत्तम, मध्यम कहकर अब निरूप कोटिको कहते हैं क्योंकि वे लोग सुजान थे । उन्हें समझ पड़ी, मुझे नहीं समझ पड़ी, क्योंकि तब मैं अति ‘अचेत’ था । ‘अति अचेत’ अर्थात् अचेत तो अब भी

हूँ, कलिमलग्नसित हूँ, विमृष्ट हूँ ।' उस समय 'अत्यन्त' अचेत था । (२) 'मैं पुनि' यह बोली है, दोनोंका मिलकर 'मैं' अर्थ है । यथा—'सब चुपचाप चले मग जाही ।' (अ०) में चुपचापका अर्थ चुप है,—'मैं पुनि पुत्रवधू प्रिय पाई', 'मैं पुनि करि प्रमान पितृ वानी', 'मैं पुनि गयडें बंधु सँग लागा ॥' इत्यादि अनेक प्रमाण हैं । (३) अपने गुरुका किसीसे मानस पढ़ना न कहा । क्योंकि गुरु साक्षात् भगवान् हैं, इसीलिये किसीका शिष्य होना न कहा । शिष्यका धर्म है कि अपने गुरुको किसीसे लघु न माने, यथा—'तुम्ह ते अधिक गुरुहि जिय जानी । २ । १२९ ।' (४) गुरुका पढ़ना साक्षात् न कहा, आशयसे जना दिया है ।

नोट—१ 'मैं पुनि निज गुर सन सुनी' इति । गोस्वामी तुलसीदासजीके गुरु (मन्त्र-उपदेष्टा) श्रीस्वामी नरहर्या-नन्दजी महाराज थे, यह पूर्व लिखा जा चुका है । रामचरितमानस इन्हीं गुरुके द्वारा गोस्वामीजीको प्राप्त हुआ । गुरुको कहाँसे मिला, यह इस ग्रन्थमें महाकविने नहीं स्पष्ट लिखा, बिना इसके जाने इनकी मानसपरम्परा नहीं बतायी जा सकती । (न लिखनेका कारण यह जान पड़ता है कि वे गुरुको 'हर' और 'हरि' रूप कह चुके हैं । हरिरूप कहकर जनाया कि श्रीराममन्त्र इनसे मिला और हररूप कहकर गुप्तरूपसे यह कह दिया कि 'हर' रूपसे इन्होंने 'मानस' दिया)—वस्तुतः भगवान् शङ्करने ही रामचरितमानस इनको गुरुके द्वारा दिया (जैसे भृगुण्डिजीको लोमशजीद्वारा दिया था ।) 'मूल 'गुसाई-चरित' में भी कहा है—'प्रिय सिष्य कनन्तानन्द हुते । नरहर्यानन्द सुनाम छते ॥ तिन कहैं भव दरसन जापु दिये । " प्रिय मानस रामचरित्र कहे । पठये तहैं जहैं द्विजपुत्र रहे ॥ दो०—छै बालक गवनहु अवध विधिवत मंत्र सुनाय । मम भाषित रघुपति कथा ताहि प्रबोधहु जाय ॥'*

श्रीशङ्करजीकी आज्ञानुसार तुलसीदासजीका गुरु श्रीअवध लाये, वैष्णवपञ्चसत्कार यहीं इनका हुआ और राम-मन्त्र मिला । लगभग साढ़े सात वर्षकी अवस्था उस समय थी । १० मास श्रीहनुमान्गढीपर रहकर पाणिनिसूत्र आदि पढ़ा । फिर शूकरब्रह्ममें, हेमन्त ऋतुमें, सम्भवत मार्गशीर्ष मासमें गये । तब ८ वर्ष ४ मासकी अवस्था थी । शूकरचरितमें ५ वर्ष रहे, यहीं गोसाईजीने गुरुजीसे पाणिनिसूत्र अर्थात् अष्टाध्यायीका अध्ययन किया । सुयोग होनेपर रामचरितमानस गुरुने इनको सुनाया और बारम्बार सुनाते-समझाते रहे । इस प्रकार गोस्वामीजीने गुरुसे जब रामचरितमानस सुना तब उनकी अवस्था तेरह-चौदह वर्षसे अधिक न थी, इसीको कविने 'बालपन' 'अति अचेत' (अवस्था) कहा है । यह अपरिपक्व अतः अत्रोघ अवस्था है ही । इस तरह मानसकी गुरुपरम्परा आपकी यह हुई, १ भगवान् शङ्करजी । २ स्वामी श्रीनरहर्यानन्दजी । ३ गोसाईजी । रामचरितमानसके मूलस्रोत भगवान् शङ्कर ही हैं, इन्हींसे अनेक वारों निकलीं ।

२—मानसतत्त्वविवरणकार लिखते हैं कि 'बृहत्सामयगमाहात्म्य' में कहा है कि मयता नाम्नी स्वस्तीकी शिक्षा होनेपर गोस्वामीजी श्रीअयोध्याजीमें आकर गुप्तारघाटपर सो रहे । स्वप्नमें देखा कि पिताजी उनसे कहते हैं कि आँख खुलने-पर जिस सन्तका प्रथम दर्शन हो उन्हींसे शिष्य हो जाना । जागनेपर श्रीनरहरिदासजीके दर्शन हुए । प्रार्थना करनेपर उन्होंने उपदेश दिया । तत्पश्चात् नैमिषारण्यके वाराहक्षेत्रको साथ-ही-साथ गये । वहाँ कुछ दिन रहकर रामायण श्रवण किया ।

नोट—३ गोस्वामीजीद्वारा मानसमें निर्दिष्ट 'सूक्तखेत' कौन है जहाँ उन्होंने अपने गुरुदेवसे प्रथम-प्रथम मानसकी कथा सुनी ?

* 'मूल गुसाईचरित' के सम्बन्धमें मतभेद है । उसमें तिथियोंकी अशुद्धियाँ पायी जाती हैं । इससे कुछ विरोध साहित्यज्ञोंने उसको प्रमाण माननेमें सदेह प्रकट किया है । श्रीरामदास गौड़जीने उसको प्रामाणिक माननेके कारण अपने एक लेखमें (जो कल्याणमें छपा था) कहे हैं । कुछ लोगोंने यह मत प्रकट किया है कि तिथियोंकी अशुद्धियाँ होनेपर भी यह सर्वथा अग्राह्य नहीं है । उसकी प्रतिलिपि जो बाबा रामदासकी लिखी हुई है उसके कागज और मसीसे वह प्राचीन लिखी हुई ही सिद्ध होती है, सतमण्डलोंमें उसका मान है । अतः हम उसके उद्धरण भी कहीं-कहीं दे रहे हैं ।

श्रीअयोध्याजीके निकटवर्ती भूभागमें 'सूकरखेत' के नामसे प्रसिद्ध प्राचीन सूकरक्षेत्र गाँडा जिलेमें अयोध्याजीसे लगभग तीस मीलकी दूरीपर उत्तर-पश्चिमकोणपर स्थित है। अवध-तिरहुत रेलवेकी 'फट्टार' में 'लखनऊ' जानेवाली प्रधान लाइनपर कर्नेलगाज स्टेशनसे यह वाराह मील उत्तर पड़ता है। यहाँ प्रतिवर्ष पौषकी पूर्णिमाको बड़ा भारी मेला लगता है और श्रीअयोध्या, काशी, प्रयाग, चित्रकूट, नैमिषारण्य एवं हरिद्वार आदिसे साधुओंके अखाड़े भी पौषभर कल्पवास करनेके लिये आते हैं। यह क्षेत्र पसका-राज्यके अन्तर्गत है। मेला पसकासे एक फरलांगश्री दूरीपर लगता है। यहाँ एक मन्दिर वाराह भगवान्का और वाराही देवीका भी है। वाघराके बहावकी दिशा निरन्तर बदलती रहने तथा प्रतिवर्ष बाढ़के प्रकोपके कारण प्राचीन मूर्ति और मन्दिर प्रायः लुप्त हो चुके थे। सौ वर्षमें अधिक हुआ कि राजा नेपालसिंहजीने नये मन्दिरकी स्थापना की। देवीभागवतमें भी वाराह भगवान् और वाराहीदेवीका उल्लेख आया है। यथा—'वाराहे चैत्र वाराही सर्वैः सर्वाश्रया सती ।' । २५ । 'पूर्वरूप वराह च दधार स च लीलया । पूजा चकार तां देवीं ध्यात्वा च धरणी सतीम् ॥ ३३ ॥' (स्कन्ध ९, अ० ९)। सूकरखेतमें दोनोंकी मूर्तियाँ स्थापित हैं। वाराहीदेवी या उत्तरी भवानीका मन्दिर पसकाके उत्तर-पूर्व-दिशामें स्थित है।

गोस्वामीजीका सम्बन्ध इसी सूकरक्षेत्रसे था। इसका एक प्रमाण यह भी मिलता है कि सूकरक्षेत्रके मन्दिरमें मिली हुई एक बहुत प्राचीन कुटी है जो अपने आसपासकी भूमिसे ब्रीच फुटकी ऊँचाईपर स्थित है। कुटीके द्वारपर बरगदका एक विशाल वृक्ष है और पीछे एक उतना ही पुराना पीपलका। ये दोनों बाबा नरहरिदास (नरहर्यानन्द) के लगाये कहे जाते हैं और यह कुटी भी उन्हींकी है, यह वहाँके वर्तमान अधिकारी बाबा रामअवधदासने बताया और सतसमाजमें भी यही ख्याति है।

बाबा रामअवधदास नरहरिदासजीकी शिष्यपरम्पराकी दसवीं पीढ़ीमें हैं। इनका कथन है कि इस गण्टीके रास्यापक श्रीनरहरिदासजीकी साधुतापर मुग्ध होकर उनके समकालीन पसकाके राजा धीरुमिहने कुछ वृत्ति दी थी जो अवतक बंगी ही उनकी शिष्यपरम्पराके अधिकारमें चली आती है। मेरे विचारमें तो गोस्वामीजीके गुरुदेवकी स्मृति भी अवतक उसी भूमि (वृत्ति) के कारण सुरक्षित रह सकी है, नहीं तो दो एक पीढ़ियोंके बाद ही उसका भी चिह्न मिट जाता। उस भूमिपर आज भी लगान नहीं लिया जाता। पसकाराज्यके पदाधिकारी उपर्युक्त कथनकी पुष्टि करते हैं। वृत्तिदाता तथा भोक्ता दोनोंकी परम्परा अवतक अविच्छिन्न रूपसे चली आती है।

गोस्वामीजीके पसका वा सूकरखेत आनेकी बात इस प्रकार भी सिद्ध होती है कि बाबा वेणीमाधवदास, जो 'गोसाई-चरित' के परम्परासे प्रसिद्ध रचयिता है, पसकाके ही निवासी थे। 'शिवसिंह सरोज' तथा यू० पी० डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, गाँडा डिस्ट्रिक्ट, दोनों इसकी पुष्टि करते हैं। 'संगर' ने स्वयं गोसाई-चरित देखा था तभी तो वे लिखते हैं कि 'इनके (तुलसीके) जीवन चरित्रकी पुस्तक श्रीवेणीमाधवदास कवि पसका ग्रामवासीने जो इनके साथ रहे, बहुत विस्तारपूर्वक लिखा है। उसके देखनेसे इन महाराजके सत्र चरित्र प्रकट होते हैं। इस पुस्तकमें की ऐसी विस्तृत कथाको हम कहाँतक वर्णन करें?' तुलसी या उनके परिचित किसी अन्य महानुभावके जीवनसे सम्बद्ध आजतक किसी अन्य पसका गाँवका उल्लेख साहित्यके इतिहासमें नहीं मिलता। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर लिखता है—

"One or two Gonda worthies have attained some measure of literary fame Benī Madho Das of Paska was a disciple and Companion of Tulsi Das whose life he wrote in the form of Poem entitled "The Goswami-Charita."

(Vol. X I L V) District Gazetteer of Gonda

By W. C. Benett

उपर्युक्त दोनों ग्रन्थ 'शिवसिंह सरोज' और 'डिस्ट्रिक्ट गजेटियर' उन्नीसवीं शताब्दीके अन्तिम चरणमें उस समय लिखे गये थे जब 'सूकरखेत' की स्थिति एक प्रकारसे सर्वमान्य होकर वर्तमान वर्गोंके दुराग्रहसे एक समस्या नहीं बना दी गयी थी और न उनके लेखकों विद्वानोंपर, जिनमें एक अग्रज महाशय भी थे, किसी प्रकारका साम्प्रदायिक अथवा वैयक्तिक स्वार्थोंका दोष ही लगाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त मानसकी भाषा ही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अवश्य ही तुलसीने अयोध्याके निकटमें अपने प्रारम्भिक जीवनका अधिकांश भाग व्यतीत किया था, क्योंकि किसी स्थानकी भाषा उसी अवस्थामें पूर्णरूपेण ग्रहण की जा सकती है।

गोंडा जिलेका शूकरक्षेत्र आज भी 'सूकरखेत' के नामसे ही, जिस रूपमें उसका उल्लेख रामचरित-मानसमें हुआ है, प्रसिद्ध है।—यह बात बड़े मार्ककी है। 'सोरो' शूकरका अपभ्रंश हो सकता है और वाराहावतारका किसी कल्पमें स्थान भी, किंतु उसे तुलसीका 'शूकरखेत' कहना एक बहुत बड़ी साहित्यिक तथा ऐतिहासिक भूल है।

यह भी बताना आवश्यक है कि उद्गारकी मात्राका प्रयोग आज भी पसकाके रहनेवाले बहुत करते हैं जैसा कि मानसमें भी है जैसे कि राम, भरत इत्यादि।

सूकरखेतको वाराहावतारका स्थान मिट्ट करनेवाले मुख्य प्रमाणोंमें शूकरक्षेत्र नामके अतिरिक्त 'पसका' तथा 'वाधरा' नदीके नाम-विशेष महत्वक है। पसका = पशुका = वह स्थान जहाँ पशु रहते हैं = वह स्थान जहाँ भगवान् ने पशुरूप धारण किया था = शूकरक्षेत्र। अथवा, पसका = पशुका = पशु एवं इति। (पशुप्रधान स्थान) — कुत्सित पशु (कुत्सित पशु अर्थात् शूकर)। अथवा, भगवान् जब अधिक समयतक रसतल्ले न लौटे तब अनिष्टकी शङ्कासे श्रद्धियोंने यहाँ उपवास किया था जिससे इस स्थानका नाम 'उपवासका' पड़ा जो धीरे-धीरे पवासका, पासका, पसका हो गया। वाधरा 'धुरधुर' शब्दका अपभ्रंश माना जाता है। क्रोधावेशम हिरण्याक्षके वधके समय वाराहभगवान् बड़े ऊँचे स्वरसे 'धुरधुर' शब्द करते हुए निकले थे, इसने नदीका नाम वाधरा पड़ा। (श्रीभगवतीप्रसाद सिंहजी)

नोट—४ श्रीनगेपरमहमजीका मत है कि—'ग्रन्थकार अपनेको बालपनकी तरह अचेत सूचित करते हैं किंतु अपने बालपन नहीं थे। क्योंकि बालपन तो अति अचेत अवस्था है। उस अवस्थामें कोई रामचरितकी कथा क्या सुनेगा? अतः गोस्वामीजीको गुरुसे कथा श्रवण करते समय बालक अवस्थाका अर्थ करना असंभव है।'—(गोस्वामीजी सत्कारी पुरुष थे। वात्सीकिनीके अवतार तो सभी मानते हैं—उनके समयसे ही। सत्कारी बालकोंके अनेक उदाहरण अब भी मिलते हैं।)

वे उत्तर्गर्भका अर्थ यह करते हैं—'जमि बालपन अति अचेत है तब मैं अचेत रहेँ'। वे लिखते हैं कि 'बिना 'जस' शब्दको लिये 'तस' शब्दका अर्थ हो ही नहीं सकता।' ग्रन्थकारकी अवस्था समझनेकी भी पर अचेत होनेके कारण नहीं समझे। एक तो रामकी कथा गूढ़, दूसरे में जीव जड़, तीसरे कलिमलप्रमित। अतः नहीं समझ सका। और बालपन तो समझनेकी अवस्था ही नहीं है। उसमें जीवकी जड़ता, कथाकी गूढ़ता, कलिका प्रसना कहनेका क्या प्रयोजन है?

श्रीमुघाफरद्विवेकीजी कहते हैं कि ज्ञानमें तुलसीदासजी बालक थे। अर्थात् उस समय विशेष हरिचरित्रका ज्ञान न था। थोड़े ही दिनोंमें साधु हुए थे। इसीलिये वे आगे लिखते हैं कि मेरा जीव जड़ कलिके मलसे प्रसा हुआ उस गूढ़ रामकथाको कैसे समझे। पूर्व नोट २ भी देखिये।

दो०—श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़।

किमि समुझौं † मैं जीव जड़ कलिमल प्रसित विमूढ़ ॥ ३० (ख) ॥

अर्थ—श्रीरामजीकी कथा गूढ़ है। इसके श्रोता-वक्ता दोनों ज्ञाननिधि होने चाहिये। मैं जड़, कलिमलसे प्रसा हुआ और अत्यन्त मूर्ख जीव कैसे समझ सकता हूँ ॥ ३० (ख) ॥

नोट—१ (क) 'श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि' का एक अर्थ ऊपर दिया गया। मु० रोशनलालजी लिखते हैं कि 'अपि श्रोता-वक्ता दोनों ज्ञाननिधि हो तो भी कथा गूढ़ है।' तात्पर्य यह कि ज्ञाननिधि वक्ता-श्रोता होनेपर भी कथाका

समझना कठिन है और मैं तो 'जीव जड़' हूँ। (ख) किसी-किसीका मत है कि आशय यह है कि 'गुरुदेव तो ज्ञाननिधि थे ही और श्रोता भी जो वहाँ थे वे भी ज्ञाननिधि थे, इस कारण वक्ताका भाषण संस्कृतमें ही होता था। वे सन कथामें वर्णित गुप्त रहस्यको खूब समझते थे। मुझे वैसी समझमें नहीं आती थी, जैसी उन्हें।' और 'मूल गुसाईचरित' के अनुसार शङ्करजीकी आज्ञा केवल गोस्वामीजीको यह कथा पढ़ाने-समझानेकी थी और उन्होंने गुस्तीने पढ़ाया-समझाया भी, क्योंकि इन्हींके द्वारा भगवान् शङ्करको उसका प्रचार जगत्में कराना अभिप्रेत था। यथा—'मम भाषित रघुपति कथा ताहि प्रबोधहु जाय। ७। जब उधरहिं अंतर द्यनि तब सो कहिहि बनाय ॥' पुनि पुनि सुनि ताहि सुनावत भे। अति गूढ़ कथा समझावत भे ॥' (ग) 'कथा रामके गूढ़' इति। कथासे तात्पर्य श्रीरामजीके चरित्र, उनके गुणग्राम, उनकी लीला जो उन्होंने की इत्यादिसे है न कि केवल काव्यरचना या पदार्थहीसे। किस चरितका क्या अभिप्राय है यह जानना कठिन है। कथाका विषय एव गुप्त रहस्य जानना कठिन है। गूढ़ = कठिन, अभिप्रायगर्भित गम्भीर, जिसका अंशय शीघ्र न समझमें आवे, गुप्त यथा—'उमा राम गुन गूढ़ पडित सुनि पावहिं विरति। पावहिं मोह विमूढ़ जे हरि धिमुन्य न धर्म रति ॥' (आ० म० सो०)।

तदपि कही गुर बारहिं वारा। समुझि परी कलु मति अनुसार। १ ॥

भाषावद्ध* करबि मैं सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि हाई ॥ २ ॥

शब्दार्थ—बद्ध-बंधा हुआ, प्रबोध बना हुआ। भाषावद्ध-साधारण देशभाषामें बना या रचा हुआ। प्रबोध = पूर्ण बोध, सतोष।

अर्थ—(यद्यपि मैं बालक था, अति अचेत था, कलिमलगत और विमूढ़ था) तब भी श्रीगुरुदेवजीने बारम्बार कथा कही। तब बुद्धिके अनुकूल कुछ समझमें आयी ॥ १ ॥ उसीको मैं भाषा (काव्य) में रचूँगा, जिससे मेरे मनको पूरा बोध होवे ॥ २ ॥

नोट—१ 'तदपि कही' का भाव कि जड़ जानकर भी गुरुजीने मेरा त्याग न किया, मेरे समझनेके लिये बारम्बार कहा। इसमें यह अभिप्राय गर्भित है कि यदि गुरु तत्त्ववेत्ता और दयालु हों तब शिष्यको, चाहे कैसा ही वह मूढ़ हो, बारम्बार उपदेश देकर बोध करा ही देते हैं। इस तरह अपने गुरु महाराजको ज्ञाननिधि और परम दयालु सूचित किया। (मा० प०)।

२—प० रामकुमारजी लिखते हैं कि यहाँ गोस्वामीजीने 'बारहिं वारा' पद देकर यह भी जना दिया कि कितने बार गुरुजीने आपसे कथा कही। बारह-बारह अर्थात् चौबीस बार पढ़ाया। पुन, इससे यह सूचित किया कि रामकथा एक बार सुनकर न छोड़ देनी वरन् बारबार सुनते रहना चाहिये। वायुपुराणमें लिखा है कि सारे कामोंसे सजोच करके कथा सुननी चाहिये। यथा—'स्नानसन्ध्यादिकर्मणि परित्यज्य हरे कथाम्। शृणोति भक्तिसम्पन्न कर्मपाशादिसुच्यते ॥ कथानिमित्तं यदि कर्मलोप स कर्मलोपो न भवेन्मदीय'।' (मानसपत्रिका)

प० शिवलालपाठकजी 'राम भगत अधिकारी चीन्हा' शब्दका अर्थ यह करते हैं कि 'जिसके उरमें पूर्वहीसे भक्तिका वास हो रहा है, तत्पश्चात् जिसने मानसविज्ञ गुरुको पाकर उसमें पञ्चावृत्ति मन लगाकर मानस पढ़ा हो, वह अधिकारी है।' इस प्रमाणसे कुछ लोगोंका मत है कि 'बारहिं वारा' से केवल पाँच बार पढ़ानेका तात्पर्य है।

गोस्वामीजी 'पाँच बार' स्वयं कह सकते थे पर ऐसा न कहकर उन्होंने 'बारहिं वारा' लिखा। इससे निश्चय नहीं कहा जा सकता कि कितने बार कही। मूल गुसाईचरितमें भी 'पुनि पुनि सुनि ताहि सुनावत भे' कहा है, जिसका अर्थ 'बारबार' ही है। जब प्रबोध हो गया तब वहाँसे चले। यथा—'येहि भौंति प्रबोधि मुनीस चले।' अपने-अपने मति-अनुसार जो अर्थ चाहे लोग लगा सकते हैं। हाँ, समयका खयाल अवश्य रहे कि जितनी बारका अर्थ लगाया जाय उतनी आवृत्तियाँ उतने समयमें सम्भव हो। यह भी प्रश्न यहाँ उठता है कि—क्या यहाँ कोई ग्रन्थ

पढ़ानेकी बात है या केवल शकरद्वारा कही हुई कथा ? अन्य पढ़ने-पढ़ानेमें समय अधिक लगेगा, केवल चरित कहने और समझनेमें समय कम लगेगा । यहाँ ग्रन्थका पढ़ना नहीं है ।—यह उस दीनका विचार है, आगे जो सतों, मानसविज्ञा का विचार हो, वही ठीक है ।

श्रीगुरुजीने 'अधिकारी' का अर्थ ७ । १२८ में स्वयं कहा है । यथा—'राम कथा के तेह अधिकारी । जिन्ह के सतमगति छति प्यारी ॥ गुरुपद प्रीति नीतिरत जेई । द्विजसेवक अधिकारी तेई ॥'

टिप्पणी—१ 'कहु मति वनुसारा' इति । 'मति लघु थी इससे कुछ समझ पड़ा, मति भारी होती तो बहुत समझ पड़ता । कुछ समझनेमें तो जगत्मरका उपकार हुआ, जो बहुत समझ पड़ता तो न जाने क्या होता ?'

नोट—'भापावद्ध करवि' से सूचित किया कि आपने गुरुजीसे संस्कृतहीमें पढ़ा सुना था ।

४—चौपाईके उत्तरार्द्धमें भाषामें रचनेका कारण यह बताया कि पूरा बोध हो जावे । श्रीकृष्णासिधुजी यहाँ गङ्गा उठाते हैं कि—'क्या गुरुके करनेसे आपमें बोध न हुआ और स्वयं अपना ग्रन्थ बनानेसे बोध हो जावेगा ? ऐसा करनेसे आपकी आत्मस्वात्मा सुचिन्ता होती है, अपने यगरी चाह प्रतीत होती है—यह दोष आता है, और फिर इसका समाधान भी करते हैं कि भाषावद्ध करनेमें यह कोई प्रयोजन नहीं है । आप यह नहीं करते कि हमने गुरुके करनेसे नहीं समझा । यदि यह करते हैं कि जो कुछ हम गुरुसे पढ़कर समझे हैं उसीको भाषामें लिखते हैं ।

५—भाषावद्ध करनेसे अपने जीको सतोष हो सकेगा कि—(क) हमने जो गुरुजीसे सुना है वह ठीक-ठीक स्मरण है, भूल तो नहीं गया । यह बात लिपिनेत्रीसे ठीक निश्चय होती है । लिखनेसे कोई सदेह नहीं रह जाता सब कमी भी पूरी हो जाती है । (ख) आगे भूल जानेका डर न रहेगा । लिखनेसे फिर भ्रम न रहेगा क्योंकि बहुत गूढ़ विषय है—(प० रा० कु०) । पुन, (ग) भाव कि साधारण बुद्धिवाले जब इसे पढ़ें, सुनें और समझें तब हमें पूरा बोध हो कि गुरुजीने जो कहा वह हमें कभीभूल हुआ, समाग कल्याण हुआ, औरोंका भी कल्याण होगा । इससे हमारे गुरुको परमानन्द होगा । (गा० प्र०) । [नोट—यथायं समजना तभी न जय दूनरेको समझा सकें]

टिप्पणी—२ गोस्वामीजीने उस ग्रन्थके लिखनेका कारण आदिमें 'स्वान्त सुताय' कहा—(म० श्लोक ७), ग्रन्थके अन्तमें 'स्वान्तम गान्ते' कहा और यहाँ 'मोरे मन प्रयोध जेहि होई' कहा । ये तीनों बातें एक ही हैं । अन्तम् मनका याचक है । मनका प्रयोग 'गा' तभी सुन और गान्ति आती है ।

जम कलु बुधि विवेक बल मेरे । तस कहिहौं हिय हरि के प्रेरे ॥ ३ ॥

अर्थ—जैसा कुछ मुझमें बुद्धि विवेकका बल है वैसे ही मैं हृदयमें 'हरि' की प्रेरणासे कहूँगा ॥ ३ ॥

प० रामकृष्णजी—यहाँ गोस्वामीजी अपनी दीनता कहते हैं । इनको बुद्धि-विवेकका बड़ा बल (परमेश्वरका दिया हुआ) है । क्योंकि बुद्धि 'मैजानकीनीमे पायी है यथा—'जनकसुता जगजननि जानकी । जासु कृपा निर्मल मति पावई ॥ १ । १८ । ८' पुन समस्त ब्रह्माण्डके प्रसादसे आपको मति मिली, यथा—'जाकर चारि लाख चारामी ।' मे 'निज बुधि बल भरोम मोहि नहीं । ताते विनय करउँ मय पाई ॥ १ । ८ । १-४ ।' और शम्भु-प्रसादसे सुमति मिली है, यथा—'सम्भुप्रसाद सुमति हिय हुलसी । रामचरितमानस कवि तुलसी ॥ १ । ३६ । १ ।' उन्नी तरह इनकी विवेकका बड़ा बल है । प्रथम गुरुपदरत्नसेवनसे विवेक मिला, यथा—'गुरुपद रज मृदु मशुल अजन । नयन अमिय दग दोष विमजन ॥ नेहि करि विमल विवेक प्रिलोचन । बरनउँ रामचरित भवमोचन ॥ दो० २ ।' उसपर भी हरि-प्रेरणाका बड़ा बल है । उसके प्रेरक भगवान् हैं, यथा—'सुनु रामेस नहि कहु रिपि दूपन । उर प्रेरक रघुवम विभूषन ॥ ७ । ११३ ।', 'मारत दारु नारि मम स्वामी । राम सत्रधर अतरजामी ॥ १ । १०५ । ५ ।' हरिप्रेरणासे ही मरम्बजीजी कविके हृदयमें प्रिराजस्त्र कहलाती है ।

सूर्यप्रसाद मिश्र—यह जान सच है कि मानस अति गम्भीर है, उसके पूरा-पूरा कथनका अधिकार किसीको नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, उम्मी हृदयप्रेरक भगवान् की प्रेरणामें कहूँगा । इस कथनमें यह बात साफ हो गयी कि मैं कुछ नहीं कह सकता ।

नोट—‘हरि’ से कोई-कोई खीरसायी भगवान्का अर्थ लेते हैं, क्योंकि प्रथम इनको हृदयमे बसाया है, यथा—‘करउ सो मम उर धाम सदा खीरसागर सयन ।’ काष्ठजिह्वास्वामीजी ‘हरि’ से मगलमूर्ति श्रीहनुमान्जीका अर्थ करते हैं। हरि ‘वानर’ को भी कहते हैं। सुधाकर द्विवेदीजीका भी यही मत है। वे लिखते हैं कि हनुमान्जीकी रचनापर जब रामजीने सही नहीं की, क्योंकि वे वाल्मीकीयपर सही कर चुके थे, तब हनुमान्जीने नियम किया कि मैं कलमें तुलसीकी जिह्वापर बैठकर भाषामें ऐसा रामायणका प्रचार करूँगा कि वाल्मीकिकी महिमा बहुत थोड़ी रह जायगी ।’

‘हरि’ का अर्थ ग्रन्थकारने प्रथम ही मगलचरणमे लिख दिया है। यथा—‘वन्देऽहं तमशेषकारणपर रामा ख्यमीश हरिम् ।’ अर्थात् जिसका ‘राम’ यह नाम है वे हरि । फिर यहाँ कहा है कि ‘कहिहौं हिय हरि के प्रेरे ।’ और आगे श्रीरामजीका सूत्रधररूपसे हृदयमे सरस्वतीका नचाना कहा है। यथा—‘सारठ दारुनारि सम स्वामी । राम सूत्रधर अतरजामी ॥ जेहि पर कृपा करहिं जन जानी । कबि उर अजिर नचावहि बानी ॥’ (१।१०५) । इस प्रकार भी ‘हरि’ से श्रीरामजी ही अभिप्रेत हैं। भागवतमे भी कहा है—‘प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सती स्मृतिं हृदि ।’ (भा० २।४।२२) । ‘मूलगुसाईचरित’ का मत है कि श्रीहनुमान्जीने गोस्वामीजीको श्रीवध भेजा और चैत्र शु० ९ को दर्शन देकर हनुमान्जीने उनको आशीर्वाद दिया।—‘नवमी मगलवार सुभ प्रात समय हनुमान । प्रगटि प्रथम अभिवेक क्रिय करन जगत कल्याण ॥’ इससे श्रीहनुमान्जीका भी ग्रहण ‘हरि’ शब्दमे हो सकता है।

श्रीरामचरितमानसमाहात्म्यवर्णन-प्रकरण ।

निज संदेह मोह भ्रम हरनी । करौं कथा भव सरिता तरनी ॥ ४ ॥

अर्थ—मैं अपने मदेह, मोह और भ्रमकी हरनेवाली और ससारनदीके लिये नावरूप कथा रचता हूँ ॥ ४ ॥

नोट—१ (क) यहाँसे गोस्वामीजी श्रीराम-कथाका माहात्म्य एव ग्रन्थका प्रयोजन विशेषणोंद्वारा कहते हैं। पञ्चीस विशेषण स्त्रीलिङ्गके और अष्टाईस पुल्लिङ्गके हैं। यहाँ अपना तथा मसारभरका भल्य करना प्रयोजन बताया (ख) सदेह, मोह, भ्रमके रहते हुए भवका नाश नहीं होता। इसीसे पहिले नीनोका नाश कहकर तब ‘भव सरिता तरनी’ कहा। (प० रा० कु०) ।

“संदेह मोह भ्रम” इति ।

वैजनाथजीका मत है कि मन विषय, सुख, भोगमे जब आसक्त हो जाता है तब भगवत् रूपमे आवरण पड़ जानेसे चित्तमे सदेह उत्पन्न हो जाता है, जिससे मन मोहवश होकर बुद्धिको हर लेता है, यथा—‘इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ॥ गीता २।६७ ।’ किसीका मत है कि सदेह चित्तमें होता है, मोह मनमें और भ्रम बुद्धिमें। रा० प० कार लिखते हैं कि आत्माके ज्ञानमें द्विविधा होना, यह बोध न होना कि मैं कौन हूँ ‘सन्देह’ है। अपनेको देह मानना ‘भ्रम’ है। सू० प्र० मिश्र लिखते हैं कि ‘यह ठीक है या नहीं, यही, सदेह है—‘इदमेव भवति न वा इति संदेहः’ । काम और बेकाम, इनका विचार न होना मोह है—‘कार्याकार्यविवेकाभावरूपो मोहः ।’ श्रुतेमें सच्चेकी प्रतीति होना भ्रम है—‘भ्रमयतीति भ्रमः ।’ श्रीकान्त-शरणजी लिखते हैं कि—‘मदेह अर्थात् सशय, किसी वस्तुके ज्ञानमे द्विविधा होना, जैसे श्रीरामजीको परब्रह्म मानकर श्रीशिवजीने प्रणाम किया और पार्वतीजीको चरितकी दृष्टिसे रामजी मनुष्य जान पड़े। अतः सदेह हो गया कि शिवजी ईश हैं इनका निश्चय अन्यथा कैसे हो ? पर मुझे तो रामजी मनुष्य ही दीखते हैं। अतः ‘सदेह’ का अर्थ ईश्वरके स्वरूप-ज्ञानमें द्विधा है। ‘मोह’ का अर्थ ‘अपने (जीव) स्वरूपमें’ अज्ञान होना है, जिससे अपनेको देह ही मानना और इन्द्रियाभिमानी होकर दसों इन्द्रियोंके मोक्ता होनेमें दशमुखरूप होना है। ‘‘‘‘भ्रम’ का अर्थ अचित् (माया) तत्त्वमें अनिश्चय होना अर्थात् ब्रह्मके शरीररूप जगत्में नानात्व-सत्ताका भ्रम होना है। ‘‘‘‘अतः यहाँ सदेह, मोह और भ्रम क्रमशः ब्रह्म, जीव और मायाके विषयमें कहे गये हैं ।’

परतु सतीजी, गरुड़जी और भुशुण्डिजीके मोह-प्रसङ्गोंके पढ़नेसे स्पष्ट है कि ब्रह्मके सम्बन्धहीमें तीनोंको मोह, भ्रम और सदेह होना कहा गया है। अन्यमें 'सदेह, मोह और भ्रम' ये तीनों शब्द प्रायः पर्यायकी तरह एक ही अर्थमें प्रयुक्त हुए हैं। पर यहाँ तीनों शब्द एक साथ ही आये हैं, इसलिये इनमें कुछ-न-कुछ भेद भी होना पाया जाता है। साधारणतया तो ऐसा जान पड़ता है कि ये तीनों अज्ञानके कार्य हैं। जब किसी पदार्थके विषयमें मनुष्यको अज्ञान होता है तब उसको उस विषयका किसी प्रकारका ज्ञान नहीं होता, अज्ञानकी इस प्रथम अवस्था (कार्य) को 'मोह' कहते हैं—'मुह वैचित्ये' 'वैचित्यमविवेकः'। 'मोह' वह अवस्था है जिसमें निश्चयात्मक या सदेहात्मक किसी प्रकारका विचार नहीं होता। इस अवस्थाका अनुभव प्रायः देखनेमें कम आता है, बहुधा इसके स्थूल रूप (सदेह या भ्रम) ही विशेष अनुभवमें आते हैं। जब मोह स्थूल रूप धारण करता है तब उसीको 'भ्रम' कहते हैं। किसी पदार्थके विपरीत ज्ञान (अवयर्थ अनुभव) को 'भ्रम' कहते हैं। इस अवस्थामें मनुष्यको पदार्थका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता, किंतु वह कुछको कुछ समझता है। इसके दृष्टान्त 'रज्जौ यथाऽहेर्भ्रमः', 'रजत सीप महीं भास जिमि जथा भातुकर बारि। जदपि मृषा तिहुँ काल सोह भ्रम न सकैं कोड टारि ॥ १। ११७।' इत्यादि हैं। जब 'भ्रम' अनिश्चित रहता है तब उसको 'सदेह' भी कहते हैं। एक विषयमें भिन्न-भिन्न प्रकारके ज्ञानको 'सदेह' कहते हैं। अर्थात् ऐसा है अथवा ऐसा मनकी इस द्विविधावृत्तिको 'मदेह' (संशय) कहते हैं। सगयात्मा यह निर्णय नहीं कर सकता कि ठीक क्या है। यह दोनों प्रकारसे होता है। प्रथम यथार्थ ज्ञान होनेपर जब कोई कारण होता है तब उसमें सदेह होता है। जैसे गरुड़जी और भुशुण्डिजी आदिको प्रथम यथार्थ ज्ञान था कि श्रीरामजी ब्रह्म हैं। पश्चात् लीला देखनेसे उनको सदेह हो गया। कहीं प्रथम अवयर्थ ज्ञान रहता है तब कारणवशात् उसमें सदेह होता है। जैसे सतीजीको प्रथम निश्चय था कि श्रीरामजी मनुष्य हैं परतु शिवजीके प्रणाम करनेपर उनको सदेह हो गया। यथा—'सतीं सो दसा ससु कैं टेयी। उर उपजा मदेहु बिसेपी ॥ सरुह जगतवद्य जगदीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा ॥ तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा। कहि रुद्रिविद्वानद परधामा ॥ ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अमेद। सो कि वेह धरि होह नर जाहि न जानत वेद ॥ १। ५०। विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी। सोड सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी ॥ खोजैं सो कि अज्ञ ह्य नारी। ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी ॥ सभुनिरा पुनि मृषा न होई। सिय सर्वज्ञ जान सब कोई ॥ अस ससय मन भयउ अपारा। होह न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥' इस प्रकार सदेह, मोह, भ्रम और इनके मूल कारण अज्ञानमें यद्यपि सूक्ष्म भेद है तथापि कार्य-कारण, स्थूल-सूक्ष्म भावमें अभेद मानकर एक प्रसङ्गमें भी समानरूपसे इनका प्रयोग प्रायः देखनेमें आता है। इनमेंसे 'सदेह' में एक अज्ञमें त्रिपरीत ज्ञान भी होता है, इसलिये 'सदेह' (अनिश्चित ज्ञान) के स्थलमें 'भ्रम' शब्दका प्रयोग भी कतिपय स्थानोंमें हुआ है, परतु जहाँ निश्चयपूर्वक विपरीत ज्ञान है उस स्थलमें 'सदेह' शब्दका प्रयोग नहीं होता, क्योंकि वहाँ उसका लक्षण नहीं आता। उस स्थलमें 'भ्रम' शब्दका ही प्रयोग होगा। अज्ञान तथा मोह ये सदेह तथा भ्रमके कारण हैं। अतः उनका प्रयोग निश्चित और अनिश्चित दोनों स्थलोंमें होता है। अतएव सतीमोह और गरुड़मोह प्रसङ्गोंमें इन चांगे शब्दोंका प्रयोग एक ही अवस्थामें किया गया है। गरुड़-प्रसङ्गमें अज्ञानके बदले माया शब्दका प्रयोग हुआ है।

अज्ञानकी स्थूल या सूक्ष्म कोई भी अवस्था क्यों न हो उसकी निवृत्ति कथासे होती है, यह बतानेके लिये ही यहाँपर 'सदेह, मोह, भ्रम' इन तीनों शब्दोंका ग्रहण किया गया है। इसी भावको लेकर ही अन्यत्र भी एक साथ इन शब्दोंका प्रयोग किया है। यथा—'देखि परम पावन तव आश्रम। गयउ मोह ससय नाना भ्रम ॥ ७। ६४।', 'तुम्हहि न संसय मोह न माया ॥ ७। ७०।'

नोट—२ 'मदेह' को आदिमें रखनेका कारण यह है कि यह तीनोंमें सबसे भयकर है। मोह और भ्रम होनेपर कदाचित् सुख हो भी जाय परतु सदेहके रहते सुख नहीं हो सकता। जैसे सतीजीको जबतक यह निश्चयात्मक अवयर्थ ज्ञान (अर्थात् भ्रम) रहा कि श्रीरामजी मनुष्य हैं तबतक उनको कोई दुःख न था, परतु जब शिवजीको प्रणाम करते देख उन्हें सदेह उत्पन्न हुआ तभीसे उनको दुःखका प्रारम्भ हुआ। गीताके—'अज्ञश्चाश्रद्धावानश्च सगयात्मा विनश्यति। नार्यं लोकोऽस्ति न परो न सुख सगयात्मनः ॥ ४। ४०।' इस श्लोकपर स्वामी श्रीशङ्कराचार्यजी भाष्यमें कहते हैं कि—

अज्ञानी और अश्रद्धालु यद्यपि नष्ट होते हैं पर वैसे नहीं कि जैसे सगयात्मा नष्ट होता है। क्योंकि उसको न यह लोक, न परलोक और न सुख प्राप्त होता है।

नोट—३ कथा भवसागरके लिये तरणोपाय है। यथा—‘एतद्ध्यातुरचित्तानां मात्रास्पर्शेच्छया सुदुः। भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम् ॥ भा० १।६।३५।’ अर्थात् (नारदजीने व्यासजीसे कहा है कि) जिन लोगोंका चित्त विषय-भोगोंकी इच्छासे बारबार व्याकुल होता है, उनके लिये भगवान्‌के चरित्रोंकी कथा ही ससार-सागरसे पार उतारनेवाला प्लव निश्चित किया गया है।

प० रामकुमारजी—‘निज सदेह’ का भाव यह है कि गुरु-वचन रवि-किरण-सम है, उससे मोह-अध-कार दूर होता है, कथा हमने गुरु-मुखसे सुनी, इससे सदेह-मोह-भ्रम अब न रहेगा। (इससे जनाया कि कथासे श्रीराम-स्वरूपका बोध हो जाता है।)

रा० प्र०—भवसागर न कहकर यहाँ भवसरिता कहनेका भाव यह है कि रामकथाके आगे भवसागर कुछ नहीं रह जाता, एक साधारण नदीके समान जान पड़ता है जिसके लिये नाव ब्रह्म है। इससे भव या ससारजन्य दुःखकी तुच्छता दिखायी।

बुध विश्राम सकल जन रंजनि । रामकथा कलि कलुष विभंजनि ॥ ५ ॥

अर्थ—रामकथा पण्डितोंको विश्राम देनेवाली, सब प्राणियोंको आनन्द देनेवाली और कलिके पापोंका नाश करनेवाली है ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ (क) पहिले कह आये है कि ‘सब गुण रहित कुरुवि कृत वानी। रामनाम जय अकित जानी ॥ सादर कहहि सुनिहि बुध ताही। मधुकर सरिस सत गुन ग्राही ॥ १।१०।’ अर्थात् यह कथा श्रीराम-नाम और श्रीरामयणसे अङ्कित है, इसीसे ‘बुधजन’ को विश्रामदात्री है। अथवा, आपने जो कवियोंसे प्रार्थना की थी कि—‘होहु प्रसन्न देहु बरदान्। साधुममाज भनिति सनमान् ॥ १।१४।’ वह प्रसाद आपको मिला, इसलिये बुध विश्राम कहा।

यह कथा केवल ‘बुध’ ही को विश्रामदात्री नहीं है, सकल जन रंजनी है। यह शक्ति इसी कथामे है, क्योंकि प्रायः जहाँ बुध विश्राम है वहाँ सकल जन-रंजन नहीं और जहाँ सकल जन रंजन होता है वहाँ बुधको विश्राम नहीं। परन्तु यह दोनोंको विश्राम देती है। ‘सकल’ से श्रोता, वक्ता, पृच्छकादि सभीका ग्रहण है। [पुन, (ख) बुध-विश्रामका भाव यह है कि जो बुद्धिमान् अनेक शास्त्र पढ़कर श्रमित हो गये हैं उनको विश्रामरूपी है—‘विश्रामस्थानमेकं कविबर-वचसाम्।’ (रा० प्र०)। ॥ परिश्रमके उपरान्त विश्रामहीसे प्रयोजन रहता है और उसका वास्तविक अनुभव भी परिश्रम करनेवाला ही कर सकता है। यथा—‘जो अति जातप व्याकुल होई। तरुछाया सुख जानै सोई ॥ ७।६९।’ पुन, (ग) —‘विश्राम’ पद ‘पूर्व यका हुआ’ का सूचक है। पण्डित लोग वेद-शास्त्र-पुराणादि अध्ययन करते-करते थक गये पर उनको यथार्थ तत्त्वका निश्चय न हुआ। उनको भी मानसमें विश्राम मिलेगा। क्योंकि इसमें सब ‘श्रुति सिद्धान्त निचोरि’ कहा गया है] (मानस-मयङ्क)। ॥ अथ्यात्मरामायणके माहात्म्यमें भी कहा है ‘तावत्सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परम्।’ २५।’ अर्थात् समस्त शास्त्रोंमें परस्पर विवाद तभीतक रहेगा जबतक श्रीरामायणको नहीं पढ़ते। तात्पर्य कि इस कथाको पढ़नेपर वाद-विवाद सब छूट जाते हैं।

२ ‘कलि कलुष विभंजनि’ इति। (क) कलिकलुषको विगेष नाश करती है ‘वि’=विशेष, पूर्ण रीतिसे। ‘विशेष भंजनि’ कहा क्योंकि सुकर्मसे भी पाप नाश होते हैं, पर विगेष रीतिसे नहीं, यथा—‘करतहु सुकृत न पाप सिराहीं। रक्तबीज जिमि बाढ़त जाहीं ॥ वि० १२८।’ (ख) कलि-कलुषका नाश कहकर आगे कलिका नाश कहते हैं। कलि कारण है, कलुष कार्य है। यदि कारण बना रहेगा तो फिर कार्य हो सकता है। इसीसे कार्यका नाश कहकर कारणका नाश कहते हैं जो केवल कलिका नाश कहते तो कलिसे जो कार्य ‘कलि-कलुष’ हो चुका है वह बना रहता। इसलिये दोनोंका नाश कहा। [सूर्यप्रसाद मिश्र—नाश करनेका क्रम यह है कि भगवत्कथा सुननेवाले प्राणीके कर्णद्वारा

हृदयमें प्रवेश करके भगवान् उसके अकल्याणोंको दूर कर देते हैं। जैसे शरद् ऋतुके आते ही नदीमात्रका गँदलापन दूर हो जाता है]।

३ तीन प्रकारके जीव ससारमें है। मुक्त, मुमुक्षु और विपत्ती। चौपाई ४ और ५ में यह जनाया कि यह कथा इन तीनोंका कल्याण करनेवाली है।—‘सुनिहि विमुक्त विरत बह विपई। ७। १५।’ ‘बुधविश्राम’ से मुक्तकोटिका हित ‘संवेह मोह भ्रम हरनी’ और ‘भवसरिता तरनी’ से मुमुक्षुका हित सूचित किया। इनके संवेह-मोह-भ्रम दूर करके भव पार करेगी। और ‘सकल जन रचनि’ से विपत्तीका हित दिखाया। इनके पापका नाश करके इनको आनन्द देगी।

अध्यात्मरामायण-माहात्म्यमें भी कहा है—‘तावद्विजृम्भते पापं ब्रह्महत्यापुर सरम्। यावज्जगति नाध्यात्मरामायणमुदेष्यति ॥ २२ ॥ तावत्कलमहोत्साहो नि शङ्कं सम्प्रवर्तते।’ अर्थात् ससारमें ब्रह्महत्यादि पाप तभीतक रहेगे, जबतक अध्यात्मरामायणका प्रादुर्भाव नहीं होगा और कलियुगका महान् उत्साह भी तभी तक नि शङ्क रहेगा।

नोट—यहाँ सबको आनन्द देना और पापका नाश करना काव्यका प्रयोजन बताया।

रामकथा कलि पन्नग भरनी। पुनि विवेक पावक कहँ अरनी ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—पन्नग=सर्प, सोंप। ‘भरनी’—भरणीके अनेक अर्थ किये गये हैं—(१) ब्रज देशमें एक सर्पनाशक जीवविशेष होता है जो मूसेका-सा होता है। यह पक्षी सर्पको देखकर सिकुड़कर बैठ जाता है। सोंप उसे मेढक (दादुर) जानकर निगल जाता है, तब वह अपनी कोंटेदार देहको फैला देता है जिससे सर्पका पेट फट जाता है और सोंप मर जाता है। यथा—‘तुलसी क्षमा गरीब की पर घर घालनिहारि। ज्यों पन्नग भरनी असेउ निकसत उदर बिदारि ॥’, ‘तुलसी गई गरीब की दई ताहि पर डारि। ज्यों पन्नग भरनी भये निकरै उदर बिदारि ॥’, (२) ‘भरनी’ नक्षत्र भी होता है जिसमें जन्मी वर्षासे सर्पका नाश होता है—‘अश्विनी अश्वनाशाय भरणी सर्पनाशिनी। कृत्तिका षड्विनाशाय यदि वर्षति रोहिणी ॥’ (३) भरणीको मेढिनीकोशमें ‘मयूरनी’ भी लिखा है—‘भरणी मयूरपत्नी स्यात् वरदा हसयोषिति’ इतिमेढिनी। (४) गारुडी मन्त्रको भी भरणी कहते हैं। जिससे सर्पके काटनेपर झाड़ने हैं तो सोंपका विप उतर जाता है। (५) ‘वह मन्त्र जिसे सुनकर सर्प हटे तो बचे नहीं और न हटे तो जर-सुन जावे।’ यथा—‘किलो सर्प तेरे वामी’ इत्यादि। (मानसतन्त्रविवरण)। बाबाहरीदासजी कहते हैं कि झाड़नेका मन्त्र पढ़कर कानमें ‘भरणी’ शब्द कहकर फ्रँक डालने हैं और पोंड़ेजी कहते हैं कि भरणी झाड़नेका मन्त्र है। (६) राजपूतानेकी ओर सर्पविष झाड़नेके लिये भरणीगान प्रसिद्ध है। पूरुकी थालीपर सरफुन्दईसे तरह-तरहकी गति बजाकर यह गान गाया जाता है। (सुवाकर द्विवेदीजी)। अरणी=एक काठका बना हुआ यन्त्र जो यज्ञोंमें आग निकालनेके काम आता है।

अर्थ—रामकथा कलि-रूपी सोंपके लिये भरणी (के समान) है और विवेकरूपी अग्निको (उत्पन्न करनेको) अरणी है ॥ ६ ॥

नोट—१ (क) भरणीका अर्थ जब ‘भरणी पक्षी, या ‘गारुडी मन्त्र’ लेंगे तब यह भाव निकलता है कि कलिये प्रसित हो जानेपर भी कलिका नाश करके जीवको उससे सदाके लिये बचा देती है। कलिका कुछ भी प्रभाव सुनने-पढ़नेवालेपर नहीं पड़ना। पुन (ख) ‘कलि कलुष विभजनि’ कहकर ‘कलि पन्नग भरनी’ कहनेका भाव यह है कि कथाके आश्रित श्रोता-वक्ताओंके पापोंका नाश करती है और यदि कलि इस वैसे स्वयं कथाका ही नाश किया चाहे तो कथा उसका भी नाश करनेको समर्थ है। अन्य सब ग्रन्थ मेढकके समान हैं जिनको खा-खाकर वह परक गया है। यथा—‘कलिमल असे धर्म सब लुप्त भए सद्रन्थ ॥ ७९७ ॥’ पर यहाँ वह बात नहीं है, क्योंकि श्रीरामकथा ‘भरणी पक्षी’ के समान है जिसको खाकर वह पचा नहीं सकता। इस तरह कथाको अपना रक्षक भी जनाया। [कलिके नाशका भाव यह है कि कलिके धर्मका नाश करती है’ कलियुग तो बना ही रहता है पर उसके वर्म नहीं व्यापते। (प० रा० कु०)] (ग) उसका अर्थ ‘भरणी नक्षत्र’ या ‘मयूरनी’ करें तो यह भाव निकलता है कि कलिको पाते ही वह उसका नाश कर देती है। उसको

इसनेका अवसर ही नहीं देती। ऐसी यह रामकथा है। यह भी जनाया कि कलसे श्रीरामकथाका स्वाभाविक धैर्य है, वह सदा उसके नाशमें तत्पर रहती है चाहे वह कुछ भी बाधा करे, या न करे। वह सामाजिक विमर्शमें नष्ट ही करती है, रहने नहीं देती। (घ) इस तरह 'अरणी' शब्द देकर सूचित किया है कि श्रीरामकथा दोनोंका कल्याण करती है—जिन्हें कलसे घास कर लिया है और जिनको अभी कल नहीं व्यापा है उनकी भी रक्षा करनी है।

२—'अरणी' इति। इसके दो भाग होते हैं, अरणि वा अधरारणि और उत्तरारणि। यह अमीगर्भ अद्वैतसे बनाया जाता है। अधरारणि नीचे होती है और उसमें एक छेद होता है। इस छेदपर उत्तरारणि खड़ी उसके रस्सीसे मथानीके समान मथी जाती है। छेदके नीचे कुछ वा कपास रख देते हैं जिसमें आग लग जाती है। इसके मथनेके समय वैदिक मन्त्र पढ़ते हैं और श्राद्धिक लोग ही इसके मथने आदिके कामोंको करते हैं। यज्ञमें प्रायः अरणीसे निकाठी हुई अग्नि ही काममें लायी जाती है। (ग० सा०)

सूर्यप्रसाद मिश्रजी लिखते हैं कि—'अरणीमें सूर्यका भी बोध होता है। सूर्यप्रकाश में आर्य करना चाहिये कि सूर्यके उदय होनेसे अन्वकार नष्ट हो जाता है एवं रामकथारूपी सूर्यके लक्ष्य होनेसे दृढस्थ अविचैतन्य अन्वकार नष्ट होकर परम पवित्र विवेक उत्पन्न होता है।' (स्कन्दपुराण काशीग्रन्थ अ० ९ में सूर्य भगवान्‌के सत्तर नाम गिनाकर उनके द्वारा उनको अर्घ्य देनेकी विशेष विधि बतायी है। उन नामोंमें एक नाम 'अरणि' भी है। यथा—'गभस्तिहस्तस्तीर्वांशुस्तरणि' सुमहोरणि। ८० ॥' इस प्रकार 'अरणि' का अर्थ 'सूर्य' भी हुआ।

श्रीजानकीशरणजीने 'अरणी' का अर्थ 'लोहारकी धौंसनी' भी दिया है, पर कोई प्रमाण नहीं दिया है। इस अर्थमें यह रूपाक्ष भी ठीक नहीं जमना, क्योंकि जहाँ किञ्चित् अग्नि होगी वहाँ वांस्नी नाम देगी और जहाँ अग्नि है ही नहीं वहाँ उससे कुछ काम न चलेगा।

टिप्पणी—१ (क) कलि और कलुषके रहते विवेक नहीं होता। इसीसे कलि और कलुष दोनोंका नाम कलुष तब विवेककी उत्पत्ति की। (ख) 'अरणी' करनेका भाव यह है कि यह कथा प्रत्यक्षमें तो उपासना है परन्तु इसके अन्त्यन्तर ज्ञान भरा है, जैसे अरणीके भीतर अग्नि है यद्यपि प्रकृष्टरूपमें वह लक्ष्मी ही है। (ग) यहाँ 'परपरित रूपक' है।

नोट—३ यहाँ काव्यका प्रयोजन पापनाशन और विवेकोत्पत्ति बनाया।

४—गोस्वामीजीने ३१वें दोहेमें 'कथा' पद और ३२वेंमें 'चरित' पद दिया है। प० शिखरजी पाठक इस भेदको यो समझाते हैं कि 'अठारहवें दोहेमें ग्रन्थकारने यह लिखा है कि (गिरा अर्थ जन्म त्रीणि नमः ...) श्रीजानकीजीने गिरा और श्रीरामचन्द्रजीने अर्थ प्रदान किया सो गिराको ३१वें और अर्थको ३२वें दोहेमें कथा और चरित करके लिखा है। 'निज सदेह मोह भ्रम हरनी' ने 'तुलसी सुभग सनेह जन विष रघुनीर विदाह' तब जो महत्त्व इस मानसका कथा वह श्रीजानकीजीको प्रदान की हुई गिराके प्रभावमें कथा। पुनः, 'रामचरित वितामनि चारु' से 'सज्जन कुमुद चकोर वित हित विशेष वड़ लाइ' तब जो महत्त्व कथा वह श्रीरामचन्द्रजीके प्रदान किये हुए अर्थके प्रभावसे कथा। ध्वनि यह है कि श्रीरामजानकीजीके प्रभावमें प्रति यत् महत्त्वका भाँडार मानस में कथन करता हूँ।'

रामकथा कलि कामद गई। सुजन सजीवनि सूरि सुहाई ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—कामद=कामनाओं अर्थात् अमीष्ट मनोरथको देनेवाली। सजीवनी=जिलानेवाली। कामद गई=कामधेनु।

अर्थ—रामकथा कलियुगमें कामधेनु है और सज्जनोंके लिये सुन्दर सजीवनी जड़ी है ॥ ७ ॥

नोट—१ 'कलि कामद गई' इति। कलियुगमें कामधेनु है, ऐसा करनेका भाव यह है कि—(क) कलियुगमें जन्म कामधेनुके समान है तब और युगोंमें इस कथाका जो महत्त्व है वह कौन कह सकता है? (रा० प्र०)। (ख) कलियुगमें प्रधान धर्म रामकथा है—'कलौ बद्धरिक्वित्तवा'। अथवा ऐसे भी कलिकालकालमें कामधेनुके समान फल

देती है।—(प० रा० कु०) । (ग) कामधेनु सर्वत्र पूज्य है और सब कामनाओंकी देनेवाली है। इसी तरह रामकथा सर्वत्र पूज्य है और अर्थ, धर्म, काम और मोक्षकी देनेवाली है।

सूर्यप्रसाद मिश्र—‘कामधेनु’ शब्दसे यह व्यञ्जित होता है कि कामधेनु सर्वत्र नहीं होती और वही कठिनतासे मिलती है एवं रामकथा कलियुगमें वही कठिनताने सुननेमें आती है। सत्ययुग, त्रेतामें घर-घर गायी जाती थी, द्वापरमें केवल सज्जनोंके घरमें, पर कलियुगमें तो कहीं-कहीं। स्कन्दपुराणमें भी रामकथाको कामधेनु कहा है—‘कलौ रामायणकथा कामधेनुपमा स्मृता ।’

प० रामकुमारजी लिखते हैं कि जैसे देवता कामधेनुकी पूजा करते हैं वैसे ही सबको श्रीरामकथाकी पूजा करनी चाहिये। यह उपदेश इस चौपाईमें है।

नोट—२ ‘सजीवनिमूरि सुहाई’ सजीवनीसे मरे हुए लोग भी जी उठते हैं। ‘सजीवनि मूरि’ कहकर सूचित किया कि—(क) सज्जन इसीसे जीते हैं। भाव यह है कि सज्जनोंको यह जीवनस्वरूप है अर्थात् उनको अत्यन्त प्रिय है, इसीको वे जुगवते रहते हैं। यथा—‘जिवनमूरि जिमि लोगवत रहऊँ । २ । ५९ । (प० रा० कु०) । अस्तु । जीवनमूत्र अतिशय प्रियवत्ता बोधक है। (ख) अग्निनाशी कर देती है । (क०, रा० प्र०) । (ग) इससे सज्जन लोग ससार-सर्पसदृश मृतक जीवोंको जिया देते हैं। चौदह प्राणी जीते हुए भी मरे ही माने गये हैं। यथा—‘कौल कामबस कृपिन चिमूढ़ा । अति दरिद्र वजसी बति घूढ़ा ॥ सदा रोगबस सतत क्रोधी । बिन्दुबिमुख श्रुति मत विरोधी । तनुषोषक निंदक अघपानी । जीवत मव मम चोदह प्राणी ॥ ६ । ३० ।’ इनको भी कथारूपिणी सजीवनी देकर भक्त बना श्रीरामसमूख कर सज्जन लोग भवपार कर देते हैं।

३—सन्तानियोंके लिये कामधेनु-मम कहा और सज्जनों अर्थात् निःकामियोंको सजीवनि मूरि-मम कहा। (प० रा० कु०) । यहाँ काव्यका प्रयोजन ‘सम्पत्ति’ है। (वै०) ।

सोड बसुधा तल सुधा-तरंगिनि । भयभंजनि भ्रम भेद भुअंगिनि ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—तनुवा-तट=पृथ्वीतल । तरङ्गिनि=लहरोवाली, बड़ी नदी । तरङ्गें भारी नदियोंमें होती हैं।

अर्थ—पृथ्वीपर बही (रामकथा) अमृत-नदी है। भयकी नाशक और भ्रमरूपी मेदकके लिये सर्पिणी है ॥ ८ ॥

नोट—१ ‘बसुधातल सुधा तरंगिनि’ कहनेका भाव यह है कि—(क) पृथ्वीपर तो अमृतका एक बूँद भी प्राप्त नहीं है सो उस पृथ्वीपर इसे अमृतकी नदी समझना चाहिये, पृथ्वीभरका जलामरण इससे छूटेगा। (प० रा० कु०) । (ग) यह नदी पृथ्वीभरमें है। इसके लिये किसी खास स्थान (स्थानविशेष) पर जानेकी आवश्यकता नहीं है। यह सर्वत्र प्राप्त है, घर बैठे ही यह अमृतनदी प्राप्त है। अपना ही आलस्य या दोष है। यदि हम उसका दर्शन, स्पर्श, पान और स्नान नहीं करते।—‘सुरमरि तीर धिनु नीर दुख णइहै ।’ (ग) ‘सोड बसुधातल’ का भाव यह भी है कि प्रथम यह श्रीरामकथामृत-सर्पिणी देखकर कैलाशमें भगवान् शंकरके निकट रही, परन्तु श्रीयाज्ञवल्क्यजीके सम्बन्धसे वही भूलोकमें आयी।

२—श्रीरामकथाको कामगाई, सजीवनमूरि और सुधातरंगिनि कहना ‘द्वितीय उल्लेख अलंकार’ है।

३ ‘भय भंजनि भ्रम भेद भुअंगिनि’ इति। (क) यहाँ ‘भय’ ने जन्ममरण आदिका भय अर्थात् भयभय नमझना चाहिये। (रा० प्र०) । श्रीरामकथाको अमृतनदी कहा। नदीके दो तट होते हैं। यहाँ कथाका कीर्तन और श्रवण उसके दोनों तट हैं। नदी तटके वृक्षोंको उखाड़ती है, श्रीरामकथा नदी भयभयरूपी वृक्षोंको उखाड़ती है। (ग) ‘भ्रम भेद भुअंगिनि’ इति। गोस्वामीजीने पहिले इससे अपने भ्रमना नाश होना कहा, यथा—‘निज सदेह मोह

४ ‘भव’ पाठान्तर है। प० रामकुमारजी ‘भव’ पाठ देकर यह भाव लिखते हैं कि ऊपर चौपाई ४ में रामकथाको ‘भवतरनी’ कहा। इसमें भवका बना रहना निश्चय हुआ। इसलिये अब ‘भव’ का नाश यहाँ ‘भयभंजनि’ पद देकर कहते हैं। ‘भव’ वै० । भ्रम भावका मूल है। ‘तत्र भव मूल भेद भ्रम नाश ।’

भ्रम हरनी' और अब दूसरेके भ्रमका नाश कहते हैं, इसलिये पुनरुक्ति नहीं है। नदीके तीर मेंढक रहते हैं, इस तरह कथाके निकट जितने भ्रम हैं उनको यहाँ कथा सर्पिणीरूपा होकर खाती है। सर्पिणी बिना भ्रम मेंढकको निगल जाती है, वैसे ही रामकथा भ्रमको खा जाती है, उसका पता भी नहीं रह जाता। (घ) यहाँ, 'परपरित रूपक' है। (ङ) बाबा हरिहरप्रसादजी कहते हैं कि स्वस्वरूप, परस्वरूपमें अन्यथाज्ञान भ्रम है। कथारूप सर्पिणी शकर-हृदय वाजीमें बैठी थी, उमाके भ्रम दाढ़रको देख प्रकट हो निगल गयी।

असुरसेन सम नरक निकंदिनि । साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनि ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—नरक=पाप कर्मोंके फल भोगनेके स्थान। निकंदिनि (निकंदिनी)=खोद डालनेवाली, नाश करनेवाली। विबुध=देवता, पण्डित। कुल=वंश, समूह, समाज। हित=लिये। निमित्त=हित करनेवाली।

अर्थ—'असुरसेन' के समान नरककी नाश करनेवाली है और साधुरूपी देव समाजके लिये श्रीपार्वतीजीके समान है ॥ ९ ॥

नोट—१ श्रीश्यामसुन्दरदासजीने—'असुरोंकी सेनाके समान नरककी नाश करनेवाली है और साधु तथा पण्डित जनोंके समूहके लिये पर्वतनन्दिनी गङ्गाजीके समान है' ऐसा अर्थ किया है। विनायकी टीकाने भी गिरिनन्दिनीका 'गङ्गा' अर्थ किया है।

नोट—२ 'असुरसेन' के दो अर्थ टीकाओं और कोशमें मिलते हैं। (क) 'असुर+सेन'=देवोंकी सेना। साधारणतया तो 'असुरसेन' का अर्थ यही हुआ। हरिप्रसादजी कहते हैं कि नरककी सब बातें असुरोंमें पायी जाती हैं, इसीसे नरकको 'असुरसेन' कहा। (ख) दूसरा अर्थ हिन्दी शब्दसागरमें या दिया है—'असुरसेन—इसकी सजा पुल्लिङ्ग है। संस्कृत शब्द है। यह एक राक्षस है' कहते हैं कि इसके शरीरपर गया नामक नगर बसा है। महात्मा हरिहरप्रसादजी, श्रीवैजनाथजी और सन्त श्रीगुरुसहायचलने भी इसका अर्थ 'गयासुर' किया है। गयातीर्थ इसीका शरीर है।

वायुपुराणान्तर्गत गयामाहात्म्यमें इसकी कथा इस प्रकार है—यह असुर महापराक्रमी था। सवासौ योजन ऊँचा था। और साठ योजन उसकी मोटाई थी। उसने घोर तपस्या की जिससे त्रिदेवादि सब देवताओंने उसके पास आकर उससे वर माँगनेको कहा। उसने यह वर माँगा कि 'देव, द्विज, तीर्थ, यज्ञ आदि सबसे अधिक मैं पवित्र हो जाऊँ। जो कोई मेरा दर्शन वा स्पर्श करे वह तुरत पवित्र हो जाय।' 'एवमस्तु' कहकर सब देवता चले गये। सवासौ योजन ऊँचा होनेसे उसका दर्शन बहुत दूर तकके प्राणियोंको होनेसे वे अनायास पवित्र हो गये जिससे यमलोकमें हाहाकार मच गया। तब भगवान्ने ब्रह्मासे कहा कि तুম यज्ञके लिये उसका शरीर माँगो। (जब वह लेट जायगा तब दूसरे लोगोंको दर्शन न हो सकेगा, जो उसके निकट जायेंगे वे ही पवित्र होंगे)। ब्रह्माजीने आकर उससे कहा कि मसारमें हमे कहीं पवित्र भूमि नहीं मिली जहाँ यज्ञ करें, तুম लेट जाओ तो हम तुम्हारे शरीरपर यज्ञ करें। उसने सहर्ष स्वीकार किया। अदभुत-स्नानके पश्चात् वह कुछ हिला तब ब्रह्मा-विष्णु आदि सभी देवता उसके शरीरपर बैठ गये और उससे वर माँगनेको

*शब्दसागरमें लिखते हैं कि 'मनुस्मृतिमें नरकोंकी संख्या २१ बतलायी गयी है जिनके नाम ये हैं—तामिस्र, अन्धतामिस्र, रौरव, महारौरव, नरक, महानरक, कालसूत्र, सखीवन, महात्रीचि, तपन, प्रतापन, सहति, काकोल, कुङ्कुमल, प्रतिमूर्तिक, लोहगङ्ग, ऋजीष, शास्मली, वैतरणी, असिपत्रवन और लोहदारक। इसी प्रकार भागवतमें भी २१ नरकोंका वर्णन है जिनके नाम इस प्रकार हैं—तामिस्र, अन्धतामिस्र, रौरव, महारौरव, कुम्भीपाक, कालसूत्र, घोर, असिपत्रवन, शूलमुख, अन्धकूप, कृमिभोजन, सदश, तप्तशर्मि, वज्रकण्टक, शास्मली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विगसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीचिमान् और अयपान। और इनके अतिरिक्त क्षारमर्दन, रक्षोगणभोजन, शूलघ्नोद, दन्तशूक, अवटनिरोधन, पर्यावर्तन और शूचीमुख ये सात नरक और भी माने गये हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पुराणोंमें और भी अनेक नरककुंड माने गये हैं, जैसे—वसाकुण्ड, तप्तकुण्ड, सर्पकुण्ड, चक्रकुण्ड। कहते हैं कि भिन्न-भिन्न पाप करनेके कारण मनुष्यकी आत्माको भिन्न-भिन्न नरकोंमें सहा वषातक रहना पड़ता है जहाँ उन्हें बहुत अधिक पीड़ा दी जाती है।'

कहा । उसने वर माँगा कि सवतक मसार स्थित रहे तबनक आप समस्त देवगण यहाँ निवास करें, यदि कोई भी देवता आपमेंसे चला जायगा तो मैं निश्चल न रहूँगा और वह क्षेत्र मेरे नाम (अर्थात् गया नाम) से प्रसिद्ध हो तथा यहाँ पिण्डदान देनेसे लोगोंका पितरोसहित उद्धार हो जाय । देवताओंने यह वर उसे दे दिया । (अ० १, २) ।

नोट—३ (क) 'असुरसेन' का अर्थ असुरोंकी सेना लेनेसे इस चौपाईका भाव यह होता है कि जैसे पार्वतीजीने दुर्गारूपसे असुरोंकी सेनाका नाश देवताओंके लिये किया, वैसे ही रामकथा नरनना नाश साधुओंके लिये करती है । (मा० प०) । यहाँ 'असुरसेन' से शुम्भ, निशुम्भ, चण्ड, मुण्ड, महिषासुर आदिका ग्रहण होगा ।

(ग) 'असुरसेन' का अर्थ गयासुर लेनेसे यह भाव निकलता है कि 'रामकथा गयासुर वा गयातीर्थके समान नरकका नाश करनेवाली है । पुनः नाधुरूप देवताओंका हित करनेकी दुर्गारूप है ।

कोटि-कोटि महानुभाव इस अर्थको 'क्लिष्ट एव असङ्गत कल्पना' कहते हैं । परन्तु एक प्रामाणिक कोशमें 'असुरसेन' का अर्थ ऐसा मिलता है । रामकथाका माहात्म्य 'निज मदेह मोह भ्रम हरनी । करौं कथा भव नरिता तरनी ॥' से प्रारम्भ हुआ है । प्रत्येक चौपाईमें यहाँतक दो दो विशेषण पाये जाते हैं, यथा—(१) 'सदेह मोह भ्रम हरनी । (२) भव नरिता तरनी । (३) दुष्ट विश्राम सकल जन रजनि । (४) कलि कलुष विभंजनि । इत्यादि । जान पड़ता है कि इसी नीतिना निर्वाह करनेके लिये 'गयासुर' अर्थ किया गया । इस तरह अर्थ और प्रसङ्गमें सङ्गति भी है । हाँ, एक असङ्गति पड़ती है कि रामकथाके और सब विशेषण लीलिङ्गके हैं और 'गयासुर' पुँलिङ्ग है, जो कि सव्यदोष माना गया है । वे० भू० दो-दोकी संगति लगानेके लिये 'गिरिनन्दिनि' के दो अर्थ कहे हैं—एक तो 'पार्वतीजी' जो अर्थ प्रसिद्ध ही है, दूसरा गङ्गाजी । गङ्गाजीको हिमालयकी कन्या कहा है, यथा—'शैलेन्द्रो हिमवान् रामा वदूनामाकरो महान् । तस्य कन्या त्रयं राम रूपेणाप्रतिम भुवि ॥ १३ ॥ या मेरुद्विता राम तयोर्माणा सुमध्यमा । नाम्ना मेना मनोज्ञा च पत्नी हिमवत प्रिया ॥ १४ ॥ तस्या गङ्गेयमभवज्ज्येष्ठा हिमवत सुता । उमा नाम द्वितीयाभूत् कन्या तस्यैव राघव ॥ १५ ॥ पते ते शैलराजस्य सुते लोकनमस्कृते । गङ्गा च सरिता श्रेष्ठा उमा देवी च तत्र च ॥ २१ ॥ (वाल्मी० १ । ३५) अर्थात् घातुओंकी खानि पर्वतगज हिमाचलके मेरुपुत्री मेनासे दो कन्याएँ हुई—प्रथम गङ्गा हुई, दूसरी उमा । ये दोनों पृजनीय हैं । गङ्गा नदियोंमें और उमा देवियोंमें श्रेष्ठ हैं । इस तरह यहाँ भी दो विशेषण दिये जाते हैं । 'गिरिनन्दिनि' कहकर दोनों अर्थ सूचित किये हैं । पाराशर्य उपपुराणमें भी कहा है कि—'वाल्मीकिगिरिभूता रामायणरामाग्निनी । पुनानु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी ॥' अर्थात् (वाल्मीकिरूपी पर्वतसे उत्पन्न श्रीरामरूपी सागरको जानेवाली यह पवित्र रामायणरूपी महानदी लोगोंको पवित्र करे । वाल्मीकीय माहात्म्य अध्याय १ श्लोक ३८)

नोट—४ 'मातु त्रिभुव जुलहित गिरिनन्दिनि इति । प० रामतुमारजी लिखते हैं कि—(क) 'गिरिनन्दिनि' पार्वतीजी है । क्योंकि त्रिमानवके यहाँ इनका जन्म हुआ था । रामकथाको गिरिनन्दिनीकी उपमा बहुत ही सार्थक है, क्योंकि रामकथाको भी 'पुराणिरिमम्भूता' कहा गया है । (ख) पार्वतीजीने ही दुर्गारूप होकर शुम्भ-निशुम्भ, कुम्भेश आदि असुरोंको मारकर देवताओंको सुख दिया, यथा—'चड भुजट्ट रडनि बिहडनि मुड महिष सड मग करि बंग तारे । सुमि नि सुमि कुमेम रन केमरिनि क्रोध बारिबि वैरि वृंढ बोरे ॥ वि० १५ ।' इसी प्रकार कथा मक्कने लिये नरकोंका नाश करती है । (ग) 'पार्वतीजीने दुर्गारूप होकर देवताओंके लिये असुरोंको मारा, उससे और सबका भी हित हुआ । इसी तरह रामकथा मातुओंके लिये नरकका नाश करनी है, इसीसे और सबका भी हित होता है ।' (एक भाव यह भी हो सकता है कि जैसे दुर्गा सप्तशती है वैसे ही रामकथा 'सप्त सौपान' है) ।

टिप्पणी—१ 'रामकथा साधु लोगोंके बोंटे पड़ी है, इसीसे बार-बार साधुओंका हित होना लिखते हैं । यथा—

(१) बुधविश्राम सकल जन रंजनि, (२) सुजन सजीवनि मूरि सुहाई, (३) साधु विबुध कुलहित गिरिनदिनि,
(४) सतसमाज पयोधि रमा सी, (५) तुलसिदाम हित हिय तुलसी सी, (६) सिव प्रिय मेरुलसैलसुता सी ।
२—छ' बार लीलिङ्गमें कहा । इसी तरह छ' प्रकारसे हित पुँल्लिङ्गमें कहा है, यथा—(क) सत सुमति तिय सुभग
सिंगारू । (ख) काम कोह कलिमल करिगन के । केहरि सावरु जन मन बनके ॥ (ग) सेवरु सालिपाल जलधर से ।
(घ) राम भगत जन जीवनधन से । (ङ) सेवरु मन मानम मराल से । (च) रामकथा राकेस कर सरिस सुख
सब काहु । सज्जन कुमुद चकोर* । (प० रा० कु०) ।

संत समाज पयोधि रमा सी । विश्व' भार भर अचल छमा सी ॥ १० ॥

शब्दार्थ—पयोधि=समुद्र, क्षीरसागर । रमा=लक्ष्मीजी । भार=बोझ । भर=धारण करनेके लिये । = वारण करनेवाले । छमा (क्षमा)=पृथिवी ।

अर्थ—सन्त-समाजरूपी क्षीर-समुद्रके लिये रामकथा लक्ष्मीजीके समान है । जगत्का भार धारण करनेको अचल पृथ्वीके सदृश है ॥ १० ॥

नोट—१ 'संत समाज पयोधि रमा सी' इति । सन्त-समाजको क्षीरसमुद्रकी और रामकथाको लक्ष्मीजीकी उपमा देनेके भाव ये हैं—

(क) लक्ष्मीजी क्षीरसमुद्रसे निकली और उसीमें रहती हैं । इसी तरह श्रीरामकथा सन्त समाजसे प्रकट हुई और इसीमें रहती है । इसीसे कहा है कि 'बिनु सतसग न हरि कथा'—(क०, रा० प्र०, प० रा० कु०) । (ख) जैसे लक्ष्मीजी क्षीरसागरमें रहकर अपने पितृकुलको आनन्द देती हैं और उनके सम्बन्धसे भगवान् भी वहीं रहते हैं, वैसे ही श्रीरामकथाके सम्बन्धसे श्रीरामचन्द्रजी भी सतोंके हृदयमें वास करते हैं । अर्थात् श्रीरामचन्द्रजीसहित राम-कथा सन्त-समाजमें सदा वास करती है । (ग) लक्ष्मीजी दुर्वासा ऋषिके शापसे क्षीरसागरमें लुप्त हो गयी थीं जो क्षीरसमुद्र मथनेपर प्रकट हुई, इसी तरह कलि-प्रभावसे रामकथा सन्त-समाजमें लुप्त हो गयी थी, सो श्रीगोस्वामीजीद्वारा प्रकट हुई । विद्वत्में जीव, पर्वत, नदी आदि हैं । यहाँ विवेकादि जीव है, सहिता आदि सागर, पुराणादि नदी, वेदादि पर्वत हैं । कथा सबका आधार है । (वै०) । (घ) लक्ष्मीजी क्षीरसागरकी सर्वस्व, इसी तरह रामकथा सन्त-समाजकी सर्वस्व (रा० प्र०) (ङ) क्षीरसागर श्वेतवर्ण है, वैसे ही सन्त-समाज सत्त्वगुणमय है ।

नोट—२ प० पु० उ० में लिखा है कि शुद्ध एकादशी तिथिको समुद्रका मन्थन प्रारम्भ हुआ । इन्द्रको दुर्वासने शाप दिया था कि 'तुम त्रिशुवनकी राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न होनेके कारण मेरा अपमान करते हो । (मेने जो पारिजातकी माला तुमको यात्रा-समय भेंट की वह तुमने हाथीके मस्तकपर रखकर उसे रौंदवा डाला) अतः तीनों लोकोंकी लक्ष्मी नष्ट हो जायगी ।' इससे लक्ष्मीजी अन्तर्धान हो गयी थीं । उनको प्रकट करनेके लिये समुद्रका मन्थन हुआ । श्रीसुक्त और विष्णुसहस्रनामका पाठ प्रारम्भ हुआ और भी पूजन होने लगा । मन्थनसे क्रमशः ये चौदह रत्न निकले ।—१ कालकूट जिसे शङ्करजी भगवान्के तीन नामोंका जप करते हुए पी गये । यथा—'अच्युतानन्त गोविन्द इति नामत्रयं हरे ।' (२६० । १७-२१) । २ दरिद्रादेवी । ३ वारुणीदेवी जिसे नागराज अनन्तने ग्रहण किया । ४ स्त्री, जिसे गरुड़ने अपनी स्त्री बनाया । ५ दिव्य अप्सराएँ । ६ अत्यन्त रूपवान् सूर्य, चन्द्र और अग्निके समान तेजस्वी गन्धर्व । ७ ऐरावत हाथी । ८ उच्चैःश्रवा अश्व । ९ धन्वन्तरि वैद्य । १० पारिजात वृक्ष । ११ सुरभि गौ । ७, ८, ९, १०, ११ को इन्द्रने ग्रहण किया । फिर १२-द्वादशीको महालक्ष्मी प्रकट हुई । १३ चन्द्रमा । १४ श्रीहरिकी पत्नी तुलसी देवी । इनका प्रादुर्भाव श्रीहरिकी पूजाके लिये हुआ ।—तत्पश्चात् देवताओंने लक्ष्मीकी स्तुति की कि आप भगवान् विष्णुके वक्षःस्थलमें सदा निवास करें । लक्ष्मीजीने इसे स्वीकार किया ।

अमृतके लिये जब समुद्र मथा गया तब उसमेंसे जो रत्न निकले उनमेंसे उपर्युक्त १, ३, ५, ७, ८, ९, ११, १२, १३, १४ और कल्पवृक्षके नाम प० पु० सृष्टिखण्डमें आये हैं ।

नोट—३ श्रीरामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि—उत्तरकाण्डमें सन्तोंके लक्षण बतलाते हुए श्रीमुखवाक्य है कि—
'ए मय लच्छन बसहिं जासु उर । जानेहु तात संत मत्त पुर ॥ ७ । ३८ ।' इसके अनुसार द्वीपान्तरमें भी जिस किसी व्यक्तिमें वे लक्षण पाये जायें, तो उसे भी 'सन्त' कहना ही होगा। और सन्तमात्र चाहे किसी देश व वेपमें हों उन्हें 'परोधिसमान' कहना भी सार्थक है। परन्तु जैसे क्षीरसिंधुमें सर्वत्र लक्ष्मीजीका वास नहीं है, किन्तु उक्त महोदधिके किनी विशेष स्थानमें है, उसी तरह सन्तमात्रमें इस कथाका निवास नहीं है, वरन् श्रीसम्प्रदायवाले महानुभावोंके अन्तःकरणमें वह कथा समावृत्त रमी हुई है। जहाँ रमा है, वहीं रमापति है। पुनः, आगे कहा है—
'जो नहाइ चह पड़ि सर भाई । सो सतसंग करो मन लाई ॥ संतमभा अनुपम अवय सकल सुमंगल मूल । १ । ३९ ।' एवं 'सतसमा चहुँ डिमि अंतराई' (१ । ३७ ।) अतएव सन्तमभामें जानेसे कथालपिणी रमाकी प्राप्ति प्रयोजन है। (तु० प० ३ । ६)।

नोट—४ 'चित्त्वभार भर कचल समा सी' उक्त। (क) हिन्दू-मतानुसार पृथिवी स्थिर है। इसीसे अचञ्चलताके लिये पृथिवीकी उपमा दी। पृथिवी प्रलय आदि कारणोंसे चलायमान हो जाती है पर श्रीरामकथा शिवमननादिके हृदयमें वास होनेसे तदा अचल है। यह विशेषता है। हिन्दू ज्योतिषमतपर अन्यत्र लिखा जाया। (ख) जैसे पृथिवीमें मत्र दिग्ब है वैसे ही क्यामें सत्र दिग्ब है—(प० रा० कु०)। (ग) विश्वका भार धारण करनेमें पृथिवी सम अचल है या अचल पृथिवीके समान है। भाव यह है कि रामकथा ससारकी आधारभूता है। (रा० प्र०)।

टिप्पणी—श्रीरामकथाको गिरि-नन्दिनी पार्वतीजीके समान कहा, फिर यहाँ 'रमा' सम कहा, परन्तु नरस्त्री सम न कहा। यद्यपि रमा, रमा, ब्रह्मणीकी त्रयी चलती है तैने त्रिवेणी ? नमाधान यह है कि कथा तो सरस्वती स्मृति है, उसके समानी उपमा देनेकी आवश्यकता नहीं—'सारद दारुनारि सम स्वामी । राम सूदधर श्रतरजामी ॥'

जमगन मुहँ मसि जग जमुना सी । जीवन मुकुति हेतु जनु कासी ॥ ११ ॥

अर्थ—श्रीरामकथा यम-दूतोंके मुखमें स्याही लगानेको जगत्में यमुनाजीके समान है। जीवोंको मुक्ति देनेके लिये मानो काशी है ॥ ११ ॥

नोट—'जीवन मुकुति हेतु' का दूसरा अर्थ यह भी निकलता है कि काशीमें मरनेमें मुक्ति होती है और श्रीरामकथा जीतेजी ही काशीमें नमान मुक्ति देती है। अर्थात् जीवनमुक्त कर देती है। (ख) जीवनमुक्ति जीवकी वह अवस्था है जिसमें कर्म, भोग, दुःख, सुख आदि जो चित्तके धर्म हैं उनमें शरीर रहते जीव रहित हो जाता है। यथा—'पुरुषस्य कर्तृत्वभोगान्तरमुत्पद्युः कादिलक्षणाश्रितधर्मः क्लेशरूपत्वाद्द्वन्द्वो भवति तत्रिरोधन जीवनमुक्ति' (मुक्तिको० २)। जीवनमुक्तके लक्षण महाभारत शान्तिपर्वमें अरिष्टनेमिने सगरमहाराजसे वे कहे हैं—जिसने क्षुधा, पिपासा, क्रोध, लोभ और मोहपर विजय पा ली है, जो सदा योगयुक्त होकर जीमें भी आत्मदृष्टि रखता है, जो प्राणियोंके जन्म, मृत्यु और कर्मोंके तत्त्वों का यथार्थ जानता है, जो करोड़ों गादियों अन्तर्गते सेर भरती ही पेट भरनेके लिये पर्याप्त समझता है, तथा बड़े-बड़े महलोंमें भी लेटने भरती जगहको ही अपने लिये पर्याप्त मानता है, थोड़ेसे लाममें सन्तुष्ट रहता है, जिसे मात्राके अद्भुत भाव छू नहीं सकते, जो पत्नी और भूमिभी शत्रुओं समान समझता है, जो रेशमी, ऊनी, कुशके बने अथवा वस्त्र वस्त्रमें भेड़ नहीं समझता, जिसके लिये सुख-दुःख, हानि-राम, वन-पराजय, इच्छा-द्वेष और भय-उद्वेग वगैरह हैं, जो इन देहों नक्त, मलमूत्र तथा बहुत-से दोषों का खजाना समझता है और आनेवाले बुढ़ापेकी बुराईको उद्वेग वगैरह है, जो इन देहों नक्त, मलमूत्र तथा बहुत-से दोषों का खजाना समझता है और आनेवाले बुढ़ापेकी बुराईको नहीं भूलता। यथा—'क्षुत्पिपासादयो भावा जिता यथेह देहिन । क्रोधो लोभस्तथा मोह मत्त्ववान्मुक्त एव स ॥ २५ ॥ आत्मभावं तथा स्त्रीपु सुकमेव पुन पुन । य पश्यति सदा युक्तो यथावन्मुक्त एव स ॥ २८ ॥ समवं च विनाश च भूतानां चेष्टितं तथा । यस्तत्कालो विज्ञानानि लोकैः स्मिन्मुक्त एव स ॥ ३० ॥ प्रस्थवाहमहत्वेपु यात्रार्थं चैव कोटिषु । प्रामादे मन्त्रकं स्थानं य पश्यति स मुच्यते ॥ ३१ ॥ यथाप्यल्पेन सत्पुष्टो लोकैः स्मिन्मुक्त एव स ॥ ३२ ॥ न च सत्पुष्टये

भावैरद्भुतैमुक्त एव स ॥ ३३ ॥ पर्यङ्कशय्या भूमिश्च समाने यस्य देहिन । शालयश्च कदन्न च यस्य स्यान्मुक्त एव स ॥ ३४ ॥ क्षौम च कुराचीर च कौशेय वल्कलानि च । आविक चर्म च समं यस्य स्यान्मुक्त एव सः ॥ ३५ ॥ सुखदुःखे समे यस्य लाभालाभौ जयाजयौ । इच्छाद्वेषौ भयोद्वेगौ सर्वथा मुक्त एव स ॥ ३७ ॥ रक्तमूत्रपुरीषाणां दोषाणा सचयास्तथा । शरीर दोषबहुल दृष्ट्वा चैव विमुच्यते ॥ ३८ ॥ चलीपलितसयोगे कार्यं वैवर्ण्यमेव च । कुञ्जभाव च जरया यः पश्यति स मुच्यते ॥ ३९ ॥' (अ० २८८) ।

आत्ममेविकपर्व सिद्ध-काश्यपस्तवादमें कहा है कि—जो सबका मित्र, सब कुछ सहनेवाला, चित्त-निग्रहमें अनुरक्त, जितेन्द्रिय, निर्भय, क्रोडरहित, सबके प्रति आत्मभाव रखनेवाला, पवित्र, निरभिमान, अमानी, जीवन-मरण, दुःख सुख, प्रिय-द्वेष, लाभालाभ इत्यादिमें समबुद्धिवाला, निस्पृही, किसीका अपमान न करनेवाला, निर्द्वन्द्व, वीतरागी, मित्र-पुत्र-वन्धु आदिसे रहित, अर्थ-धर्म-कामादि आकाङ्क्षासे रहित, वैराग्यवान्, आत्मदोष देखते रहनेवाला इत्यादि है, वह 'मुक्त' है। यथा—'सर्वमित्र सर्वगह ममे रक्तो जितेन्द्रियः । व्यपेतमयमन्युश्च आत्मवान्मुच्यते नर ॥ २ ॥ आत्मवत्पर्वभूतेषु यश्च-रेन्नियत शुचि । अमानी निरभिमान स सर्वतो मुक्त एव स ॥ ३ ॥ जीवितं मरण चोभे सुखदुःखे तथैव च । लाभालाभे प्रियद्वेषे च सम स च मुच्यते ॥ ४ ॥ न कस्यचित्स्पृहयते नाऽवजानाति किंचन । निर्द्वन्द्वो वीतरागात्मा सर्वथा मुक्त एव सः ॥ ५ ॥ अनमित्रश्च निर्वन्धुरनपत्यश्च यः कश्चित् । त्यक्तधर्मार्गकामश्च निराकाक्षी च मुच्यते ॥ ६ ॥' इत्यादि । (अ० १९ । अनुगीतापर्वप्रकरण) ।

(ग)—क्यासे मुक्ति होती है। यथा भागवते—'यदनुध्यासिना युक्ता, कर्मप्रग्रथनिवन्धनम् । छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात्किथारतिम् ॥ भा० १ । २ । १५ ।' अर्थात् जिनके चिन्तनरूपी खड्गसे युक्त पण्डित कर्मजन्य ग्रन्थिरूपी बन्धनको काट देते हैं उनकी कथामे प्रेम कौन न करेगा ?

नोट—२ पद्मपुराणमें ऐसी कथा है कि 'कार्तिक शुक्ल द्वितीयाको जो कोई यमुनाजीमें स्नान करके धर्मराजजी पूजा करे उन्हें यमदूत नरकमें नहीं ले जाते ।' ऐसा वरदान यमराजने यमुनाजीको दिया था । यमुनाजी सूर्यकी पुत्री और यम पुत्र हैं । यह लोकरीति है कि इस द्वितीयाको भाई अपनी बहिनके यहाँ जाता है, भोजन करता है और फिर यथाशक्ति बहिनको कुछ देता है । इसी द्वितीयाको धर्मराजने वरदान दिया था । [१ । २ (९) 'करम कथा रबिनंदिनि ...' देखिये]

परतु गोस्वामीजीके मतानुसार यमुनामे यह गुण सदैव है। यथा—'जमुना ज्यो ज्यो लागी वाहन । त्यों त्यों सुकृत सुभट कलिभूपहिं निदरि लगे बोंहें काढ़न ॥ ज्यों ज्यों जल मलीन त्यों त्यों जमगन मुख मलीन लहें आढ़न । तुलसिदास जगदवजवास ज्यों अनघ मेघ लागे ढाढ़न ॥ वि० २१ ।' इसीसे यमुनाजीकी उपमा दी ।

३—जमगन मुँह मसि जग जमुना सी ।' (क) मुखमे स्याही लगानेका भाव यह है कि यमदूत पापीको जब लेने आते हैं तब उस समय यदि उसके या और किसीके मुखसे श्रीरामकथाकी एक भी चौपाई निकले तो उसके पास वैष्णव पार्षद पहुँच जाते हैं, यमदूत उस पापी प्राणीको नहीं लेने पाते । अपना-सा मुँह लेकर चले जाते हैं । पुन, रामकथाके पढ़ने-सुननेवाले नरक भोग नहीं करते—यह भी भाव है ।

(ख)—यमुनाजी यमदूतोंको लज्जित कर देती है । इसका प्रमाण पद्मपुराणमे यह है—'ऊर्जे शुक्लद्वितीयायां योऽपराह्लेऽर्चयेद्यमम् । स्नान कृत्वा भानुजायां यमलोक न पश्यति ॥' इस प्रकार रामकथाके वक्ता-श्रोताके समीप यमदूत अपना मुख नहीं दिखाते । अर्थात् उनसे भागते-फिरते हैं । (मा० ५०) ।

टिप्पणी—यमपुर निवारण होनेपर जीवकी मुक्ति हो सकती है । इसीसे प्रथम यमुनासम कहकर तब काशीसम कहा ।

रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी । तुलसिदास हित हिय हुलसी सी ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—हित=लिये=भलाई । हुलसी सी=हुल्लासरूप, आनन्दरूप आनन्दकी लहर-सदृश । यथा—'सुख मूल दूल्ह देखि दपति पुलक तन हुलसेइ हियो । १ । ३२४ ।' =हुलसी माताके समान ।

अर्थ—श्रीरामजीको यह कथा पवित्र तुलसीके समान प्रिय है। मुझ तुलसीदासके हितके लिये तुलसी माताके एव हृदयके आनन्दके समान है ॥ १२ ॥

नोट—१ 'रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी' इति । (क)—'तुलसी' पवित्र है और श्रीरामजीको प्रिय है । तुलसीका पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी आदि सभी पावन है । यथा—'पत्र पुष्प फल मूल शङ्खा त्वक् स्तब्धमजितम् । तुलसीमभवं सर्वं पावनं मृत्तिकादिकम् ॥' (प० पु० उत्तरखण्ड (२४ । २) । वह इतनी पवित्र है कि यदि मृतकके दाहमें उसकी एक भी लकड़ी पहुँच जाय तो उसकी मुक्ति हो जाती है । यथा—'यत्रैक तुलसीकाष्ठं मध्ये काष्ठस्य तस्य हि । दाहकाले भवेन्मुक्ति कोटिपापयुतस्य च ॥' (उत्तरखण्ड । १४ । ७) । तुलसीकी जड़में ब्रह्मा, मध्यभागमें भगवान् जनार्दन और मजरीमें भगवान् कटका निवास है । इसीसे वह पावन मानी गयी है । (दर्शनसे सारे पापोंका नाश करती है, स्पर्शसे शरीरको पवित्र करती, प्रणामसे रोगोंका निवारण करती, जलसे सींचनेपर यमराजको भी भय पहुँचाती है और भगवान् के चरणोंपर चढ़ानेपर मोक्ष प्रदान करती है । यथा—'या दृष्टा तिल्लिखामंघरामनी स्पृष्टा वपुःपावनी रोमाणामभिवन्दिता निरवनी मित्तान्तरासिनी । प्रत्यासत्तिविधायिनी भगवत कुण्ठस्य संरोपिता न्यन्ता तदचरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः ॥' (प० पु० उत्तर० ५६ । २२ । पाताल० ७९ । ६६ ।) प्रियतम यथा—'तुलस्यमृतजन्मासि सदा त्वं केशवप्रिया' । प० पु० छष्टि० ५९ । ११ ।', (ख) भगवान् को तुलसी कैसी प्रिय है, यह बात स्वयं भगवान् ने अर्जुनसे कही है । तुलसीने ब्रह्मकर कोई पुष्प, मणि, चुनर्ग आदि उनको प्रिय नहीं है । लाल, मणि, मोती, माणिक्य, वैदूर्य और मूंगा आदिमें भी पूजित होकर भगवान् धीमे वस्तु नहीं होते, जैसे तुलसीदल, तुलसीमजरी, तुलसीकी लकड़ी और इनके अभागमें तुलसी वृक्षके जड़की मिट्टीसे प्रजित होनेपर होते हैं । (प० पु० उ० अ० ५६) । भगवान् तुलसीनाष्टकी धूप, चन्दन आदिसे प्रसन्न होते हैं तब तुलसीमजरीकी तो बात ही क्या !

'तुलसी' इतनी प्रिय क्यों है, इसका कारण यह भी है कि ये लक्ष्मी ही हैं । कथा यह है कि सरस्वतीने लक्ष्मीजीको शाप दिया था कि तुम वृक्ष और नदी रूप हो जाओ । यथा—'जगत्पद्मा तं पद्मा महाकोपवती सती । वृक्षरूपा सरिद्रूपा भविष्यमि न मंशय ॥ ६ । ३२ ।' पद्माजी अपने अग्रमें मारतमें आकर पद्मावती नदी और तुलसी हुई । यथा—'पद्मा जगाम कल्या सा च पद्मावती नदी । भारत भारतीशापास्त्रयं तस्यौ हरेः पदम् ॥' ७ । ७ । 'ततोऽन्यथा सा कल्या चालभजन्म भारते । धर्मध्वजसुता लक्ष्मीर्दिव्याता तुलसीति च ॥ ८ ॥' (ब्रह्मवैवर्तपुराण प्रकृतिखण्ड) ।

(ग)—पुनः, तुलसीके समान प्रिय इससे भी कहा कि श्रीरामचन्द्रजी जो माला हृदयपर धारण करते हैं, उसमें तुलसी भी अवश्य होनी है । गोस्वामीजीने ठौर ठौरपर इसका उल्लेख किया है । यथा—'उर श्रीवत्स हृचिर यनमाला । १ । १४७ ।', 'कुजरमणि कंठा कलित उरन्धि तुलसिका माला ॥ १ । २४३ ।', 'सरसिज लोचन बाहु निमाला । जटा मुकुट मिर उर यनमाला ॥ ३ । ३४ ।' यनमालामें प्रथम तुलसी है, यथा—'सुन्दर पट पीत बिमल आजत यनमाल उरमि तुलसिका प्रसून चरित त्रिविध विधि बनाई ॥ गी० ७ । ३ ।' पुनः,

(घ)—'तुलसी-नम प्रिय' कहकर सूचन किया कि श्रीजी भी इस कथाको हृदयमें धारण करती हैं । (प० रामकृष्ण) । पुनः, (ङ) तुलसीकी तुलनाका भाव यह है कि जो कुछ कर्म-वर्म तुलसीके बिना किया जाता है वह सब निष्फल हो जाता है । इसी प्रकार भगवत्-कथाके बिना जीवन व्यर्थ हो जाता है ।

नोट—२ 'हिय तुलसी सी' इति । (क) कृष्णासिन्धुजी इसका अर्थ यो करते हैं कि 'मेरे हृदयको श्रीगम-चन्द्रविषय हुल्लासरूप ही है' । (ख)—५० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'हृदयमें निरन्तर कयाका उत्थाग (आनन्द) बना रहना ही बड़ा हित है । (ग)—सन्तउन्मनी टीकाकार लिखते हैं कि वृहन्नामायण-माहात्म्यमें गोस्वामीजीकी मानाका नाम 'हुलसी' और पिताका नाम अम्बादत्त दिया है । पुनः—'सुरतिय, नरतिय, नागतिय, मय चाहत जय होय । गोद लिये हुलसी फिरै तुलसी सो सुत होय ॥'

इस दोहेके आधारपर भी कुछ लोग 'हुलसी' आपकी माताका नाम करते हैं । यह दोहा गानगानाका क्या जाता है । माताका 'हुलसी' नाम होना विचारास्पद रहा है । वेणीमाधवदामट्टन 'मूल गुणार्चन' में भी माताका नाम हुलसी लिखा है । यथा—'उदये हुलसी रदवाटिहि ते । सुर सत मरोरह से विकसे', 'हुलमी सुत वारयगज गये ॥' 'हुलसी' माताका नाम होनेसे अर्थ पिछले चरणका यह होता है कि 'मुझ तुलसीदामन हृदयमें हित करनेवाली 'हुलसी' माताके समान है ।' भाव यह है कि जैसे माताके हृदयमें हर समय बालकके हितका विचार बना रहता है वैसे ही यह कथा सदैव मेरा हित करती है । तुलसीदास अपने हितके लिये रामकथाको माता हुलमीके समान कहकर जनाते हैं कि पुत्र कुपूत भी हो तो भी माताका स्नेह उसपर सदा एकरस बना रहता है—'कुपुत्रा जायेत पचिदपि तुमाता न भवति ।' और 'हुलसी' माताने हित किया भी । पिताने तो त्याग ही दिया । यथा—'हम का करिवे जय बालक लै । तेहि पाले जो तासु करै सोह छै ॥ जननेउ सुत मोर अभागो मही । सो जिये वा मरै मोहि मोच नहीं ॥' (मूत्र गुणार्चन) । माताने सोचा कि यह मूलमें पैदा हुआ है और माता-पिताका घातक है—यह समझकर इसका पिता उसको कभी पढ़ाना न दे, अतएव उसने बालक दासीको सौंपकर उसको घर भेज दिया और बालकके कल्याणके लिये देवताओंसे प्रार्थना की । यथा—'अवही सिसु लै गवनहु हरिपुर । नहि तो भ्रुज जानहु मोरे सुये । सिसु केकि पधारहिने भजुये ॥ मयि जानि न पावै कोठ बतियाँ । चलि जायहु मग रतियाँ-रतियाँ ॥ तेहि गोद दियो सिसु दारस डै । निज भूपन डै दियो ताहि पठै ॥ चुपचाप चली सो गई सिसु लै । हुलसी उर सूनु बियोग करै ॥ गोदराह रमेत महेस विधि । यिनती करि राजवि मोर निधी ॥' ५॥ (मूल गुणार्चन) । इस उद्धरणमें माताके हृदयके भाव अलग रहे हैं । ३—वैजनाथजी लिखते हैं कि—'जैसे हुलसीने अपने उरसे उत्पन्नकर स्थूलरूपका पालन किया वैसे ही रामायण अपने उरसे उत्पन्न करके आत्मरूपका पालन करेगी । यहाँ रामवचन होना प्रयोजन है ।'

सिख प्रिय मेकल सैल सुता सी । सकल सिद्धि सुख संपतिरासी ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—'मेकल-सैल-सुता'-मेकल-सैल अमरकण्टक पहाड़ है । यहाँसे नर्मदा नदी निकली है । इसीसे नर्मदाजीको 'मेकल सैल सुता' कहा । 'रेवती तु नर्मदा सोमोद्भवा मेकलाकन्यका' इत्यमर । १ । १० । ३२ ।'

अर्थ—श्रीशिवजीको यह कथा नर्मदाके समान प्रिय है । सब सिद्धियों, सुख और संपत्ति राशि है ॥ १३ ॥

नोट—१ सूर्यप्रसाद मिश्र—नर्मदाके समान कहनेका भाव यह है कि नर्मदाके स्मरणसे सर्पजन्य विपनाय हो जाता है प्रमाण—'नर्मदायै नम प्रातर्नर्मदायै नमो निशि । नमस्ते नर्मदे तुम्य त्राहि मां विषमपतः ॥' (विष्णुपुराण), वैने ही रामकथाके स्मरणसे सारजन्य विष दूर हो जाता है ।

२ 'सिख प्रिय मेकल सैल सुता सी' इति । नर्मदा नदीसे प्रायः स्फटिकके वा लाल वा काले रंगके पत्थरके अण्डाकार टुकड़े निकलते हैं जिन्हें नर्मदेश्वर कहते हैं । ये पुराणानुसार शिवजीके स्वरूप माने जाते हैं और इनके पूजनका बहुत माहात्म्य कहा गया है । शिवजीको नर्मदा इतनी प्रिय है कि नर्मदेश्वररूपसे उसमें मदा पड़े रहते हैं या यों कहिये कि शिवजी अति प्रियत्वके कारण सदा अहर्निश इसीद्वारा प्रकट होते हैं । रामकथा भी शिवजीको ऐसी ही प्रिय है अर्थात् आप निरन्तर इसीमें निमग्न रहते हैं ।

सत उनमनी टीकाकार लिखते हैं कि—‘शिवजीका प्रियत्व इतना है कि अनेक रूप धारण करके नर्मदामें नाना क्रीड़ा करते हैं, तद्वत् हमके अक्षर-अक्षर प्रति तत्प्राप्ति नाना भावार्थरूप कर उसीमें निमग्न रहते हैं। अतः मानससामान्यपर नाना अर्थोंका धाराप्रवाह है।

कोई-कोई ‘मैरुट मेल सुता’ को द्वन्द्वसमान मानकर यह अर्थ करते हैं कि—‘मैरुलसुता नर्मदा और मैलसुता श्रीगिरिजा (पार्वतीजी) के सदृश प्रिय है।’ पर इस अर्थमें एक अड़चन यह पड़ती है कि पूर्व एक बार ‘गिरिनदिनि’ की उपमा दे आये हैं। दूसरे, नर्मदाके साथ पार्वतीजीको रखनेमें [श्रीबानकीशरणजीके मतानुसार] एतदम भावविरोध होता है—‘कहाँ नर्मदा अर्थात् माताके समान करके उसी जगह पार्वतीजी अर्थात् पत्नीके समान कहना किन्ना असंगत होता है। रामकृष्णको भग्न परमभक्त शिवजी पत्नी समान मानेंगे।’ (मा० मा०)। नर्मदा शिवजीको प्रिय है। प्रमाण ‘यथा—‘पूपा पवित्रविपुला नदी त्रैलोक्यविश्रुता। नर्मदा सरितां श्रेष्ठा महादेवस्य वल्लभा ॥’ (स० रस०) अर्थात् (वायुपुराणमें कहा है कि) यह पवित्र, बड़ी और त्रैलोक्यमें प्रसिद्ध नदियोंमें श्रेष्ठ नर्मदा महादेवजीको प्रिय है। पद्मपुराण स्वर्गखण्डमें नर्मदाकी उत्पत्ति श्रीशिवजीके शरीरमें कही गयी है। यथा—‘नमोऽस्तु ते ऋषिगणैः शक्रदेहिनि मृते । १८ । १७ ।’ और यह भी कहा है कि शिवजी नर्मदा नदीका निवास करने करते हैं। अतः ‘शिव प्रिय’ नर्मदा। पुनः, स्कन्दपुराणमें कहा है कि नर्मदाजीने काशीमें आकर भगवान् शङ्करजी आराधना की जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर घर दिया कि तुम्हारी निर्द्वन्द्व भक्ति हममें बनी रहे और यह भी कहा कि तुम्हारे तटपर जितने भी प्रभुस्वरूप हैं वे सब मेरे वरसे शिवलिङ्गस्वरूप हो जायेंगे। (काशीखण्ड उत्तरार्ध)।

३—‘सुग्न संपत्ति राग्यो से नत्र निधियोंका अर्थ भी लिया जाता है। निधियों ये हैं—‘महापद्मश्च पद्मश्च शङ्खो मकरकन्दोऽपि । सुकुन्दकुन्दनीलश्च स्यञ्च निधयोनयः ।’ मार्कण्डेयपुराणमें निधियोंकी संख्या आठ कही है, यथा—‘यत्र पद्ममहापद्मौ तथा मकरकन्दौ । सुकुन्दो नन्दकन्दश्च नील शङ्खोऽष्टमां निधिः ॥ ६५ । ५ ।’ ‘पद्म’ निधि सत्त्वगुणका आधार है, महापद्म भी सार्वभौम है, मकर तमोगुणी होती है, कन्दनिधियों दृष्टिसे भी मनुष्यमें तमोगुणकी प्रधानता होती है, यह भी तामसी है, सुकुन्दनिधि रजोगुणी है और नन्द-निधि सत्वगुण और तमोगुण दोनोंसे संयुक्त है। नीलनिधि सत्त्वगुण और रजोगुण दोनोंका कारण करती है और शङ्ख निधि रजोगुण-तमोगुणयुक्त है। त्रिशोप २ । १२५ (१) ‘सुरये जनु नत्र निधि घर आहं’ तथा १ । २२० (२) ‘मनहूरक निधि लटन लागी’ में देखिये।

सद गुन सुर गन अंन अदिति सी । रघुपति भगति प्रेम परमिति सी ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—अव=माता । अदिति—ये दक्षप्रजापतिजी कन्या और ऋषय ऋषिकी पत्नी हैं। इनसे सूर्य, इन्द्र इत्यादि तैत्तिरीय देवता उत्पन्न हुए और ये देवताओंकी माता कहलाती हैं। (ब० ख०)। परमिति=सीमा, हद । सदगुन (सदगुन)=शुभ-गुण ।

अर्थ—(यह कथा) सदगुणाल्पी देवताओं (के उत्पन्न करने) को अदिति माताके समान है वा अदितिके समान माता है । रघुनाथजीकी भक्ति और प्रेमकी सीमाके समान है ॥ १४ ॥

नोट—१ ‘सदगुन’ जैसे कि सत्य, शौच, दया, क्षमा, त्याग, सन्तोष, कोमलता, शम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शान्तिविचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, श्रवणरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतन्त्रता, कुशलता, कान्ति, धैर्य, मृदुलता, निर्भयता, विनय, शील, साहस, उत्साह, व्रत, सौभाग्य, गम्भीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, मान और निरहङ्कारता आदि । यथा—‘सत्य शौच दया क्षान्तिस्त्याग सन्तोष आर्जवम् । शमो दमस्तप साम्य तितिक्षोपरति श्रुतम् ॥ २६ ॥

२ अर्थान्तर—(१) भगति प्रेम=प्रेमा-परामर्श । (क०) । (२)—‘भगति प्रेम’=भक्तिमें प्रेमकी अवधिके समान है । (रा० प०) । ‘भक्ति और प्रेम’ ऐसा अर्थ करनेमें ‘भक्ति’ से सेवाका भाव लेंगे, क्योंकि यह शब्द ‘भज सेवायाम्’ वातुसे बना है ।

ज्ञानं विक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः । स्वात्मन्य कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च ॥ २७ ॥ प्रागल्भ्यं प्रश्रयः । शीलं सह जोशो बलं भगः । गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्य कीर्तिर्मानोऽनहङ्कृतिः ॥ २८ ॥ मा० १ । १६ ।

२—‘अदिति सी’ कहनेका भाव यह है कि जैसे—(क) अदितिसे देवताओंकी जैसे ही श्रीरामकथासे शुभ गुणोंकी उत्पत्ति है। पुनः जैसे (ख) अदितिके पुत्र दिव्य और अमर हैं, वैसे ही कथासे उत्पन्न सद्गुण भी दिव्य और नाशरहित हैं—(प० रा० कु०) । (ग) अदिति देवताओंको उत्पन्न करके बराबर उनके हितमें रत रहती है और जिस तरह हो उनका भोग-विलास-ऐश्वर्य सदा स्थित रखती है—देखिये कि देवहितके लिये उन्होंने भगवान्को अपने यहाँ वामनरूपसे अवनीर्ण कराया था। इसी तरह रामकथारूपी माता सद्गुणोंको उत्पन्न करके उनको अपने भक्तोंमें (कलमलसे रक्षा करती हुई) स्थिर रखती है।

टिप्पणी—यहाँ प्रथम सद्गुणोंकी उत्पत्ति कहकर तब प्रेम-भक्ति कही। क्योंकि सद्गुणोंका फल प्रेमभक्ति है जिसका फल भीसीतारामजीकी प्राप्ति और उनका हृदयमें बसना है, यथा—‘तब पद पंक्त प्रीति निरतर। सब साधन कर फल यह सुंदर ॥’, (७ । ४९) ‘सब साधन कर एक फल जेहि जाने सो जान’ (‘दोहावली’)। यह आगे कहते हैं।

नोट—३ श्रीजानकीदासजी ‘रघुवर भगति प्रेम परमिति सी’ का भाव यह लिखते हैं कि ‘रामकथाके आगे अपर प्रेमभक्ति नहीं है।’ सनसिंहजी लिखते हैं कि इसमें परे प्रेमभक्तिका प्रतिपादक ग्रन्थ और नहीं है। इस टीकाकी समझमें भक्ति और प्रेमकी सीमा कहनेका आशय यह है कि श्रीरामकथामें, श्रीरामगुणानुवादमें, श्रीरामचर्यामें दिन-रात बीतना भक्तके लिये भक्ति और प्रेमकी सीमा है। प्राणपतिकी ही कीर्तिमें निरन्तर लगे रहनेसे बढ़कर क्या है? श्रीसनकादितक कथा सुननेके लिये ध्यानको तिलाञ्जलि दे देते हैं और ब्रह्मा आदि नारदजीसे बार-बार श्रीरामचरित सुनते हैं।—‘बार बार नारद मुनि आवाहिं। चरित पुनीत राम के गावहिं। सुनि विरचि अतिसय सुख मानहिं। पुनि पुनि तात करहु गुन गावहिं ॥ सनकादिक नारदहिं सरावहिं। जद्यपि ब्रह्मनिरत मुनि आवहिं ॥ सुनि गुनगान समाधि बिसारी। सादर सुनहिं परम अधिकारी ॥ जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहिं तजि ध्यान ।’ ७ । ४२ । यदि कथा प्रेम और भक्तिकी सीमा न होती तो ब्रह्मनिरत मुनि ध्यान छोड़कर उसे क्यों सुनते तथा श्रीभृगुण्डिजी भी नित्य कथा क्यों कहते?

३ वैजनायकी कहते हैं कि—‘श्रीरामभक्तिके मूल प्रेमकी मर्यादा है। अर्थात् रामायणके श्रवण-कीर्तनसे परिपूर्ण प्रेम उत्पन्न होनेसे जीव भक्तिको धारण करता है। इसमें चातुर्यता प्रयोजन है।’ पुनः, ‘सीमा’ का भाव यह है कि जैसे जलकी काशा होनेपर तालाब, कुओं या नदीके तटपर जानेसे उसका ग्रहण होता है वैसे ही कथाके निकट जानेसे भक्ति और प्रेम प्राप्त होते हैं। अथवा, जैसे सीमा अपनेमें जलको रोके रखती है वैसे ही यह भक्ति और प्रेमको अपनेमें रोके हुए है।

दो०—रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु।

तुलसी सुभग सनेह वन सिय-रघुवीर-बिहार ॥ ३१ ॥

अर्थ—श्रीरामकथा मंदाकिनी-नदी है, सुन्दर निर्मल चित्त चित्रकूट है। तुलसीदासजी कहते हैं कि (भक्तोंका) सुन्दर स्नेह (ही) वन है जहाँ श्रीसिय-रघुवीर विहार करते हैं ॥ ३१ ॥

नोट—१ ‘मंदाकिनी’—यह नदी अनसूया पर्वतसे निकली है जो चित्रकूटसे कोई पाँच कोसपर है। पौराणिक कथाके अनुसार यह नदी श्रीअनसूया महादेवी अपने तपोबलसे लायी। इनकी महिमा अयोध्याकाण्डमें दी है।—‘अग्निप्रिया निज तपबल आनी। २ । १३२ । ५-६ ।’ देखिये। ‘वन’ के दो अर्थ हैं—जगत् और जल। विहार दोनोंमें होता है। स्नेहको वनकी उपमा दी। दोनोंमें समानता है। स्नेहमें लोग सुख-बुध भूल जाते हैं। देखिये निषादराज भरतजीके साथ जब चित्रकूट पहुँचे और भरतजीको वृद्ध दिखाये, वहाँ श्रीरामचन्द्रजी विराजमान थे। उस समय भरतजीका

प्रेम देख 'सखहि सनेह विषम मग भूला' । जगलमें भी लोग भटक जाते हैं । पुन, सनेह जल है, यथा—'माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चारु ।'

‘सिय रघुवीर विहार’ इति ।

‘विहार’ १-म० श्लो० ४ देखिये । श्रीसीतारामजी विहार करते हैं । श्रीकृष्णासिन्धुजी और काष्ठजिहास्वामी ‘रघुवीर’ से श्रीरामलक्ष्मण दोनोंका भाव लेते हैं । क्योंकि चित्रकूटमें दोनों साथ-साथ थे । यथा—‘राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत । जिमि बामव वस अमरपुर सची जयत समेत ॥ (२ । १४१) । इस दोहेमें भी विहारगर्भित उदाहरण है । श्रीगोस्वामीजीके मतानुसार श्रीसीतारामजीका चित्रकूटमें नित्य निवास रहता है । यह बात दोहावर्गमें स्पष्ट लिखी है । यथा—‘चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लपन समेत । रामनाम जप जापकहि तुलसी अभिमत देत ॥ दोहा ४ ।’ ‘रघुवीर’ पद यहाँ सार्वक है । श्रीसहित वनमें विचरना यह वीरका ही काम है ।

वैजनायजी लिखते हैं कि—‘चित्त विषे प्रणय, प्रेम, आसक्ति, लग्न, लाग, अनुराग आदि रामसनेह सुभग वनके वृक्ष हैं । अर्थात् नेहनी ललित दृष्टि ललितार्थ गोभा है, उसीमें श्रीमिय-रघुवीरका नित्य विहार है । भाव यह कि जो श्रीरामसनेहमें सुन्दर चित्त लगाकर रामायण वारण करे उमीको प्रभुका विहार प्राप्त हो । यहाँ रामवश होना काव्यका प्रयोजन है ।’

सब दिन श्रीसीतारामजीका यहाँ निवास एवं विहार—यह प्रभुका नित्य वा ऐश्वर्यचरित है, जो प्रभुकी कृपासे ही जानने और समझनेमें आता है । माधुर्य या नैमित्तिक लीलामें तो वे कुछ ही दिन चित्रकूटमें रहे । ‘विहार’ का किञ्चित् दर्शन अरण्यकाण्ड ‘एक बार चुनि कुसुम सुहाव । ३ । १ ।’ में कविने करा दिया है । प्रेमी वहाँ देख लें । गीतावली २ । ४७ में भी यहाँ नित्य विहार करा है । यथा—‘चित्रकूट कानन छवि को कवि बरनै पार । जहँ मिय लपन सहित नित रघुवर करहि विहार ॥ २१ ॥ तुलसीदास चौचरि मिय कहै राम गुन ग्राम ।’—‘विहार’ शब्दमें गूढ़ भाव भरे हैं ।

इस दोहेका भाव यह है कि—(क) जैसे चित्रकूटमें मन्दाकिनीके तटपर वनमें श्रीसीतारामजी सदा विहार करते हैं, वैसे ही जिनके निर्मल चित्तमें रामकथाका सुन्दर प्रेम है उनके हृदयमें श्रीसीतारामजी सदा विहार करते हैं । (ख) मन्दाकिनीका प्रवाह सब ऋतुओंमें जारी रहता है । इसी तरह शुद्ध अन्तःकरणके सतोंमें रामकथाका प्रवाह जानिये । पुन जैसे जल न रहनेसे जल विहार नहीं हो सकता और जगलका विहार निर्जन वनमें मनको नहीं भाता, वैसे ही कथामें प्रेम न हुआ और चित्त उधरसे हटा तो सियरामविहार न होगा । अर्थात् न तो कथा ही समझनेमें आवेगी और न प्रभुकी प्राप्ति होगी । (ग) जैसे श्रीरघुनायजीके चित्रकूटमें रहनेसे दुष्ट डरते थे वैसे ही यहाँ कामादि खल चित्तमें बाधा न कर सकेंगे ।

नोट—यहाँतक २५ विद्योपग स्त्रीलिङ्गमें टिये । प्रायः प्रत्येक चौपाईमें दो-दो विद्योपग हैं, कहीं-कहीं एक-ही-एक दिया है (मा० प्र०) ।

राम चरित चिंतामनि चारु । संत सुमति तिस सुभग सिंगारु ॥ १ ॥

अर्थ—श्रीरामचरित सुन्दर चिन्तामणि है, सन्तोंकी सुमतिरूपिणी स्त्रीका सुन्दर शृङ्गार है ॥ १ ॥

नोट—१ (क) ‘चिन्तामणि मय मणियोंमें श्रेष्ठ है, यथा—‘चिन्तामणि पुनि उपलब्ध दमानन । ६ । २६ ।’ इसी तरह रामचरित सब वस्तुओंसे श्रेष्ठ है । सतकी मतिकी गोभा रामचरित्र धारण करनेसे है, अन्य ग्रन्थसे गोभा नहीं है । ‘सुभग सिंगारु’ कहकर सूचित किया कि और सब शृङ्गारोंसे यह अधिक है । यथा—‘तुलसी चित चिन्ता न मिटि बिनु चिन्तामणि पहिचाने ।’ (विनय० २३५) । बिना रामचरित जाने चित्तकी चिन्ता नहीं मिटती । प्राकृत शृङ्गार नाशवान् है और यह नागरहित सदा एकरस है । (प० रा० कु०) । (ख) जैसे चिन्तामणि जिस पदार्थका चिन्तन करो सोई देता है और यह नागरहित सदा एकरस है । (प० रा० कु०) । (ग) ‘सुभग सिंगारु’ का भाव यह है कि यह ‘नित्य, नाशरहित, एकरस और अनित्य प्राकृत शृङ्गारसे विलक्षण है ।’ (रा० प्र०) ।

२—उत्तरकाण्डमें सुन्दर चिन्तामणिके लक्षण या दिये हैं—‘(राम भगति) चिन्तामणि सुन्दर। बसइ गहड़ जाके उर अतर ॥ परम प्रकास रूप दिनराती। नहिं तहँ चाहिय दिया घृत चाती ॥ मोह दरिद्र निकट नहिं आवा। लोभ बात नहिं ताहि बुझावा ॥ प्रबल अविद्या तम मिटि जाई। हारहिं सकल सखस समुदाई ॥ खल कामादि निकट नहिं जाहीं। (बसइ भगति जाके उर माहीं) ॥ गरल सुखा सम अरि हित होई। तेहि मनि विनु सुख पाव न कोई ॥ व्यापहिं मानस रोग न भारी। जिन्हके बस सब जीव दुखारी ॥ (राम भगति-मनि उर बस जाके)। दुख लवलेस न सपनेहु ताके ॥ १३० ॥’ यहाँ रामचरितको ‘सुन्दर-चिन्तामणि’ कहकर इन सब लक्षणोंका श्रीरामचरित्रसे प्राप्त हो जाना सूचित किया है।

‘चिन्तामणि’ के गुण स्कन्दपुराण ब्रह्मखण्डान्तर्गत ब्रह्मोत्तरखण्ड अध्याय ५ में ये कहे हैं—वह कौस्तुभमणिके समान कान्तिमान् और सूर्यके सदृश है। इसके दर्शन, श्रवण, ध्यानमें चिन्तित पदार्थ प्राप्त हो जाता है। उसकी कान्तिके किंचित् स्पर्शसे तौबा, लोहा, सीसा, पत्थर आदि वस्तु भी सुवर्ण हो जाते हैं। यथा—‘चिन्तामणि ददौ दिव्य मणिभद्रो महामति ॥ १५ ॥ स मणे कौस्तुभ इव द्योतमानोऽर्जसनिभ। दृष्ट श्रुतो वा ध्यातो वा नृणां यच्छति चिन्तितम् ॥ १६ ॥ तस्य कान्तिरुवस्पृष्ट कांस्यं ताम्रमयत्नपु। पापाणादिकमन्यद्वा सत्रो भवति कान्चनम् ॥ १७ ॥’

३—ब्रैजनाथजी लिखते हैं कि चिन्तामणिमें चार गुण हैं—‘तम नामत दारिद्र हरत, रज हरि विघ्न निवारि’ वैसे ही श्रीरामचरित्रमें अविद्या-तमनाश, मोह-दारिद्र्य-हर्षण, मानस रोग-शमन, कामादि-विघ्न-निवारण ये गुण हैं। सतोत्री सुन्दर बुद्धिरूपिणी लीके अङ्गाके सोठहों शृङ्गाररूप यह रामचरित है। यथा—‘उबटि सुकृति प्रेम मजन सुधर्म पट नेह नेह माँग शम दमसे दुरारा है। नूपुर सुवैनगुण यावक सुबुद्धि औंजि चूरि सज्जनाई सेव मेहदी सँवारी है ॥ दया कर्णमूल नय शक्ति हरिगुण माल शुद्धता सुगंधपान जान त्याग करी है। घूँघट सध्यान मेज तुरिया में ब्रैजनाथ रामपति पास तिय सुमति शृङ्गारी है ॥’ इति श्रवणमात्रसे प्राप्त होता है।

नोट—४ ‘चारु’ विशेषण देकर जनाया कि जो चिन्तामणि इन्द्रके पास है वह अर्थ, धर्म, काम ही दे सकती है और यह चिन्तामणि भक्ति एव मुक्ति भी देती है। वह चिन्तित पदार्थ छोड़ और कुछ नहीं दे सकती और रामचरित्र अचिन्तितको भी देनेवाला है।

जग मंगल गुन ग्राम राम के। दानि मुकुति धन धरम धाम के ॥ २ ॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीके गुणग्राम जगत्का कल्याण करनेवाले हैं। मुक्ति, धन, धर्म और धामके देनेवाले हैं ॥ २ ॥

नोट—१ ‘जग मंगल’ से जनाया कि जगत्के अ य सब व्यवहार अमङ्गलरूप हैं।

२ (क) धामसे ‘काम’ का भाव लेनेसे चारों फलोंकी प्राप्ति सूचित की। चार फलोंमेंसे तीन धन (अर्थ), धर्म और मुक्ति तो स्पष्ट हैं। रहा ‘काम’ उसकी जगह यहाँ ‘धाम’ है। (ख) श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि—‘यहाँ चारों फलोंका देना सूचित किया। ‘धाम’ अर्थात् गृहसे गृहिणीसमेतका तात्पर्य है, क्योंकि गृहिणी ही गृह है, यथा—‘न गृह गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते। वृक्षमूलेऽपि दयिता यस्य तिष्ठति तद्गृहम् ॥ प्रासादोऽपि तथा हीन कान्तारमिति निश्चितम्।’ (महाभारत)। अतः काम भी आ गया।’ इस कथनसे यहाँके ‘धाम’ शब्दसे लक्षणाद्वारा कामदेवका ग्रहण उनका अभिप्रेत जान पड़ता है। परंतु मेरी समझमें चारों पुरुषार्थोंवाले ‘काम’ शब्दसे केवल कामदेवका ही ग्रहण नहीं है, किंतु समस्त कामनाओंका ग्रहण होगा। ऐसा जान पड़ता है कि ‘धन धरम धाम’ पाठमें (लगातार तीन धारणादि शब्द आनेसे) शब्दालम्भार भी होता है इससे कामके बदले धाम शब्द ही दिया गया। (ग) मा० प्र० कार ‘मुक्तिरूपी धन और धर्मरूपी धाम देते हैं’ ऐसा अर्थ करते हैं। जैसे धनकी रक्षाके लिये धाम होना जरूरी है, वैसे ही मुक्तिके लिये धर्मका होना जरूरी

है। रामचरित दोनों पदार्थोंके देनेवाले है। (घ) प० रामकुमारजीका मत है कि 'मुक्ति, धन, धरम, धाम' इसमें धर्म, धन (अर्थ) और मुक्ति—ये तीन तो स्पष्ट ही हैं, परंतु काम अस्पष्ट है, वह अर्थमें गतार्थ है। क्योंकि अर्थहीसे कामकी प्राप्ति शास्त्र-सम्मत है। (ङ) ब्रह्मचारी श्रीविन्दुजीका मत है कि 'धरम-धाम' तत्पुरुष समास है। 'उसका है धर्मका स्थान जो धर्महीका विशिष्ट पद है।'।

२ मानसपत्रिकाकार अर्थ करते हैं कि 'रामका गुणसमूह जगत्के लिये मङ्गल है, मुक्तिका देनेवाला है और धन धर्मका यह है।'।

सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के । विबुध वैद भव भीम रोग के ॥ ३ ॥

अर्थ—ज्ञान, वैराग्य और योगके सद्गुरु है और ससाररूपी मयङ्कर रोगके लिये देवताओंके वैद्य अश्विनीकुमारके समान हैं ॥ ३ ॥

नोट—१ 'सद्गुरु' कहनेका भाव यह है कि (क) जैसे सद्गुरुके मिलनेसे सब भ्रम दूर होते हैं और यथार्थ बोध होता है, यथा—'सद्गुरु मिले जाहिं जिमि ससय भ्रम समुदाह' (४ । १७) । वैसे ही इनका सम्यक् बोध श्रीराम-गुणप्राप्तिसे हो जाता है। (ख) 'ज्ञान, वैराग्य और योगसिद्धिप्राप्ति करानेमें सद्गुरुके समान रामचरित्र है अर्थात् सिद्धि-जन्य फल इसमें अनायास प्राप्त हो सकता है।' (सू० मि०) । ['योग' से यहाँ 'भक्ति' को भी ले सकते हैं, क्योंकि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति प्रायः साथ रहते हैं—ऐसा भी मन कुछ लोगका है] ।

२ (क) 'विबुध वैद' इति। दृष्टाकी पुत्री प्रभा नामकी स्त्रीसे सूर्य भगवान्के दो पुत्र हुए जिनका नाम अश्विनीकुमार है। एक बार सूर्यके तेजकों सहन करनेमें असमर्थ होकर प्रभा अपनी दो सतति यम और यमुना तथा अपनी छायाको छोड़कर चुपकेसे भाग गयी और घोड़ी बनकर तप करने लगी। इस छायासे भी सूर्यके दो सतति हुई—जनि और तामी। जनिने अपने भाई धर्मराजपर लात चलायी, तब धर्मराजने सूर्य (पिता) से कहा कि यह हमारा भाई नहीं हो सकता। सूर्यने ध्यान किया तो सब बात खुल गयी। तब सूर्य घोड़ा बनकर प्रभाके पास गये जहाँ यह घोड़ीरूपमें थी। इस संयोगसे दोनों कुमारोंकी उत्पत्ति हुई इसलिये अश्विनीकुमार नाम पड़ा। ये देवताओंके वैद्य हैं। इन्होंने एक कुण्डमें जड़ी-बूटियाँ डालकर न्यवन ऋषिको उसमें स्नान कराया तो उनका सुन्दर रूप १६ वर्षकी अवस्थाका हो गया। ऐसे बड़े वैद्य हैं। (ख) 'भव भीम रोग के' इति। छोटे रोगके लिये छोटे वैद्य ही बस हैं। पर यह भीम रोग है, इसलिये इसके लिये भारी वैद्य भी कहा। (ग) श्रीकृष्णसिधुजी 'विबुध वैद' का अर्थ धन्वन्तरि भी करते हैं। (घ) भाव यह है कि भव रोगके वश सब जीव रोगी हो रहे हैं। जिस जीवको रामचरित प्राप्त हुआ उसके ससार रोग (जन्म-मरण) नष्ट हो जाते हैं।

जननि जनक सियराम प्रेम के । बीज सकल व्रत धरम नेम के ॥ ४ ॥

अर्थ—अश्वीतारामजीके प्रेमके माता पिता अर्थात् उत्पन्न, पालन और रक्षा करनेवाले हैं। सम्पूर्ण व्रत, धर्म और नियमोंके बीज हैं ॥ ४ ॥

१ नोट—'जननि जनक' अर्थात् श्रीरामपदमें प्रीति उत्पन्न करके उसको स्थिर रखते हैं। 'जननि-जनक' के सम्प्रत्यये 'मिय' और 'राम' दोनों नामोंका दिया जाना यहाँ बहुत ही उत्कृष्ट हुआ है। 'जननि-प्रेम के' हैं, इससे जनाया कि यदि चरित्रके पठन-श्रवणसे प्रेम उत्पन्न न हुआ तो निश्चय समझ लेना चाहिये कि हमारा चित्त चरित्रमें नहीं लगा। वस्तुतः हमने पढ़ा-सुना नहीं।

२ 'बीज' इति। (क) जैसे वृक्ष बिना बीजके नहीं हो सकता वैसे ही कोई भी व्रत, धर्म, नियम बिना इनके नहीं हो सकता। (ख) श्रीरघुनाथजीके प्रतिकूल जिनने नियम-धर्म हे वे सब निर्मूल हैं, निष्फल हैं। (रा० प्र०) । (ग) जैसे बिना बीजका मन्त्र या यन्त्र सफल नहीं होता वैसे ही रामचरितके बिना सम्पूर्ण व्रत, धर्म और नियम सफल नहीं होते। पुनः, (घ) श्रीरामजीने अपने चरितद्वारा समस्त व्रतों, धर्मों और नियमोंका पालन करके एक आदर्श स्थापित कर दिया है कि जिसके अनुसार सब लोग चलें, इसीसे, 'चरित' को व्रतादिका 'बीज' कहा। यथा—'धर्ममार्ग चरित्रेण' (ग० पू० ता० १ । ४)

समन पाप संताप सोक के । प्रिय पालक परलोक लोक के ॥ ५ ॥

अर्थ—पाप, संताप और शोकके नाश करनेवाले हैं । इस लोक और परलोकके प्रिय पालक हैं ॥ ५ ॥

नोट—१ (क) पाप जैसे कि परनिन्दा, परद्रोह, परदारामे प्रेम उत्पादि । सताप-वेदिक, द्रविक, मोतिक ताप । शोक जैसे कि प्रिय वियोग, इष्टहानि इत्यादि । पाप कारण है, शोक संताप उसके कार्य है । यथा—‘कहि पाप पावहि दुख भय रुज सोक बियोग । ७ । १०० ।’ कारण और कार्य दोनोंके नाशक श्रीरामगुणग्रामको बनाया । (ख) पं० मू० प्र० मिश्र अर्थ करते हैं कि ‘पापजन्य संताप ही शोक है, उसके नाशक है ।’ (ग) ‘प्रिय पालक’ करनेवाला मात्र कि श्रीरामगुणग्राम बड़े प्रेमपूर्वक दोनों लोक बना देते हैं, इस लोकमें सब प्रकारके सुख देते हैं और अन्तमें सद्गति देते हैं, प्रभुकी प्राप्ति करा देते हैं ।

सचिव सुभट भूपति विचार के । कुंभज लोभ उदधि अपार के ॥ ६ ॥

अर्थ—विचाररूपी राजाके मन्त्री और अच्छे योद्धा हैं । लोभरूपी अपार समुद्रके अगस्त्यजी हैं ॥ ६ ॥

नोट—१ ‘सचिव सुभट भूपति विचार के’ इति । (क) राजाके आठ अङ्ग रहे गये हैं—१ स्वामी (राजा), २ अमात्य (मन्त्री), ३ सुहृद् (मित्र), ४ कोश, ५ राष्ट्र (देश-भूमि), ६ दुर्ग, ७ वज्र (शस्त्र) और ८ राज्याङ्ग (प्रजाकी श्रेणियाँ, विभिन्न गुण-कर्मके पुरजन) इनमेंसे मन्त्री और सेना ये दो अङ्ग प्रधान हैं । इनके राज्य स्थिर रहता है । यदि राजाके सब अङ्ग छूट गये हों पर ये दो अङ्ग साथ हों तो फिर और सब भी सज्ज हो प्राप्त हो सकते हैं । इस ग्रन्थमें भी जहाँ-जहाँ राजाका वर्णन है वहाँ-वहाँ इन दोनों अङ्गोंको भी साथ ही कहा गया है । यथा—‘सग सचिव सुचि भूरि भट । बा० । २१४ ।’ ‘नृपहितकारक सचिव सयाना’ । क्षमिता सुभट सब ममर सुझारा ॥ बा० । १५४ ।’ इसी तरह सद्बिचारोंके स्थित रखनेके लिये रामचरित्र मन्त्री और सुभटता नाम देते हैं । मन्त्री राजाको मन्त्र (अच्छी सलाह) देते हैं, सुभट उसकी रक्षा करते हैं । मोंद, अश्विक आदि राजाओंकी जीतनेमें ये सुभट सहायक होते हैं । यथा—‘जीति मोह महिपाल दल’ । २ । २३५ ।’ (ख) ‘विचारका यहाँ भूपति कहनेका भाव यह है कि रामचरित्रमें विचार मुख्य है, रामकथापर विचार करनेसे लोभका नाश होता है । सद्बिचारोंकी वृद्धि होती है’ (पं० रा० कु०) । (ग) रामचरित विवेक-राजाके मन्त्री इस तरह हैं कि श्रीराम-मन्त्रकी दृढ़ता कराते हैं, और सुभट इस कारण हैं कि पापोंका क्षय करते हैं । रामचरित्रसे पापका नाश होकर राम और रामचरित्रकी दृढ़ता होती है । (पं०) ।

२ ‘कुंभज लोभ उदधि अपार के’ इति । समुद्रशोषणकी कथा स्कन्दपुराण नागरखण्ड अध्याय ३५ में इस प्रकार है कि कालेय दैत्यगण जब समुद्रमें छिप गये और नित्य रात्रिमें बाहर निकलकर ऋषियों, मुनियों आदिको खा डाला करते थे, देवता समुद्रके भीतर जाकर युद्ध न कर सकते थे । तब ब्रह्मादि देवताओंने यह सम्मतकर कि अगस्त्यजी ही समुद्रशोषणको समर्थ हैं, सब उनके पास चमत्कार पुर नामक क्षेत्रमें गये और उनसे समुद्रशोषणकी प्रार्थना की । उन्होंने कहा कि एक वर्षकी अवधि हमें दी जाय इसमें योगिनियोंके विद्याक्रमके आश्रित होकर हम समुद्रका शोषण कर सकेंगे । यथा—‘अह सत्सत्वरस्यान्ते गोपयिष्यामि सागरम् । विद्यावल समाश्रित्य योगिनीना सुरोत्तमा ॥ २७ ॥’ आप सब एक वर्ष जीतनेपर यहाँ आवें तब मैं आपका कार्य करूँगा । तब देवता चले गये और महर्षि अगस्त्यजीने यथोक्त विधिसे विंशोपिणीनामक विद्याका आराधन प्रारम्भ किया । एक वर्षमें वह प्रसन्न हो गयी और वरदान देनेको उपस्थित हुई । अगस्त्यजीने माँगा कि ‘आप मेरे मुखमें प्रवेश करें जिससे मैं समुद्रका शोषण कर सकूँ ।’ यथा—‘यदि देवि प्रसन्ना मे तदास्य विश सत्वरम् । येन सशोषयाम्याशु समुद्र देवि चाग्यत ॥ ३३ ॥’ तत्पश्चात् देवता भी आये और अगस्त्यजीने साथ जाकर समुद्रको सहजही पी लिया । [पूर्वका प्रसङ्ग दोहा ३ (३) में देखिये] ।

समुद्र-शोषणकी कथा महाभारत वनपर्व अ० १०-३-१०५ तथा पद्मपुराण सुष्टिलखण्डमें भी है, परंतु इनमें महर्षि

क्रोधन्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रय त्यजेत् ॥ गीता १६ । ३१ ।' इन्हींके वश पाप होते हैं। इसीसे तीनोंके अन्तमें कलमिल कहा। कामादिसे पाप होते हैं और पापसे नरक होता है। इसलिये कार्य और कारण दोनोंका नाश पड़ा।

२—जिस वनमें सिंह रहता है वहाँ हाथी नहीं जाते। इसी तरह जिस जनके मनमें रामचरित्र रहते हैं, वहाँ कामादि विकार नहीं रहते और यदि वहाँ गये तो रामचरित्र उनका नाश कर देते हैं। सावक=विगोर सिंह, यथा—'मनहुँ मत्त गजगन निरखि सिंह किसोरहिं चोप। १ । २६७ ।'

नोट—१ 'केहरिसावक' इति। सिंहके बच्चेको हाथीके छुड़को भगानेमें विशेष उत्साह होता है। अतः श्रीरामचरितको 'सावक' बनाया। (सु० द्विवेदीजी)। पुन, 'सावक' करनेका भाव यह है कि वच्चा दिनोदिन बढता जाता है और काम-क्रोधादि कलमिल तो क्षीण होते जाते हैं। अतएव रामचरित्रपर इनका प्राक्त्य नहीं होगा। सिंह और हाथीका स्वाभाविक वैर है, इसी तरह कामादिका रामचरित्रमें स्वाभाविक वैर है। (पा०)। पुन, चरितको सावक कहकर श्रीरामजीको सिंह बनाया।

२—काम क्रोधका क्रम यों है कि पहले मनमें कामना उठनी है, उसकी पूर्ति न होनेसे क्रोध होता है और 'क्रोध पापकर मूल' है यही कलमिल है।

अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के। कामद धन दारिद दवारि के ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—अतिथि=वह अभ्यागत या मेहमान जिसके आनेका समय निश्चित न हो या जो कभी न आया हो, यथा—'वूरागत परिश्रान्त वैश्यदेव उपस्थितम्। अतिथिं च विनानीयान्नातिथि पूर्वमागत ॥' अर्थात् जो दूरसे आया हो, थका हो और बलिबैश्वदेव कर्मके समय आ पहुँचे, वह 'अतिथि' कहा जाता है परन्तु ऐसा होनेपर भी जो कभी पहले आ चुका हो वह 'अतिथि' नहीं है। दवारि=दावाग्नि। वह आग जो वनमें आप-ही-आप लग जाती है।=दावानल। कामद=मनमोहा देनेवाला।

अर्थ—१ श्रीरामचरित्र त्रिपुर दैत्यके गन्धु गिबजीको अतिथिसम पूज्य और अतिप्रिय (एव प्रियतम पूज्य अतिथिसम) हैं। दरिद्रतारूपी दावानल (को बुझाने) के लिये कामना पूर्ण करनेवाले मेवके समान हैं ॥ ८ ॥

नोट—१ 'पूज्य प्रियतम' इति। (क) 'पूज्यका भाव यह है कि अतिथिका किसी अवस्थामें त्याग नहीं होता है, वह सदा वन्द्य है, उसकी पूजा न करनेसे दोष होता है। यथा—'अतिथिरस्य भग्नशो नोहास्यतिनिर्यते। स दत्त्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ॥ ४ ॥ सत्यं तथा तपोऽधीतं दत्तमिष्टं शतं समा। तस्य सर्वमिष्टं नष्टमतिथि यो न पूजयेत् ॥ ५ ॥ दूरादतिथयो यस्य गृहमायाति निर्दृताः। स गृहस्थ इति प्रोक्तः शेषाश्च गृहरक्षिण ॥ ६ ॥' (स्कन्दपुरा० ना० उ० १७६)। अर्थात् जिसके घरमें अतिथि निराग होकर लौट जाता है, उसे वह अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चला जाता है। जो अतिथिका आदर नहीं करता उसके सौ वर्षोंके सत्य, तप, स्वाध्याय, दान और यज्ञ आदि सभी सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिसके घरपर दूसरे प्रसन्नतापूर्वक अतिथि आते हैं, वह गृहस्थ कहा गया है। शेष सब लोग तो गृहके रक्षकमात्र हैं। (ख) अतिथिराग मनुजीने यह कहा है—'एकुरात्र तु निवसन्नतिथिर्ब्राह्मण स्मृतः। अनित्य हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥ ३ । १०२ ।' अर्थात् ब्राह्मण यदि एक रात्रि दूसरेके घरपर रहे तो वह अतिथि कहलायेगा। उसका रहना नियत नहीं है इसीसे उसको अतिथि कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि सम्मान्य पुरुषको भी अतिथि पूजनीय है तब मर्यादापुरुष श्रीगङ्गाजीको 'प्रियतम' क्यों न होगा? (सू० प्र० मिश्र)। (ग) 'प्रतिक्षण श्रीरामजीके नये-नये चरित्रोंको हृदयमें अति प्रेममें स्मरण करनेसे गुणग्राम श्रीमहादेवजीका प्रियतम पूज्य हुआ।' (सु० द्विवेदी)। पुन, (घ)—सभी अतिथि पूज्य होते हैं। उनमें जो ज्ञानवयोवृद्ध होते हैं वे तो परम पूज्य हैं। प्रियतम (अतिशय प्रिय) कहकर जीवनधन होना बनाया। (ङ) वैजनाथजी कहते हैं कि रूप अतिथि है, नाम पूज्य है और सीला प्रियतम है। (परन्तु यहाँ तीनों विशेषण चरितहीके लिये लिये हैं)।

अर्थ—२ श्रीविपुलरिजीको श्रीरामचरित अतिथि, पूज्य और प्रियतम हैं। भाव यह कि मनसे प्रियतम है, कर्मसे पूज्य है और वचनसे अतिथिरूप है। (वै०)

नोट—२ 'कामद घन दारिद्र्य' इति। (क) 'कामद' कहनेका भाव कि श्रीरामचरितसे फिर कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। दरिद्री सब सम्पत्तिका आगार हो जाता है। (ख)—'कामद घन' का भाव कि जिस समय जो सुख दारिद्र्य चाहता है वह उसी समय देते हैं। यथा—'मार्गे दारिद्र्य देहि जल रामचन्द्र के राज'। ७। २३।

प० रामकुमारजी—सामान्य जनोंको कहकर अब विशेष जनोंको कहते हैं। 'शिवजी' रामचरितकी पूजा करते हैं और उसे प्राण-प्रिय मानते हैं। उससे कुछ कामना नहीं करते। इसलिये शिवजीके प्रति कुछ देना नहीं लिखा, औरोंको देते हैं सो आगे कहते हैं कि दारिद्र्य-द्वारिके कामद घन हैं, सुकृतमेघरूप होकर सुखरूपी जल बरसाते हैं जिससे दारिद्र्य बुझता है।

मन्त्र महामनि विषय व्याल के। मेटन कठिन कुअंक माल के ॥ ९ ॥

अर्थ—श्रीरामचरित विषयरूपी सर्प (का विष उतारने) के लिये मन्त्र और महामनि है। ललाटपर लिखे हुए कठिन घुरे अङ्गों अर्थात् दुर्भाग्यके भिटा देनेवाले हैं ॥ ९ ॥

नोट—१ 'मन्त्र महामनि' इति। (क) प० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'यहाँ मन्त्र और महामनि ढोकी उपमा दी। क्योंकि मन्त्रके मुननेसे या मणिके ग्रहण करनेसे विष दूर होता है। इसी तरह रामचरित दूसरेसे सुने अथवा आप धारण करे तो विषय-विष दूर हो जाता है। दो भाव दिखानेके लिये दो उपमाएँ दीं।'

मा० मा० कारका मत है कि 'शावरमन्त्रका धर्म है कि गारुडी मन्त्र जाननेवाला दूसरेको शाङ्कर अच्छा कर सकता है पर स्वयं अपनेको उस मन्त्रमे नहीं अच्छा कर सकता और महामणिका धर्म है कि जिसके पास हो उसको प्रथम तो सर्व टसना ही नहीं और इस भी ले तो उसे धोकर पीनेसे विष उतर जाता है, पर उस मणिसे वह दूसरेको अच्छा नहीं कर सकता। यहाँ दो उपमाएँ देकर जनाया कि वक्ताके लिये मणिवत् है और श्रोताओंके लिये मन्त्रवत् है। चरित्र सुनाना मन्त्रसे आदना है और उसका 'आराधन नेमयुक्त पाठ, नवाह, सम्पुट नवाह प्रायोगिक पाठ' करना मणिको स्वयं धोकर पीना है।' वे० भूपगजी इसपर कहते हैं कि—'परन्तु शाङ्कोका कहना है कि मणि सबको अच्छा कर देती है, यह नहीं कि जिसके पास हो उसीको, प्रत्युत जिस किसी विपयार्थ शरीरसे उसका स्पर्श हो जाय उसीका विष वह हरण कर ले। मानसमें भी कहा है—'हरह गरल दुग्ग दारिद्र्य दहई'। २। १८४।'

(ख) 'महा' पद दीप देहलीन्यायमे मन्त्र और मणि दोनोंके साथ है। (पं०)।

(ग) रामायण-परिचर्याकार लिखते हैं कि 'विष हरनेवाले तीन हैं—मन्त्र, महौषधि और मणि। मन्त्रसे शाङ्कनेमे या मन्त्र-जपने, महौषधिके लगाने या सेवनसे और मणिके स्पर्शसे सर्पका विष दूर होता है। यहाँ ये तीनों सूचित किये हैं।' (यहाँ 'महा' मे वे महौषधिस ग्रहण समझते हैं) इसी प्रकार रामचरित विषयसर्पका विष उतारनेके लिये तीनों प्रकारसे उत्तम है।' (यह भाव वैजनाथजीके आधारपर लिखा हुआ जान पड़ता है)।

(घ) 'मणि'—यह जहर-मुहरा कहलाता है, इसको घावपर ओषधिरूपमे लगानेसे विष दूर होता है। सर्पमणिसे विष दूर होता है। यथा—'अहि सद्य अवगुन नहि मनि गहई'। हरह गरल दुग्ग दारिद्र्य दहई ॥ २। १८४।'

(ङ)—दूसरा भाव महामणिका यह है कि सर्पका विष तो मणिहीसे उतर जाता है और रामचरित तो महामणि है। इनके ग्रहणमे विष चढ़ने ही नहीं पाता। और पहिलेका चढा हुआ हो तो वह भी उतर जाता है।

२ वैजनाथजी विषय-सर्पका रूपक यों देते हैं कि—'विषयमें मनका लगना सर्पका डसना है, कामना विष है, काममें हानि होनेसे क्रोध होता है। यही विष चढ़नेकी गर्मी है। क्रोधसे मोह होता है। यह मूर्छा (लहर) है, मोहमें आत्मस्वरूप भूल जाता है। यही मृत्यु है। श्रीरामगुणप्राम मन्त्र है, महौषधि है और मणि है। मन्त्रके

प्रभावसे सर्प नहीं काट सकता और जिसको सर्पने डसा हो उसे मन्त्रमे झाड़कर फूक डालनेसे विष उतर जाता है। श्रीरामनाम महामन्त्र है। इसके स्मरणसे विषय लगता ही नहीं और जो पूर्वका लगा है वह छूट जाता है। पुनः, घृत, मधु, मक्खन, पीपल छोटी, अदरक, मिर्च, सेंधानमक—इन सबको मिलाकर ओषधि बनाकर खानेसे भी विष उतर जाता है। यहाँ प्रभुकी लीला ओषधि है जिसके श्रवणमात्रसे विषका नाश हो जाता है। पुनः, मणि हीरा आदिके स्पर्शसे भी विष नहीं व्यापता। यहाँ श्रीरामरूप मणि है। श्रीरामरूपके प्रभावसे विषय व्यापता ही नहीं।

३ (क) 'विषय-सेवनसे भालमें कुअङ्क पड़ते हैं। इसलिये प्रथम विषयका नाश कहा तब भालके कुअङ्क मेटना'। (ख) 'कठिन कुश्रक' अर्थात् जो मिट न सकें। कठिन कहा, क्योंकि विधिके लिखे अङ्क कोई नहीं मिटा सकता। यथा—'कह सुनीस हिमवत सुनु जो विधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि कोड न मेटनिहार ॥ १। ६८।' 'विधि कर लिखा को मेटनिहार', 'तुम्ह से मिटिहि कि विधि के अन्ग' इत्यादि। श्रीरामचरित ऐसे कठिन कर्मबन्धनको भी मिटा देता है। शुकदेवजीने भी यही कहा है, यथा—'पुरुषो रामचरितं श्रवणरूपधारयन्। आनृणस्यपरो राजन्कर्मबन्धविमुच्यते ॥' भा० ९। ११। २३। पुनः, 'कठिन कुअङ्क' = पूर्व जन्मोंके बुरे कर्मोंकी फलस्वरूप लट्ठाटरेखाएँ। इन अङ्कोंके मिटानेका भाव विनय-पत्रिकाके—'भाग्य है अभाग्यहु को' (पद ६९) और 'धाम विधि भालहू न कर्मदाग दागिहै' (७०) से मिलता है। पुनः, देखिये चरवारिके ठाकुरकी कन्याको रामचरितमानसमे ही पुत्र बनाया गया था, मृतको जियाया गया था। गोस्वामीजीकी जीवनीसे स्पष्ट है।

हरन मोह तम दिनकर कर से। सेवक सालि पाल जलधर से ॥ १० ॥

अर्थ—मोह अन्धकारके हरनेको सूर्य-किरणके समान है। सेवकरूपी धानके पालन करनेको मेघ-समान है ॥ १० ॥

टिप्पणी—मोहके नाशमें बड़ा परिश्रम करे तो भी वह नहीं छूटता, यथा—'माधव मोह फौस क्यों दूटे। वि० ११५।' रामचरित सुननेसे बिना परिश्रम ही अज्ञानका नाश होता है, यथा—'उण्ड भानु बिनु श्रम तम नासा। १। २३९।' सूर्य-किरणमें जल है, यथा—'आदिश्याञ्जायते वृष्टि।' सेवक-शालिको मेघकी नाई पालते हैं, शालि मेघके जलसे पलता है, नहीं तो सूख जाता है। वह स्यावर है। इसी तरह सेवक रामचरितमे जीते हैं, रामचरितके भरोसे हैं। पुनः, जैसे मेघ और भी अन्नको लाभकारी है पर 'शालि' का तो यही जीवन है (भाव यह कि और अन्न तो अन्य जलसे भी हो जाते हैं) वैसे ही जो सेवक नहीं हैं रामचरित उनका भी कल्याण करता है पर सेवकका तो जीवन ही है। ('सेवक' को शालि कहनेके भाव 'तुलसी सालि सुदान' दोहा १९ में देखिये)।

अभिमत दानि देव तरु वर से। सेवत सुलभ सुखद हरि हर से ॥ ११ ॥

शब्दार्थ—अभिमत=मनमोंगा, मनमें चाही हुई वस्तु, वाञ्छित पदार्थ। देवतरु=कल्पवृक्ष। यह वृक्ष क्षीरसागर मयनेपर निकला था, चौदह स्तनोंमेंसे एक यह भी है। यह वृक्ष देवताओंके राजा इन्द्रको दिया गया था। इस वृक्षके नीचे जानेसे जो मनमें इच्छा उठती है वह तत्काल पूरी होती है। यथा—'देव देवतरु सरिस सुभाऊ। सनमुख विमुख न काहुहि काऊ ॥ जाह निकट पहिचानि तरु छाहँ समन सब सोच। मोंगत अभिमत पाव जग राउ रंजु भल पोच ॥ अ० २६७।' 'रामनाम कामतरु जोई जोई मागिहै। तुलसी स्वारथ परमारथौ न खोंगिहै ॥' (विनय०)। यह अर्थ, धर्म और कामका देनेवाला है। इसका नाश कल्पान्ततक नहीं होता। इसी प्रकारका एक पेड़ सुसलमानोंके स्वर्गमें भी है जिसे 'तूवा' कहते हैं। कल्पवृक्षके फूल सफेद होते हैं।

अर्थ—(श्रीरामचरित) वाञ्छित फल देनेमें श्रेष्ठ कल्पवृक्षके समान हैं। और सेवा करनेसे हरिहरके समान सुलभ और सुखद हैं ॥ ११ ॥

नोट—१ रामचरितको श्रेष्ठ कल्पवृक्ष सम कहा। क्योंकि कल्पवृक्षके नीचे यदि बुरी वस्तुकी चाह हो तो बुरी ही मिलेगी। एक कथा है कि एक मनुष्यने जाकर सोचा कि यहाँ पलग होता, बिछौना आदि होता तो लेटते, भोजन करते,

भोग विलास करने । यह सब इच्छा करते ही उसको मिला । इतनेहीमें उसके विचारमें आया कि कहीं यहाँ सिंह न आ जाय और हमें खा न डाले । विचारके उठते ही सिंह वहाँ पहुँचा और उसे निगल गया । रामचरितमें वह अवशुण नहीं है, इसीलिये यहाँ 'वर' पद दिया है । पुन कल्पवृक्ष अर्थ, धर्म और काम तीन ही फल दे सकता है, मोक्ष नहीं । और रामचरित चारों फल देते हैं, अतएव इन्हें 'देव तरु-वृक्ष' कहा ।

टिप्पणी—१ ऊपर चौपाईमें सेवकको डालिकी उपमा दी । घान स्यावर है । इससे रामचरितको मेवकी उपमा दी कि सेवकके पास जाकर उसको सुख दें । अब रामचरितको वृक्षकी उपमा दी, वृक्ष स्यावर है । इसलिये सेवकका वहाँ जाकर सेवन करना कहा । दोनों तरहकी उपमा देकर सूचित किया है कि श्रीरामचरित दोनों तरहसे सेवकको सुख देते हैं ।

नोट—२ 'सुलभ सुखद हरिहर से' इति । भगवान् स्मरण करते ही दुःख हटते हैं । द्रौपदी, गलेन्द्र आदि इसके उदाहरण हैं । 'हरि' पद भी यही सूचित करता है । पुन, सुलभता देखिये कि सम्मुख होते ही, प्रणाम करते ही, अपना लेने हैं । यथा—'सनसुख होइ जीव मोहि जवहीं । जनम कोटि अब नासहिं तवहीं ॥ सु० ४४ ।', 'उठे राम सुनि पेम झवीरा । कहूँ पद कहूँ निषंग धनु तीरा ॥ अ० २४० । ऐसे सुलभ । पुन, हरि-हरसे सुखद है अर्थात् मुक्ति-मुक्तिके देनेवाले हैं । ऐसे ही सुलभ भगवान् गुरु हैं, यथा—'सेवा सुमिरन पूजिबो पात जायत थोर'—(वि० ८), 'अवतर जानि ब्रजत पुनि थोर । सकत न देखि दीन कर जोर ॥' (वि० ६) । श्रीरामचरितमें सुलभता यह है कि चौपाई-दोहा पढ़नेमें परिश्रम नहीं । (ख) 'हरिहर' की ही उपमा दी और किसी देवताकी नहीं । इसका भाव वैजनाथजी यह लिखते हैं कि अन्य देवताओंकी सेवामें विघ्न और गवाणें होती हैं और वे विशेष सुख भी नहीं दे सकने । हरिहर लोचन-परलोक दोनोंका सुख देने हैं । यहाँ 'सपन्ति' प्रयोजन है ।

मा० पत्रिका—'जो वस्तु सुगमतासे मिलती है उसका आदर थोड़ा होता है पर रामचरितमें यह विशेषता है कि इसकी प्राप्ति सत्संगतिद्वारा सुगमतासे होती है । यह फल देनेमें शिव और विष्णुसम है ।'

पुष्पाकर द्विवेदीजी—हरिहर थोड़ी ही सेवामें शीघ्र मिल जाने हैं, वैसे ही गुणग्राम भी शीघ्र सन्तजनोंकी कृपासे प्राप्त होकर सुख देने लगता है ।

मुकवि सरद नभ मन उड़गन से । राम भगत जन जीवन धन से ॥ १२ ॥

वार्ता—(श्रीरामचरित) मुकविन्धी शरद्वृक्षके मनस्वी आकाश (को सुद्योमित करने) के लिये तारागण समान है । रामभगतों तो जीवन-धन (अथवा जीवन और धनके) सट्टा ही हैं ॥ १२ ॥

नोट—१ (क) 'सरद-नभ मन' इति । शरद्वृक्षकी गलमें आकाश निर्मल रहता है, इसलिये उस समय छोटे-बड़े सभी तारागण देख पड़ते हैं, उनके उदय होनेसे आकाशकी बड़ी शोभा हो जाती है । इसी तरह जिन भक्तियोंके मन स्वच्छ हैं उनके मनमें छोटे-बड़े सभी निर्मल रामचरित उदय होकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं । (ख)—'तारागणकी उपमा देकर रामचरितका अन्त और अनादि होना बताया । पुन, यह भी सूचित किया है कि रामचरित भक्तियोंके बनाये नहीं हैं, उनके हृदयमें आते हैं, वैसे तारागण आकाशके बनाने नहीं होते, केवल वहाँ उदय होते हैं । यथा—'हर हिय रामचरित सब आप । १ । १११ ।' (ग)—'मुकवि' से परमेश्वरके चरित्र गानेवाले काव यहाँ समझिये । (प० रा० कु०) । वा, भगवान्के यशके कथनमें प्रेम होनेसे इनको 'मुकवि' कहा और परमभक्त न होनेसे इन्हें तारागणकी उपमा दी, नहीं तो पूर्णचन्द्रकी उपमा देते । (मा० मा०) ।

सकल सुकृत फल भूरि भोग से । जग हित निरूपधि साधु लोग से ॥ १३ ॥

अर्थ—(श्रीरामचरित) सारे पुण्योंके फलके भोगसमूहके समान है । जगत्का एकल हित करनेमें सन्तोंके समान हैं ॥ १३ ॥

टिप्पणी—'सकल सुकृत' का फल भी भारी ही होना चाहिये । इसीसे कहते हैं कि फल बड़ा है ।

उसी फलके भोग सम हैं। [ये 'भूरि' को फलका विशेषण मानते हैं। करुणासिन्धुजी भी ऐसा ही अर्थ करते हैं]।

नोट—१ 'भूरि' पद 'फल' और 'भोग' के बीचमें है, इससे वह दीपदेहलीन्यायके दोनोंमें लगाया जा सकता है। भाव यह है कि फल समस्त पुण्यांके एकत्र होनेसे भोगनेको मिल सकता है वह केवल रामचरित-से प्राप्त हो जाता है। समस्त सुकृतोंका फल श्रीरामप्रेम है, यथा—'सकल सुकृत फल राममनेहू। १। २७।' अतः यह भी भाव निकलता है कि इससे भरपूर श्रीरामस्नेह होता है। (ख)—ऊपर चौपाइयोंमें अपने जनको हितकर होना कहा, अब कहते हैं कि इससे जगन्मात्रका हित है। (ग)—'निरुपवि' (निरुपानि) = निर्वाध, एकरम। १। १५। (४) देखिये।

मा० पत्रिका—जितने अच्छे काम हैं उनका सबसे अधिक फलभोग स्वर्गसुखभोग है, उससे भी अधिक फल रामचरित्र-श्रवण-मनन है। अधिक इससे है कि पुण्य क्षीण होनेपर स्वर्गसुखका नाश होकर पुन मर्त्यलोकमें आना पड़ना है और रामचरित्रके श्रवण-मननसे अक्षयलोककी प्राप्ति होती है 'जहँ ते नहि फिर'

वैजनाथजी लिखते हैं कि 'निरुपवि' इससे कहा कि रामचरित पढ़नेका अधिकार सबको है।

नोट—२ 'साधु लोग से' इति। अर्थात् निस्स्वार्थ कृपा करते हैं, यथा—'हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हारे सेवक असुशरी॥' चाहे लोग उनकी सेवा पूजा करें, वा न करें, एक बार भी उनका भग, स्पर्श, दर्शन आदि होनेसे उनका कल्याण हो जाता है।

सेवक मन मानस मराल से। पावन गंग तरंग माल से ॥ १४ ॥

अर्थ—(श्रीरामचरित) सेवकके मनरूपी मानस-सरोवरके लिये इसके समान है। पवित्र करनेमें गङ्गाजीकी लहरोंके समूहके समान हैं ॥ १४ ॥

मिलान कीजिये—'कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजु मराल। १। १४।' से। इस मानसमें रहते हैं, विहार करते हैं, यथा—'जहँ तहँ काक उलूक बक मानस सहित मराल। अ० २८१।' 'सुरमर सुभग बनज घनचारी। डाबर जोगु कि इसकुमारी ॥ अ० ६०।' मरालकी उपमा देकर सेवकका रामचरितसे नित्य सम्बन्ध दिखाया। दोनोंकी एक दूसरेसे शोभा है। चरित इनके मनको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते।

नोट—१ पञ्चाङ्गीजी लिखते हैं कि गङ्गाजीकी सब तरंगे पावन हैं, वैसे ही श्रीरामचन्द्रजीके सब चरित्र पावन हैं। २—५० रामकुमारजी कहते हैं कि जैसे गङ्गाकी तरंगें अमिट हैं वैसे ही रामचरित अनन्त है। पुनः, जैसे गङ्गासे तरंग वैसे ही श्रीरामचन्द्रजीसे रामचरित और जैसे 'गङ्गा-तरंग' अभेद वैसे ही राम और रामचरितमें अभेद सूचित किया।

दो०—कुपथ कुतरक कुचालि कलि कपट दंभ पाषंड।

दहन रामगुनग्राम जिमि इंधन अनल प्रचंड ॥ ३२ (क) ॥

शब्दार्थ—कुपथ = कुमार्ग = वेदोंने जो मार्ग बतलाये हैं उनको छोड़ अन्य मार्ग, यथा—'चलत कुपथ वेदमग छोडे। १। १२।' कुचालि-बुरा चाल-चलन, जैसे जुआ खेलना, चोरी करना। = छोटे कर्म करना। कुतरक (कुतर्क) = व्यर्थ या बेदगी दलीलें करना, जैसे 'राम' परमेश्वर होते तो घर बैठे ही रावणको मार डालते, अवतारकी क्या जरूरत थी। परलोक किसने देखा है, इत्यादि। तर्क—'भागमत्याविरोधेन ऊहन तर्क उच्यते। अमृतनादोपनिषद् १७।' अर्थात् वेदसे अविरुद्ध (शास्त्रानुकूल) जो ऊहापोह (शका-समाधान) किया जाता है उसे 'तर्क' कहते हैं। पुनः, तर्क = अपूर्व उत्प्रेक्षा। यथा—'अपूर्वोत्प्रेक्षणं तर्क इत्यमर-विवेकेटीकायाम्' (अमर १। ५। ३) अर्थात् अपूर्व रीतिसे और वस्तुमें और कहना। कुतर्क—पवित्र षडार्थमें पाप निकालना, उन्मत्तको निश्चिष्ट करके दिखाना, सुझिसे बड़ोंकी निन्दा

करना, सत्कर्म करनेसे रोकना, इत्यादि सब 'कुतर्क' है। (वै०) कलि=कलियुग। मानस-परिचारिकाकार और पञ्चाजी इसका अर्थ यहाँ 'कलह' करते हैं।

अर्थ—कुमार्ग, दुरे तर्क, कुचाल और कलिके (वा, कलह एव) कपट दम्भ-पाखण्डरूपी ईश्वनको नलानेके लिये श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूह प्रचण्ड अग्निके समान हैं ॥ ३२ (क) ॥

नोट—'कपट' 'दम्भ' 'पाखण्ड' में थोड़ा-थोड़ा अन्तर है। (क) कपटमें ऊपरसे कुछ और भीतरसे कुछ और होता है। अपना कार्य साधनेके लिये हृदयकी बातको छिपाये रहना, ऊपरसे मीठा बोलना, भीतरसे दुरी चलानेकी सोचना इत्यादि कपट है। यथा—'कपट सनेह बढ़ाई बहोरी। बोली बिहँमि नयन सुँह मोरी ॥ अ० २७।' 'लखहि न भूप कपट चतुर्धा'। २। २७।', 'जौ कछु कहौ कपट करि तोही। भासिनि राम सपथ सत मोही ॥ २। २६।' कपट हृदयसे होता है। (ख) औरोंके दिखानेके लिये झूठा आडम्बर धारण करना जिससे लोगमें आदर हो। इस ऊपरके दिखावके बनानेको 'दम्भ' कहते हैं। जैसे साधु हैं नहीं, पर ऊपरसे कण्ठी-माला-तिलक धारण कर लिया या मूढ़ मुढाय गेरुआ वस्त्र पहिन लिया जिससे लोग वैरागी या सन्यासी समझकर पूजे, यथा—'नाना वेप बनाइ दिवस निमि पर बित जेहि तेहि जुगुति हरी'। वि० १४१।' धार्मिक कार्योंमें अपनी प्रसिद्धि करना भी दम्भ है। 'दम्भते जनेन दम्भ'। (ग)—'पाखण्ड' = दुष्ट तर्कों और युक्तियोंके बलसे विपरीत अथवा वेद-विरुद्ध मतके स्थापन करनेवाले। नास्तिकादि। यथा—'हरित भूमि तृन सङ्कल, समुक्षि परहि नहि पथ, जिमि पाखण्ड बाद ते गुप्त होहि सङ्ग्रंथ ॥ कि० १४।' (घ)—अथवा, कपट मनने, दम्भ कर्मसे और पाखण्ड वचनसे होता है, यह भेद है। प्रचण्ड=प्रचलित, जिससे सब ज्वालाएँ निरलें।

दो०—रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु।

सज्जन कुमुद चकोर चित हित विसेषि बड़ लाहु ॥ ३२ ॥

शब्दार्थ—'कुमुद' = कुमुदिनी, कुँद, कोई, कोकावेली। 'चकोर' = एक प्रकारका बड़ा पहाड़ी तीतर जो नेपाल, नेनीताल आदि स्थानों तथा पञ्जाबके पहाड़ी जगलोंमें बहुत मिलता है। इसके ऊपरका रंग काला होता है, इसकी चौंच और आँखें लाल होती हैं। यह पक्षी झुंडोंमें रहता है और वैशाख ज्येष्ठमें बारह-बारह अंडे देता है। भारतवर्षमें बहुत कालसे प्रसिद्ध है कि यह चन्द्रमाका बड़ा भारी प्रेमी है और उसकी ओर एकटक देखा करता है, यहाँतक कि वह आगकी चिनगारियोंको चन्द्रमाकी किरणें समझकर खा जाता है। कवि लोगोंने इस प्रेमका उल्लेख अपनी उक्तियोंमें बराबर किया है। (श० सा०)।

अर्थ—श्रीरामचरित प्रणिमाके चन्द्रमाकी किरणोंके समान सब किसीको एकसा सुख देनेवाले हैं। (परतु) सज्जन-रूपी कोंकानेगी और चकोरके चित्तको तो विशेष हितकारी और बड़े लाभदायक है ॥ ३२ ॥

नोट—'नखि' पद दीपदेवली है। 'चन्द्रकिरण सरिस' और 'सरिस सुखद' हैं। सबको सरिस सुखद है और सज्जन-कुमुद-चकोरको विशेष सुखद। चन्द्रमासे जगत्का हित है, यथा—'जग हित हेतु विमल बिभु पूषन' पर कुमुद और चकोरका विशेष हित है, जैसे ही यह चरित सबको सुखदाता है पर सज्जनोंको उससे विशेष सुख प्राप्त होता है।

टिप्पणी—१ सज्जनको कुमुद और चकोर दोनोंकी उपमा देकर सूचित करते हैं कि—(क) सज्जन दो प्रकारके हैं—एक कुमुदकी तरह स्यावर है अर्थात् प्रवृत्तिमार्गमें हैं, दूसरे चकोरकी तरह जङ्गलमें हैं अर्थात् निवृत्तिमार्गमें हैं। अथवा, (ख) बड़ा हित और बड़ा लाभ दो बातें दिखानेके लिये दो दृष्टान्त दिये। चन्द्रमासे सब ओषधियों सुली होती हैं, रहा कुमुद सो उसको विशेष सुख है, उसमें उपमा अत्यन्त विकास होता है, यह कुमुदका बड़ा हित है। चकोरको अमृतकी प्राप्तिका बड़ा लाभ है, चन्द्रमासे अमृतका लाभ सबको है, परतु इसे विशेषरूपसे है जैसा कहा है—'रामकथा मसि किरिण समाना। संग चकोर कराहि जेहि पाना ॥ १। ४७।' सन्त इसे सदा अमृतकी तरह पान

करते हैं। यथा—‘नाथ तवानन ससि श्रवत कया सुधा रघुवीर। श्रवत पुटन्दि मन पान करि नहिं अघात मति धीर॥ उ० ५२।’ इससे बड़ा लाभ यह है कि त्रिताप दूर होते हैं तथा मोह दूर होता है जिससे सुख प्राप्त होता है, यथा—‘ससि-कर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी॥’ ‘रामसरूप जानि मोहिं परेऊ॥ नाथ कृपा अव गयउ बिपादा। सखी भयडं प्रभु चरन प्रसादा॥ बा० १२०।’

नोट—२ वैजनाथजी लिखते हैं कि ‘नवधा भक्तिवाले सज्जन कुमुद हैं। इनका विशेष हित यह है कि देखते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, और प्रेमा-परा भक्तिवाले सज्जन चक्रोर हैं जो टफ्टकी लगावे देखते ही रह जाते हैं—‘निमेष न लावहिं’। अथवा, अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग दो प्रकारके सज्जन सूचित किये।’

३ पञ्चावीजी लिखते हैं कि ‘चक्रोरको बड़ा लाभ यह है कि वह अग्नि नश्वण कर लेता है, उसमें भी सुखी रहता है। इसी तरह जानवानोंको माया-अग्नि-अङ्गीकृत भी नहीं मोहती, यह महान् लाभ है।’

टिप्पणी—२ रामकथा-माहात्म्यद्वारा ग्रन्थकार उपदेश दे रहे हैं कि कयामे मन, बुद्धि और चित्त लगावे अर्थात् (क) कथासे मनको प्रबोध करे, यथा—‘मोरे मन प्रबोध जेहि होई’। (ख) बुद्धिके अनुसार कथा कहे, यथा—‘जस कछु बुधि बिबेक बल मोरे। तस कहिहडं हिय हरि के प्रेरे’॥ (ग) कयामें चित्त लगावे, यथा—‘राम कथा मदाकिनी चित्रकूट चित चारु।’

इसी तरह रामचरित-माहात्म्यमे श्रीगोस्वामीजीने दिखाया है कि यह भक्तके मन, बुद्धि और चित्तका उपकार करते हैं—(क) मनमें बसते हैं, यथा—‘सेवक मन मानस मराल से।’ (ख) बुद्धिको शोभित करते हैं, यथा—‘सत सुमति तिय सुभग सिंगारु।’ (ग) चित्तको सुख देते हैं, यथा—‘सज्जन कुमुद चक्रोर चित हित बिसेपि बड़ लाहु।’

३—यहाँ बताया है कि—(क) कयामें मन, चित्त और बुद्धि तीनों लगते हैं, यथा—‘थोरेहि महीं सब कहडं बुझाई। सुनहु तात मति मन चित लाई॥ आ० १५।’ दार्शनिक दृष्टिसे ये तीनों भिन्न-भिन्न हैं। सकल्प-विरूप करना मनका धर्म, निश्चय करना बुद्धिका और चिन्तन करना चित्तका धर्म है। (ख)—सज्जन ही इन तीनोंको कयामें लगाते हैं, इसीसे इन तीनोंके प्रसङ्गमें सज्जनहीको लिखा है, यथा—‘सेवक मन मानस...’, ‘संत सुमति ...’ और ‘सज्जन कुमुद चक्रोर चित ...’। और, (ग)—रामकथा-माहात्म्य तथा रामचरित-माहात्म्य दोनोंको चित्तहीके प्रसङ्गसे समाप्त किया है, यथा—‘राम कथा मदाकिनी चित्रकूट चित ...’ और ‘सज्जन कुमुद चक्रोर चित ...’। क्योंकि कथा चित्तहीतक है।

नोट—४ कोई-कोई महानुभाव (मा० प०, मा० मा०, नगेपरमहसजी, प०) ‘चक्रोर’ को ‘चित्त’ की और ‘कुमुद’ को सतकी उपमा मानते हैं। इस प्रकार उत्तरार्धका अर्थ यह है—

अर्थ—२ सज्जनरूपी कुमुद और उनके चित्तरूपी चक्रोरको विशेष हितकर और बड़ा लाभदायक है।

नोट—इस अर्थके अनुसार भाव यह है कि—(क) जैसे, चन्द्रदर्शनके बिना चक्रोरको शान्ति नहीं होती एवं रामचरितके बिना ‘जियकी जरनि’ नहीं जाती है। जैसे चन्द्रदर्शनसे कुमुद प्रफुल्लित होता है वैसे ही रामचरित्रद्वारा सन्तुष्ट होकर विकसित होता है। (मा० प०)। (ख)—‘चन्द्रकिरणसे कुमुद प्रफुल्लित और बुद्धिको प्राप्त होता है वैसे ही रामचरित सज्जनोंको प्रफुल्लित और रामप्रेमकी वृद्धि करता है। चन्द्रकिरणें चक्रोरको नेत्रद्वारा पान करनेसे अन्तर्मुखी शीतलता पहुँचाकर आनन्द देती हैं, उसी तरह सज्जनोंके चित्तको श्रीरामचरित श्रवणद्वारा पान करनेसे शीतलतारूप श्रीरामभक्ति प्रदान कर उनके उष्णरूप त्रितापको दूर करता है, उसी आनन्दमें सज्जनोंका चित्त चक्रोरकी तरह एकाग्र हो जाता है। (नगेपरमहसजी)।

श्रीनगेपरमहसजीने चित्त-चक्रोरका प्रमाण—‘स्वाति सनेह सलिल सुख चाहत चित चातक सो पोतो’ (विनय०), यह दिया है और सज्जन कुमुदका ‘रघुवरकिंकर कुमुद चक्रोरा’ यह प्रमाण दिया है। परंतु चातकका अर्थ ‘चक्रोर’

नहीं है और दूसरा प्रमाण ५० रामकुमारजीके अर्थका ही पोषक है। सतकी उपमा चकोरसे अन्यत्र भी दी गयी है,
यथा—‘रामकथा ससि किरन समाना । संत चकोर करहिं जेहि पाना ॥ १ । ४६ ।’
अर्थ—३ सजनोंके चित्तरूपी कुमुद और चकोरके लिये विशेष हित । (रा० प्र०) ।

श्रीरामनाम और श्रीरामचरितकी एकता

श्रीरामचरित

श्रीरामनाम

३० (४) निज संहै मोह भ्रम हरनी ।
३१ (५) बुधविज्ञान सकल जन रजनि ।
रामकथा कलि कलुष निभजनि ॥
३१ (६) रामकथा कलि पन्नग भरनी ।
पुनि पावक विवेक फहँ भरनी ॥
३१ (७) रामकथा कलि कामद गाई ।
सुजन सजीवन मूरि सुहाई ॥
३१ (८) मोह वसुधातल सुधातरगिनि ।
३१ (९) भवभजनि भ्रम मेरु सुभ्रमिनि ।
३१ (९) माधु त्रिपुष कुरु हित गिरिनिदिनि ।
३१ (१०) शिखमार भर लचल छमा मी ।
३१ (११) जीवनमुक्ति हेतु जनु कामी ।
३१ (१२) तुल्यमिदाम हित हिय हुलसी मी ।
३१ (१३) विवत्रिय मेकल मैल सुता मी ।
३१ (१३) सकल मिद्धि सुगमपतिरामी ।

३१ (१४) रघुपतिमगनि प्रेमपरमिति सी ।

३२ (१) रामचरित चिन्तामनि चारु ।
सत सुमति तिय सुभग भिंगारु ॥

३२ (२) जग मगल गुन ग्राम राम के ।

दानि मुक्ति धन धर्म धाम के ॥

३२ (३) त्रिपुष चंद भर भीम रोग के ।

३२ (४) जननि जनक मिश्रराम प्रेम के ।

बीज सकल व्रत धर्म नेम के ॥

३२ (५) समन पार मंताप सोक के ।

प्रिय पालक परलोक लोक के ॥

विनु भ्रम प्रवल मोह ठल जीती ॥ २० ॥ (७)
फिरत सनेह मगन सुर अपने ॥ २५ ॥ (८)
नाम सकल कलि कलुष निकदन ॥ २४ ॥ (८)
कालनेमि कलि कपट निधान ।
नाम सुमति समरथ हनुमान् ॥ २७ ॥ (८)
हेतु कृपानु भातु हिमकर को ॥ १६ ॥ (१)
रामनाम कलि अभिमत दाता ॥ २७ ॥ (६)
कालकूट फल दीन्ह अमी को ॥ १६ ॥ (८)
‘स्वाद तोप सम सुगति सुधा के’ ॥ २० ॥ (७)
‘नाम सुप्रेम पियूषहृद ॥’ २२, ‘चन्द्रास्ते
कृतिन शिवन्ति सततं श्रीरामनामास्तुतम्’ ॥ (कि० म० २) ।
भवभय भंजन नाम प्रताप ॥ २४ ॥ (६)
‘सुक मनकादिमिदं मुनि जोगी । नाम प्रसाद ॥’ २६ (२)
कमठ सेप सम धर वसुधा के ॥ २० ॥ (७)
कामी मुक्ति हेतु उपदेसू ॥ १६ ॥ (३)
रामलजन सम प्रिय तुलसी के ॥ २० ॥ (३)
नाम प्रभाद जान सिव नीको ॥ १६ ॥ (८)
होहिं सिद्ध अनिमादिक पाये ॥ २२ ॥ (४)
अगत होहिं मुद मगल यामा ॥ २४ ॥ (२)
सकल कामना हीन जे, रामभगति रस लीन ।
नाम सुप्रेम पियूष हृद तिन्हहुँ किं मन मीन ॥ २२ ॥
राम नाम सनि दीप धरु ॥ २१ ॥
भगति सुतिय कल करनप्रभूषण ॥ २० ॥ (६)
‘मगल भवत भमगल हारी ॥’
नाम जपत मगल दिमि दमहु ॥ २८ ॥ (१)
भद्र मुक्त हस्तिना प्रभाक ॥ २६ ॥ (७)
जासु नाम भव सेषज हरन घोर त्रयसूल । (उ० १२४)
सुमिरिय नाम । आवत हृदय सनेह विलेखे ॥ २१ ॥ (६)
सकल सुकृत फल राम सनेह ॥ २७ ॥ (२)
नाम प्रसाद सोच नहिं मपने ॥ २५ ॥ (८)
हित परलोक लोक पितु माता ॥ २७ ॥ (६)
लोक लाहु परलोक निवाहु ॥ २० ॥ (२)

श्रीरामचरित

श्रीरामनाम

३२ (७) कामकोद कलिमल करिगन के ।

केहरि सावक जन मन बन के ॥

३२ (८) अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के ।

३२ (९) मग्न महामनि विषय व्याल के ॥

३२ (१०) हरन मोहतम दिनकर कर से ।

सेवक सालिपाल जलधर से ॥

३२ (११) अभिमत दानि देवतस्वर से ॥

,, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से ॥

३१ (१२) सुकवि सरद नभ मन उडगन से ।

३२ (१३) सकल सुकृत फल भूरि भोग से ।

,, जगहित निरूपधि साधु लोग से ॥

३२ (१४) पावन गग तरंग माल से ।

कूपथ कुतर्क कुचालि कलि कपट दंभ पाषड ।

दहन रामगुनग्राम जिमि हृधन अनल प्रचड ॥ ३२ ॥

रामचरित राकेसकर ॥ ३२ ॥

“सरिम सुखद सब काहु । सज्जन

कुमुद चकोर चित, हित विसेषि बड़ लाहु ॥ ३२ ॥

१०५ (३) रामचरित अति अमित मुनीसा ।

कहि न सकहि सत कोटि अहीसा ॥

७ (१०३) कलिजुग केवल हरिगुन गाहा ।

भावत नर पावहि भव थाहा ॥ (७ । १०३)

भवसागर चह पार जो पावा ।

राम कथा ताकहि हृद नावा ॥ ७ । ५३ ।

ते भवनिधि गोपद ह्व तरही । (उ० १२९)

रामनाम नरकेपरी कनकसिपु कलिकाल । जापक जन

ग्रह्णाद जिमि पालिहि दलि सुरमाल ॥ ७ ॥

रामचरित सतकोटि महँ लिख महेश जिय जानि । (२५)

महामत्र जोह जपत महेसू ॥ १६ ॥

जासु नाम भ्रम तिमिर पतगा । ११६ (४)

धरपारिनु रुपतिभगति तुलसी सालि मुद्रास । रामनाम वर

वरन जुग सावन भादँव मान ॥ १६ ॥

रामनाम कलि अभिमत ठाता । २७ (६) नाम राम को

कल्पतरु ॥ २६ ॥

सुमिरत सुलभ सुन्द सब काहु ॥ २० ॥ (२)

अपर नाम उडगन विमल वनहु भगत डर व्योम ॥

(आ० ४२)

सकल सुकृत फल राम मनेहू । २७ (२)

जगहित हेतु विमल बिभु पूजन । २० (६)

जनमन अमित नाम क्रिय पावन । २४ (७)

तीरथ अमित कोटि सम पावन । उ० ९२ । २ ।

जामु नाम पावक अच तूला ॥

जनम अनेक रचित अच दहहीं । ६ । ११९

नाम अखिल अच पूग नसावन । (उ० ९ । २२)

‘राका रजनी भगति तव राम नाम सोह सोम ।’ (आ० ४२)

जगपालक विसेषि जन प्राता । २० (५)

रामु न सकहि नाम गुन गाई । २६ (८)

नहि कलि कर्म न भगति विवेक । रामनाम अवलबन

एक ॥ २७ ॥ ७ ।

नाम लेत अच सिंधु सुबाही । २५ (४)

नाथ नाम तव सेतु नर चहि भवसागर तरहि ।

भव बारिधि गोपद ह्व तरही ।

श्रीमद्रामचरित-माहात्म्य-वर्णन समाप्त हुआ ।

“मानसका अवतार, कथा-प्रबन्धका ‘अथ’—प्रकरण

कीन्हि प्रस्न जेहि भाँति भवानी । जेहि विधि संकर कहा बखानी ॥ १ ॥

सो सब हेतु कहय मैं गाई । कथा प्रबन्ध विचित्र बनाई ॥ २ ॥

अर्थ—जिस तरहसे श्रीपार्वतीजीने प्रश्न किया और जिस रीतिसे श्रीशिवजीने विस्तारसे कहा, वह सब कारण मैं कथाकी विचित्र रचना करके (अर्थात् छन्दोंमें) गानर (=विस्तारसे) कहूंगा ॥ १-२ ॥

नोट—१ (क) 'कीन्दि प्रस्त जेहि भांति भवानी' यह प्रसङ्ग दोहा १०७ (७) 'त्रिविनाय मम नाथ पुरारी' से १११ (६) 'प्रस्त उमा के सहज सुहाई। छल विहीन सुनि मिव मन भाई ॥' तक है और फिर उत्तराण्ड दोहा ५३ (७) 'हरिचरित्र मानव तुम्ह गात्रा। सुनि मैं नाथ अमित सुख पात्रा ॥ तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई। कागमसुखि गरुड प्रति नाई ॥' से दोहा ५५ (५) 'बहुहु कवन विधि भा सवादा।' तक है। (ख) 'जेहि विधि मरु कहा बगानी' यह प्रसङ्ग दोहा १११ (६) 'प्रस्त उमा के' ॥ हर हिय रामचरित मव आष। रघुपतिचरित मह्य तन हरपित यरनै लीन्ह। १०१।' से चला है और 'उमा कहियँ सब कथा सुहाई' ७। ५२ (६) तक है और फिर ७। ५५ (६) 'गोरि गिरा सुनि मरल सुहाई। बोले मिव मातर सुख पाई ॥' से 'सुनि सब कथा दृष्ट्य अति भाई। गिरिजा बोली' ७। १२९ (७) तक है। (ग)—'मो मन हेतु कहव मैं' इति। यह प्रसङ्ग दोहा ४७ (८) 'प्रेनेठ मलय कीन्ह भवानी। महादेव तन कहा बगानी ॥ कहाँ सो मति अनुहारि अब उमा संभु सवादा। भण्ट ममज जेहि हेतु जेहि' ४७।' से दोहा १०७ (२-६) 'पारवती मल अत्रमरु जानी। गई संभु पहि मानु भवानी ॥ कथा जो मकर लोक हितकारी। सोइ पूछन चह मैलकुमारी ॥' 'हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी' १०८ (४) तक है।

२—गोस्वामीजी ज्ञेय हैं कि जिस कारणसे भवानीने शिवजीसे पूछा और उन्होंने कहा वह कारण मैं गाकर कहूंगा। 'गार्त' का प्रयोग जहाँ-तहाँ इस अर्थमें किया गया है कि विस्तारसे कहूंगा, यथा—'आपन चरित कहा मैं गाई'। इसका तात्पर्य यह है कि प्रश्नके हेतुनी कथा शिवजीने मानसमें नहीं है, याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-सवादमें इसकी कथा है, इसलिये उनका सवाद कहूंगा और महादेव-पार्वतीके सवादका हेतु उनीमें कहूंगा। याज्ञवल्क्य भरद्वाज सवाद गुणादजीने गुरुके नहीं भिया, किन्तु अलौकिक घटनाद्वारा श्रीहनुमत्कृपासे मालूम हुआ जिसका प्रमाण आगे दिया गया है। ३५ (११) देखो।

३—मानसचरित्रराममें 'हेतु' का एक अर्थ यहाँ 'लिये' भी किया है अर्थात् सबके लिये कहूंगा। पुन 'मव हेतु' का वे यह भाव देते हैं कि शिव-पार्वती-सवादका जो कारण है पूरा-पूरा दंगे, मनेपसे नहीं।

सूरप्रसादमिश्रजी—गानके दो भेद हैं। यन्त्र और गात्र। सितारा, गीणा, वगी, शहनाई, फोनोग्राफ आदिकी गणना यन्त्रमें है। मुन्ने जो गात्रा जाना है उनका नाम गात्र है। प्रमाण—'गीतञ्च द्विविध प्रोक्त यन्त्रगात्रविभागत। यन्त्रं न्याट्टेणुवीणादि गात्र तु मुनजं मतम् ॥' चारों वेदोंसे गानका पूर्णरूप होता है। गानमाहात्म्य वेदतुल्य है। अतएव ग्रन्थकारने इस कथाको 'गार्त' करके उल्लेखन किया।

नोट—४ 'कथा प्रबन्ध विचित्र बनाई' इति। (क) प्रबन्ध=एक दूसरेसे सम्बद्ध वाक्यगुच्छनाका सविस्तार लेख या अनेक सम्बन्ध पत्रोंमें पुरा होनेवाला ग्रन्थ। (ख) कोई कोई महाभुभाव 'विचित्र' को कथाका विशेषण मानते हैं। कथा विचित्र है, यथा—'सुनयो निमि हरिकथा सुहाई। अतिविचित्र बहु विधि तुम्ह नाई ॥ ३० ६९।' और कोई उसे 'बनाई' के साथ लगाते हैं।

मानसचरित्रवर्णनार् 'विचित्र बनाई' का भाव यह लिखते हैं कि—(१) 'बहुत अद्भुत रीतिसे कहेंगे अर्थात् जिस भावनाके जो मायुस्जन होंगे उनको उनके भावके अनुकूल ही अशुर्गोंने सिद्ध होगा। (२) नाना कल्पका चरित सूचित हो, पर अग्रजितघटनापरीक्षणी योगमात्रा कर्तृ एक ही कालकी लीला प्रकटाप्रकट है। क्योंकि परिपूर्णवतारमें लोगके उत्पत्तिनशी वही व्यवस्था है।'

सुबानर द्विवेदीजीका मत है कि 'विचित्र' 'विभ्यां पक्षिम्या भुशुण्डिगर्हाम्यां चित्रमिति विचित्रम्' इस विग्रहने भुशुण्डि और गरुडने चित्र जो कथाप्रत्यय उने बनाकर और गानर में सब कारणोंको कहूंगा, ऐसे अर्थमें बड़ी रोचकता है।

सूर्यप्रसादमिश्रजी—विचित्र शब्दसे अर्थ विचित्र, शब्द-विचित्र और वर्ण-विचित्र तीनोंका ग्रहण है। इसमें मन न ऊत्रेगा, यह सूचित किया। वैजनायकृत मानसभूषणटीकामें जो यह लिखा है कि 'विचित्र तो वाको कही जो अर्थ के अन्तर अर्थ ताके अन्तर अर्थ जो काहुकी समुक्तिमें न आवे' मेरी समझसे यह ग्रन्थकारका अभिप्रेत नहीं हो सकता।

वैजनायजी कहते हैं कि चित्रकाव्य वह है कि जिसके अक्षरोंको विशेष क्रमसे लिखनेसे मनुष्य, पशु, वृक्षादि कोई विशेष चित्र बन जाता है। अथवा, 'जिममें अन्तर्लीपिका वहिर्लीपिका गतागतादि अनेक हैं।' और विचित्र वह है जिसमें अर्थके अदर अर्थ हो और फिर उस अर्थके अदर अर्थ हो जो किसीकी समझमें न आवे। श्रीज्ञानकीशरणजी कहते हैं कि कथाके प्रबन्धको विचित्र बनाकर कहनेका भाव यह है कि किसी प्रबन्धमें किसी प्रबन्धकी कथा आ मिली है जैसे कि पृथ्वीके करुण-कन्दनके पश्चात् देवताओंका परस्पर कयनोप-कयनपर ब्रह्मस्तुति 'जय जय सुरनायक' से 'यह सब रुचिर चरित मैं भाषा।' तकके बीचमें नारदशापावतारकी कथा आ मिली है।

श्रीकान्तशरणजी करते हैं कि 'इसमें विचित्रता यह है कि प्रथम मानससरोवरका रूपक स्वयं रचेंगे। वह बड़ा ही विचित्र है, जिसमें चार घाटों, चार प्रकारके श्रोता वक्ताओंके सम्बन्ध और उनके द्वारा काण्डत्रय एव प्रपत्ति (शरणागति) की सँमाल रखते हुए, मुख्य उपासनारूपी ही कथा चलेगी। तब आगे हेतु कहेंगे।'

नोट—'विचित्र' के ये अर्थ होते हैं—(१) जिसके द्वारा मनमें किसी प्रकारका आश्चर्य हो। (२) जिममें कई प्रकारके रंग हों। (३) जिसमें किसी प्रकारकी विचक्षणता हो। यहाँ मेरी समझमें ये सब अर्थ लगते हैं। कथाप्रसङ्ग जो इसमें आये हैं उनमेंसे बहुतेरी कथाएँ अलौकिक हैं, उनके प्रमाण बहुत खोजनेपर भी कठिनतासे मिलते हैं, अत आश्चर्य होता है। जो आगे 'अलौकिक' कथा है वह भी 'विचित्र' शब्दसे बना दिया है। फिर इसमें नवों रसोंयुक्त वर्णन ठौर-ठौर-पर आया ही है, यही अनेक रंगोंका होना है। इस कथाके रूपक आदि तो सर्वथा विचक्षण हैं। कई कल्पोंकी कथाओंका एकहीमें सम्मिश्रण भी विलक्षण है जिसमें टीकाकार लोग मत्था-पन्ची किया करते हैं। इसके छन्द भी विलक्षण हैं, भाषाके होते हुए भी संस्कृतके जान पड़ते हैं।

मेरी समझमें गोस्वामीजीने म० श्लो० ७ में 'रघुनाथगाथा भाषानिवन्धमस्तिमज्जुलमातनोति' यह जो प्रतिज्ञा की है, वह भी 'विचित्र' शब्दसे यहाँ पुनः की है। इस तरह विचित्र=अति मज्जुल। आगे जो 'करह मनोहर मति अनुहारी। ३६। २।' कथा है, वह भी 'विचित्र' का ही अर्थ स्पष्ट किया गया है।

जेहि यह कथा सुनी नहिं होई। जनि आचरज करै सुनि सोई ॥ ३ ॥

कथा अलौकिक सुनहिं जे ज्ञानी। नहिं आचरजुकरहिं अस जानी ॥ ४ ॥

रामकथा कै मिति जग नाहीं। अस प्रतीति तिन्ह के मन माहीं ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—अलौकिक=जो लोकमें पढ़ने-सुननेमें न आयी हो। अपूर्व, असाधारण, अद्भुत, विचित्र। मिति=सख्या, सीमा, इति, अन्त, हद, मान, नाप। आचरज (आश्चर्य)=अचम्भा।

अर्थ—जिन्होंने यह कथा और कहीं सुनी न हो, वे इसे सुनकर आश्चर्य न करें। (भाव यह कि यह कथा वाल्मीकीय, अघ्यात्म आदि रामायणोंकी कथासे विलक्षण है) ॥ ३ ॥ जो ज्ञानी विचित्र कथाको सुनते हैं वे ऐसा जानकर आश्चर्य नहीं करते ॥ ४ ॥ (कि) रामकथाकी हद ससारमें नहीं है। ऐसा विश्वास उनके मनमें है ॥ ५ ॥

नोट—१ (क)—चौपाई (३) में कहा कि आश्चर्य न करो। फिर (४) (५) में जानियोंका प्रमाण देकर आश्चर्य न करनेका कारण बताते हैं। पुनः, (ख)—'ज्ञानी' शब्दमें यह भी ध्वनि है कि जो अज्ञानी हैं वे तो भ्रम देखें हींगे, इसमें हमारा क्या बका है ? [मा० प्र०]।

* आचरज—१६६१। यह लेखकका प्रमाद है। अन्यत्र सर्वत्र 'आचरज' है।

२—यह 'कथा' कौन है जिसे सुनकर आश्चर्य न करनेको कहते हैं ? सतीमोह प्रकरण, मानुप्रतापका प्रसङ्ग, मनु-शतरूपा, कश्यप-अदिति, नारदशापादि-सम्बन्धी लीलाएँ एक ही बारके अवतारमें सिद्ध हो जाना, इत्यादि 'अलौकिक' कथाएँ हैं ।

श्रीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'पशु हनुमान् आदिकी नर राम-लक्ष्मण-सीतासे बातचीत होना, पक्षी जययुसे मनुष्य रामसे बातचीत करना इत्यादि साधारण मनुष्यके सामने असम्भव है । इसलिये दृढार्थ कहते हैं कि सुनकर आश्चर्य न करें क्योंकि परमेश्वरजी लीलामें कोई बात असम्भव नहीं है ।'

सन्त श्रीगुरुसहायलजी कहते हैं कि 'भगवत्जी नित्यलीला प्रगट्ता अप्रगट्ता रीतिसे अनेक है । हरएकके परिकर भिन्न-भिन्न हैं । जब जिस लीलाका अवसर आ पड़ता है तब उस लीलाके परिकर प्रकट होकर उस लीलाको करते हैं पर एकही दूसरेको खर नहीं जैना भागवतामृतमणिकामे कहा है—'स्वै स्वर्लीलापरिकरैर्जनैर्दृश्यामि नापरं । सत्त्वलीला-ध्वमरे प्रादुर्भावाचितानि हि । आश्चर्यमेकैर्चक्रैश्च वर्तमानान्यपि श्रुवम् । परस्परमसदृक्त स्वरूपत्येव सर्वथा ॥' ऐसी लीलाकी कथा अलौकिक है ।'

वे० भू०—आश्चर्यका कारण कथाकी अलौकिकता है । वाण एक जगह है और कार्य दूसरी जगह । 'और कर अपराध कौड और पाव फल भोग' । जैसे कि नारद-शाप क्षीरसायीको इस लोक (एकपाद-विभूति) में और शापकी सन्तता दिग्गामी राम अलौकिक (त्रिपाद्विभूति स्वामी) ने, घुन्टाका शाप एवं सनकादिका शाप रमावैकुण्ठाधीश विष्णुसे सम्पन्न रखना है और इसकी पूर्ति की श्रीरामजीने जो त्रिपाद्विभूतिस्थ है । सारांश यह कि दूरे-दूरे कारणोंसे भी श्रीरामजीना अवतीर्ण होकर चरित्र करना कहा गया है—यही अलौकिकता है ।

नाना भोंति राम अवतारा । रामायन सत कोटि अपारा ॥ ६ ॥

कल्पमेद हरिचरित सुहाए । भोंति अनेक मुनीसन्द् गाए ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—कल्पमानका एक विभाग है जिसे ब्रह्माका एक दिन कहते हैं । इसमें चौदह मन्वन्तर और चौदह इन्द्र हो जाते हैं । १४ हमारे वर्षके अनुसार चार अरब बत्तीस करोड़ वर्षोंके बराबर होता है । इस एक दिनमें एक-एक हजार बार चारों युग बीत जाते हैं । यथा—'चतुर्युगसङ्क्रान्तिं दिनमेकं वितामह ।' चारों युग जब इकट्ठे बारसे कुछ अधिक हो जाते हैं तब एक मन्वन्तर होता है ।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीके अवतार अनेक तरहसे हुए हैं, रामायण सौ करोड़ (श्लोकोंकी) किन्तु अपार है ॥ ६ ॥ कल्पमेदसे सुन्दर हरिचरित मुनीशाने अनेक तरहसे गाये हैं ॥ ७ ॥

सूर्यप्रसाद मिश्रजी—'नाना भोंति' हममें किता पट नहीं है, उसका अन्वयार्थ करना चाहिये । अध्याहार इस प्रकार होगा कि 'रामके अवतार कितने हो गये, कितने हैं और कितने होंगे' इसीलिये 'नाना भोंति' लिखा और सनकोटि रामायण भी । भेदका कारण सातवीं चौपाईमें देते हैं ।'

नोट—१ 'सतकोटि अपारा' यथा—'रामचरित सतकोटि अपारा । श्रुति सारदा न बरनइ पारा ॥ ८० ५२ ।' पुन यथा—'चरित रघुनाथन्य शतकोटिप्रधिवन्तरम् । एकैकमक्षरं पुमा महापातकनाशनम् ॥'

* यथा—'एहि त्रिवि जनम करम हरि केरे । सुदर सुखद त्रिचित्र घनेरे ॥ कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं । चार चरित नाना त्रिवि करहीं । तब तब कथा मुनीसन्द् गार्द । परम पुनीत प्रवच बनाई ॥ त्रिविध प्रसंग अनूप बखाने । करहि न मुनि आचरज मयाने ॥ हरि अनत हरिरूपा अनता । कहहि सुनिहि बहु त्रिविध सब सता ॥ रामचन्द्र के चरित सुहाए । कल्प कोटि लमि जाहि न गाए ॥ १४० । १-६ ।' कल्प-कल्पमें अवतार होनेसे ब्रह्माकी आयुभरमें ही छत्तीस हजार बार अवतार हो जाता है ।

२—‘रामायन सतकोटि’—दोहा २५ ‘रामचरित सतकोटि महँ लिए मदेस’ ‘म’ देखिये। लोगोंने इसका अर्थ ‘सौ करोड़ रामायणों’ लिखा है पर वस्तुतः यह अर्थ उसका नहीं है। ‘शतकोटि रामायण’ नाम है उस रामायणका जो वात्मीकिजीने अथवा कल्पभेदसे ब्रह्माजीने सौ करोड़ श्लोकोंमें बनायी थी और जिसका गारभूत वर्तमानचतुर्विंशति वात्मीकीय है। ‘शतकोटि’ उसी तरह शतकोटिश्लोकवद्ध रामायणका नाम है जैसे अष्टाध्यायी, सतशती, उपदेश-माहसी इत्यादि तदन्तर्गत अध्याय या श्लोकों आदिकी सख्याको लक्षित करके नाम हुए हैं।

‘रामायन सतकोटि अपारा’ कहनेका भाव यह है कि रामचरित तो अपार है, अनन्त है तथापि अपने ज्ञानके लिये शतकोटि श्लोकोंमें कुछ रामचरितकी रचना की गयी। और अन्य उपलब्ध रामायणों तो इसी शतकोटिके कुछ-कुछ अंश लेकर ही बनायी गयी हैं। यथा—‘अनन्तत्वेऽपि कोटीनां शतेनास्य प्रपञ्चनम्। रामायणस्य तु यन् कृत्स्न तेन विज्ञानता ॥’ (गिवस० ७।१०।हनु० प्रे० अयोध्या०)।

३—श्रीजानकीदासजी लिखते हैं कि इन चोपाइयोंमें जानियोंके विश्वासका कारण बताया है। और प० रामकुमारजी लिखते हैं कि आश्चर्य न बरनेका एक कारण ऊपर लिखा, अत्र दूसरा कारण लिखते हैं कि अनेक प्रकारसे या कारणोंसे रामावतार हुए हैं, प्रत्येक कल्पमें कुछ-कुछ भेद क्यामें पढ़ गया है। जिसकी जहाँतक बुद्धि दौड़ी वहाँतक उसने कहा। यथा—‘चरित रघुनाथस्य शतकोटिप्रविन्दे। येषां चैवाहमी बुद्धिस्ते वदन्त्येव तादृशम् ॥’ (पद्मपु०), ‘कचिद् कचित्पुराणेषु विरोधो यदि दृश्यते। कल्पभेदविभिन्नत्र व्यवस्था सहिरुच्यते ॥’

करिअ न संसय अस उर ढानी। सुनिअ कथा सादर रति मानी ॥ ८ ॥

अर्थ—ऐसा जीमें विचारकर सन्देह न कीजिये और कथाको आदरपूर्वक प्रेमसे सुनिये ॥ ८ ॥

नोट—१ ‘अस’=जैसा ऊपर समझा आये है कि कथाकी सीमा नहीं है, कल्पभेदसे तरह-तरहके चरित्र हुए हैं और चरित्र अपार हैं। संसय=संशय, सदेह। सदेह यह कि यहाँ ऐसा कहा, वहाँ ऐसा कहते हैं, अनुक्त ग्रन्थमें तो यहाँ ऐसी कथा है और यहाँ गोस्वामीजीने ऐसा कैसे लिख दिया? इत्यादि।

‘सादर’ अर्थात् एकाग्र भावसे प्रेमसे मन, चित्त और बुद्धिको कथामे लगाकर तथा श्रद्धापूर्वक, यथा—‘सुनहु ताव मति मन चित लार्ड। ३।१५।१।’, ‘भाव सहित सो यह कथा करउ श्रवनपुट पान। ७।१२८।’ निरादरसे सुननेका निषेध किया गया है, यथा—‘यह न कहिअ सठही दठसीलहि। जो मन लाइ न सुन हरि लीलहि ॥ ७।१२८।३।’ मन न लगाना, कुतर्क आदि करना ‘निरादर’ से सुनना है। पूर्व दोहा ३२ (ख) भी देखिये।

सूर्यप्रसाद मिश्रजी—‘वैजनाथकृत मानस-भूषणमें जो अर्थ लिखा है कि ‘प्रीतिसे आदरसहित सुनिये मनमें प्रीति वचन कर्मों आदरसहित चन्दनाक्षत चढ़ाई वचनमें जय उच्चरिये’ यह अर्थ प्रकरणसे विरुद्ध है, क्योंकि इस चोपाईमें केवल कथा शब्दका उल्लेख है और ‘सुनिय’ भी लिखा है। कर्म वचनका तो नाम भी नहीं।’

दो०—राम अनंत अनंत गुन अमित कथा विस्तार।

सुनि आचरजु न मानिहहि जिन्ह के विमलबिचार ॥ ३३ ॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजी अनन्त हैं, उनके गुण भी अनन्त हैं और उनकी कथाका विस्तार भी अमित है। जिनके विचार निर्मल हैं वे सुनकर आश्चर्य न करेंगे ॥ ३३ ॥

टिप्पणी—१ (क) अब ग्रन्थकार तीसरी प्रकार समझाते हैं कि क्यों आश्चर्य न करें। पुन, यह भी यहाँ बताते हैं कि किस-किस विषयमें सदेह न करना चाहिये। वह यह कि राम अनन्त हैं इसलिये श्रीरामजीके विषयमें आश्चर्य न

करें। प्रभुने गुण अनन्त हैं, यथा—‘विष्णु कोटि सम पालन कर्त्ता । ७ । ९२ ।’ उनकी कथा भी अगणित प्रकारसे है, इसलिये इनमें सन्देह न करें। (ख)—‘रामकथा कै मिति जग नार्हीं’ अर्थात् प्रथम कथाका सन्देह निवृत्त किया और अब कथाके विस्तारका सन्देह दूर करते हैं कि अशुभ कथा अशुभ पुराणमें तो इतनी ही हैं, यहाँ अधिक कहाँसे लिखी। (ग)—कौन आश्चर्य न करेंगे? इस विषयमें दो गिनाये—ज्ञानी और जिनने विवेक है। जो विचारहीन और अज्ञानी हैं, उनके मनमें आश्चर्य होता ही है। (घ) ‘जिन्ह के बिसल विचार’—ऐसा ही दूसरी ठौर भी कहा है, यथा—‘सो विचारि सुनिहहि सुमति जिन्ह के बिसल विवेक । १ । ९ ।’

एहि विधि सब संसय करि दूरी । सिर धरि गुरुपदपंकज धूरी ॥ १ ॥

पुनि सबही बिनवों कर जोरी । करत कथा जेहि लाग न खोरी ॥ २ ॥

अर्थ—इस प्रकार सब सन्देहोंको दूर करके और श्रीगुरुपदकमलकी रज मिरप धारण करके फिरसे सबकी बिनती हाथ जोड़कर करना हूँ जिससे कथा करनेमें दोष न लगे ॥ १-२ ॥

टिप्पणी—१ (क) ‘सब संसय’—ये ऊपर कह आये हैं। अर्थात् कथा और कथाके विस्तारमें सशय, श्रीरामजी और उनके गुणोंमें सशय और अब उन सबको यहाँ एकर करने हैं। (ख) ‘सिर धरि’—अर्थात् माथेपर लगाकर, तिलक करने। ग्रन्थमें तीन बार रज-सेवन करना कहा है। आदिमें गुरुपदरजको नेत्रमें लगाकर ‘विवेचिबोचन’ निर्मल किये, यथा—‘गुरुपद रज मृदु मंजुल लंजन । नयन अमिल दग दोष बिसजन ॥ तेहि करि बिसल विवेक बिलोचन । बरनई रामचरित भव मोचन ॥ १ । २ ।’ फिर यहाँ सरपर धारण करना लिखा, क्योंकि ऐसा करनेसे सब वैभव वशमें हो जाते हैं, यथा—‘जे गुरुचरण रेनु मिर धरहीं । ते जनु सबल बिसव बस करहीं ॥ अ० ३ ।’ आगे अयोध्याकाण्डमें रज-सेवनसे मन निर्मल करेंगे, यथा—‘श्रीगुरुचरणसरोजरज निज मन सुद्धर सुधारि । बरनई रघुवर बिसल जसु ॥ ॥’ (म० दो०) तीनों जगह प्रयोजन भिन्न-भिन्न है।

२ ‘पुनि सबही बिनवों’ इति। दुबारा बिनती क्यों की? इसका कारण भी यहाँ बताते हैं कि कथा रचनेमें कोई दोष छपने न था जावे अर्थात् कथा निर्दोष बने। पहिले जो बिनती की थी वह इस अभिप्रायसे थी कि कोई दोष न दे, यथा—‘समुझि विधि विधि बिनती मोरी । कोउ न कथा सुनि देहि खोरी ॥ १ । १२ । ७ ।’ यहाँ यद्यपि दोनों जगह दोष न लगना कहा तथापि पुनरुक्ति नहीं है। क्योंकि पहले कथा सुनकर सुननेवालोंका दोष न लगाना कहा था और यहाँ करते हैं कि कथा रचनेमें कोई दोष न था पड़े। अथवा, कथा बनानेमें दोष न दें और न सुनकर दें, ये दो बातें कहीं।

सुधाकर द्विवेदीजी—सशय दूर होनेमें गुरुको प्रधान समझकर फिर उनके पदरजको सरपर रक्खा। भाषामें कथा करनेमें पहले कारण ‘भाषाग्रह करव मैं सोई ।’ लिख आये हैं, उसे स्मरण करानेके लिये फिर सबसे बिनय किया।

नोट—श्रीजानसीदासजी लिखते हैं कि अब गोस्वामीजी बन्दनाकी तीसरी आवृत्ति करके बन्दनाको समाप्त करते हैं।

सादर सिवहि नाइ अब माथा । बरनों विसद रामगुनगाथा ॥ ३ ॥

अर्थ—अब आठवृत्तक श्रीशिवजीको प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी निर्मल कथा कहता हूँ ॥ ३ ॥

टिप्पणी—गोस्वामीजीने ‘नाम, रूप, लीला और धाम’ चारोंकी बड़ाई क्रमसे की है। (१) सबको माथा नवाकर नामकी बड़ाई की,—‘प्रनवों सबहि धरनि धरि सीसा । करहु कृपा जन जानि सुनीमा ॥ १८ । ६ ।’ (२) श्रीरामचन्द्रजीको माथा नवाकर रूपकी बड़ाई की, यथा—‘सुमिति सो नाम रामगुन गाथा । करई नाइ रघुनाथहि माथा ॥ राम सुखामि । १ । २८ । २ ।’ से ‘तुलसी कहूँ न रामसे माहिब सील निधान । १ । २९ ।’ तक। (३) फिर सबको माथा नवाकर लीलाकी बड़ाई की, यथा—‘एहि विधि निज गुनदोष कहि सबहि बहुरि सिद्ध नाइ ।

वरनडँ रघुवर बिसद जस सुनि कलिकलुप नसाह । १ । २९ ।' से लेकर 'रामचरित राकेस कर सरिस सुखद मय काहु । १ । ३२ ।' तक और, (४) अत्र गिवजीको प्रणाम करके घामफ्री बर्दाई करते हैं ।

नोट—श्रीगिवजीकी तीसरी बार वन्दना है । ये मानसके आचार्य हैं । इसलिये कथा प्रारम्भ करके फिर आचार्यको प्रथम प्रणाम करते हैं । गोस्वामीजीके 'मानस' गुरु भी वही हैं । इन्हींने रामचरितमानस उनको स्वामी श्रीनरहरिचन्दजीके द्वारा दिया ।—'गुरु पितु मातु महेस भवानी' ।

संबत सोरह सै एकतीसा । करउँ कथा हरिपद धरि सीसा ॥ ४ ॥

नौमी भौम बार मधु मासा । अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—भौमवार=मंगलवार । मधुमासा=चैत्र,—'स्याच्चैत्रे चैत्रिको मधु । अमरकोशे १ । ४ । १५ ।'

अर्थ—भगवान्‌के चरणोंपर सिर रखकर सबत् १६३१ मे कथा प्रारम्भ करना हूँ ॥ ४ ॥ नवमी तिथि, मंगलवार, चैत्रके महीनेमें, श्रीवयोध्याजीमें यह चरित प्रकाशित हुआ ॥ ५ ॥

नोट—१ यहाँसे गोस्वामीजी अब अपने हिन्दी-भाषा निबन्ध श्रीरामचरितमानसका जन्म, मयत्, महीना, दिन, पक्ष, तिथि मुहूर्त्त, जन्मभूमि, नामकरण और नामका अर्थ और फल कह रहे हैं ।

२ मयत् १६३१ मे श्रीरामचरितमानस लिखना प्रारम्भ करनेका कारण यह कहा जाता है कि उस मयत्में श्रीरामजन्मके सब योग, लन आदि एकत्र थे । इस तरह श्रीरामजन्म और श्रीरामजन्मजन्ममें समानता हुई । मानस-मयङ्कके तिलकराकर लिखते हैं कि 'स्वयं श्रीरामचन्द्रजी लोक फल्याण-निमित्त काव्यरूप हो प्रकट हुए । दोनों सनातन और शुद्ध पञ्चाङ्गमय हैं । इससे दोनोंको एक जानो' ।

महात्माओंसे एक भाव इस प्रकार सुना है कि श्रीरामचन्द्रजी १६ कलाके अवतार थे—'वाल्मीकिचरितमय चन्द्रमा यह सोरह कला निधान । गी० । १ । १९ ।' तो भी जब उन्होंने ३१ बाण जोड़कर रावणपर आघात किया तब उसका वध हुआ, यथा—'सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भये ॥ सँचि सरालन श्रवन लगि छौं मर इकवीस । रघुनाथक सायक चले मानहुँ काल कनीस ॥ ल० १०१ ।' इसी विचारसे ग्रन्थकारने १६ मे रक्तीस लगानेसे जो सबत् बना उसमें रामचरितमानस कथाका आरम्भ किया जिसमें मोहरूपी रावण इसके आघातसे न बच सके ।

नोट—३ इन दो चौपाइयोमे जन्मका सबत्, महीना, तिथि, दिन और (भूमि) स्थल बताया है । 'मधु मास' पद देनेका भाव यह है कि भगवान्‌ने गीतामें श्रीमुखसे बताया है कि 'ऋतूनां कुसुमाकरः' अर्थात् ऋतुओंमें हमने अपना रूप कहा है ।

✽ 'नौमी भौमवार' यह चरित प्रकासा ✽

प० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'प्रकासा' पद देखर सूचित किया कि जैसे श्रीरामचन्द्रजी सनातन हैं वैसे ही उनका यह चरित्र भी सनातन है, परन्तु उसका प्रकाश अब हुआ । दूसरे यह भी सूचित किया कि जैसे रामचन्द्रजी पूर्णचन्द्ररूप प्रकट हुए थे, यथा—'प्रगटेज जहँ रघुपति ससि चारु । १ । १६ ।', वैसे ही उनके चरित्र पूर्णचन्द्ररूपसे प्रकट हुए, यथा—'रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु । १ । ३२ ।', इस प्रकार श्रीरामजन्मकुण्डली और श्रीरामचरितमानसजन्म-कुण्डलीका पूरा मिलान ग्रन्थकार यहाँसे करते हैं जो आगे एकत्र करके दोहा ३५ (९) में दिया गया है ।

२—श्रीकृष्णासिंधुजी लिखते हैं कि श्रीहनुमान्‌जीकी आज्ञासे श्रीअवधमे श्रीरामचरितमानस प्रारम्भ किया गया । श्रीवेणीमाधवदासजी 'मूल गोसाईचरित' में लिखते हैं कि सबत् १६२८ मे गीतोंको एकत्रकर उसका नाम रामगीतावली रखा और फिर कृष्णगीतावली रची । दोनों हनुमान्‌जीको सुनाये तब उन्होंने प्रसन्न होकर आज्ञा दी कि तुम अवधपुर जाकर रहो । इधकी आज्ञा पाकर वे श्रीअवधको चले, बीचमें प्रयागराजमें मकर-स्नानके लिये ठहर गये,

वहाँ भरद्वाज-याज्ञवल्क्य-दर्शन और सवादकी अलौकिक घटना हुई, तब हरिप्रेरित आप काशीको चल दिये। जब कुछ दूर निकल गये तब श्रीहनुमान्जीकी आज्ञा स्मरण हो आयी, अब क्या करें ? मनमें यह दृढ़ किया कि हरदर्शन करके तब श्रीअवधपुर जायेंगे। काशी पहुँचकर सस्कृतभाषामें रामचरित रचने लगे, पर जो दिनमें रचते वह रात्रिमें छुट हो जाता। सात दिनतक बराबर यह लोपक्रिया चलती रही जिसने इन्हें बड़ा चिन्तित कर दिया। तब आठवें दिन भगवान् गङ्गारने इनको स्वप्न दिया और फिर प्रकट होकर इनको वही आज्ञा दी कि भाषामें काव्य रचो। 'सुरवानिके पीछे न तात पचो। सवकर हित होइ सोई करिये ॥ अरु पूर्व प्रथा मत आचरिये। तुम जाइ अवधपुर घास करो ॥ तहई निज काव्य प्रकाश करो। मम पुन्य प्रसादसों काव्य कला ॥ होइहै मम सामरिचा सफला। कहि अस सभु भवानि अतरधान भये तुरत ॥ आपन भाग्य बखानि चले गोसाईं अवधपुर ॥ सोरठा ९ ॥'

श्रीशिवाज्ञा पाकर आप श्रीअवध आये और वरगदिहा बागमें, जहाँ उस समय भी वटवृक्षोंकी पौंति-की-पौंति लगी थी, ठहरे, जिसे आज 'तुलसीचौरा' कहते हैं। यहाँ आप दृढ़ समयसे रहने लगे। केवल दूध पीते और वह भी एक ही समय—'पय पान करै सोठ एक समय। खुवीर भरोस न काहुक भय ॥ दुइ बत्सर बीते न वृत्ति ढगो। इकवीसको सवत आइ लगो ॥'

इस तरह श्रीहनुमान्जीकी और पुनः भगवान् शङ्करकी भी आज्ञासे आप रामचरितमानसकी रचनाके लिये श्रीअवध आये और दो वर्षके बाद सवत् १६३१ में श्रीरामनवमीको रामचरितमानसका आरम्भ हुआ। इस शुभ मुहूर्तके लिये दो वर्षसे अधिक यहाँ उन्हें रहना पड़ा। तब—'रामजन्म तिथि बार सब जस त्रेता महीं भास। तस इकवीसा महीं जुरो जोग लग्न ग्रह रास ॥ ३८ ॥ नवमी मंगलवार सुभ प्रात समय हनुमान। प्रगटि प्रथम अभिषेक किय करन जगत कल्याण ॥ ३९ ॥'

सम्भवत इसीके आधारपर टीकाकार सन्तोंने लिखा है कि उस दिन श्रीरामजन्मके सब योग थे। उस दिन ग्रन्थका आरम्भ हुआ और दो वर्ष सात मास छत्तीस दिनमें अर्थात् सवत् १६३३ अगहन सुदी ५ श्रीरामविवाह-के दिन यह पूरा हुआ।—'एहि विधि भा आरभ रामचरितमानस विमल। सुनत मिटत मद दंभ कामादिक संसय सकल ॥ सो० ११। दुइ बत्सर सातेक मास परे। दिन छविस माँझ सो पूर करे ॥ तैंवीसको संवत औ मंगसर। सुभ घोस सुराम-विवाहहिं पर ॥ सुटि सस जहाज तयार भयो। भवसागर पार उतारनको ॥'

'जब इतने दिनोंमें तैयार हुआ तब श्रीरामनवमी सं० १६३१ को प्रकाशित होना कैसे कहा ? प्रकाशित तो तैयार होनेपर कहा जाता है ?' इस शङ्काका उत्तर भी हमें इसी 'मूल गोसाईं चरित' में ही मिलता है, अन्यत्र इसका समाधान कोई ठीक नहीं मिला। वस्तुतः यह ग्रन्थ उसी दिन पूरा भी हो गया था पर मनुष्यलेखनी उसको एक ही दिन लिखनेको समर्थ न थी, अतएव लिखनेमें इतना समय लगा।—'जेहि छिन यह अरंभ भो तेहि छिन पूरेड पूर। निरबल मानव लेखनी खाँचि लियो अति दूर ॥ ४२ ॥ पाँच पात गनपति लिखे दिव्य लेखनी चाल। सत सिव नाग अरु छू दिसप लोक गये ततकाल ॥ ४३ ॥ सबके मानसमें बसेड मानस रामचरित्र। बदन रिषि कचि पद कमल मन क्रम वचन पवित्र ॥ ४४ ॥'

इस अलौकिक गुप्त घटनाका परिचय 'यह चरित प्रकासा' का 'प्रकासा' शब्द दे रहा है। यहाँ 'प्रकाशा' का अर्थ 'आरम्भ किया' मात्र नहीं है।

३—'नौमी भौमवार', इति। मतसिंहजी पञ्जाबी तथा विनायकी टीकाकारने यहाँ यह शका उठाकर कि—'नौमी तो रिक्ता तिथि है', पुनः मंगलवारको कोई-कोई दूषित समझते हैं, तो ऐसी तिथि और वारमें 'ग्रन्थका आरम्भ क्यों किया गया' ? उसका उत्तर भी यों दिया है कि ईश्वरने उस दिन जन्म घाटण किया, इसलिये वह तो सर्वश्रेष्ठ है।' और भी समाधान ये है—

(१) मंगल परमभक्त हनुमान्जीका जन्मदिन है। (२) दिनके समय ग्रन्थ आरम्भ हुआ सो शुभ ही है, यथा—'न वारदोषा. प्रभवन्ति रात्रौ देवेज्यदैत्येज्यदिवाकराणाम्। दिवा शशांकार्कजभूषणानां सर्वत्र निन्यो बुद्धवारदोषः ॥',

(बृहद्देवशरज्जन वारप्रकरण श्लोक १९)। अर्थात् शुक्र, गुरु और रविवारके दोष रात्रिमें नहीं लगते। चन्द्र, शनि और मंगलवारका दोष दिनमें नहीं लगता। बुधवार-दोष सर्वत्र निन्द्य है। (पांडेजी कहते हैं कि) 'नवमी तिथिसे शक्तिका आलव, मंगलवारसे हनुमान्जीका आलव और चैत्रमाससे श्रीरघुनाथजीका आलव है। गोस्वामीजी इन तीनोंके उपासक हैं और श्रीरामजन्म नौमीको हुआ है। अतः उसी दिन ग्रन्थ प्रकाशित किया गया।' हमरण रहे कि कवि पूर्व ही प्रतिज्ञापूर्वक श्रीरामचरित्रके माहात्म्यमें कह चुके हैं कि केशा ही कठिन कुयोग क्यों न उपस्थित हो श्रीरामचरित्र-नामगुणसे वह सुयोग हो जाता है—'मेदत कठिन कुअक भाल के'। उस दिनका लिखा हुआ ग्रन्थ केशा प्रसिद्ध हो रहा है !!!

सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि ज्योतिष फलग्रन्थोंमें लिखा है कि 'अग्निभौमगता रिक्ता सत्रसिद्धिप्रदायिनी'। इसीलिये उत्तम सुहृत् होनेसे चैत्र शु० ९ भौमवारको ग्रन्थ आरम्भ किया। फलितके ज्योतिषी चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशीको रिक्ता कहते हैं।

जेहि दिन रामजन्म श्रुति गावहिं । तीरथ सकल तहाँ चलि आवहिं ॥ ६ ॥

अर्थ—जिस दिन श्रीरामजन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन गारे तीर्थ बड़ा (श्रीअयोध्याजीमें) चलकर आते हैं ॥ ६ ॥

नोट—१ 'जेहि दिन' इति। नवमी, भौमवार और मधुमाम ऊपर बताया, इनके पक्षका निर्णय न हुआ, अतः 'जेहि दिन' कहकर झुल्ला नवमी बतायी।

२—'सकल' अर्थात् पृथ्वीभरके। 'चलि आवहिं' का भाव यह है कि रूप धारण करके अपने पैरों-पैरों आते हैं। 'तीर्थ' के चलनेका भाव यह है कि इनके अधिष्ठाता देवता जो इनमें वास करते हैं वे आते हैं। वे सब इच्छारूप धारण कर लेते हैं। इसका प्रमाण इस ग्रन्थमें भी मिलता है, यथा—'वन सागर मय नदी तलावा। हिम गिरि सब कहँ नेवत पठावा ॥ कामरूप सुंदर तनु धारी। सहित समाज सोद बर नारी ॥ बाण मकर हिमाचल गेहा। गावहिं मंगल सहित सनेहा ॥ १।९३।' भारतवर्षमें रीति है कि जब कोई ग्राम, नगर इत्यादि प्रथम-प्रथम बनाये जाते हैं तो उनके कोई-न-कोई अधिष्ठाता देवता भी स्थापित किये जाते हैं। 'मकर' और 'चलि आवहिं' पद देखकर श्रीरामनवमी और श्रीअवधपुरीका माहात्म्य दर्शित किया।

प्रयागराज तीर्थराज है, ये और कहीं नहीं जाते। दधीचि ऋषिके यज्ञके लिये नेमिपारण्यमें इनका भी आवाहन हुआ। परन्तु ये न गये, तब ऋषियोंने वहाँ 'पञ्च प्रयाग' स्थापित किया। सो वे तीर्थराज भी श्रीअवधमें उस दिन आते हैं। कहा जाता है कि विक्रमादित्यजीको प्रयागराजहीने श्रीअवधपुरीकी चारा दिशाओंकी सीमा बतायी थी। निर्गन्धीकुण्ड प्रयागराजकी सम्बन्धी कथाका परिचय देता है।

नोट—३ 'जेहि दिन' इति। श्रीरामजन्म-दिन विवादास्पद है। इसमें मत-भेद है। कोई सोमवार, कोई रविवार और कोई बुधवार कहते हैं। इसी कारण जन्म समय गोस्वामीजीने किसी दिनका नाम नहीं दिया। केवल इतना लिखा है कि—'नौमी तिथि मधुमास पुनीता। सुकुलपञ्च अभिजित हरिप्रीता ॥ मध्यदिवस अति सीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा ॥ १।१९१।' 'जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल ॥ १।१९०।' यहाँ रामचरितमानस जन्मकुण्डलीके द्वारा राम-जन्म-दिन और जन्म-भूमिको निश्चय करा दिया। हमारे महाकवि पूज्यपाद श्रीमद्गोस्वामीजीकी प्रायः यह शैली है कि जिस वस्तुको दो या अधिक बार वर्णन करना पड़ेगा उसका कुछ वर्णन एक ठौर, कुछ दूसरी ठौर देकर उसे पूरा करते हैं। वैसा ही यहाँ जानिये। यहाँ तिथि, वार, मास, जन्म भूमि कह दिया और यह भी कह दिया कि 'जेहि दिन राम जन्म' हुआ। और श्रीरामजन्मपर 'नौमी तिथि मधुमास पुनीता' 'काल लोक विश्रामा' ऐसा लिखा, जिसमें वार और भूमि नहीं दिये। अर्थ करनेमें सुकुलपञ्च अभिजित नक्षत्र ३४ (५) में जोड़ लेना होगा और भौमवार और अवधपुरी दोहा १९० में जोड़ लेना होगा।

श्रीराम-जन्मका वार गीतावलीमें 'मंगल मोद निधान' की आड़में कह जनाया है। इस तरह गीत-वलीसे श्रीराम-

जन्मदिन मगल पाया जाता है, यथा—‘चैत चार नौमी सिता मध्य गगन गत भान । नखत जोग ग्रह लगन भले दिन मगल मोह निधान ॥ गी० वा० ।’ कविने इस युक्तिसे मगलको जन्म होना लिखा जिसमें किसीके मतका प्रकटरूपसे खण्डन न हो ।

नोट—४ अब दूसरी शङ्का लोग यह करते हैं कि वे ही सब योग लग्न थे तो रामावतार होना चाहिये था । इसका उत्तर महात्मा यह देते हैं कि—‘रामस्य नाम रूपञ्च लीलाधाम परात्परम् । एव चतुष्टय नित्य सच्चिदानन्दविग्रहम् ॥’ (वसिष्ठ स०), अतः रूपसे अवतीर्ण न हुए, लीलाहीका प्रादुर्भाव हुआ ।

* ‘नौमी भौमवार’, ‘गोखामीजीका मत’ *

नागरीप्रचारिणी सभाके सभापति अपनी टीकामें प्रस्तावनाके पृष्ठ ६७ में लिखते हैं कि ‘गोसाईंजी स्मार्त वैष्णव थे । जिस दिन उन्होंने रामायण आरम्भ की, उस दिन मगलवारको उदयकालमें रामनवमी नहीं थी, किंतु मध्याह्नकापिनी थी; इसलिये स्मार्तवैष्णवोंहीके मतसे उस दिन रामनवमी होती है । स्मार्त वैष्णव सब देवताओंका पूजन-जप करते हैं । किसीसे विरोध नहीं करते । यही रीति तुलसीदासजीकी भी थी जो कि उनके प्रत्येक ग्रन्थसे स्पष्ट है ।’ *

हम उनकी इस सम्मतिसे सहमत नहीं हैं । गोखामीजी अनन्य वैष्णव रामोपासक थे, यह बात शपथ खाकर उन्होंने कही है । पाद-टिप्पणीमें दिये हुए पद इसके प्रमाण हैं । देवताओंकी वन्दनासे उनकी अनन्यतामें कोई बाधा नहीं पड़ सकती । यह भी याद रहे कि उन्होंने छ ग्रन्थोंमें किसी देवताका मङ्गल नहीं किया । इस विषयमें कुछ विचार म० ग्लो० १ म० और सो० १ में दिये जा चुके हैं । वहीं देखिये । मानसमें उन्होंने स्मृतिप्रतिपादित धर्म एवं पञ्चदेवोपासनाको ही प्रश्रय दिया है, क्योंकि यह ग्रन्थ सबके लिये है ।†

‘नवमी उस दिन थी और दूसरे दिन भी । पर दूसरे दिन उनके इष्ट हनुमान्जीका दिन न मिलता, नवमी तो जरूर मिलती । और उन्हें अपने तीनों इष्टोंका जन्मदिन मङ्गलवार होनेसे वह दिन उन्हें अतिप्रिय अवश्य होना ही चाहिये, उसे वे क्यों हाथसे जाने देते ? अतएव ग्रन्थ रचनेके लिये मङ्गलवारको मध्याह्नकालमें नवमी पाकर ग्रन्थ रचा । भेद केवल व्रतमें होता है । व्रत उस दिन करने या न करनेसे स्मार्त या वैष्णवमत सिद्ध हो सकता है, सो इसका तो कोई पता नहीं है । (एकादशीव्रतका उदाहरण लीजिये । वैष्णवोंमें ही मतभेद है । जो अर्द्धरात्रिसे दिनका प्रवेश मानते हैं वे रातको बारह बजकर एक पलपर एकादशी लगनेसे उस दिन सबेरे व्रत नहीं करेंगे पर सबेरे जो तिथि होगी वह एकादशी ही कहलायेगी, व्रत अवश्य दूसरे दिन द्वादशीको होगा । तो भी वे द्वादशीको भी व्रतके लिये एकादशी ही कहेंगे । पर तिथि लिखेंगे । द्वादशी ही) । और यह भी स्मरण रहे कि वे तो दो वर्ष पूर्वसे ही बराबर केवल एक समय दूध पीकर ही रहते रहे । जब नित्य फलाहार ही करते थे तब व्रत उसी दिन कैसे होना कहा जाय, दूसरे ही दिन क्यों न माना जाय ? दूसरे, यह भी विचारणीय है कि उनके समयमें श्रीरामानन्दीय वैष्णवोंमें उत्सव उदया तिथिहीको मनाया जाता था या जिस

* जान पड़ता है कि यह बात उन्होंने सुधाकर द्विवेदीजीकी गणना और मतके अनुसार लिखी है जो विस्तारपूर्वक डा० ग्रियर्सनने १८९३ ई० के इण्डियन ऐन्टिक्वेरी में Notes on Tulsidas लेखमें प्रकाशित किया है । सम्भव है कि किसी औरकी गणनामें कुछ और निकले ।

† ईस न गनेस न दिनेस न धनेस न सुरेस सुर गौरि गिरापति नहि जपने ॥ तुम्हरेई नाम को भरोसो भव तरिवे को बैठे उठे जागत वागत सोये सपने ॥ तुलसी है बावरो सो रावरोई रावरी सों, रावरेऊ जानि बिय कीजिये जु अपने । जानकीरमन मेरे रावरे बदन फेरे ठाउँ न समाउँ कहाँ सकल निरपने ॥ क० उ० ७८ । पुनश्च, ‘रामकी सपथ सरबस मेरे रामनाम कामधेनु कामतर मोसे छीन छाम को ॥ क० उ० १७२ ।’ पुनश्च ‘सकर साखि जो राखि कहों कछु तो जरि जीह गरो । मेरे माय-बाप दोउ आखर हैं सिसु-अरनि अरयो’ इति विनये । इत्यादि ।

दिन मध्याह्नकालमें नवमी या कोई नक्षत्रविशेष होता था ? जबतक यह निश्चय न हो तबतक यह कैसे मान लें कि वे स्मार्त वैष्णव थे ?

असुर नाग खग नर मुनि देवा । आइ करहिं रघुनायक सेवा ॥ ७ ॥

जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना । करहिं राम कल-कीरति गाना ॥ ८ ॥

अर्थ—असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता आकर श्रीरघुनाथजीकी सेवा करते हैं ॥ ७ ॥ सुजान लोग जन्मके महान् उत्सवकी रचना करते हैं और श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दर कीर्ति गाते हैं ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ (क) यहाँ 'असुर नाग खग' से इनमें जो रामोपासक हैं उन्हींको यहाँ समझना चाहिये । 'असुर' में प्रह्लाद, विभीषण आदि, नागसे अनन्त, वासुकी आदि और खगसे कागमुशुण्डि, गरुड, जटायु आदि जानिये । नरसे श्रुव, मनु, अम्बरीषादि, मुनिसे सुरु-सनकादि, नारदादि और देवसे ब्रह्मादि, इन्द्रादि जानिये । यथा—'प्रिमानैरागता द्रष्टुमयोध्यायां महोत्सवम् । ब्रह्मेन्द्रप्रमुखा देवा रुद्रादित्यमरुद्गणा । वमवो लोकपालाश्च गन्धर्वाप्सरमोरगा । अश्विनौ चारणाः सिद्धा साध्याः किन्नरगुहका । ग्रहनक्षत्रयन्त्राश्च विद्याधरमहोरगा । मनकाद्याश्च योगीन्द्रा नारदाया महर्षय ॥' (सस्कृत खरेंसे) । पुनः, (ख) 'असुर और नाग' पातालवासी हैं, 'नर खग मुनि' मृत्युलोकवासी हैं, और देवता स्वर्गवासी हैं । इन सबको कहकर यह जनाया कि तीनों लोकोंके हरिभक्त उन दिन आते हैं । पुनः (ग) ऊपर रुद्र आये हैं कि 'तीर्थ' आते हैं, तीर्थ स्थावर है । और, यहाँ असुर आदिका आना कहा जो जन्म है । इस तरह चरान्तरमात्रके हरिभक्तोंका आना सूचित किया ।

२—'आइ करहिं' इति । (क) साक्षात् राम-जन्ममें देवता अयोध्याजी नहीं आये थे, उन्होंने आकाशरीसे सेवा की थी । यथा—'गगन विमल सकुल सुरजूथा । गावहिं गुन गंधर्व वरूथा ॥ घरगहिं सुमन सुजंजुलि माजी । गहगह गगन दुदुभी बाजी ॥ अस्तुति करहिं नाग मुनि देवा । बहु विधि लावहिं निज निज सेवा ॥' महोत्सवकी रचना साक्षात् रामजन्म समय पुरवासियोंने ही की थी, देवता महोत्सव देखकर अपने भाग्यको सराहते हुए चले गये थे, यथा—'देवि महोत्सव सुर मुनि नागा । चले भवन घरनत निज भागा ॥ १ । १९६ ।' और अब जब-जब जन्ममहोत्सव होता है तब-तब सब आकर महोत्सव रचनेमें सम्मिलित होते हैं । इस भेदका कारण यह है कि जन्म-नामय उनके आनेमें ऐश्वर्य खुलनेका भय था, उस समय आनेका योग न था जैसा भगवान् शिवके विचारमें भी साफ स्पष्ट है—'गुप्तरूप अवतरेड प्रभु, गये जान सब कोह' और अब ऐश्वर्य खुलनेका भय नहीं है । इसीमें अब स्वय आकर रचते हैं और यश गाते हैं । पहिले अवधवागियोंने गाये और उन्होंने सुने, इन्होंने महोत्सव रचा, उन्होंने देखा और सराहा । देवताओंका गाना गीतावलीमें पाया जाता है, यथा—'उचरहिं छद प्रबध गीत पद राग ताल वधान । सुनि किन्नर गंधर्व सराहत विथके हैं विबुध विमान ॥ गी० बा० २ ।' (ख) श्रीरामजन्मसमय महोत्सवका वर्णन है, इसीसे रामचरितमानसके जन्ममें जन्मोत्सवका वर्णन किया । (ग)—'सुजाना' अर्थात् जो रचनेमें प्रवीण हैं । पुनः, जो चतुर है, सज्जन हैं । [नोट—महोत्सवरचना १९४ वें १९५ वें दोहेमें है ।]

दो०—मज्जहिं सज्जन बृंद बहु पावन सरजू नीर ।

जपहिं राम धरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर ॥ ३४ ॥

अर्थ—सज्जनोंके झुण्ड-के-झुण्ड पवित्र श्रीसरयूजलमें स्नान करते हैं और हृदयमें सुन्दर श्यामशरीरवाले रघुनाथजीका ध्यान धारण करके उनके राम-नामको जपते हैं ॥ ३४ ॥

नोट—यहाँ बतलाते हैं कि उस दिन क्या करना चाहिये, श्रीरामोपासकोंको यह जानना जरूरी है । श्री-सरयूस्नान करके श्रीरामचन्द्रजीके श्याम-शरीरका, जैसा ग्रन्थमें वर्णन किया गया है, ध्यान करते हुए उनके नामको जपना चाहिये ।

टिप्पणी—१ (क) महोत्सवके पीछे स्नानको लिखा है जिसका भाव यह है कि अवभृथ स्नान करते हैं [यज्ञमें दीक्षाके अन्तमें जो विधिपूर्वक स्नान होता है उसे 'अवभृथ स्नान' कहते हैं—'दीक्षान्तोऽवभृथो यज्ञ । अमरकोश २ । ७-२७ ।] अथवा अधिकोदव करके स्नान करते हैं । (ख)—'जपहि राम धरि ध्यान डर' इति । 'रुदर श्याम शरीर' का ध्यान करना लिखकर जनाया है कि योगियोंकी तरह ज्योति नहीं देखते । ध्यान धरकर नाम इसलिये जपा जाता है कि मूर्तिके संयोगसे 'नाम' अत्यन्त शीघ्र सिद्ध होता है, नहीं तो यदि रामनाम जपते समय प्रपञ्चमें मन लगा तो प्रपञ्चका सम्बन्ध होगा । इसीसे मन्त्र जल्द सिद्ध नहीं होता । भानुपीठका उदाहरण इस विषयमें उपयोगी है । भानुपीठ (सूर्यमुखी, आतशी शीशा) और भानुका चतुर्दश ठीक मिलान नहीं होता तबतक आग नहीं निकलती, अच्छी तरह मिलान होनेहीपर आग प्रकट होती है । इसी तरह जब मूर्तिका अनुसन्धान करके मन्त्र जपा गया तब मन्त्र बहुत शीघ्र सिद्ध होता है । ऐसा करनेसे श्रीरामजीकी प्राप्ति होती है, श्रीरामजी हृदयमें आ जाते हैं । नाम महाराज रूपको हृदयमें प्रकट कर देते हैं, यथा—'सुमिरिय नाम रूप धिनु देखें । आवत हृदय सनेह विलेखें ॥'

नोट—२ 'जपहि राम' कहकर राम राम अर्थात् रामनाम जपना कहा । रामनाम मन्त्र है, यथा—'महामंत्र जोह जपत महेस्' । मन्त्र शब्दका अर्थ है, जो मनन करनेसे जापको तारता है ।—'मननात्प्राणानाममन्त्र' (रा० पू० ता० १ । १२) । मनन मन्त्रके अर्थका (अर्थात् मन्त्रके, देवताके रूप, गुण, ऐश्वर्य आदिका) होता है, क्योंकि मन्त्र वाचक होता है और अर्थ वाच्य है । यहाँ राम मन्त्र है, अतः श्रीरामजी उसके वाच्य हैं । जब मुखसे वाचक (राम-नाम) का उच्चारण होगा और साथ ही वाच्य श्रीरामजीका ध्यान हृदयमें होगा तब वह शीघ्र फलप्रद होता है । यथा—'मन्त्रोऽयं वाचको रामो वाच्य स्याद्योग पृतयोः । फलदश्चैव सर्वेषां साधकानां न सशयः ॥ (रा० पू० ता० ४ । २) ।' योगसूत्रमें भी जप करते समय उसके अर्थकी भावना करनेका भी उपदेश है, यथा—'तज्जपस्तदर्थभावनम्' (योगसूत्र १ । १ । २८) ।

नोट—३ (क) यह जन्मका समय है, अतः यहाँ 'ध्यान' से बालरूपका ही ध्यान करना सूचित करते हैं । (कृष्णसिन्धुजी) । (ख) गोस्वामीजीने प्रायः नीलकण्ठ, नील मणि, जल भरे हुए ग्याम मेय, केकिकण्ठ, तमाल और यमुनाके ग्याम जलही उपमा श्रीरामजीके शरीरके वर्णके सम्बन्धमें ग्रन्थभरमें दी है, परन्तु यहाँ 'श्याम शरीर' ही कहकर छोड़ दिया, कोई उपमा ग्यामताकी यहाँ नहीं दी । कारण स्पष्ट है । भक्तोंके भाव, भक्तोंकी रुचि भिन्न-भिन्न होती है, अपनी-अपनी इष्टसिद्धिके लिये लोग भिन्न-भिन्न प्रकारका ध्यान करते हैं । यहाँ त्रैलोक्यके भक्त एकत्र हैं । जो ग्यामता जिसके रुचिके, दृष्टिके, भावके, अनुकूल हो वह वैसा ही ध्यान करता है, इसीसे पूज्य कविने ग्यामताकी कोई उपमा देकर उसको सीमित नहीं किया । मन्त्रके मतका, सगरी भावनाओंका परिपोषण किया है और साथ ही यह भी नहीं कहा है किम अवस्थाके रूपका ध्यान करते हैं ।

दरस परस मज्जन अरु पाना । हरै पाप कह वेद पुराना ॥ १ ॥

अर्थ—वेद पुराण कहते हैं कि (श्रीसरयूजीका) दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापको हरता है ॥ १ ॥

नोट—१ ग्रन्थकारने 'दरस, परस, मज्जन और पान' ये क्रमानुसार कहे हैं । पहले दूरसे दर्शन होते हैं, निकट पहुँचनेपर जलका स्पर्श होता है, भक्तजन उगे गीतापर चढ़ाते हैं, जन्ममें प्रवेश करके फिर स्नान किया जाता है, तत्पश्चात् जल पीते हैं—यह रीति है । यह सब क्रम स्नानके अन्तर्ग है, क्योंकि बिना दर्शन-स्पर्शके स्नान हो ही नहीं सकता । स्नानारम्भहीमें आचमनद्वारा पान भी हो सकता है । इसलिये प्रधान मज्जन ठहरा । इसी कारण उत्तरकाण्डमें श्रीमुखसे कृता गया कि 'जा मज्जन ते विनिहिं प्रयागा ।'

२—यहाँसे श्रीसरयू माहात्म्य कहना प्रारम्भ किया ३—उपर्युक्त चार (दरस, परस, मज्जन, पान) कर्मोंमेंसे किसी भी एक कर्मके होनेसे पापका क्षय होता है । ४—त्रैलोक्यकी 'दरस' से श्रीस्वरूप वा श्रीसरयू-दर्शन, 'परस' से जन्मभूमिकी धूलिका स्पर्श और 'पान' से श्रीचरणामृत अथवा श्रीसरयूजलका पान—ऐसा अर्थ करने हैं, परन्तु मेरी समझमें यहाँ श्रीसरयूजीके ही दर्शन आदिका प्रसङ्ग है ।

नदी पुनीत अमित महिमा अति । कहि न सकै सारदा त्रिमल मति ॥ २ ॥

शब्दार्थ—पुनीत=पवित्र । अमित=जिसकी सीमा नहीं, अतोल । महिमा=माहात्म्य, प्रभाव ।

अर्थ—यह नदी अमित पवित्र है, इसकी महिमा अनन्त है, (कि जिसे) निर्मल बुद्धिवाली सरस्वतीजी भी नहीं कह सकती ॥ २ ॥

नोट—१ 'कहि न सकै सारदा' का भाव यह है कि शारदा सबकी जिह्वापर बैठकर, जो कुछ कहना होता है, कहलाती हैं, परंतु जिस बातको वह स्वयं ही नहीं कह सकती, उसे दूसरा क्योंकि कह सकेगा ? सरस्वती महिमा नहीं कह सकती, इसमें प्रमाण सत्योपाख्यानका है । ब्रह्माजीका वचन सरस्वतीजीसे है—'सरस्वती महिमान को वेत्ति लोके च पण्डितः' इत्यादि (प्र० १८ । १०) । इसकी महिमा और स्थूल-सूक्ष्मभेदसे अयोध्याके दो स्वरूप सत्योपाख्यानमें लिखे हैं । (सू० मिश्र)

२—'नदी पुनीत अमित महिमा अति' इति । अयोध्याकाण्डमें इस बातके उदाहरण बहुत मिलने हैं कि श्रीरामचन्द्रजीके थोड़ी देरके सङ्गसे सर-सरिता आदिकी महिमा इतनी हुई कि देवता और देवतदिव्यों इत्यादि भी उनको सराहती थीं । यथा—'जे सर सरित राम अवगाहहि । तिन्हहि देव सर सरित सराहहि ॥ २ । ११३ ।', 'सरसरि सरसह दिनकर कन्या । मेकलसुता गोदावरि धन्या ॥ सव सर सिंधु नदी नट नाना । मटाकिनकर करहि चखाना ॥ २ । १३८ ।', 'महिमा कहिय कवन विधि तासू । सुप्रसागर जहँ कीन्ह निवासू ॥ २ । १३९ ।' और, श्रीमरयूजीमें तो आपका (श्रीरामचन्द्रजीका) नित्य स्नान होता था, तब फिर उसकी पुनीतता और मणिगानी भिनि कैसे हो सकती है ? काशीमें हजार मन्वन्तरतक, प्रयागमें गार्ग माधोपर और मथुरामें एक कल्प बाल करनेका जो फल है उससे अधिक फल श्रीसरयूके दर्शनमात्रसे प्राप्त होता है । यथा 'मन्वन्तरसहस्रेषु फादीवासेन यत्फलम् । तत्फलं समवाप्नोति सरयूदर्शने कृते ॥ प्रयागे यो नरो गत्वा भावानां द्वादश वसेत् । तत्फलादधिकं प्रोक्तं सरयूदर्शने कृते ॥ मथुरायाम् कल्पमेक वसते मानवो यदि । तत्फलादधिकं प्रोक्तं सरयूदर्शने कृते ॥' इती भाव एव प्रमाणसे 'अमित महिमा अति' विशेषण दिया गया ।

रामधामदा पुरी सुहावनि । लोक समस्त विदित अति पावनि ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—रामधामदा=रामधामकी देनेवाली । रामधाम=परधाम=मातेत ।

अर्थ—यह सुन्दर पुरी राम धामको देनेवाली है । सब लोकोंमें प्रसिद्ध है । अत्यन्त पवित्र है ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ 'पापीको राम-धाम नहीं प्राप्त होता, इसलिये प्रथम पापका नाश होना कहा, यथा—'हरै पाप कह वेद पुराना', पीछे रामधामकी प्राप्ति कही है ।'

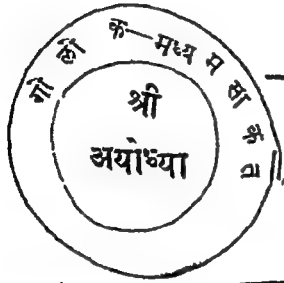
✽ 'रामधामदा पुरी० इति' ✽

मानसपरिचारिकाके कर्ता यहाँ शङ्का करते हैं कि 'रामधाम तो अयोध्याजी ही हैं, वह रामधाम कौन है जिसको अयोध्याजी देती हैं ?' और इसका समाधान यों करते हैं कि अयोध्याजीके दो स्वरूप हैं, एक नित्य दूसरा लीला । लीलास्वरूपसे प्रकृतिमण्डलमें रहती हैं परंतु उनको प्रकृतिका विकार नहीं लगता वरन् वे औरोंके प्रकृति-विकारको हरकर अपने नित्यस्वरूपको देती हैं । श्रीकृष्णासिन्धुजी लिखते हैं कि 'श्रीअयोध्याजी दो हैं; एक भूतलपर, दूसरी ब्रह्माण्डसे परे । दोनों एक ही हैं, अखण्ड हैं, एकरस हैं । तत्त्व, स्वरूप, नाम और नित्यनाम अभेद हैं । भेद केवल माधुर्य और ऐश्वर्यलीलाका है, यथा—'भोगस्थानं परायोध्या लीलास्थानं प्रिय भुवि । भोगलीलापती-रामो निरङ्कुशविभूतिक' ॥' (शिवसहिता २ । १८) । ब्रह्माण्डमें सात लोकावरण हैं और सात तत्त्वावरण—यह जान लेना जरूरी है ।'

१ अति—१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, छ० । परंतु रा० प० में 'जग' पाठ है । जगपावनी-जगत्को पवित्र करनेवाली ।

वे प्रकृतिपार श्रीअयोध्याका वर्णन यों करते हैं कि 'भूर्लोक, सुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक—ये सात लोक हैं। क्रमशः एकसे दूसरा दुगुना है और एकके ऊपर दूसरा है, दूसरेपर तीसरा इत्यादि।'।

'पुन सदाशिवमहिताके मतानुसार सत्यलोकके ऊपर क्रमसे कौमारलोक, उमालोक, शिवलोक हैं। भूर्लोक, सुवर्लोक, स्वर्लोकको पृथ्वी मानकर शिवलोकतक सप्तावरण कहे जाते हैं जिसकी देवलोक सजा है।' 'सत्यलोकके उत्तर ऊर्ध्व प्रमाणरहित रमा वैकुण्ठलोक है।' 'गोलोक अनन्त योजन विस्तारका है, यह श्रीरामचन्द्रजीका देग है। जैसे नगरके मध्यमें राजाका महत् महल होता है, वैसे ही गोलोकके मध्यमें श्रीअयोध्याजी हैं। यह स्थिति निम्न नक्षत्रोंसे समझमें आ जायगी—

ब्रह्माण्डके तत्त्व

आवरण

- (७) महत्तरव
- (६) अहकारतत्त्व
(तीन प्रकारका है—तामस, राजस और सात्त्विक)
- (५) आकाश
- (४) पवनतत्त्व
- (३) अग्नितत्त्व
- (२) जलतत्त्व
- (१) पृथ्वीतत्त्व
(शिवलोकके ऊपर ५० कोटि योजनपर ५० करोड़ योजन सृष्टिकार है और ऊपरके तत्त्वावरण क्रमशः दश दश गुणा अधिक मोटे हैं)

अनन्त योजन विस्तारका,
इसके मध्यमें साकेत

वासुदेवलोक
(चतुर्व्यूह भगवान् रहते हैं।
यह श्रीरामजीका घनीभूत
तेज है)

महाशमुलोक
(ज्योतिस्वरूप)
(श्रीरामजीके तनके तेजका स्वरूप
है जिसे योगी ध्यान करते हैं)

महाविष्णुलोक (विराट्)
(श्रीरामजीके अनन्त दिव्य
गुणोंकी मूर्ति है)

शिवलोक
उमालोक
कौमारलोक (सनकादिक)

सत्यलोक (ब्रह्मलोक)
(८ करोड़ योजन)

तपलोक (४ करोड़ योजन)

जनलोक (२ करोड़ योजन)

महर्लोक (१ करोड़ योजन)

स्वर्लोक (५० लक्ष योजन
ऊँचा)

सुवर्लोक (२५ लक्ष योजन ऊँचा)

भूर्लोक—मृत्युलोक

सप्तावरण देवलोक

इसमें दश आवरण हैं जिनके बाहर चारों दिशाओंमें चार दरवाजे हैं, दरवाजाके अग्रभागमें परम दिव्य चार वन हैं। श्रीअयोध्याजीके उत्तर श्रीसरयूजी है, दक्षिणमें विरजा गङ्गाके नाममें सरयूजी अभिमत है। दक्षिण द्वारपर श्रीहनुमान्जी पार्षदोंसहित विराजमान हैं। इसी तरह पश्चिममें विभीषणजी, उत्तरमें अन्नदजी और पूर्व द्वारपर सुग्रीवजी विराजमान हैं। नौ आवरणोंमें दसों और सखाओंके मन्दिर हैं और दशमें (भीतरके) आवरणमें सखियोंके मन्दिर हैं। इस दसवें आवरणके मध्यमें परम दिव्य ब्रह्मस्वरूप कम्पतर है। जो छत्राकार है। यह वृक्ष और इसके स्तम्भ, शाखा, पत्तियाँ, फूल, फल, सम्पूर्ण परम दिव्य श्रीरामरूपारूप है। इस छत्राकार तटके नीचे ब्रह्ममय मण्डप है जिसके नीचे परम दिव्य रत्नमय वेदिका है जिसपर परम प्रकाशमान मितलन विराजमान है। मितलनपर रत्नमय सहस्रदल कमल है जिसमें दो या तीन मुद्राएँ हैं (अग्नि, चन्द्र वा सूर्य भी)। उनके मध्यम श्रीनीतारामजी विराजमान हैं। श्रीभरत, लक्ष्मण, जवुघ्न और श्रीहनुमान्जी इत्यादि पोंडग पार्षद छत्र, चमर, व्यजन इत्यादि लिये हैं।

‘परमानन्द उपायशून्यप्रपत्तिवाले सातों लोकों और सातों तत्त्वावरणोंका भेदकर महादिष्णु, महाशम्भु, वासुदेव, गोलोक होते हुए विरजा पार होकर श्रीहनुमान्जीके पास प्राप्त होते हैं। वे पार्षदोंसहित उनका श्रीनीतारामजीके पास ले जाते हैं।’—(कच्छासिन्धुजी)। ‘रामधाम’ पर उत्तरकाण्ड (दोहा ३ से दोहा ४ तन्म) विशेष लिखा गया है। प्रेमी पाठक वहाँ देख लें।

नोट—उत्तरकाण्डमें श्रीमुखवचन है—‘मम धामदा पुरी सुखरासी’ ‘मम समीप नर पार्श्व धामा’ ॥ ये वाक्य श्रीरामजीके हैं। यह धाम कहाँ है? यदि कहनेवाले (श्रीरामजी) का कोई अपना धाम-विशेष है तो दूसरे रूपका धाम कहनेवालेका धाम (अर्थात् रामधाम वा मम धाम) नहीं हो सकता। और यदि वक्ताका कोई अपना धाम नहीं है, तब देखना होगा कि कहनेवालेका इस ‘मम धाम’ से क्या तात्पर्य हो सकता है।

श्रुतियाँ, पुराणों, सहिताओंसे श्रीरामजीका धाम ‘अयोध्या’ प्रमाणसिद्ध है। ब्रह्मचारी श्रीभगवद्वाचार्य वेदरत्नजी ‘अथर्ववेदमें श्रीअयोध्या’ जीर्णक लेखमें लिखते हैं कि—‘अथर्ववेद (सहिताभाग) दशमस्कन्ध, प्रथम अनुवाक, द्वितीय सूक्तके २८वें मन्त्रके उत्तरार्धसे श्रीअयोध्याजीका प्रकरण आरम्भ होता है।—

‘पुर यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ २८ ॥ यो वै ता ब्रह्मणो चेदावृते गार्ता पुरम् । तस्मै ब्रह्माश्च चक्षुः प्राण प्रजा ददुः ॥ २९ ॥ न वै त चक्षुर्जहाति न प्राणोजरम् पुरा । पुर यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३० ॥ षष्ठचक्रा नवद्वारा देवानां प्रयोध्या । तस्यां हिरण्यम कोटा स्वर्गो ज्योतिरावुत ॥ ३१ ॥ तस्मिन् हिरण्यमे कोशेभ्यरेत्रिप्रतिष्ठिते । तस्मिन्यक्षमात्मन्यत्तेहै ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३२ ॥ प्रभ्राजमाना हरिणी यशसा समपरीवृताम् । पुर हिरण्यगीं ब्रह्मविवेशापराजिताम् ॥ ३३ ॥ इत मन्त्रोक्ता अर्थ देव्य अन्तमें वे लिखते हैं कि—‘अथर्ववेदका प्रथम अनुवाक यहाँ ही पूर्ण हो जाता है। इस अनुवाकके अन्तमें इन साठे पौत्र मन्त्रोंमें अत्यन्त स्पष्ट रूपमें श्रीअयोध्याजीका वर्णन किया गया है। इन मन्त्रोंके शब्दोंमें व्याख्याताओंकी अपनी ओरसे कुछ मिलानेकी आवश्यकता ही नहीं है। श्रीअयोध्याजीके अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरीका इतना स्पष्ट और सुन्दर साम्प्रदायिक वर्णन मन्त्रसहिताओंमें होनेका मुझे ध्यान नहीं है।’—(श्रीमद्रामप्रसादन्यमाला मणि ५ से नक्षेपते उद्धृत)।

विशेष उत्तरकाण्ड ४ (४) ‘अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ’, १४ (४) ‘अंतकाल रघुपतिपुर जाही’ में देखिये।

श्रीअयोध्याजी त्रिपादविभूति और लीलाविभूति दोनोंमें हैं। ‘अयोध्या’ नित्य है। नारदपंचरात्रान्तर्गत बृहद्ब्रह्मसहिता द्वितीय पाद सप्तमाध्याय श्लोक २ तथा तृतीयपाद प्रथमाध्यायके अनेक श्लोक इसके प्रमाण हैं। दोहा १६ (१) भी देखिये। पाडेजी ‘धाम’ के दो अर्थ देते हैं—‘शरीर’ और ‘घर’। रामधामदा=‘रापका’ धाम अर्थात् शरीर देनेवाली है, जहाँ सदैव श्रीरामजी अवतार लेते हैं अथवा धाम अर्थात् घर देनेवाली है। सम्भवतः उनका आशय है कि सारूप्य और सालोक्य मुक्ति देनेवाली है। अथवा यह भाव हो कि श्रीरामजीको शरीर देनेवाली है अर्थात् उनका यहाँ अवतार या जन्म होता है। परन्तु इस भावमें विशेष महत्त्व नहीं है। ‘धाम’

का अर्थ तेज भी है—‘तेजो गृह धाम इत्यमरे ।’ रामधाम देती है अर्थात् श्रीरामजीके तेजमें मिला देती है, साधुज्य मुक्ति प्राप्त कर देती है ।

चारि खानि जग जीव अपारा । अवध तजें तनु नहिं संसारा ॥ ४ ॥

अर्थ—जगत्के अगणित जीवोंकी चार खानें (उत्पत्ति-स्थान) हैं, श्रीअयोध्याजीमें शरीर छूटनेसे फिर संसार नहीं रहता । (अर्थात् इनमेंसे जिन जीवोंका शरीर श्रीअयोध्याजीमें छूटता है उनका जन्म फिर संसारमें नहीं होता, वे आवागमन-के चक्रसे छूट जाते हैं । भवसागर उनके लिये अगम्य नहीं रह जाता) ॥ ४ ॥

‘अवध तजें तनु नहिं संसारा’

ऊपरकी चौपाईमें जो कहा कि यह पुरी ‘अति पावनि’ है, उसीको यहाँ दृढ़ करते हैं कि कैसा भी जीव हो वह यहाँ मरनेसे भवसागर पार हो जाता है और रामधामको प्राप्त होता है । यथा—‘अस्या मृताश्च वैकुण्ठमूढाश्च गच्छन्ति मानवाः । कृमिकीटपतङ्गाश्च म्लेच्छा सर्किर्गजातयः ॥ ३६ ॥ कौमोदकीरा सर्वे प्रयान्ति गरुडासना । लोक सान्त्वानिकं नाम दिव्यभोगममन्वितम् ॥ ३७ ॥ यद्गत्वा न पतन्वस्मिँल्लोके मृत्युमुखे नराः । माहात्म्यं चाधिकं रवगात् माकेत नगर शुभम् ॥ ३८ ॥ (सत्योपाख्यान पू० सर्ग १९) ।’ अर्थात् कृमि, कीड़े, पतंगे, म्लेच्छ आदि मय मर्त्रीर्ण जातिके प्राणी यहाँ मरनेपर गरुडाधारी हो गरुड़पर बैठकर ऊपर वैकुण्ठको जाते हैं । (वहाँसे) दिव्य भोगोंसे युक्त जो सान्त्वानिक लोक है उसमें प्राप्त होते हैं कि जहाँ जानेपर फिर मृत्युलोकमें मनुष्य नहीं आता । अतः इस शुभ नगर साकेतना माहात्म्य स्वर्गमें अधिक है ।

२—श्रीकृष्णसिंधुजीके मतानुसार जो भजनानन्दी या मुकुती जीव हैं वे मुक्त हो जाते हैं और जो मनुष्य अयोध्याजीमें रहकर पाप करने हैं उनका शरीर छूटनेपर वे फिर यहाँ कीट, पतङ्ग आदि योनियोंमें पैदा होते हैं और यहाँ फिर शरीर छूटनेपर सालोक्य मुक्ति उनको मिलती है । आपका मत है कि यह अयोध्या प्रकृतिके परे होनेके कारण यहाँ पुनर्जन्म होना भी मनोरम जन्म न होना ही है ।

अन्तु जो हो । परंतु हम अर्थकी सगति चौपाईमें नहीं लगती और न इसका कोई प्रमाण कहीं मिलता है । श्रीअयोध्याजीमें मृत्यु होनेसे रामधाम प्राप्त हुआ, यह सालोक्य-मुक्ति हुई । यदि सरयू स्नान भी जीवने किया है तो धाममें पहुँचनेपर सामीपता भी प्राप्त होती है, यह सामीप्य-मुक्ति है । उत्तरकाण्डमें श्रीमुखवचन है कि ‘जा मजन ते बिनहि प्रयासा । मम मसीप नर पावहिं वासा ॥’

कृष्णसिंधुजी मद्भाग्यजने जो लिखा है वह दासकी समझमें भयदर्शनार्थ है, जिससे लोग पापकर्ममें प्रवृत्त न हो जायें । यह विचार लोभनिर्वाह वृत्त ही उत्तम है । पर यह विचार श्रीअयोध्याजीके महत्त्वको छुगा देता है । दासकी समझमें तो जो यहाँ निवास कर रहे हैं उनमेंमें किसी-किसीमें जो पाप हमारी दृष्टिमें देख पड़ते हैं वह केवल पूर्वजन्मके अन्तिम समयमें भक्तके हृदयमें उठी हुई वामनाका भोगमात्र है, उस वासनाकी पूर्ति कराकर श्रीसीतारामजी उसे अपना नित्यवाम देते हैं । भक्तमालमें दी हुई ‘अल्ह कोरह’ दोनों भाइयोंकी कथा प्रमाणमें ले सकते हैं । विशेष लङ्काकाण्डके ‘जिमि तीरथके पाप ॥ ९६ ॥’ में भी देखिये ।

श्रीनगेपरमहमजी—जैसे काशी-प्रयागका ऐश्वर्य है कि वहाँ शरीर छोड़नेसे पुन संसारमें नहीं आता है वैसे ही श्रीअग्रधामका ऐश्वर्य है । जग अण्डज, ऊष्मज, स्थावरके लिये मुक्ति लिखी गयी है तब मनुष्यके लिये क्यों मग्न करना चाहिये, चाहे वह पापी ही क्यों न हो । यदि कोई शङ्का करे कि बिना ज्ञानके मुक्ति नहीं (यथा) ‘वृत्ते ज्ञानात् मुक्ति’ यह विरोध होना है तो इसका समाधान इस प्रकार है कि ‘वृत्ते ज्ञानात् मुक्ति’ यह श्रुति सर्वदेशी है और काशी, प्रयाग, अयोध्यामें मुक्ति यह श्रुति एकदेशी है, तो सर्वदेशी और एकदेशीमें विरोध कैसे हो सकता है, क्योंकि सर्वदेशके लिये वह सत्य है और एकदेशमें वह भी सत्य है । विरोध उसमें होता है जो एक देशमें श्रुति भिन्न-भिन्न बातोंको सूचित करती हो । अथवा, सर्वदेशकी दो श्रुतियाँ दो तरहकी बातें कहती हो । किन्तु सर्वदेशी वचन और एकदेशीवचनमें विरोध नहीं हो सकता है, जैसे दो बजे दिनको लालटेनकी जरूरत नहीं

और जो उसे रक्खे उसी जरूरत है। अब दोनों ने उसके वचन हैं नर रत्न और उनके दोनों चरने लड़नेका विरोध नहीं हो सकता है। अब उपदेशकी और एकेश्वर प्रवेश में करके कहा करता क्या है। पुनः यह कहिये कि कर्म, प्रसाद, अंगेष्ट इन तीनोंमें जो प्रवेश करके लग्न करने लगे हो वही है वह कर्म-उपाय और कर्मों का वृत्त है, जो इत्यादि समाधान में है कि हमने जो मेव है। एक तो इन तीनोंमें मरने रहने 'इन तीनोंमें कर्म लूटे कि कर्म अन्त लूटे' (यह निश्चय नहीं)। यदि अन्त (और कर्म) छूट तो फिर चौरासी नर, यह मेव है। दूसरा मेव यह है कि इनमें विरोध न हो, कर्मों के रहते ही, बाल्य-मुक्ति का मोक्ष हो जाता है और कर्मों-मध्य में इनमें निश्चय रहता है और कर्मों में जो मरने रहते रहते मनुष्य कर्म-पण्य नाना प्रकारके दुष्टोंमें दुष्टी और मरने रहता है। अब इन जो मेवों के कर्म, प्रसाद और अंगेष्ट इन तीनोंमें हुए भी मानसिकी जरूरत है।

कोई श्रीमतेरत्न-हृदयों के ही नाना अने कर्मोंमें इस प्रकार करते हैं कि—कामते ही लुटि होतकी श्रुति है, यथा—'काश्यां नरान्मुक्ति' इत्यादि। 'अने नरान्मुक्ति' यह मानस गीते में जो बंदोंके प्रति है यथा लड़नेकी एवं मानस है और 'काश्यां नरान्मुक्ति' यह एक कर्म-लुटि है अब विरोध है। विरोध (अपवाद) मानस (उत्तर) को अंगेष्ट वचन होता है, यथा—'अपवाद इत्युत्तरात्' / गुरुद्वय १५।३)।

इस कथनमें स्पष्ट है कि विरोध वचन (काश्यां...) ने मानस-वचन (अने...) का बंध किया अर्थात् काश्याने मरनेमें बिना शान हुए ही लुटि होती है। परंतु यं अंगेष्ट-प्रवेश, यं कर्म-मरने (अपवाद-प्रवेश) अने विरोध नरान्मुक्ति कथन है कि अने कर्म-मरने मरने-मरने का लोकार करना पड़ता है विरोध प्रवेश विरोध-प्रवेश-मरने अमुक्ति माना जाता है। इस मरने में विरोध का समन्वय ही किया जाता है और इसीसे इत निश्चय का मान समन्वय सिद्धता भी है।

यहाँ इत बड़का समाधान इस प्रकार होगा कि उत्तरों में जो बंधोंमें हेतु प्रवेश है अर्थात् शान भी लुटिका करना है और काश्यां भी, परंतु शान लोकार करना है और कर्मोंमें प्रवेश अर्थात् प्रवेश का शान है। अंगेष्ट-प्रवेश-मरने-मरने कथन-मरने कर्मोंमें मरने-मरने का लोकार करना पड़ता है विरोध प्रवेश विरोध-प्रवेश-मरने अमुक्ति माना जाता है। इस मरने में विरोध का समन्वय ही किया जाता है और इसीसे इत निश्चय का मान समन्वय सिद्धता भी है।

यदि केवल काश्यां-मरने लुटि होना लोकार करते हैं तो श्रीमतेरत्न-हृदयोंमें कर्मों-मरने लुटिके लिये विरोध का वचन माना और मरने का वचन देना इत्यादि प्रवेश की संगति कैसे होगी? [यह प्रश्न पूर्व दोहा १९ (३) 'काश्यां लुटि है न उपदेश' में उद्धृत किया गया है। वहाँ देखिये]।

नोट—१ कुछ महान् अंगेष्ट ऐसा सुना है कि शान, कर्म, अंगेष्ट और अन्तमें विरोध भी अंगेष्ट ले लेते अन्त वचन कि शान, अन्तमें लुटिके लिये जरूरत है वह उसी मानस-प्रवेश में समन्वय प्रवेश माना हो जाता है। इनमें प्रवेश कर्मों में समन्वय है कि शान-मरने अने अंगेष्ट वचन, लुटि, कर्मों में प्रवेश का लुटि मान लोकार न कर सके तो मनुष्य लुटि और लोकार करते हैं, यथा—'यदि कर्म-मरने-मरने मरने न हो सके'। अने लुटि वं लुटि मरने पराना माना । (वित्त-प्रवेश । वं० गं० प्र० प्र०) । और अन्तमें लुटि वचनो मरने में लुटि वचन, लुटि मरने, प्रवेश मरनेमें लुटि होती है उसी वचन लुटि लोकार ले लते हैं। उत्तर-मरने 'आ मरने व विरोध मरने' के 'आ मरने' का मान स्पष्ट है कि कोई भी कर्म न हो, दुष्टी या लुटि-मरने नहीं है। 'चारि शानि'—गं० ८ (१) में देखिये।

२—शान, कर्म, अंगेष्ट और अन्त चारों लुटि-मरने हैं। गोलामी-मरने इन चारोंको मरने लिया है। सबका प्रवेश, सबका महात्म्य एकसा दिखाया है—

नामवर्णन, यथा—‘बंटई नाम राम रघुवर को’ से ‘नाम जपत मगल मिलि दम्हूँ’ तक । ‘जाकर नाम मरत मुख आवा । अधमठ मुकुत होइ श्रुति गावा ॥’

रूपवर्णन, यथा—‘करई नाइ रघुनाथहि माथा’ से ‘तुलसी कहूँ न राम से साहिब सीलनिधान’ तक । ‘राम मरिम को दीनहितकारी । कोन्हें मुकुत निसाचर झारी ॥’

लीलावर्णन, यथा—‘निज सदेह मोह अम हरनी’ से ‘रामचरित राकेसकर सरिस सुखद सब काहु’ तक । ‘मन महामनि विषय व्याल के । भेटत कठिन कुञ्जक माल के ॥’

धामवर्णन, यथा—‘अवधपुरी यह चरित प्रकासा’ से ‘सब बिधि पुरी मनोहर जानी’ तक ।—(रा० प्र०) ।

श्रीअयोध्याजीकी विशेष महिमा होनेका कारण यह है कि सातो पुरियोंमें यह आदिपुरी है । दूसरी बात यह है कि और सब पुरियाँ भगवान्के अङ्ग-प्रत्यङ्ग हैं और यह तो गिरोभाग है, यथा पञ्चपुराणे—‘विष्णो पाठ अवन्तिका गुणवती मध्ये च कान्चीपुरी नामौ द्वारवती तथा च हृदये मायापुरी पुण्यदा । श्रीवामूलमुदाहरन्ति मथुरा नासाग्रवाराणसीमेतद् ब्रह्मपठ वदन्ति सुनयोऽयोध्यापुरी मस्तके ॥’

सब मिधि पुरी मनोहर जानी । सकल सिद्धिप्रद मंगलखानी ॥ ५ ॥

विमल कथा कर कीन्ह अरभा । सुनत नसाहि काम मद दभा ॥ ६ ॥

अर्थ—अयोध्यापुरीको सब तरहसे मनोहर और सब मिद्धियोंकी देनेवाली तथा भ्रमस्त मङ्गलोकी खान समझकर, इस निर्मल कथाको मैंने (यहाँ) प्रारम्भ किया, जिसके सुननेसे काम, मद और दम्भका नाश हो जाता है ॥ ५-६ ॥

नोट—१ (क) ‘सब बिधि’ इति । सब प्रकारसे, जैसा ऊपर कह आये हैं कि यहाँ ब्रह्मका अवतार हुआ, सब तीर्थ यहाँ आते हैं, यहाँ रामजन्म-महोत्सव होता है जिसमें देवता आदि सब सम्मिलित होते हैं, यह रामधामकी देनेवाली है, ‘अति पावन’ है, सब मिद्धिया और मङ्गलौकी देनेवाली है, यहाँ श्रीसरयूजी है जो सब पापोंका क्षय करके सामीप्य-मुक्तिकी देनेवाली है । यहाँ श्रीरामजन्मके सब योग हैं और यह रामचरित है, इत्यादि भाँतिने मनोहर है । (ख) ग्रन्थकारने उपर्युक्त कथनसे स्थानशुद्धि दिखलायी । इससे व्यञ्जित होता है कि उत्तम कामोंकी सिद्धिके लिये स्थानशुद्धिकी आवश्यकता है, अर्थात् बिना स्थानशुद्धिके कोई कार्य कदापि सिद्ध नहीं हो सकता । इसीलिये ऐसे शुभ अवसर और उत्तम स्थलमें कथाका आरम्भ किया । आधी-आधी चौपाईमें दोनों (स्थल और कथा) का फल-माहात्म्य दिखलाया । (सू० मिश्र)

टिप्पणी—१ ऊपरतक हम पुरीके प्रभावसे पापका क्षय होना और रामधामका प्राप्त होना कहा, अर्थात् परलोक बनना कहा और अब (‘सकल सिद्धिप्रद मंगलखानी’ कहकर) इस लोकका सुख भी देना बताया । २—‘विमल’ पद देकर यह सूचित किया कि कथा निर्मल है, इसलिये इसके अवतारके लिये ‘विमल’ स्थान भी होना चाहिये था । अस्तु । यह पुरी मानसके अवतारके योग्य है । ३—काम, मद और दम्भ ये तीनों कथाके विरोधी हैं । इनमेंसे काम मुख्य है, यथा—‘क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । ऊसर बीज बये फल जथा ॥ सु० ५८ ।’ इसलिये कामका पहिले कहा । श्रीरामचन्द्रजीने अवतार लेकर रावणको मारा और मानसका अवतार काम, मद, दम्भके नाशके लिये हुआ ।

नोट—२ पाण्डेजी कहने हैं कि श्रीरघुनाथजीका अवतार रावण, कुम्भकर्ण और मेघनाद तीनके वधहेतु हुआ, वैसे ही कथाका भी आरम्भ तीनहीके वधार्थ हुआ । दम्भ रावण, मद-कुम्भकर्ण और काम मेघनादका वध कथा करती है ।

नोट—३ यहाँ रामचरितमानसका अवतार कहा, आगे नामकरण इत्यादि कहेंगे ।

रामचरितमानस एहि नामा । सुनत श्रवन पाइअ विश्रामा ॥ ७ ॥

अर्थ—इसका नाम रामचरितमानस है। इसको कानोंमें सुनते ही विश्राम (शान्ति) मिलता है ॥ ७ ॥

नोट—१ ग्रन्थका आविर्भाव कहकर अब नाम कहते हैं। श्रीरामचन्द्रजीका नामकरण-मन्त्रार श्रीवसिष्ठजी-
द्वारा हुआ और मानसका शिवजीने नाम रक्खा, यथा—‘धरेड नाम द्विय हेरि हररि हर । चौ० १२ ।’ ०—
‘सुनत श्रवन पाइय विश्रामा’ इति । (क) अर्थात् सुनने ही कानोंको सुख मिलता है। वा, कानोंसे सुनते ही
मनको विश्राम मिलता है, फिर मन वहीं नहीं भटकता । (ग) मानसमरका स्नान कथाना श्रवण है, मर-स्नानमें
मल छूटना है, कथा-श्रवणने पाप मिटते हैं। स्नानसे श्रम दूर होता है, कथाने अनेक योनियोंमें भ्रमण करनेके
कारण जीवको जो श्रम हुआ वह दूर होता है, विश्राम मिलता है। स्नानमें घामझी तपन दूर हुई, कथाने श्रिताप
गये । (वै०) । (ग)—श्रीरामचरितमानसमें ही श्रीगोस्वामीजीने अपना गवड़नी और पार्वतीजीका इनमें विश्राम
पाना कहा है, यथा कृष्ण ‘पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नार्ही कहूँ । ७ । १३० ।’ ‘सुनेउं पुनीत रामगुन
प्राप्ता । तुम्हरी कृपा लहेउं विश्रामा ॥ ७ । ११५ ।’, ‘हरि चरित्र मानस तुम्ह गाया । सुनि में नाथ अमित सुख पाया ॥
७ । ५३ ।’ इसी तरह और लोग भी जो सुनेंगे उनको विश्राम मिलेगा ।

३—गोस्वामीजीने अपने भाग्य-प्रबन्धकी जो भूमिका की है व; ३२ वे टोंपर ही समान हो गयी है—‘कान्ह
प्रश्न’ से लेकर ‘नसाहिं काम मट दभा’ तक इस कथा प्रबन्धका ‘अर्थ’ है। रामचरितमानसके नामसे इन दोनों आरम्भ
है। जैसे कोई कहे ‘अथ श्रीरामचरितमानस लिख्यते’ उन्ही तरह ‘रामचरितमानस एहि नामा’ यह कहा है।—[विशेष
विस्तार ‘रामचरित सर कहेसि ब्रह्मानी । उ० ६४ । ७-९ ।’ में देखिये ।] (गौड़नी) ।

मन-हरि विषय-अनल-वन जरई । होइ एसी जौं एहि सर परई ॥ ८ ॥

अर्थ—मनरूपी हाथी विषयरूपी अग्निके जगलमें (वा, विषयरूपी वनाग्निमें) जल रहा है। यदि वह हम तापान-
में आ पड़े तो सुखी हो जावे ॥ ८ ॥

नोट—१ (क) भाव यह है कि यदि चरित्रमें मन लगे तो गनना नाप दूर हो जावे, और यदि हम मानस-मरमें
आकर पड़ ही जावे तो फिर इतना सुख मिले कि जो ब्रह्मसुखमें भी अधिक है, फिर तो मरने वात्स निश्चयनेही इन्का ही
न करेगा । यथा—‘नहलोक सब कथा कहाहीं ॥ सुनि बिरचि अतिसुख सुख मानहिं । पुनि पुनि नात करहु गुन
गानहिं ॥ सनकादिक नारदहिं मराहहिं । जयवि ब्रह्म निरत सुनि आहहिं ॥ सुनि गुनगान नमाधि विमारी । मादर
सुनिहिं परम अधिकारी ॥ जीवनयुक्त ब्रह्मपर चरित सुनिहिं तजि ध्यान । ७ । ४२ ।’ पुन, यथा—‘हर द्विय रामचरित
तव आए । प्रेम पुलक लोचन जल छाए ॥ मगन ध्यान रस डड जुग, पुनि मन बाहर कीन्ह । रघुपतिचरित
महेस तव, हरित वरनह लीन्ह ॥ वा० १११ ।’, ‘मम गुनग्राम नाम रत नत मसता मट मोह । नाकर सुख मोह
जानइ परानंद सरोह ॥ ७ । ४६ ।’, इत्यादि । (ख) ‘परई’ शब्द केसा मर्थक है। इसे देख बनावते हैं कि हाथीकी
तरह इसमें पड़ा ही रहे, बाहर न निकले, तब सुख प्राप्त होगा । (ग) मन विषयाग्निमें जल रहा है, इसीसे
सरमें सुख पाना कहा क्योंकि ‘जो अति आतप व्याहल होई । तह जाया सुख जानइ सोई ॥ ७ । ६९ ।’
भामिनीविद्यामें इसी भावका यह श्लोक विनायकी टीकामें दिया है ‘विशालविषयावलीबलयलग्नदावानलप्रसूत्वर-
शिखावलीकवलित मदीय मन । समन्तमिलतिदिग्दरे निखिलमाधुरीमदिग्दरे सुकुन्दसुखचन्दिरे चिरमिदं चकोरायताम् ॥’ अर्थात्
विशाल विषय पक्तिरूपी दावानलकी अत्यन्त लपटोंमें व्याप्त मेरा मन, जिसमें लक्ष्मीजी मदिग्द है ऐसे निखिल माधुर्ययुक्त सुकुन्द
भगवान्के मुखचन्द्रका, चिरकाल चकोर बने । पुनश्च यथा—‘अयं त्वन्मयाष्टपीयूषनशां मनोपारण वनेशदावाग्निदग्ध ।
वृषातोऽवगाढो न सस्मारदाव न निष्क्रामति ब्रह्मसम्पन्नवत्तः ॥’ भा० ४ । ७ । ३५ ।’ अर्थात् नाना प्रकारके क्लेशरूप
दावानलसे दग्ध हुआ हमारा मनरूपी हाथी अति तृपित होकर आपनी कथारूप निर्मल अमृतनदीमें डुबकर उसमें गोता
लगाये बैठा है । वहाँ ब्रह्मानन्दमें लीन या हो जानेके कारण उसे न तो मसाररूप दावानलका ही हमराग रहा है और न वह
उस नदीसे बाहर ही निकलता है ।

२—‘एहि’ (अर्थात् इसी सरमें) कहकर अन्य उपायोंको नामान्य बनाया । भाव यह कि अन्य उपायोंसे काम
नहीं चलनेका । (पा०) ।

नोट—३ श्रीकृष्णसिन्धुजी लिखते हैं कि 'तीनों तारोंसयुक्त जो अनेक चिन्ताएँ हैं वही टावानल लग रहा है।' सूर्यप्रसादमिश्रजीका मन है कि यहाँ सषाग्नो वन, विषयसे अग्नि कहा, और अग्नि लगानेवाले कामादि किरात हैं। वेने अग्नि लगा देनेसे उसमें रहनेवाले हाथी जल मरते हैं क्योंकि भारी शरीर होनेके कारण बाहर निकल भी नहीं सकते, वैसे ही मन अनेक वासनारूप होनेके कारण स्थूलकायरूप इन्द्रियोंसे प्रेरित विषयसे मर रहा है।

प० रामकृष्णजी—ऊपर चौपाई (७) 'सुनत श्रवण पाह्य विश्रामा।' से 'रामचरितमानस मुनि भावन।' तक दिखाया है कि यह मानस विषयी, समुद्र और सुक्त तीनों प्रकारके जीवोंका हितकारी है। 'मन करि विषय बनल बन जगट'। होइ सुची जो पहुँचि मर परड ॥' में विषयी जीवोंका हित दर्शित किया, क्योंकि वे दिन-रात शब्द स्पर्श-रूप-स्वगन्ध आदि विषयोंमें आलस्य रहते हैं। विषयी जीवोंको न्या मुक्त मिथ्या है, यह उत्तरकाण्डमें दिखाया है, यथा—'विषयन्ह कहँ पुनि हरिगुनग्रामा। श्रवण सुनत कर मन बसितामा ॥ ५३। ४।' इनको दोनों सुख प्राप्त होते हैं—मनोका सुख और मनको विश्राम वा आनन्द। इसीसे ऊपर पढ़ले ही कह दिया कि 'सुनत श्रवण पाह्य विश्रामा।' समुद्र इसे सुनकर, पढ़कर प्रपन्न होते हैं क्योंकि 'सुनत नमहि कान मठ उभा' और 'सुनत श्रवण पाह्य विश्रामा' और आगे 'मुनि-भावन' कहकर सुक्त जीवोंका हित बताया है। 'जीवमुक्त कुछ नहीं चाहते, वे इस ग्रन्थकी उपासना करते हैं।'।

नोट—४ 'मानस-सर हिमाद्रयपर है और हिमजलसे अग्निसे जलेहुएका ताप नहीं रहता। इसीसे विषयाग्निसे जलते हुए मनको मानस-सरमें पड़े रहनेका कहा।' (मा० त० वि०)।

रामचरितमानस मुनि भावन । विरचेउ ससु सुहावन पावन ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—भावन=मानेवाला चिन्तन । विरचेउ=अच्छी तरहसे रचा, निर्माण किया।

वर्ण—(इस) मुनियों (के मन) को मानेवाले, सुहावने और पवित्र 'रामचरितमानस' की रचना श्रीशिवजीने की ॥ ९ ॥

नोट—१ दोहा ३५ की चौपाई ४ 'मयत मोरह मौ पृक्तीमा' से लेकर दोहा ३५ की चौपाई १२ 'धरेउ नाम हिय ते हरि हर' तक श्रीरामचरितमानस और श्रीरामचन्द्रजी दोनोंमें समता वा एकता दिखायी है। २—'मुनि भावन' कहकर सूचित किया कि यह शान्तिरससे परिपूर्ण है। 'विरचेउ ससु' से ईश्वर कोटिवालोका रचा हुआ, 'सुहावन' से ज्ञानाद्वाय आदि गुणोंसे परिपूर्ण तथा दोष रहित, और 'पावन' से इसमें पवित्र-रामरस-वर्गन होना बताया है। पुन, 'सुहावन पावन' अपने स्वल्पसे है और नेत्रमें शिवविषय दोष एवं दुःखको नाश करना है—देखिये ३५ (८) भी पुन, ३—'सुहावन' ने समुद्रको ज्ञानमणिमाधन और 'पावन' से 'विषयी' अधम जीवोंको मगधत्में लगा देनेवाला बताया। (सू० नि०)। अथवा 'सुहावन पावन' से ज्ञान और शृङ्गारयुक्त तथा 'मुनिभावन' से 'मुनियोंकी भावनासे शिवजीन इसे शिष्य करके रचना बनाया (पा०)।

श्रीरामचन्द्रजी और श्रीरामचरितमानस ऐक्य

श्रीरामचन्द्रजी

श्रीरामचरितमानस

१ पोटसक्याता पूर्णाब्जार। पुन, ३१ सर जोड-
कर रावगन मारना।

सक्त् १६३१ में क्याना प्रारम्भ करना ही
१६ जलमें ३१ का जोड समझिये। इससे महामोह-
न नाश हुआ और होता रहेगा।

१ दोनोंका जन्म नयमी, मन्त्रधार, चैन शुक्लध,
३ रामान्तर राधा, नेत्रनाद, कुम्भार्ण और उनकी
सेनाके बध करनेके लिये हुआ।

अभिहितनक्षत्र, मध्याह्नकाल श्रीअयोध्याजीमें हुआ।
मानसका अवतार मोह, काम, मद, दम्भके नाशके
लिये हुआ। ३५ (६)

- ४ दैवसर्गके आदर्श श्रीरामजी, आसुरसर्गका आदर्श दैवीसम्पत्तिका आदर्श श्रीरामचरित, आसुर सम्पत्तिके आदर्श मोह-मद आदि ।
 रावण ।
 ५ रावण आदिके नाशसे देवता ओर मुनि सभी यहाँ विपथी, माधक, खिन्न तीनोंको मुक्त मिलता सुखी हुए ।
 ६ श्रीरामचन्द्रजीका नामरूपा-सत्कार श्रीवशिष्ठजीने किया । 'रामचरितमानस' नाम शिवजीने रक्खा ।
 वसिष्ठजी ब्रह्माजीके पुत्र हैं । श्रीमद्भागवतमें एक रुद्रका अवतार ब्रह्माजीसे होना करा है । तथा—'वन्दे ब्रह्मकुलं कुरुक्षेत्रमनम् ।'

त्रिविध दोष दुख दारिद्र्य दावन । कलि कुचालि कुलिः कलुष नसावन ॥ १० ॥

शब्दार्थ—त्रिविध=तीन प्रकारका । दारिद्र्य=दरिद्रता । कुलिः=सूत्र । दावन=दमन या नाश करनेवाला, यथा—'त्रिविध ताप भवदाप दावनी' (उ०) 'जातुधान दावन परावन को दुर्ग भयो' (हनुमानचालीसा) । =दावानलके समान जला डालनेवाला ।

अर्थ—तीनों प्रकारके दोषों, दुखों और दरिद्रताका दमन तथा कलिके सब कुचालों और पापोंका नाश करनेवाला है ॥ १० ॥

नोट—१ 'त्रिविध दोष दुख' इति । पापका फल दुख है, यथा—'करहि पाप पावहि दुख' । यह तीन प्रकारका है, यथा—'जे नाथ करि कहुना बिलोकहु त्रिविध दुख ते निर्यहे ।' जन्म, मरण, मरण ये तीन दुख हैं, यथा—'जराजन्मदुःखौघतातप्यमानम् ।' मन कर्म-बचनसे किये हुए तीन प्रकारके दोष हैं । काशीराष्टके 'अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः । परदारोपसेवा च कायिक त्रिविध स्मृतम् ॥ पारम्यमनृतं चैव पशून् चैव मयं । असम्बद्धप्रलापश्च वाचिक स्याच्चतुर्विधम् । परद्रव्येष्वभिधानं मनसानिष्टचिन्तनम् । वितथाभिनिवेशश्च मानस त्रिविधं स्मृतम् ॥' के अनुसार—जो किमीने हमको दिया नहीं है उसका ले लेना अर्थात् चोरी, अविहित रिंज और परस्त्रीसेवन—ये तीन कायिक पाप (दोष) हैं । कठोर, झूठे, जुगली और परस्पर भेदनशीलतावाले, आपसमें पट्ट डालनेवाले और अव्यवस्थित—ये चार प्रकारके वचन वाचिक पाप हैं । परद्रव्यका चिन्तन अर्थात् उसकी प्रामिषी इच्छा करना, मनसे किसीका अनिष्ट सोचना, झूठा अभिमान (मिथ्याका आग्रह)—ये तीन मानसिक पाप हैं । बिनाबकी टीकाकार तन, जन और धनसम्बन्धी तीन प्रकारके दरिद्र और दैहिक, द्रविक, भौतिक तीन प्रकारके दुख लिखते हैं । और मानसपरित्राकार आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक वा कर्मणा, मनसा और वाचा—ये तीन प्रकारके दुख मानते हैं ।

२ ग्रन्थके अन्तमें जो माहात्म्य कहा है—'श्रीमद्रामपटाब्जभक्तिमनिशं प्राप्स्ये तु रामायणम् ।' 'पुण्य पापहर सदाशिवकर विज्ञानभक्तिप्रद मायामोहमलापह सुविमल प्रेमाभ्युपगुणम् । श्रीमद्रामचरित्रमानसमिद भक्त्यावगाहन्ति ये ते ससारपतङ्गघोरकिरणैर्दलन्ति नो मानवाः ॥' वही यहाँ 'मुनिभावन, सुहावन, पावन, त्रिविधदोष दुख दारिद्र्य और 'कलि कुचालि कुलिः कलुष नसावन' से कहा है । भक्तिको प्राप्त कर देने, कल्याण करने, विज्ञान और भक्तिको देनेवाला होनेसे 'मुनिभावन' है । अत्यन्त विमल, प्रेमाभ्युपगुण और पुण्य एव शुभ होनेसे 'सुहावन' कहा और 'माया मोह मलापह' और 'पापहर' इत्यादि होनेसे 'त्रिविध' कहा ।

रचि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमउ सिवा सन भापा ॥ ११ ॥

अर्थ—श्रीमहादेवजीने (इसे) रचकर अपने हृदयमें रक्खा और अच्छा मौका (अवसर) पाकर श्रीपार्वतीजीसे कहा ॥ ११ ॥

नोट—१ अब ग्रन्थके नामका हेतु कहते हैं ।

* 'कुलि' का पाठान्तर 'कलि' भी है । पर प्रामाणिक सभी पौथियोंमें 'कुलि' ही पाठ है ।

२—श्रीगोस्वामीजी श्रीगिवजीका श्रीपार्वतीजीमे मानस कथन करना पूर्व ही कह आये है, यथा—‘बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा । ३० । ३ ।’, ‘जेहि विधि सकर कहा बखानी । ३३ । १ ।’ अब यहाँ तीसरी बार फिर कह रहे हैं कि ‘पाइ सुसमउ मित्रा मन भापा ।’ इसमें पुनरुक्ति नहीं है । तीन बार लिखना साभिप्राय है । प्रथम जो ‘सुनावा’ कहा वह सवादने साथ है, यथा—‘जागवल्लि जो कथा सुहाई । भरद्वाज सुनिबराहि सुनाई ॥ कहिहउँ सोइ सवाद बखानी । सुनहु सकल मज्जन सुख मानी ॥ सम कीन्ह यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥ ३० । १-३ ।’ अर्थात् मैं उस कथाका मजाइ जैसा याज्ञवल्क्य भरद्वाजमें हुआ, कहूँगा । जिस कारणसे प्रश्नोत्तर हुआ वह ‘कीन्हि प्रसन्न जेहि भौंति भवानी । जेहि विधि सकर कहा बखानी ॥ सो सब हेतु कहव मैं गाई । ३३ । १-२ ।’ से सूचित किया । और तीसरी बार यहाँ जो कहा है उसमें ओर वर्णन करना सूचित किया । इन तीनोंको दोहा ४७ ‘कहउँ सो मति अनुहारि जग उमा समु-मजाइ । भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटिहि विपाट’ में एकत्र करेंगे ।

चार संवादोंकी रचना

आपाठ कृष्ण १० मत् १५८९ को श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजीने श्रीका उपदेश हुआ । उस, घरसे चलकर तीर्थयात्रामें अपने उत्पन्न विनर्जन किया और यहाँमें श्रीअवधपुरी आकर चौमासमें रहे । यहाँसे तीर्थयात्रा प्रारम्भ की । इस तीर्थयात्रामें ही भारी ग्रन्थकी रचनाकी बहुत कामगिरी इन्हें प्राप्त हुई । मानसरोवर गये । यहाँसे दिव्य साहाय्य पाकर मुझे पहुँच । वहाँ नीलाचलपर भुशुण्डजीके दर्शन हुए । मानस-रचनाकी तैयारी के लिये ईश्वरीय प्रेरणासे ये सब अलौकिक भवटन हुए—‘होनेवाला कौट होता । जा कार । नयने होते हैं मामां आनसार ॥’

श्रीगोस्वामीजी और श्रीकृष्णगीतावली रचनेके उपरान्त जब श्रीहनुमान्जीकी आज्ञासे आप श्रीअवधको चले तब कुछ दिन प्रयागगङ्गमें रुकें । उस समय भगवद्गीय प्रेरणासे आपका भरद्वाज-याज्ञवल्क्य इन दोनों महर्षियोंका दर्शन हुआ और दोनोंका मजाइ सुननेमें मिला । उन दोनों यात्राओंमें जो कुछ देखा-सुना था उसीको अपने शब्दोंमें उन्होंने निबट्ट किया ।

जो जिस कौटिकी आत्माएँ होती हैं उनके चरित्र भी उसी कौटिके होते हैं । आर्पप्रमाणसे यह सिद्ध है कि गोस्वामीजी अद्वैतवादी आत्मीयताके अवतार हैं, अतः वे एक विनिष्ट भगवद्गीय विभूति थे । उनके जीवनमें इस प्रकारकी अलौकिक घटनाओंका होना स्वाभाविक है ।—आज प्रायः सभी महात्मा और सिद्ध सन्तोंके चरित्रोंमें कुछ न-कुछ लोकोत्तर चमत्कार पाये जाते हैं ।—जिस उद्देश्यसे उनका आदिर्भाव हुआ था उसकी पूर्तिके लिये उन्हें दिव्य सूत्रोंसे अलौकिक साहाय्य भिन्ना फार्म किया जात नहीं ।

नोट—३ (क) ३५ (१-१० ११) मानो तीन सूत्र हैं जिसकी व्याख्या दोहा ४७ से प्रारम्भ हुई है । (ए)—‘जिज्ज मानस गंगा’ से कुछ मथानुभाव का भी ध्वनि निमालो है कि गिवजी इसका मानसी अष्टायाम करते थे । मानसमयज्ञसार लिखते हैं कि गिवजीने ‘रामचरितमानस’ नाम रचनेके आरम्भ हवार कल्प पहले ही इस ग्रन्थको रचकर हृदयमें लिखित किया ।

गौड़जी—भगवान् गङ्गाने उसकी रचना करके अपने मनमें रक्का और जब अच्छा अवसर मिला तब पार्वतीजीसे कहा । भगवान् गङ्गाने रचना कर की ? पार्वतीजीने कहनेका वह मुअवसर कब आया ? यह दो प्रश्न इस चौपाईके साथ ही उठते हैं । भगवान् गङ्गाने रामचरितमानसकी रचना बहुत पहले कर रखी थी । कभी लोमग ऋषिसे कहा था । भगवान्जीने काशुभुशुण्डिमें मत् ३३ का जो उनके ही आपसे वचन कहा हुआ । कौआ हो जानेपर कथा सुनकर वह उत्तराखण्डमें रहने लगे । सत्तार्ज्य काय गरुड़जीको उठाने वाली कथा सुनायी, यथा—‘इहो नखत मोहिं सुनु खग ईसा । बीते कल्प साग कर सीमा ॥’

इस तरह मानसकी रचनाके सत्तार्ज्य कल्पसे बहुत अधिक समय बीतनेपर गरुड़-भुशुण्डि-सवाद हुआ । इस संवादके पीछे किसी कल्पमें ग्यायम्भुज मनु और शतरूपाकी तपस्याके कारण रामायनार हुआ होगा, क्योंकि

गरुड़ भुशुण्डि-सवादम नारदमोहकी ही चर्चा है और नारदमोहवाली घटना मानसकी रचनासे भी पहलेकी है, क्योंकि भुशुण्डि इसी कथाकी चर्चा मानसकी कथा सुनानेमें करते हैं। मनुसंहितामें 'जो भुशुण्डि मन मानसहंसा' कहकर भुशुण्डिके वादकी घटना सूचित होती है। प्रतापमानुवाली कथा भी सम्भवत उसी स्वायम्भुव मनुकी तपस्यावाले कल्पकी है, यद्यपि इस बातका स्पष्ट निर्देश नहीं है और प० धनराज शास्त्रीका मत इसके अनुकूल नहीं है। परंतु इसमें तो सन्देह नहीं कि मनुवाले हेतुसे जो रामावतार हुआ था, पार्वतीको मोहित करनेवाला था, और उसीपर उनकी शङ्का हुई थी। अतः पार्वतीजीने भगवान् शङ्करसे जो रामायणकी कथा सुनी वह रचनाके कम-से-कम अष्टादश कल्प बीत जानेपर सुनी थी। याज्ञवल्क्यजीकी कही कथा तो उसका अन्तिम संस्करण है।

नोट—४ अधिकांशका मत यही है कि प्रथम कागभुशुण्डिजीको मानस प्राप्त हुआ और कम-से-कम २७ कल्प बाद श्रीपार्वतीजीको वही सुनाया गया। किसी एक या दोका ही मत इसके विरुद्ध है पर उस मतको वे सिद्ध नहीं कर सके हैं। हाँ, 'मूल गुसाईचरित' से चाहे कोई सहायता उनको मिल सके, क्योंकि उसमें 'पुनि दीन्ह असुंदिहि तत्त गोई' कहा है।

तातें रामचरितमानस बर । धरेउ नाम हिअं हेरि हरपि हर ॥ १२ ॥

अर्थ—इसलिये श्रीशिवजीने हृदयमें खूब सोच-विचारकर हर्षपूर्वक इसका सुन्दर 'रामचरितमानस' नाम रखा ॥१२॥

नोट—१ 'तातें' अर्थात् रचकर अपने मानस (मन) में रक्खा था इससे, तथा जैसे वह (मानस) सर ब्रह्माने मनसे रचा और उसमें भगवान् के नेत्रोंसे निकला हुआ दिव्य जल रक्खा तबसे उसका नाम मानस-सर हुआ, जो सुहावन, पावन आदि है, वैसे ही शिवजीने दिव्य श्रीरामचरित रचकर अपने मनमें रक्खा जो सुहावन, पावन इत्यादि है, इससे बर = श्रेष्ठ, उत्तम, सुन्दर। 'हेरि'—यह शब्द कैसा सार्थक है। हेरना छूटनेको कहते हैं। हृदयमें हेरकर नाम रक्खा अर्थात् बहुत विचार किया तो और कोई नाम इससे बढ़कर न मिला।

टिप्पणी—'गोस्वामीजीने प्रथम इस ग्रन्थका जन्म कहा, यथा—'बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा।' फिर नामकरण कहा। इससे यह सन्देह होता है कि ग्रन्थका नाम भी उन्होंने रक्खा होगा। इस भ्रमके निवारणार्थ आप कहते हैं कि 'ग्रन्थका नाम शिवजीने रक्खा है, हमने नहीं'। रामचरितमानस जिस तरह ग्रन्थकारके हृदयमें आया उसे कुछ पूर्व कह आये—'निज गुर सन सुनी।' और कुछ मानस-प्रकरणमें कहेंगे।

कहाँ कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥ १३ ॥

अर्थ—मैं उसी सुख देनेवाली और सुहावनी (रामचरितमानस) कथाको कहता हूँ। हे सज्जनो! आदरपूर्वक मन लगाकर सुनिये ॥ १३ ॥

नोट—१ 'गोस्वामीजीने यहाँ तीन सवादोका बीज बोया है। वही अब क्रमसे कहते हैं। पहिले श्रोता वक्ताओंके नाम कहे, फिर उनके सवादके स्थान कहे'। इस चौपाईमें गोस्वामीजीके श्रोता और उनका सवाद-स्थान सूचित किया गया है। इस तरह चार सवाद इस ग्रन्थमें हैं।

२ 'सादर', यथा—'हेतुवादरतो मूर्खः स्त्रीजित् कृपणः शठः। अहयुक्क्रोधनोऽसाधु श्रोता न स्याद्वरानने ॥ इति गौरीसम्मोहनतन्त्रे।'—(प० रा० कु०)। अर्थात् हे वरानने! जो भौतिक सुखोपायमें लगे रहते हैं, मूर्ख हैं, स्त्रीवश रहते, सूम हैं, शठ हैं, अभिमानी हैं, क्रोधी हैं और असाधु हैं वे श्रोता नहीं हैं।

३ 'मन लाई', यथा—'लोकचिन्ता धनागारपुत्रचिन्तां न्युदस्य च। कथाचित्तं शुद्धमतिः स लभेत्फल-सुत्तमम् ॥ इति पादमे।' (प० रा० कु०) अर्थात् जो लोक (मानापमान), धन, घर, स्त्री, पुत्रादिकी चिन्ता त्यागकर दत्तचित्त हो और शुद्ध बुद्धिसे (तर्क-वितर्क छोड़कर) श्रद्धा-भक्तिसे कथा सुनता है वही यथार्थ रीतिसे उत्तम फलको पाता है।

श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजीविरचित चारों संवादोंके वक्ता-श्रोता और उनके संवाद-स्थान

वक्ता-श्रोता

- १—श्रीगिवजी,
श्रीपार्वतीजी,
- २—श्रीव्यासभृगुण्डिजी,
श्रीगरुडजी,
- ३—श्रीयाज्ञवल्क्यमुनि,
श्रीभरद्वाजजी,

संवाद-स्थान

कैलाश । यथा—‘परम रम्य गिरिवर कैलास । सदा
जहाँ सिव उमा निवास ॥ । १ । १०५-१०६ ।’
नीलगिरि । यथा—‘उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला ।
तहाँ रह कागसुसुडि सुसीला ॥’ गयठ गरुड जहाँ बसइ
सुसुडी । ७ । ६२-६३ ।’

प्रयाग । यथा—‘भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा ।
जिन्हहिं रामपद अति अनुरागा ॥’ माघ मकरगत रवि जय
होई । तीरथपतिहिं आव सव फोई ॥’ जागवलिक मुनि
परम त्रिवेकी । भरद्वाज राखे पद टेकी ॥ वा० ४४-४५ ।’

- ४—श्रीगोस्वामीजी, सजन । यथा ‘होहु प्रसन्न
देहु बरदान । साउ समाज भनिति सनमान ॥’
सुनहु मरुल मज्जन सुनु मानी (३०)

श्रीअयोध्याजी । यथा—‘सब बिधि पुरी मनोहर
जानी ।’ विमल कथा कर कीन्ह अरभा । कहाँ कथा
मोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥’

‘सुजन समाज नर्यत्र है—‘मन ममाज प्रयाग’, ‘जिमि जग जगम तीरथराजू’ । इसलिये दासकी समझमें
इस संवादका स्थान नर्यत्र है । जहाँ भी इन्हे मज्जन पढ़े-सुने । श्रीमद्वाराज हरिद्वारप्रसादजीके मतानुसार गोस्वामीजीका संवाद
अपने मनमें है, क्योंकि जहाँ जहाँ ग्रन्थमें मनको उपदेश देना पाया जाता है ।

नोट—४ ‘सुखद गुरु देकर नूनिन करने हैं कि जो इसको सुननेमें सुख मानेंगे वे इसके अधिकारी हैं ।

कथाका ‘अथ’ अर्थात् तदन्तर्गत श्रीअयोध्या-धामका स्वरूप तथा श्रीरामचरितमानसका अवतार
जन्म-तिथि इत्यादि और फलवर्णन यहाँ समाप्त हुआ ।

(मानस-प्रकरण)

दो०—जस मानस जेहिं विधि भएउ जग प्रचार जेहिं हेतु ।

अब सोइ कहौ प्रसंग सब सुमिरि उमा वृषकेतु ॥ ३५ ॥

शब्दार्थ—वृषकेतु-वृष=बैल, नाटिया, सोंड़ । केतु=ध्वजा, पताका । वृषकेतु=नाटिया है ध्वजा जिनका=महादेव-
जी । ‘वृष’ का अर्थ ‘चारों चरणोंमें पूर्ण धर्म भी किया जाता है, इस तरह ‘वृषकेतु’=जो धर्मकी ध्वजा ही हैं । वा जिनके
केतुपर चतु पाद धर्म विराजमान है ऐसे मरुल धर्मोंके उपदेश करनेवाले श्रीशिवजी । (रा० प्र०) ।

अर्थ—१ मानस (का) जैसा (स्वरूप) है, जिस तरह मानस बना और जिस कारणसे जगत्में इसका प्रचार
हुआ, वही सब प्रसङ्ग अब श्रीपार्वती-महादेवजीका स्मरण करके कहता हूँ ॥ ३५ ॥

अर्थ—२ ‘जैसा मानसका स्वरूप है, जिस प्रकार और जिस लिये जगमें उसका प्रचार हुआ ।’ (मा०
त० वि०) ।

अर्थ—३ ‘जिस प्रकार मानस-यज्ञ प्रकट हुआ और जिस कारण जगमें उसका प्रचार हुआ सो सब प्रसङ्ग
अब मैं कहता हूँ ।’ (अर्थात् ‘जैसे श्रीमन्नारायणने कुरुणाजल ब्रह्माको दिया, जो मानससरमें स्थित हुआ, वैसे ही

शिवजीने यशरूपी जल पार्वतीजीको दिया जो इस मानसमें पूरित है ।' इस अर्थमें 'जम' का अर्थ 'यश' किया गया है) (मा० म०) ।

श्रीमन्नारायणसे रूपक मेरी ममझमें यों घटेगा कि—श्रीमन्नारायण भगवान् शिव हैं । यहाँ भगवान् के नेत्रमें जल, यहाँ शिवजीके मानसमें रामयश । यहाँ कृष्णाद्वारा नेत्रमें जल निकला, यहाँ शिवजीकी कृपाद्वारा मुग्धमें गमयश-जल प्रकट हुआ, यथा—'बहुनि कृपा करि उमहि सुनावा' । यहाँ ब्रह्माजीने अञ्जलिम लिया, यहाँ पार्वतीजीने श्रवणपुटद्वारा (रामयशको) पान किया । यहाँ ब्रह्माजीने जलको मानसी सरोवरमें रक्या, यथा उमा-मध्वक्षत्री कृपामें गमयश-जल तुलसी-मानसमें स्थित हुआ ।—[मा० मा० का मन है कि नेत्रोंमें निकला हुआ कृष्णाजल ब्रह्माजीके करकमलोंपर होकर कैचासपर सुगोभिन हुआ और यहाँ पार्वतीजीके कर्णमें प्राप्त होकर और वेन्देदानन्दद्वारा गोक्षामीनीके दृश्यमानसमें आया]—यहाँ मानससे वसिष्ठजी लाये, यहाँ 'समु प्रसाद सुमति हिय दृलसी । रामचरितमानस कवि तुलसी ॥ ' भण्ड हृदय धानंद उछाहू । उमगेउ प्रेमप्रमोद प्रवाहू ॥ चली सुभग करिता सरिता सी ।' अर्थात् गोक्षामीनीकी विमल बुद्धिद्वारा काव्यरूपमें रामचरितमानस प्रकट हुआ । यहाँ श्रीमरयूजी अने राजीके लिये आयीं, यहाँ नीति-सरयू नन्त-समाजरूपी अनुपम अवशमें अवधके लिये आयीं ।

नोट—१ (क) दोहेमें 'जम मानस' अर्थात् मानसके स्वरूपके कथनकी प्रतिज्ञा प्रथम की, तब 'जेहि विधि भण्ड' की—परतु वर्णनमें 'जेहि विधि भण्ड' अर्थात् बननेकी विधि प्रथम कही गयी, स्वरूप पीछे कहा गया । जग कि 'स्वरूपप्रदान ही बनना है । बनना समाप्त होने ही स्वरूप पूरा हो जाता है, अतः बननेकी विधि पहले कही । बन चुकनेके पश्चात् स्वरूपपर ही दृष्टि प्रथम जाती है, उसके बाद बननेकी विधिपर ध्यान जाता है, अतः प्रतिज्ञामें स्वरूपवर्णन प्रथम कहा, तत्पश्चात् 'जेहि विधि भण्ड' का उल्लेख किया ।' (मानसप्रसङ्ग) ।

(ख) गोक्षामीजीने मानसके आदिमें तीन प्रतिज्ञाएँ कीं—'जम मानस,' 'जेहि विधि भण्ड' और 'जग प्रचार जेहि हेतु' । ये बातें छन्दहेतु क्रम तोड़कर कही गयीं । कथनका क्रम यह है—प्रथम 'जेहि विधि भण्ड' यह 'सुमति भूमि थल हृदय अगाध । ३६ । ३ ।' से 'मुखद मीत रुचि चार विराना । ३६ । ८ ।' तक कहा । इसके पश्चात् 'जम मानस' अर्थात् मानसका स्वरूप 'जस मानस मानस चर चाही । ३९ । ९ ।' तक कहा । आगे—'भयउ हृदय धानंद उछाहू । ३९ । १० ।' से जग-प्रचारका हेतु कहते हैं । (खर्चा) ।

(ग) आरोप्यमाण मानसकी विधि पूर्व कह आने । पर आरोप्य विषयभूत सभी मानसोंके बननेकी विधि पृथक्-पृथक् है । भगवान् शङ्कर भेदस्वरूप हैं, यथा—'विशुं व्यापक ब्रह्म वेदस्वरूपम् ।' अतः उन्होंने स्वयं रचा । भुशुण्डिजीको शिवजीने लोमशद्वारा दिया, याज्ञवल्क्यको भुशुण्डिजीसे मिला और तुलसीदासजीको गुरुद्वारा मिला । (मा० प्रसङ्ग) ।

(घ) 'जग प्रचार जेहि हेतु' इति । आरोप्यमाण मानसका प्रचार देवमें श्रीसरयूद्वारा हुआ जो उसीसे निकली हैं । उमा-शम्भु-सवाद एकान्तमें कैलाशपर त्रेवलीमें हुआ, भुशुण्डि-गरुड-सवाद नीलगिरिपर (जो इस वर्ष खण्डमें नहीं है) पत्नी भाषामें हुआ और याज्ञवल्क्य भरद्वाजसवाद यद्यपि प्रयागराजमें हुआ पर मात्र वीननेपर पाल्गुनमें हुआ जब सब मुनि चले गये थे, यथा—'एक बार भरि साव नहाए । सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाए ॥ 'अतएव उनका प्रचार अति विरल हुआ । श्रीरामचरितमानस (भाषाभाष्य) का प्रकाश श्रीरामनवमीके शुभ अवसरपर श्रीभयोध्याजीमें सप्तसमाजके बीचमें हिन्दी भाषामें हुआ । अतः इसका प्रचार सधनरूपमें हिन्दी-मसारमें हुआ और परम्परासे समुद्रतक चला गया । (वि० वि०) । जिस प्रकार जगत्में उनका प्रचार हुआ, यह बात 'भण्ड हृदय धानंद उछाहू । उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहू ॥ १ । ३९ । १०-१, में लेकर 'सुमिरि भवानी स्फुरहि कह कवि कथा सुहाइ । १ । ४३ ।' तक कही गयी है ।

(ङ) 'जेहि हेतु' अर्थात् जिस कारणसे प्रचार हुआ, यह प्रसङ्ग काशिराजकी पोथी एवं रा० प० के अनुसार 'भरद्वाज जिमि प्रसन्न किय जागबलिक मुनि पाइ । प्रथम मुख्य सवाद सोइ कहिहउँ हेतु बुझाहू । १ । ४३ ।'

इत्यादिमें दर्साया है। परतु अन्य प्राचीन पोथियोंमें यह दोहा नहीं है। अतः हमारे पाठानुसार यह प्रसङ्ग 'अव रघुपतिपदपकरुहं हिय धरि पाइ प्रसाद। कहौ जुगल सुनिवर्ण कर मिलन सुभग सबाद ॥ १।४३।' से आरम्भ होकर 'कीन्हिहु प्रसन्न जगत हित लागी। १।११२।' वा 'तदपि असका कीन्हिहु सोई। कहत सुनत सब कर हित होई। १।११३।१।' तक है।

नोट—२ (क) 'अव' अर्थात् श्रीगिवजी की रचनास नामकरण, माहात्म्य और परम्परा कहकर अव 'सोई' अर्थात् जिसकी पूर्वार्धमें प्रतिज्ञा कर चुके हैं वही सब। (ख) 'सुमिरि उमावृषकेतु' इति।—यहाँ श्रीशिव-पार्वती दोनोंका स्मरण किया। महानुभाव ऐसा करनेके अनेक भाव कहते हैं। एक यह कि दोनोंकी प्रसन्नता पा चुके हैं, यथा—'सुमिरि मिवा मिवा पाइ पसाऊ। १।१५।' दूसरे गिवजी रामतत्वके मुख्य वेत्ता हैं और श्रीपार्वतीजी आपकी अर्द्धाङ्गिनी हैं। तीसरे उमा पद शब्दग्राही है और गिव-पद अर्थग्राही है। ऐसा वाराहपुराणमें कहा गया है, जैसे गन्ध, अर्थ मिले हैं, वैसे ही उमा-गिव एक ही है। यथा—'शब्दजातमशेष तु धत्ते शर्वस्थ चल्लभा। अर्थरूप यदखिल धत्ते सुगन्धेन्दुशेखर ॥' (प० रा० कु०)। अर्थात् गिवजीकी वल्लभा पार्वतीजी अशेष गन्धसमूहको धारण करती हैं और सुन्दर बालेन्दुको धारण करनेवाले गिवजी सकल अर्थको। चौथे शिवजीने मानसकी रचना की और पार्वतीजीने उसे लोकहितके लिये प्रसन्न कराया। जेमा कहा है—'तुम्ह समान नहीं कोड उपकारी ॥ पूँछेहु रघुपति कथा प्रसगा। सकल लोक जग पावनि रागा ॥ तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी। कीन्हिहु प्रसन्न जगत हित लागी ॥ बा० ११२।' पोंचवें यह कि ये मुख्य वक्ता-श्रोता हैं। (शुकदेवलाल)। (ग) 'वृषकेतु' शब्द देकर जनते हैं कि इनकी कृपामें यह ग्रन्थ भी धर्मका पोषक होगा। गिवजीका स्मरण करके जनते हैं कि आप मानसके आचार्य हैं, अतः आप मानसके कथनमें तत्पर होकर मुझे पार लगावें और वक्ताओंको विश्वास और कथन तथा समझनेकी बुद्धि दें। श्रीउमाजीसे मोंगते हैं कि श्रोताओंपर कृपा करके उनको कथा श्रवणमें अर्द्धा और समझनेकी बुद्धि दें। श्रीशिवजीको विश्वासरूप और श्रीपार्वतीजीको श्रद्धारूपिणी प्रारम्भमें कह ही आये हैं। (मा० मा०)। (घ)—उमाके प्रमादसे वृषकेतुकी कृपा हुई, अतः पहले उमाका स्मरण किया और वृषकेतुकी कृपासे सुमति का उत्पन्न हुआ। अथवा उमा सुमतिरूपा है, यथा—'या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण सस्थिता' और शिवजी बुद्धिके प्रेरक हैं, यथा—'तुम्ह प्रेरक सवके हृदय, सो मति रामहि देहु ॥ २।४४।' और सुमति भूमिकामें ही रामचरितमानसकी रचना हुई। अतः उमावृषकेतुका स्मरण प्रसन्न-कथनके प्रारम्भमें करते हैं। अथवा अमेर दृष्टिसे शक्ति-शक्तिमानका साथ ही स्मरण करते हैं जिसमें यथार्थ वर्णनकी शक्ति हो, यथा—'तुम्ह माया भगवान् सिव सकल जगत पितु माहु' (वि० त्रि०)।

यहाँसे लेकर दोहा ४३ तक आठ दोहोंमें 'मानस प्रनय' है।

संभु प्रसाद सुमति हिअं हुलसी। राम चरित मानस कवि तुलसी ॥ १ ॥

अर्थ—श्रीगिवजीकी प्रसन्नतासे हृदयमें सुमति का उदय हुआ। जिससे मैं तुलसीदास रामचरितमानसका कवि हुआ ॥ १ ॥

नोट—१ श्रीशुकदेवलालजी उत्तरार्द्धका अर्थ या करते हैं कि 'नहीं तो कहाँ रामचरितमानस और कहाँ मैं तुलसीदास लघुमतिवाला उसका कवि।'।

टिप्पणी—१ 'संभुप्रसाद सुमति हिअं हुलसी' इति। (क)—संस्कृत रामचरितके कवि गिवजी हैं, उनके प्रमादसे भाषा रामचरितमानसके कवि 'तुलसी' हैं। (ख)—आपने पूर्व चराचरमात्रमें 'मति' मोंगी है, यथा—'आकर चारि लाख चौरासी। जाति जीव जल थल नम वासी ॥ जानि कृपाकर किंकर मोहु १०० निज बुधि बल भरोस मोहि नाहीं। ताते बिनय करउँ सब पाहीं' ॥ १।८।' पुनः, कवियोंमें और श्रीजानकीजीसे भी इसीकी प्रार्थना की है। यथा—'करहु अनुग्रह अम जिय जानी' ॥, 'ताके जुग पद कमल सनावों। जासु कृपा निर्मल मति पावों ॥ १।१८।' इन सबकी कृपा गिवजीके द्वारा प्रकट हुई, उसीका यहाँ वर्णन है। सम्भुप्रसादके प्रमाणमें 'सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ। १।१५।' यह चौपाई है। (ग)—पूर्व कह चुके हैं कि—'लघु मति मोरि चरित अवगाहा। 'मन मति रंक मनोरथ राऊ ॥ मति अति नोचि अँचि रुचि आछी। १।८।' वही लघु रक और अति

नीच मति अब उनके प्रसादसे 'सुमति' (सुन्दर मति) होकर हुलसी। (शम्भुके प्रसादसे अव्याहत गति होती है, यथा—'अव्याहत गति समु प्रसादा')। (घ) 'सुमति हिय हुलसी' इति। यथा—'प्रज्ञां नवनवोन्मेषशालिनीं प्रतिभां विदुः। प्रतिभा कारण तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम्। शृङ्गोत्पत्तिकृदभ्यास इत्यादि॥' इति वाग्मट्टालङ्कारे। शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं चैव धारणम्। ऊहापोहार्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च घीगुणा॥' इति कामन्दके। अर्थात् उत्तरोत्तर वृद्धि पानेवाली प्रतिभाका नाम प्रज्ञा है। अतः प्रज्ञाका कारण प्रतिभा है और व्युत्पत्ति उसका भूषण है। अभ्यास करनेसे उसका बारबार उदय होता है। सुननेकी इच्छा, सुननेकी शक्ति, ग्रहणकी इच्छा, धारणकी शक्ति, ऊह (तर्क), अपोह (मीमांसा वा विचार), अर्थज्ञान और तत्त्व (तात्पर्य) ज्ञान—ये आठ बुद्धिके गुण हैं।—(और भी किसीका वाक्य है कि—'प्रज्ञा नवनवोन्मेषा बुद्धिस्तात्कालिकी मता। मतिरागामिनी ज्ञेया प्रतिभा संस्कृता तु या॥' अर्थात् उत्तरोत्तर नये-नये रूपसे वृद्धि पानेवाली विचारशक्ति 'प्रज्ञा' कही जाती है। समय पड़नेपर तुरंत प्रस्फुटित होनेवाली विचारशक्तिकी बुद्धि सज्ञा है। भविष्यके दिताहित सोचनेवाली विचारशक्तिका नाम 'मति' है। और तीनोंके सुमार्जित रूपको प्रतिभा कहा गया है)।—[मेरी समझमें इन श्रेणियोंके देनेका भाव यह है कि यहाँ 'सुमति' से 'प्रतिभा' का अर्थ समझना चाहिये]।

वि० त्रि०—१ मति दो प्रकारकी है। एक सुमति, दूसरी कुमति। यथा—'सुमति कुमति सब के उर रहई। नाथ पुरान निगम अम कहई॥ जहाँ सुमति तहाँ सपति नाना।' सुमतिकी अव्याहत गति होती है। वह प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य, अकार्य, भय, अमय, बन्ध, मोक्षको यथावत् जानती है, यथा—'प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्यकार्ये भयाभये। बन्ध मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्त्विकी॥ गीता १८।३०।' इसका उदाहरण यही मानस-प्रसङ्ग है। कुमतिके दो भेद हैं, गजसी और तामसी। राजसीमें कार्यकार्य और धर्माधर्मका यथार्थ ज्ञान नहीं रहता और तामसीमें विपरीत ज्ञान होता है। तामस बुद्धिवाला अधर्मको ही धर्म मान बैठता है। कुमतिका उदाहरण अयोध्याकाण्डमें है। शम्भुके प्रसादसे रजोगुण और तमोगुणको पराभूत करके सारिङ्गी बुद्धि उत्पन्नित हुई। ['हुलसी' शब्द इस बातको जनाता है कि पहले 'मति' नीची थी। पूर्व ग्रन्थकार अपनी मतिका कदराना-सकुचाना भी कह आये हैं, यथा—'मति अति नीचि ऊँचि रचि धाछी। १।८।' 'करत कथा मन अति कदराई। १।१२।']

२—'रामचरितमानस' का भाव कि यह अपार है, इसको कहनेमें शारदा, शम्भु, ब्रह्मा और वेदादि भी असमर्थ हैं, भगवान् शङ्कर इसके आदिकवि हैं सो उन्होंने भी मति अनुसार कहा है, यथा—'मैं सब कही मोरि मति जया।' ऐसे रामचरितमानसका कवि शम्भुप्रसादसे मैं हो गया, निर्मल मति होनेसे ही ऐसी कविता होती है।

नोट—२ सूर्यप्रसादजी लिखते हैं कि 'शम्भुकी प्रसन्नता न होती तो इनके हृदयमें सुमतिका हुल्लास याने उमङ्ग न आता। ग्रन्थकारका आशय यह है कि वास्तवमें मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे 'कवि' कहना ही झूठ है। ग्रन्थकारने सर्वथा अपने अहङ्कारका त्याग ही किया।' मा० त० वि० का मत है कि यहाँ कवि-पद अपनी ओर हास्ययुक्त ही नीचानुसन्धानसे है। देखिये, इस प्रसादके पहले गोस्वामीजीने अपनेको कवि नहीं कहा, यथा—'कवि न तुलसी। १।३६।' 'सुमिरि भवानी सकरहि कह कवि कथा सुदाह। १।४३।' 'सुकवि लखन मन की गति भनई। २।२४०।' 'कविकुल कानि मानि सकुचानी। २।३०३।' 'सुनि कठोर कवि जानिहि लोगू। २।३१८।' 'कुकवि कहाइ अजसु को लेई। १।२४८।'।

नोट—३ 'कवि तुलसी' इति। पूर्व ९ (८) और १२ (९) में कहा है कि 'कवि न होई' और यहाँ और आगे भी अपनेको कवि कहते हैं। इसीसे चौपाईके पूर्वार्द्धमें 'समु-प्रसाद' पद देकर पहिले ही इस विरोधका निवारण कर दिया है। जैननाथजी लिखते हैं कि 'जैसे धनी पुष्यकी प्रसन्नतासे निर्धन भी धनी कहलाता है, वैसे ही गिवनी श्रीरामचरित के धनी हैं, उनकी प्रसन्नतासे मैं जो काव्यधनहीन हूँ वह भी कवि हो गया।'।

विनायकी-टीकाकार इस विरोधका समाधान यों करते हैं कि 'यहाँ और आगे 'कह कवि कथा सुहाइ' में 'कवि' शब्दका यथार्थ अभिप्राय ग्रन्थ बनानेवाले है, कविके सम्पूर्ण गुणोंसे परिपूर्ण होनेका दावा करनेका नहीं है। इसके सिवा दोनों अन्तिम स्थानोंमें महादेव पार्वतीजीके प्रसादसे अपनेको कवि अर्थात् रचयिता कहा है। जगतक उनकी कृपाका विश्वास उनके चित्तमें नहीं आया था तबतक अपनेको कवि कहनेके योग्य उन्होंने नहीं समझा। जैसा अरण्यमाण्डमं सुनीरग मुनिने श्रीरामचन्द्रजीमें कहा था कि 'मैं वर कबहुँ न जौँचा।' श्रीरामचन्द्रजीके प्रसादसे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब कहने लगे कि 'प्रभु जो दीन्ह सो वर मैं पावा। अब सो देहु मोहि जो भावा ॥'

मानसतत्त्वविवरणकार लिखते हैं कि 'समु-प्रसाद' पदमें उस घटनाको ग्रन्थकार सूचित करते हैं कि जिसमें शिवजी-ने परमहसस्वरूपमें प्रकट होकर गोस्वामीजीका सस्कृतभाषामें रचा हुआ रामचरितमानस देखनेके बहाने ले जाकर छत कर दिया था और फिर स्वप्नमें उन्हें आज्ञा दी थी कि हिन्दीभाषामें इस ग्रन्थको रचो। यह प्रसाद पानर हृदयमें आहाद पड़ा, तब आप ग्रन्थारम्भमें प्रवृत्त हुए।—(इस घटनाका उल्लेख मं० श्लोक ७ तथा दोहा १५ में और अन्यत्र भी किया जा चुका है)।

करइ मनोहर मति अनुहारी। सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी ॥ २ ॥

शब्दार्थ—सुचित=ध्यान देकर, सावधान होकर। सुन्दर शुद्ध चित्तसे।

अर्थ—अपनी बुद्धिके अनुसार (तुलसी) ऐसे मनोहर ही बनाता है। सज्जनों! सुन्दर चित्तसे सुनकर आप इसे सुधार लें ॥ २ ॥

नोट—१ मानमेमयङ्कार और करुणासिन्धुजी इसका एक भाव यह लिखते हैं कि 'सुन्दर चित्तमें धारण कर लीजिये।' अर्थात् 'लेहु सुधारी'=अच्छी तरहसे धारण कर लो।

२ 'मनोहर मति अनुहारी' इति। (क) शिव-कृपासे मति सुन्दर हो गयी है। इसलिये इस सुमतिके अनुहरित कथाग्रन्थ रचनेसे वह 'मनोहर' अवश्य होगी। (प० रा० कु०)। पुन, 'मनोहर' अर्थात् काव्यालङ्कार-युक्त, वा जिस रस और भावके जो भक्त हैं उनको वही भाव इसमें झलकेगा। (मा० त० वि०)। (ख)—श्रीकरुणासिन्धुजी, श्रीजानकीदासजी, श्रीवैजनाथजी और श्रीमहाराज हरिहरप्रसादजी 'मनोहर' को रामचरितमानसका विशेषण मानते हैं। इस भावसे कि वह तो स्वयं मनोहर है, किसीके रचनेसे मनोहर नहीं हो सकता। (ग) 'मति अनुहारी' इति। सुमति पानेपर भी 'मति अनुहारी' ही बनाना कहते हैं, क्योंकि मनुष्य किन्ना ही बुद्धिमान् क्यों न हो, चूम्ना उसका स्वभाव है—'To err is human', अचूक तो एक परमेश्वर ही है। (घ) वि० त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'शब्द और अर्थको कविता सरस्वतीका देह माना गया है, रीतिको अव्यवस्थान, माधुर्यादिको गुण और दुःश्रादिको दोष माना गया है। उपमादित्रो अलङ्कार कहा गया है और रस आत्मारूपसे वर्णित है। श्रीगोस्वामीजीका मत है कि इतना होनेपर भी कविता सरस्वतीको साड़ी चाहिये, जिसके बिना सब सुन्दरता, अलङ्कार तथा स्वयं जीवन भी मिट्टी है। यथा—'भक्ति विचित्र सुकविकृत जोक। राम नाम बिनु सोह न सोक ॥' से 'मञ्जुकर सरिस संत गुन ग्राही' तक। बिना भगवन्नामकी साड़ी पहनाये सरस्वती दर्शनीया नहीं होती। गोस्वामीजीका अभिप्राय है कि मैं अपनी कविताका यथेष्ट शृङ्गार तो न कर सका पर मेने उसे साड़ी तो पहना रखा है। अब मेरी कविता-सरस्वती दर्शनीया है। 'मति अनुहारी' में भाव यह है कि साहित्यके ग्रन्थोंमें कहीं साड़ी पहनानेकी आवश्यकता नहीं समझी गयी और न कहीं उसका उल्लेख है और मेरी समझमें साड़ीकी अनिवार्य आवश्यकता है। अन्य साहित्यलेखियोंके साथ ऐकमत्य न होनेसे 'मति अनुहारी' कहा।

३ 'सुजन सुचित' इति। (क) सु० द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'कहींसे दूरने न पावे और नीचा-जँचा भी न हो, क्योंकि ऐसा होनेसे भक्त लोगोंको स्नान करनेमें कठिनता पड़ेगी' इसलिये ग्रन्थकार सज्जनोंसे प्रार्थना करता है कि आप लोग सुचित (सुन्दर 'चिति' चउतरे इत्यादिके मूल) अर्थात् कारीगर हैं। इसे सुधार

लेना ।'—(परतु यह अर्थ किच्छ कल्पना है) । (ख)—यह गोस्वामीजीका कार्पण्य है । जो बड़े होते हैं वे सदा औरोंको बड़ा मानते हैं और अपनेको छोटा, यह शिष्टाचार है । (मा० प्र०) । (ग)—इसके ओता सजन ही हैं, अतः उन्हींसे सुनने और सुधारनेको कहते हैं । सुन्दर चित्तसे अर्थात् प्रेमसे सुख मानकर । दुर्जनसे सुनने सुधारनेको नहीं कहते, क्योंकि वे सुनेंगे हीं कः ? वे तो परिहास करेंगे, यथा—'खल करिहहि उपहास' । उपहास करनेवाले सुधारनेमें असमर्थ होते हैं । (वि० त्रि०) । (घ)—सुधारनेका अर्थ यह नहीं है कि पाठ बदल दें, शेषक मिला दें, अपना मत पोषण करनेके लिये प्रसङ्गको श्रेय कटकर निकाल दें, इत्यादि । ये सब विनाशनेवाले हैं । यहाँ 'सुधारने' का तात्पर्य है कि दुख दोष दूर करके निर्मल बना दें । यथा—'काल सुभाड करम बरिभाई । भलेउ प्रकृति बस चुरुह भलाई ॥ सो सुधारि हरि जन जिमि लेही । ठलि दुख दोष विमल जसु देही ॥' (वि० त्रि०) । (ङ)—मिलान कीजिये—क्रीतमलापकाव्यके, यथा—'जन्मद्वीयमुखनिर्गतमेतद्वर्णनं पदपदार्थविहीन वापि चेद् भवति तद्बुधवृत्तैः शोधनीयमिदमत्र न दोषः ।' अर्थात् मेरे मुखसे जो वर्णन निकलता है वह यदि पद-पदार्थ-रहित भी होगा तो भी कुछ हानि नहीं, क्योंकि पण्डित लोग तो परिशोधन कर ही लेंगे ।

४ रामायणपरिचर्याकार लिखते हैं कि 'गोस्वामीजीने प्रथम शरर-प्रसादका आलम्बन किया, अत्र यहाँ सुजन जनों-का आलम्बन करते हैं ।' सूर्यप्रसादमिश्रजी भी लिखते हैं कि 'यहाँ दो बातोंका निरूपण किया है । वह यह कि सुजन सावधान होकर सुनें फिर जो भूल-चूक उसमें रह गयी हो उसे सुधार लें । इस प्रकार ग्रन्थकारने भीतर-बाहर दोनोंका अवलम्बन किया । भीतर शम्भुप्रसाद, बाहर सुजनप्रसाद । सुजन ही सावधान होकर सुनते हैं, दुर्जन नहीं । इसलिये सुजनोंसे ही सुधारनेकी प्रार्थना की है ।'

सुमति भूमि थल हृदय अगाध । वेद पुरान उदधि घन साधु ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—'भूमि=पृथ्वी । तालाबके चारो ओर ऊँची धरती होती है जिसपरसे बरसती जल बहकर तालाबमें जाता है, भूमिसे यहाँ उसीका तात्पर्य है । 'थल=थाट्हा=तालाबके भीतर गहराईमें जो जमीन होती है, जिसपर पानी पहुँचकर ठहरता है । यथा—'जिमि थल विनु जल रहि न सकाई । कोटि भोति कोड करइ उपाई ॥ उ० ११९ ।' =कुण्डल—(क०) । उदधि=समुद्र ।

अर्थ—सुमति भूमि है, अगाध हृदय ही गहरा थल है । वेद-पुराण समुद्र हैं और साधु मेघ हैं ॥ ३ ॥

नोट—१ कुछ महानुभाव 'भूमि-थल' को एक मानकर यो अर्थ करते हैं कि 'सुमति भूमितल है और हृदय गहराई है ।'

नोट—२ जिस प्रकार यह मानस ग्रन्थकारके हृदयमें उत्पन्न हुआ सो कहते हैं । (मा० प्र०) ।

यहाँसे रामचरितमानसका रूपक मानसमरमें बौधकर तुल्यमावयव रूपकालकारमें मानसका स्वरूप कदना प्रारम्भ करते हैं ।

रूपक क्या है यह जान लेना यहाँ आवश्यक है । पूर्णापगालकारमेसे वाचक और धर्मको मिटाकर उपमेय-पर ही उपमानका आरोप करे अर्थात् उपमेय और उपमानको एक ही मान ले, यही 'रूपक' अलंकार है । इसके प्रथम दो भेद—'तद्रूप' और 'अभेद' हैं । फिर प्रत्येकके तीन-तीन प्रकार 'अधिक', 'हीन' और 'सम' होते हैं । अर्थ-निर्णय, न्याय-शास्त्र और व्याकरणके अनुसार तो रूपकके यही छ भेद हैं । परतु वर्णनप्रणालीके अनुसार इन्हीं सब रूपकोंके केवल तीन प्रकार कहे जा सकते हैं । अर्थात् १ साङ्ग, २ निरङ्ग, और ३ परपरित । इनमेंमें 'साङ्गरूपक' वह कहलाता है, जिसमें कवि उपमानके समस्त अङ्गोंका आरोप उपमेयमें करता है ।—यहाँ साङ्गरूपक है । इसी तरह लंकाकाण्डमें 'विजय-रथ' का रूपक, उत्तरकाण्डमें 'ज्ञान-दीपक' और 'मानसरोग' का साङ्गरूपक है । 'समस्त' का आशय यह नहीं है कि जितने भी अंग होते हैं वे सब दिये जायें । तात्पर्य केवल इतना है कि उपमेयके जिस अङ्गका उल्लेख किया हो, उसके साथ उसके उपमानका भी उल्लेख किया गया हो । यदि किसी एकका उपमान देनेसे रह जाय तो वह साङ्गरूपक 'समस्त वस्तुविषयक' न होकर 'एकदेशविवर्ती रूपक' कहा जायगा । जैसे कि—'नाम पाहरू रात दिन ध्यान

सुन्दार कपाट । लोचन निज पद संज्ञित जाहिं प्रान केहि बाट ॥ ५ । ३० ।' में नाम, ध्यान और लोचनका रूपक पहलू, कपाट और यन्त्रसे किया गया, परंतु प्राणका रूपक जो कैदीसे होना चाहिये था वह नहीं किया गया । अतः यह 'एकदेशविवर्ती साङ्गरूपक' हुआ । यदि प्राणका रूपक कैदीका भी उल्लेख इसमें होता तो यह भी 'समस्तवस्तुविषयक साङ्गरूपक' हो जाता । प्रमाण यथा—'रूपकं रूपितारोपो विषये निरपह्वे । तत्परम्परितं साङ्ग निरुद्धमिति च त्रिधा ॥ २८ ॥ अङ्गिनो यदि साङ्गत्य रूपणं साङ्गमेव तत् ॥ ३० ॥ समस्तवस्तुविषयमेकदेशविवर्ति च । आरोप्याणामशेषाणां शब्दत्वे प्रथमं मतम् ॥ ३१ ॥ यत्र कस्यचिदर्थत्वमेकदेशविवर्ति तत् ॥ ३२ ॥' (साहित्यदर्पण परिच्छेद १०) ।

नोट—३ 'सुमति भूमि' इति । जिस प्रकार भूमि चराचरकी योनि (उत्पत्तिस्थान) है, उसी भाँति सुमति भी गुणगणकी योनि है, इसीलिये सुमतिमें भूमिका आरोपकिया । यथा—'सोक कनकलोचन मतिछोनी । हरी त्रिमल गुनगन जगजोनी ॥ भरत विवेक बराह विसाला । अनायास उधरी वेहि काला ॥ २ । २९७ ।' अतः सुमति ही श्रीराम सुयश वर चारिकी धारणोपयोगी है, यथा—'रामचरित चिंतामनि चारु । सब सुमति तिय सुभग मिंगारु ॥ १ । ३२ ।' (वि० त्रि०) । 'सुमति भूमि' का भाव कि कुमति-भूमिपर श्रीरामवद्यकथन (रुपी वर्षाबल) बिगड़ जाता है, जैसे गढे आदिमें जल पड़नेसे बिगड़ जाता है । (खर्) । 'सुमति भूमि' का विशेष रूपक इस प्रकार है—भूमिका उद्धार बराह भगवान्द्वारा हुआ, सुमतिका उद्धार गम्भीरप्रसादद्वारा हुआ । भूमिको हिरण्यक्षने हरण किया, सुमतिको संसारने हरा । यथा—'कहँ मति मोरि निरत संसारा (वि० त्रि०) । (ख)—'थल हृदय अगाध' इति । मानससर-की भूमिको सुमति कहकर सज्जनोंके गम्भीर हृदयको थल अर्थात् जलका आधार कहा । सुमति-भूमिवाला हृदय गम्भीर होता ही है, यथा—'कहि न नकत कछु अति गंभीरा । प्रभु प्रभाठ जानत मति घीरा ॥ १ । ५३ ।' हृदयको आगे मानसमें कहा है, यथा—'भरेउ सुमानस सुथल धिराना । चौ० ९ ।' साधु वेदपुराणोंका सार लेकर इस मानसरूपी हृदयको भर देते हैं । (मा० प०) । अथवा 'रामयशकी इच्छा करनेवाली जो मेरी मति है वह मानसकी भूमि है, उसको धारण करनेवाले जो सज्जनोंके हृदय हैं वही अगाध सर हैं । गाम्भीर्य हृदयका लक्षण, यथा—'गूढाभिप्रायरूपत्व कर्तव्येषु च कर्मसु । गाम्भीर्यं राम ते व्यक्तं व्यक्तान्यक्तनिरूपकैः ॥' (भगवद्गुण-दर्पण, मा० प०, वै०)

शंका—'हृदय अन्तःकरणको कहते हैं । अन्तःकरण चार है—मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार । इस तरह हृदय और बुद्धि तो एक ही हैं और भूमि और थल दो हुए । भूमिके रूपकमें बुद्धिको कह आये तब थलके रूपकमें बुद्धिको फिर कैसे कहा ?' (मा० प्र०)

समाधान—१ 'बुद्धि' आठ प्रकारकी है । समुद्र-तटपर श्रीहनुमान्जीने कहा है कि अङ्गद आठों बुद्धियोंसे युक्त हैं । वाल्मी० कि० सर्ग ५४ श्लोक २ की रामाभिरामी तथा शिरोमणि टीकामें इनके नाम इस प्रकार हैं—'शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणधारणं तथा । ऊहापोहार्यविज्ञान तत्त्वज्ञानं च धीगुणा ।' (इसका अर्थ ३६ (१) में आ चुका है ।) इनमें-से ग्रहणबुद्धि वह है जो सुनी हुई बातको कुछ कालतक याद रखती है, फिर भूल जाती है । और धारणाबुद्धि वह है जो सुनी हुई बातको ग्रहण करके धारण कर लेती है कि फिर भूल न जाय । यहाँ ग्रहण-बुद्धि भूमि है और धारण-बुद्धि गहरा थल है । (मा० प्र०) ।

२—यहाँ 'हृदय' शब्द शुद्ध मनका उपलक्षण है, क्योंकि जिस हृदयको ऊपर सुमतिका आधार कह आये, उसी-को 'सुमति' का आधेय या सुमतिका एकदेश नहीं कह सकते और आगे इसके लिये मन-शब्दका प्रयोग हुआ भी है—'भरेउ सुमानस' । कुमति-भूमिकावाले मनमें रामयशके लिये गहराई नहीं रहती । यथा—'रामचरित जे सुनत अघाहीं । रस विसेष जाना तिन्ह नाहीं ॥'

नोट—४ 'वेद पुरान उदधि' इति । (क) वेद चार हैं, अठारह पुराण हैं, उतने ही उपपुराण । इनकी उपमा समुद्रसे दी गयी है । सो समुद्र भी चार ही हैं, छोटे समुद्र, खाड़ियाँ पचासो होगी । समुद्र ही जलराशि

है। इसीका पानी नदी, नद, झील, तालाब, झरना, कुआँरूपसे ससारको मिलता है। उस पानीका एक बूँद भी नष्ट नहीं हो सकता और ससारभरका पानी समुद्रमें गिरता है। विचित्र व्यापार चल रहा है। तौलकर पानी इस भूमण्डलको मिला है। वह सदा उतना ही बना रहता है। तमाम संसारका काम उसीसे चलता है, फिर भी उसमेंसे न एक बूँद अधिक हो सके न कम। पृथ्वीके भीतर, बाहर, मीठा, खारा, निर्मल, मलीन जितना जल है, सो सब समुद्रका ही जल है। इस भाँति जो कुछ ज्ञान इस ससारमें है, उसका खजाना वेद-पुराण है। वेद-पुराणसे ही ज्ञान ससारमें फैला है। चाहे जिस रूपसे जिस देशमें, जिस प्रकार ज्ञान है, सबका मूल वेद-पुराण है। वेद-पुराणके ज्ञानमेंसे न एक बिन्दु घट सकता है, न बढ़ सकता है। चाहे रासायनिक, चाहे वैद्युत, चाहे इस लोकका, चाहे परलोकका सबका मूल वेद-पुराण है। समुद्रसे जल लेकर ससारभरमें पहुँचाना मेघका काम है। जो जल नद-नदीमें बह रहा है, जो तालाब, झील और कुओंमें एकत्रित है, वह सब इन्हींका जूठा है। इसी भाँति वेद-पुराणके ज्ञानको, जहाँ-तहाँ सारे ससारमें फैलानेवाले साधु हैं। जो कुछ ज्ञान-विज्ञान ससारमें दिखायी पड़ता है, सो सब साधुओंका दिया हुआ है और सब वेद-पुराणोंसे निकला है। आकाशसे गिरता हुआ जल, पातालसे खोदकर निकाला हुआ जल, समुद्रसे ही लाया गया है, यह बात आपाततः समझमें नहीं आती, इसी भाँति यूरोप-अमेरिकाका आविष्कृत ज्ञान भी परम्परया वेदसे ही निकाला गया है, यह बात भी एकाएक मनमें नहीं आती, पर वस्तुस्थिति ऐसी ही है। (वि० त्रि०)

(ख) वेदादिको समुद्र और मेघको साधु कहनेका भाव यह है कि समुद्र एक ठौर स्थित है और उसमें अगाध जल भरा है, सबको नहीं मिल सकता, मेघ उसके जलको शुद्ध स्वरूपमें सर्वत्र पहुँचा देते हैं। इसी तरह वेद-पुराणमें सबका गम्य नहीं साधुओंके द्वारा उसका निचोड़ (सार पदार्थ) सबको मिल जाता है, क्योंकि सन्त विचरते रहते हैं और परोपकारी होते हैं। मेघ समस्त परोपकारियोंमें सार्वभौम सम्राट् माने जाते हैं। यथा—‘शैलेषु शिलातलेषु च गिरेः शृङ्गेषु गर्तेषु च श्रीखण्डेषु विभीतकेषु च तथा पूर्णेषु रिक्तेषु च। स्निग्धेन ध्वनिनाऽखिलेऽपि जगती-चक्रे सम बर्चतो बन्दे वारिद सार्वभौम भवतो विश्वोपकारिव्रतम् ॥’ (सु० २० भा० ५।५९)। अर्थात् सैंधव और शिलाखण्डमें, पर्वतके शिखरों और गड्ढोंमें, चन्दनमें और भिलावेमें, परिपूर्णमें और खाली (जलरहित जगह) में इत्यादि सारे भूमण्डलमें गम्भीर मधुर ध्वनिके साथ समान रूपसे वर्षा करनेवाले हे सार्वभौम (चक्रवर्ती राजा) मेघ! तुम्हारे इस विश्वोपकारी व्रतकी मैं वन्दना करता हूँ।—साधुको धन कहा, क्योंकि दोनों परोपकारके साधनेवाले हैं, दोनोंकी सबोंपर समान दृष्टि रहती है यथा—‘हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हारे सेवक असुरारी ॥ ७।४७।’ और साधुका अर्थ भी यही है, इसीसे ‘साधु’ शब्द दिया। (प० रामकुमार)।

(ग) वेद-पुराणकी उपमा समुद्रसे दी है, क्योंकि वे अखिल धर्मके मूल होनेसे काम्य धर्मके भी प्रतिपादक हैं, उनमें अर्थ कामका भी यथेष्ट मात्रामें प्रतिपादन है, अतः वे सबके कामके न रह गये। साधारण श्रेणीके लोग तो काम्य धर्मको ही मुख्य मान बैठेंगे। उनमें जो त्यागकी महिमा कही गयी है, उसे मुख्य न मानेंगे और यह अर्थ लगावेंगे कि यह त्याग कर्मके अनधिकारी पगुके लिये है। परतु सिद्धान्त यह है कि ‘सो सब करम धरम जरि जाऊ। जहँ न रामपद पकज भाऊ ॥ जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू। जहँ नहिं रामप्रेम परधानू ॥’ काम्य धर्म अर्थात् खारे जलके समान हैं। साधु इनको छोड़कर श्रीरामसुयशरूपी शुद्ध धर्म निकाल लेते हैं जो सबके कामका होता है। यथा—‘जीवनसुक महासुनि जेऊ। हरिगुन सुनिहिं निरंतर सेऊ ॥’ से ‘बिषहन्ह कहँ पुनि हरिगुन ग्रामा। श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा ॥’ तक। (वि० त्रि०)। (घ) मा० प्र० और वै० के मतानुसार रूपक इस प्रकार है—किंपुरुष-खण्डमें मानससर है, श्रीरामरूप पूज्य है, श्रीहनुमान्जी पुजारी हैं। मानससरमें भूमि, थल, थलकी अगाधता। मेघ समुद्रसे मीठा जल लेकर वर्षा करते हैं। वैसे ही क्रमशः यहाँ तुलसीतन किम्पुरुष खण्ड, श्रीरामरूप पूज्य, श्रीहनुमान्जी पुजारी, सुमति भूमि, हृदय थल, हृदयकी गम्भीरता थलकी अगाधता, साधु मेघ, वेद-पुराण समुद्र, उपासना वा श्रीरामयश मीठा जल वेदपुराणोंसे निकालकर साधु उसकी वर्षा करते हैं। (मा० प्र०, वै०)।

शका—‘गोस्वामीजी ऐसे दिव्य तालावका रहना अपनी बुद्धिके आश्रय कहते हैं कि जिस तड़ागमें भगवत्की लीला और महिमा आदि अनेक दिव्य गुण भरे हैं, जहाँ मन और वाणी महीं पहुँच सकते ! यह क्या बात है’ (प० रा० कु०)

समाधान—(क) गोस्वामीजी यहाँ केवल उस पदार्थका अपने उरमें आना कहते हैं जो सत्तोंके मुखसे सुना है । समस्त रघुपतिमहिमा तो वेद भी नहीं जानते । अथवा, (ख)—शङ्कर-प्रसादसे सुमति प्राप्त हुई है । ऐसी दिव्य बुद्धिमें सब आ सकता है, कुछ आश्चर्य नहीं है । (प० रा० कु०) ।

शका—गोस्वामीजीकी प्रतिज्ञा है कि शिवकृत रामचरितमानसको हम माषामें करते हैं, किंतु यहाँ ‘वेद पुराण उदधि घन साधू०’ कहनेसे पाया जाता है कि सत्तोंसे वेद-पुराण सुनकर रामचरित कहते हैं । और पूर्व कह आये हैं कि—‘सुनिन्द प्रथम हरि’ कीरति गाई । सोइ मगु चलत सुगम मोहि भाई ॥’—यह सब कैसे बने ? (प० रा० कु०)

समाधान—(१) ग्रन्थकार शिव-मानसकी कथामात्र कहते हैं, यथा—‘कहउँ कथा सोइ सुखद सुहाई । बा० ३५ ।’, और सब विचित्रता और अनेक प्रसङ्ग जो कहे हैं, वे सब वेद-पुराणों और स्तुतियोंके ग्रन्थोंके हैं । अथवा, (२) जिस तरह वर्षा होती है उसी तरह कहते हैं । जल प्रथम सूर्यकिरणोंद्वारा सूर्यमण्डलमें जाता है, फिर क्रमसे चन्द्रमण्डल, वायुमण्डल और मेघमण्डलमें होता हुआ भूमण्डलमें आता है । १ । ७ (१२) देखिये । इसी तरह रामयश प्रथम वेद-पुराणसे शिवजीके उरमें आया, यथा—‘बरनहु रघुवर विसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि । १ । १०९ ।’ क्रमशः भुशुण्डिजी, याज्ञवल्क्यजी, श्रीगुरुमहाराज और तत्पश्चात् अनेक सज्जनोंके उरमें आया । श्रीगुरुजीके द्वारा गोस्वामीजीकी मेघामें आया । गुरुको साधु कहा है, यथा—‘परम साधु परमार्थ बिदक । संभु उपासक नहिं हरि निदक ॥ ७ । १०५ ।’ (प० रा० कु०) ।

(३) ‘सुने गुरु ते बीच शर संत बीच मन जान । परगट सतहत्तर परे ताते कहे चिरान ॥’ (मा० म०) । अर्थात् पाँच वर्षके लगभग गुरुसे कई आवृत्ति पढ़ीं और फिर सत्तोंसे लगभग ‘मन’ (=४०) वर्ष तक सुना । सतहत्तर वर्षकी अवस्था होनेके पश्चात् मानस-कथा प्रकाशित हुई । इससे यह भाव निकला कि संतोंसे जो सुना वह वेद-पुराणादि समुद्रसे निकला हुआ श्रीरामयश जल है जो शिवदत्त मानस-जलमें आकर मिला । (मा० म०) ।

बरपहिं रामसुजस वर वारी । मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ ४ ॥

अर्थ—(साधुरूपी मेघ) राम-सुयशरूपी उत्तम मीठे, मनोहर और मङ्गलकारी जलकी वर्षा करते हैं ॥ ४ ॥

नोट—१ जैसे मेघ समुद्रसे जल खींचकर पृथ्वीपर बरसते हैं जो पृथ्वीपर बहता हुआ मानससरके गहरे थलमें जाकर जमा होता है, वैसे ही साधु वेदों-पुराणोंमेंसे रामसुयश निकालकर सुमतिवान्को सुनाते हैं जो उसे हृदयमें धारण कर लेते हैं ।

२ ‘बरपहिं’ इति । समुद्रका जल तटवासियोंको ही सुलभ है, सबको नहीं, कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्मभर समुद्रका दर्शन भी नहीं हुआ । इसी भाँति अधिकारीका ही वेद-पुराणोंमें प्रवेश है, शेष जगत्ने तो वेद-पुराणका नाम-मात्र सुन रक्खा है और मेघ तो ऐसी वर्षा करते हैं कि प्रान्त-का-प्रान्त जलमय हो जाता है, इसी तरह साधुलोग रामसुयशकी ऐसी वर्षा करते हैं कि देश-देश यशसे प्लावित हो उठता है, इसीसे उन्हें ‘जंगम तीर्थराज’ कहा गया है । ये ‘सबहिं सुलभ सब दिन सब देसा’ होनेसे सर्वोपकारी होते हैं । (वि० त्रि०) ।

टिप्पणी—सुन्दर यश है इसीसे ‘बर बारि’ कहा । समुद्रमें खारा जल है, वेद-पुराणमें रामयश मधुर जल है । कर्म, उपासना और ज्ञान सब श्रीरामजीहीके यश हैं । ‘मधुर मनोहर मंगलकारी’ अर्थात् पीनेमें मधुर है, देखनेमें मनोहर है और इसमें मङ्गलकारी गुण हैं । जलका रोगहारी पुष्टिकारी इत्यादि होना मङ्गलकारी गुण है । मनोहर=स्वच्छ ।

मानस-पत्रिका—‘जैसे मेघ जलको वर्षाकालका समथ पाकर बरसता है वैसे ही सज्जन लोग राम-सुयश अर्थात् सगुण, निर्गुण दोनोंके यशको सत्सङ्ग पाकर फैलाते हैं । यहाँ ग्रन्थकारने यह विशेष दिखाया है कि

मानसरोवरका जल मेघोंके मुखसे गिरा, भूमिमें पड़ा, तदनन्तर सब गदी वस्तुओंसे मिला-जुला आता है, यहाँ तो यह बात नहीं है। 'मधुर-स्वादु' अर्थात् पीनेमें मानसरोवरका जल मीठा एव सुननेमें रामकथा माधुर्य आदि गुणविशिष्ट। मनोहर= सोहावन। कथापक्षमें, 'मनोहर' = श्रवणकटु आदि दोषरहित। मंगलकारी = पापनाशक, आयुवर्द्धक। कथापक्षमें 'मंगलकारी' = जीवनको सफल करनेवाली।

शुक्रदेवलालजी—रामसुयशका सुनना, समझना और उससे लोक-परलोक बनना यही जलका पीनेमें मधुर, देखनेमें मनोहर और रोगहारक बलप्रद इत्यादि होना है।

वि० त्रिपाठीजी—मधुर आदि कहकर समुद्रके जलको खारा, भयकर और दोषयुक्त बनाया। खारा, यथा—'लीलहि लौघउँ जलनिधि खारा।' भयकर, यथा—'सकुल मकर उरग झल जाती। अति अगाध दुस्तर सब मीती ॥' 'दोषयुक्त, यथा—'तव रिपुनारि रुदन जल धारा। भरेउ बहोरि भयउ तेहि खारा ॥' कुछ विशेष अवसरोंके व्यतिरिक्त समुद्रका जलस्पर्श निषिद्ध है। इसी तरह वेद-पुराणसे सद्य-प्राप्त ज्ञान भी खारा, भयानक और दोषयुक्त-सा होता है। उदाहरण, यथा—'प्रौढ़ मण मोहि पिता पढ़ावा। समुझौं सुनौं गुनौं नहि भावा ॥' (यह खारा-सा हुआ), 'मेघनाद मल करै अपावन। आहुति देत रुधिर अरु भैंसा ॥' (यह भयानक-सा है) और 'श्रुति पुरान बहु कहे उपाई। छूट न अधिक अधिक अरुझाई ॥' (यह दोषयुक्त-सा है)। पर यही वेद-पुराणका ज्ञान साधुमुखच्युत होनेसे मधुर, मनोहर, मंगलकारी हो जाता है। यथा—'श्रवणवत् अस को जग जाहीं। जिन्हहि न रघुपति कथा सुहाई ॥' (यह मधुरता), 'सावधान मन करि पुनि सकर। लागे कहन कथा अति सुदर ॥' (यह मनोहरता) और 'मंगलकरनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथकी' (यह मंगलकारित्वगुण है)।

नोट—३ 'मधुर मनोहर मंगलकारी' गुण जो यहाँ कहे हैं वे पृथ्वीपर पढ़नेके पहिले जलमें होते हैं। भूमिपर पढ़नेसे जलमें ये गुण नहीं रह जाते।

प० रामकुमारजी—वेद-पुराण श्रीरामजीके यज्ञ गाते हैं, यथा—'बदउँ चारिउ वेद, भवसागर बोहित सरिस। जिन्हहि न सपनेहु खेद, वरनत रघुबर बिसद जस ॥ १।१४।', 'जे ब्रह्म अजसद्वैतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं। ते कहहुं जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं ॥ ३०।१३।' वेद सब कुछ कहते हैं। रहा उनका सिद्धान्त सो रामयश ही हैं, यथा—'बदउँ पद धरि धरनि सिख बिनय करउँ कर जोरि। वरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि ॥ १।१००।'।

नोट—४ मानसमयङ्गकार लिखते हैं कि इस चौपाईमें श्वनि यह है कि 'गुसाईंजीकी अगाध बुद्धिके अभ्यन्तर पहिले ही यशरूपी जल भरा हुआ था और वेद-पुराणादि सिंधुसे सतरूपी मेघद्वारा यशको पाकर परिपूर्ण हुआ जो आगे कहा है।'।

श्रीकृष्णसिंधुजी लिखते हैं कि रामसुयशको 'मधुर मनोहर मंगलकारी' कहकर सूचित किया कि वेद-पुराणरूपी समुद्रका साधारण जल खारा है, देखनेमें अच्छा नहीं और उसके पी लेनेसे रोग पैदा हो जाते हैं।

शका—समुद्रका जल तो खारा होता है, वेद-पुराणमें खारापन कहाँ है ?

समाधान—श्रीकृष्णसिंधुजी तथा श्रीजानकीदासजी इसका उत्तर यों देते हैं कि—'वेदमें कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड और उपासनाकाण्ड तीनों मिले हुए हैं। इनमेंसे उपासनाकाण्ड मीठा जल है और कर्मकाण्ड खारा जल है।' समुद्रका जल ऊपरसे देखनेसे खारा ही जान पड़ता है। जो मेदी हैं वे उसमेंसे भी मीठा जल भाँपद्वारा निकाल लेते हैं। यदि उसमें मीठा जल मिला न होता तो उसमेंसे ऐसा जल कैसे निकलता ! मेघ सूर्यकिरणोंकी सहायतासे मीठा जल खींच लेते हैं, सबमें यह शक्ति नहीं होती। वैसे ही वेदों-पुराणोंमेंसे सतलोग अपने शुद्ध बोधसे मनन-निदिध्यासन करके श्रीराम-सुयश निकाल लेते हैं। जो ऊपरसे देखनेवाले हैं उनको केवल कर्मरूपी खारा ही जल हाथ लगता है। [जो कर्म और ज्ञान भगवत्-सम्बन्धी हैं, वे उपासनाहीके अङ्ग हैं, वे खारी नहीं है, यथा—'सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ। जहँ न रामपद पंकज भाऊ ॥ जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान। जहँ नहि रामप्रेम परधान ॥ अ० २९१।']।

श्रीजानकीशरणजी भी श्रीकरुणासिंधुजी तथा श्रीजानकीदासजीसे सहमत नहीं हैं। वे लिखते हैं कि कर्मकाण्ड रामयशसे पृथक् किसी प्रसंगमें नहीं है। देखिये सत-समाज प्रयागमें प्रथम ही कर्मरूपी यमुना हैं। भरद्वाजजी कर्मकाण्डी हैं, उन्होंने भी सतसमामें कर्म वर्णन किये हैं। यथा—‘भगति निरूपण करम (?) विधि बरनहि तत्त्व विभाग’। श्रीलखनलालजीका कथन निपादराज प्रति, यथा—‘निज कृत करम मोग सब आता।’ पुनः संयम, नियम, जप-तप, योग विरागादि ये सब जलचर चारु तड़ागमें वर्णित हैं और सतसमारूपी अमराईमें फूलका वर्णन होगा। अतएव कर्मको खारापन कहना परम असम्भव है। उनका मत है कि ‘समुद्रजल खारा और अमगल है अर्थात् पीनेमें स्वादहीन और रोगकारक है, घान आदि कृषिमें पड़े तो नोनासे कृषि बरवाद हो जाय, तथा रङ्गतमें निकम्मा है, यही अमनोहरता है। इसी तरह वेद-पुराणोंमें प्राकृत राजाओंकी कथा और पापियोंके उद्धार होनेकी कथा रामयशके साथ मिश्रित होनेसे रामयशजलमें मधुरता नहीं रहती—यही जलका खारापन है। रामचरित्र दो प्रकारका है एक मर्यादा दूसरा लीला। वेद-पुराणादिमें लीलाचरित्र विशेष करके कथन किया है, वह लीलायश परत्व भी प्राकृत राजाओंके तुल्य जहां-तहां है—यह वेदपुराणवर्ती रामयशका मटियाला रंग है। यह लीला देख-सुनके सुकृतरूपी शालि सुखता है, इससे अमगलकारी है। ‘मेघजलमें सब गुण आ जाते हैं। वैसे ही वेद-पुराणके यथार्थतत्त्वको नहीं जाननेसे उससे लाभके बढले क्षति होती है। जब सत, गुरु (रूपी मेघ) बोध कराते हैं तब उससे वास्तविक बोध लाभ होता है।’ जब साधुरूपी मेघ श्रीरामयशरूपी जलको खींचकर अपने उदरमें रखते तब रामयशकी तीन उत्तम गतियाँ हो जाती हैं—‘मधुर मनोहर और मगलकारी।’

श्री ५० रामकुमारजीका मत है कि—गुरुजीके योगसे वर्षाजल अपावन और मलिन हो जाता है, परंतु यहाँ तो श्रीगुरुजीके प्रसादसे मिली हुई ‘सुमति’ भूमि है इसलिये यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ उपमाका एक देश लिया गया है। सु० द्विप्रेती एव सू० प्र० मिश्रका भी यही मत है। विशेष चौ० ३ के नोट ४ (ग) में वि० त्रि० जीके भाव देखिये।

प्रश्न—पर्णके पहिले गर्मी होती है, हवा रुक जाती है। यहाँ वह गर्मी क्या है ?

उत्तर—रामगुणकथनके पूर्व आह्लाद और उत्साह होना है यही गर्मी है। प्रेममें मग्न होना वायुका रुकना है, यथा—परमानन्द समित मुख पावा। मग्न ध्यान रस दढ जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह ॥ रघुपतिचरित महेश तब हरपित बरन लीन्ह । १ । १११ ।, ‘हिय हरपे कामारि तब’ । १ । १२० ।, ‘भयड तासु मन परम उल्लाहा । लाग कहइ रघुपति गुनगाहा ॥ उ० ६३ ।’ इत्यादि।

शार्ङ्गधरके ‘गुणायन्ते दोषा सुजनवदने दुर्जनमुखे गुणा दोषायन्ते तदिदमपि नो विस्मयपदम् । महामेघ क्षारं पिबति कुरुने वारि मधुर फणी क्षीरं पीत्वा वमति गरल दु सहतरम् ॥’ इस श्लोकके अनुसार भाव यह होता है कि जैसे मेघ खारे जलको पीकर उसे मधुर बना देते हैं और सर्प दूध भी पीकर अत्यन्त दु सह विष ही उगलता है, वैसे ही सज्जन दोषोंमेंसे गुण निकाल कर दे देते हैं, और दुर्जन गुणोंमें भी दोष ही दिखाते हैं। (संस्कृत खर)।

नोट—५ चौपाई ३ और ४ का अन्य एक साथ यों किया जाता है—‘वेद पुराण अगाध उदधि, साधु वन, मनोहर मगलकारी रामचरित बर वारि, सुमति भूमि, बल हृदय बरपहि ॥’

अर्थ—वेद-पुराण अगाध समुद्रसे ग्रहणकर साधुरूपी मेघ जो मधुर मनोहर मगलकारी रामचरितरूप उत्तम जल मेघारुपिणी भूमिका और हृदयरूपी आशयमें बरमाते हैं।

लीला सगुन जो कहहि बखानी । सोइ स्वच्छता करै मलहानी ॥ ५ ॥

प्रेम भगति जो बरनि न जाई । सोइ मधुरता सुसीतलताई ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—स्वच्छता=निर्मलता। मल=मैल। करै मलहानी=मैलको दूर करती है। प्रेमभगति=प्रेमलक्षणा भक्ति, वह भक्ति जो बड़े प्रेमसे की जाय।

अर्थ—सगुण लीला जो विस्तारसे कहते हैं वही (रामसुयश जलकी) निर्मलता है जो मलको दूर करती है ॥ ५ ॥

प्रेमाभक्ति जिसका वर्णन नहीं हो सकता वह इसका मीठापन और सुगीतलता गुण है ॥ ६ ॥

नोट—१ श्रीत्रिपाठी लिखते हैं कि—(क) सगुण लीला कहनेसे ही अर्थापत्ति होती है कि निर्गुण लीला भी है। वस्तुतः निर्गुण-सगुणमें कोई भेद नहीं है। शुद्ध ब्रह्मको निर्गुण और मायाशत्रु ब्रह्मको सगुण कहते हैं—[यह अद्वैत मत है। इस मतसे ब्रह्म गुणरहित माना जाता है और यावत् गुण हैं वे सब मायाके हैं, परंतु माया स्वयं जड़ है, वह चेतन ब्रह्मके-आश्रयसे सब कार्य करती है, अतः परमाश्रय होनेसे उस ब्रह्मपर सगुणत्वका आरोप किया जाता है। और, विगिष्टाद्वैतमतमें ब्रह्म दिव्य गुणोंसे युक्त माना जाता है, अतः उसकी लीला होना ठीक ही है। गोस्वामीजीके मतानुसार श्रीरघुवगभूषण 'राम' शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म हैं, यथा—'सुद्ध सच्चिदानन्दमय कद मानुकुलकेतु। चरित करत नर अनुहरत ससृति सागर सेतु। २। ८७।' वे मायाशत्रु ब्रह्म नहीं हैं, यथा—'अविगत गोतीर्त चरित पुनीर्त माया रहित मुकुंदा। १। १८६।' व्यापक ब्रह्म निरजन निर्गुन विगत विनोद। सो भज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद। १९८।' इत्यादि। वे ही निर्गुण हैं, वे ही सगुण हैं और दोनोंसे परे अनुपम हैं, यथा—'अगुन सगुन गुनमदिर सुंदर। ६। ११४ छंद।' 'जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूपसिरोमने।' इत्यादि। गोस्वामीजी निर्गुण और सगुणमें किंचित् भी भेद नहीं मानते, यथा—'सगुनहि अगुनहि नहि कछु भेदा। गावहिं मुनि पुरान बुध वेदा ॥ अगुन अरूप जलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ ११६। १-२।' 'जिन्ह के अगुन न सगुन बिबेका। जल्पहिं कल्पित वचन अनेका।' उन्होंने निर्गुण और सगुणकी व्याख्या यह की है—'एक दारुगत देखिअ एक। पावक सम जुग ब्रह्म बिबेक। १। २३४।'] सगुणके भी सामान्यतः दो भेद माने जाते हैं, एक विश्वरूप दूसरा लीला-विग्रह जो इच्छामय होनेसे विश्वरूपकी अपेक्षा सूक्ष्म है। ब्रह्म सदा आप्तकाम है, चाहे वह निर्गुणरूप हो, चाहे सगुणरूप हो। उसे किसी प्रकारका कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी दोनों रूपोंकी लीलाएँ होती हैं, निर्गुण ब्रह्म निरीह निष्क्रिय है, पर उसके सन्निधानसे जड़ मायामें क्रिया उत्पन्न होती है और ससारका व्यापार चल पड़ता है, यही उसकी लीला है, सगुण ब्रह्मकी लीला दूसरे प्रकारकी है। जब-जब धर्मकी ग्लानि और अधर्मका अभ्युत्थान होता है तब-तब साधुओंकी रक्षा और दुष्टोंके विनाशके लिये प्रभु अवतीर्ण हो लीला करते हैं यथा—'जब-जब होइ धरम के हानी। १०००।' इत्यादि। जो भुशुण्डिजीने 'प्रथमहि अति अनुराग भवानी। ७। ६४। ७।' से 'पुर वरनन नृप नीति अनेका। ७। ६८। ६।' तक ८४ प्रसङ्गोंमें कहा है, वही सब कथा सगुण लीला है। ८४ लक्ष्योनियोंसे छुड़ानेवाली है। (ख) 'जो कहहिं बखानी' इति। भाव यह कि निर्गुण लीला बखानकर नहीं कहते, क्योंकि उसीसे ससार फैला हुआ है। कितना भी अध्यारोप किया जाय, पर अन्तमें उसका अपवाद ही करना है, अतः उसके विस्तारसे कोई प्रयोजन नहीं है। पर सगुण लीला विस्तारसे कही जाती है कि उसके गानसे लोग भवसागरके पार चले जायें। तापनीय श्रुतिमें कहा है कि श्रीरामजी अपने चरितके द्वारा धर्म, नामके द्वारा ज्ञान, ध्यानद्वारा वैराग्य और पूजनद्वारा ऐश्वर्य देते हैं। लीलावर्णनमें नाम-चरित, ध्यान और पूजन सभी आ जाते हैं और कर्म, उपासना, ज्ञान इन तीनों काण्डोंका फल सुलभ हो जाता है। अतः सगुण लीलाका वर्णन विस्तारसे करना ही प्राप्त है। (ग) 'सोइ स्वच्छता' इति। भगवान्के जन्म, कर्म दिव्य हैं, उनका शरीर भी भौतिक नहीं, उनके कर्म भी अलौकिक हैं और उनसे वह लिप्त नहीं होते। वे जो कुछ करते हैं, अभिनयकी भाँति करते हैं—'जथा अनेक वेष धरि नृत्य करइ नट कोइ। जोइ जोइ भाव दिखावै आपुन होइ न सोइ।'—जिस कथामें ऐसे दिव्य कर्मका निरूपण हो उसे दिव्य न कहना ही अनुचित है और जो दिव्य है वही स्वच्छ है, मनोहर है। जीव अविद्याके वश हो कर्म-फल-भोगके लिये जन्म पाता है और जन्म लेकर फिर कर्म करता है, जो उसके अनागत जन्मका कारण होता है, इसी भाँति कर्मजालमें फँसा हुआ वह दुःख पाता है। भगवान्का कर्म, विपाक (फल) और आशय (सत्कार) से कोई सम्पर्क नहीं रहता, यथा—'कर्म सुभासुभ मुहहि न बाधा। १। १३७।' भगवान् स्वतन्त्र हैं। वे जो कुछ करते हैं लोकोपकारार्थ करते हैं।

रामयशजलमें सगुणलीलाका बखान है। जलकी शोभा निर्मल (स्वच्छ) होनेमें ही है, इसी भाँति रामयशकी शोभा सगुणलीलाके बखानमें है।

२—चैजनाथजी 'लीला सगुण' का अर्थ करते हैं—'गुण सहित लीला' अर्थात् कृपा, दया, उदारता, सुशीलता और माधुरी आदि जो परम दिव्य गुण हैं उनको प्रकट कर जो लीला की है वह 'सगुण लीला' है। जैसे अहल्योद्धार-में उदारता, धनुर्भंगमें बल, परशुरामगर्वहरणमें प्रताप, पुरवासियोंमें माधुर्य, निषादसे उदारता और सुशीलता, कोल-भीलोंसे सौलभ्य, गुह्यराज और शत्रुजीसे अनुकम्पा, सुग्रीव-विभीषणसे शरणपालता और कृपा, एव राक्षसोंसे युद्धमें शौर्य-वीरता इत्यादि गुणोसहित जो लीला विस्तारसे कहते हैं वह 'स्वच्छता' है। उज्ज्वलताके छः अङ्ग हैं। 'ओज्ज्वल्य जैसे चन्द्रमामे, नैर्मल्य जैसे गरुदमे आकाश, स्वच्छत्व जैसे स्फटिक, शुद्धता जैसे गङ्गाजल, सुषमा और दीप्ति जैसे सूर्य। उदारता आदि गुणोंसहित जो लीलाका वर्णन है वह उज्ज्वलताके छः अङ्गोंमेंसे स्फटिकमणिवत् स्वच्छता गुण है।'।

३—(क) 'करै मलहानी' इति। स्वच्छ जल ही मलको दूर कर सकता है, नहीं तो 'छूटइ मल कि मलहि के धोएँ। ७।४९।' जब वर्षा होती है तब ससारका मल दूर हो जाता है। पर्वत, वृक्ष, पृथ्वी सब धुल जाते हैं। इसी भाँति जब श्रीरामयशकी वर्षा होती है तब सगुणलीलाके बखानसे अभ्यन्तर मल दूर हो जाता है। इस बातको सभी श्रोताओंने स्वीकार किया है। यथा—'गण्ड मोर सदेह सुनेई सकल रघुपति चरित। ७।६८।' (गरुड़जी) 'तुम्हरी कृपा कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह। ७।५२।' (पार्वतीजी), 'जैसे मिटइ मोह भ्रम भारी। कहहु सो क्या नाथ त्रितारी। १।४७।' (भरद्वाजजी)। गोस्वामीजीने भी वही फल कहा है। यथा—'रघुवंसभूषन-चरित यह नर कहहि सुनिहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोइ बिनु भ्रम रामधाम सिधावहीं ॥ ७।१३०।' (वि० त्रि०। (ग) 'स्वच्छताके साथ 'करै मल हानी' पद लेकर सूचिन किया कि ऊपर जो 'मनोहरता' कही थी, वही स्वच्छता है। सगुण लीलाके बखानको 'स्वच्छता' कहा, क्योंकि अवतार लेकर जो लीला प्रसुने की, उसके सुननेसे मनका विकार दूर हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है।

मानस पत्रिका—जल और लीला दोनोंसे शारीरिक शुद्धि होती है, जलसे बाहरकी और चरितसे भीतरकी (अर्थात् मनकी) शुद्धि होती है। दूसरा भाव यह है कि वह सगुण-लीला बखान करेगा। जिसमें निर्गुण ब्रह्मके भाव प्रति लीलामें प्रत्यक्षरूपसे दिखलायी पढ़ेंगे।

४ 'करै मल हानी' इति। यह मल क्या है? जलके सम्बन्धसे मल शरीरका मैल है जो स्वच्छ जलसे दूर हो जाता है। वर्षा और भूमिके सम्बन्धसे पृथ्वीपर जल पड़ते ही भूमिकी रज आदि जो उस जलमें मिलकर जलको गंदा कर देते हैं वही जलका मल है। श्रीरामसुयशसम्बन्धमें मोहसे उत्पन्न जो हृदयकी विस्मृति, भ्रम, सङ्ग, विषयवासना, काम-क्रोध लोभादि विकार हैं वे ही मल हैं। यथा—'मोहनजित मल लाग बिबिध बिधि कवनहु जतन न जाई। नयन मलिन परनारि निरखि, मन मलिन विषय सँग लागे। हृदय मलिन वासना मान मद, जीव सहज सुग त्यागे ॥ परनिद्रा सुनि श्रवन मलिन भे, बचन डोप पर गाये। सब प्रकार मल भार लाग, निज नाथ चरन विसराये ॥ विनय ८२।' इस ग्रन्थमें श्रीभरद्वाजजी, श्रीपार्वतीजी और श्रीगरुड़जीके सदेह, मोह और भ्रमकी निवृत्ति सगुण चरितद्वारा दिखायी गयी है। श्रीरामचरित समस्त मलके हरनेवाले हैं, यथा—'निज संदेह मोह भ्रम हरनी। करै कथा... १।३१।' 'काम कोह कलिमल करिगन के। केहरि सावक जन मन बन के ॥ १।३२।' 'रघुवंसभूषन चरित यह नर कहहि सुनिहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोइ बिनु भ्रम रामधाम सिधावहीं। ७।१३०।' इत्यादि।—सगुण लीलाके श्रवणमें भगवान्‌के गुणोंका प्रभाव श्रोताओंके हृदयपर पड़ता है जिससे उनके हृदयका सूक्ष्म (अभ्यन्तर) मल नष्ट हो जाता है।

मा० प्र० कार लिखते हैं कि जब यह कहा गया कि श्रीरामजी बड़े उदार, शीलवान्, वाग्मी, धैर्यवान्, दीनदयालु, गरीबनिवाज, पतितपावन इत्यादि हैं, ऐसा वेद-पुराण कहते हैं, तब मनमें यह मैल रह गया कि

‘कौन जाने ये गुण हैं कि नहीं?’ जब उक्त गुणोंको रघुनाथजीके अवतारके साथ लीलामे दर्शाया गया तब मनका वह सदेह (तथा जो मोहजनित मल हृदयमे लगा है वह) दूर हो जाता है, और प्रभुमें प्रेम और दृढ़ विश्वास हो जाता है कि प्रभु हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। यथा—प्रभु तत्तुर कपि डार पर ते किय आपु ममान। तुलसी कहूँ न राम से साहिब लीलनिधान। १। २९। रहति न प्रभुचित चूक किये की। ‘‘‘जेहि अब बधेड व्याध जिमि बाली। फिरि सुकंठ सोह कीन्हि कुचाली ॥ सोह करतति बिभीषन केरी। सपनेहु सो न राम हिय हेरी ॥ इत्यादि।’ १। २९।’, ‘गौतम नारि आपवम’ ‘‘’ से ‘अस प्रभु दीनबंधु हरि कारनरहित कृपाल’ तक १। २११।’ ‘रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी। सव्य हृदय दुखु भयउ बिसेपी ॥ करुनामय रघुनाथ गुसाई। बेगि पाइअहि पीर पराई ॥ ‘‘’सीलु सनेह छँड़ि नहिं जाई। २। ८५।’, ‘वेदवचन मुनिमन अगम ते प्रभु करुना ऐन। वचन किगतन्ह के सुनत जिमि पितु बालक बैन ॥ रामहिं केवल प्रेम पियारा। जानि लेहु जो जाननि हारा ॥ ‘‘’२। १३६॥।’, ‘कंदमूल फल सुरस अति लिये राम कहूँ जानि। प्रेम सहित प्रभु खाये बारंवार वखानि।’ ‘जाति हीन अब जनम मदि मुकुति कीन्हि असि नारि। आ० ३४। ३६।’, ‘भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ करउँ सदा तिन्ह कै रखवारी। ‘कहुहु कवन प्रभु कै असि रीती। सेवक पर ममता अस प्रीती। आ० ४३-४५।’ ‘कीन्ह राम मोहि विगत विमोह। ‘‘’भगतवदलता प्रभु कै देखी। उपजी सम डर प्रीति बिसेषी ॥ ७। ८३।’ इत्यादि रीतिसे सगुणयगका वर्णन होनेसे हृदय निर्मल हो जाता है। श्रीराम-यशमें प्रेम होता है। यही ‘रामयशका’ मनोहरता गुण है।

मा० मा० का मत है कि श्रीरामयशमें जो व्याख्या होती है उसका यथार्थ बोध न होना ‘मल’ है।

सगुण लीलाका व्यवहार जगतमें घर-घरमें है—पुत्रजन्म, यज्ञोपवीत और विवाह आदि घर-घर होते ही रहते हैं। सबके हृदयोंमें इस लीला व्यवहारका रास्ता बना हुआ है, अतएव सुनते ही वह हृदयमें प्रवेश कर जाती है। और, यह नित्य लीला है, भगवान्‌का यश है, अतः इसके श्रवणसे मलका नाश होता है।

५ अब यह प्रश्न उठता है कि ‘राम सुयश’ और ‘सगुणलीला’ तो दोनों एक ही बातें जान पड़ती हैं तब दो बार क्यों कहा? उत्तर यह है कि रामसुयशमें सगुण लीला सम्मिलित है, पर केवल सगुणलीला ही रामसुयश नहीं है। ‘रामसुयश’ में निर्गुण-सगुण दोनों ही लीलाएँ मिश्रित हैं, फिर उसमें प्रेमभक्ति भी है। इनमेंसे केवल ‘सगुण लीला’ का कथन ‘स्वच्छता’ है।

‘प्रेमभगति जो वरनि न जाई।’ ‘‘’ इति।

१—ऊपर वर्षाजलमें ‘मधुरता, मनोहरता और मङ्गलकारित्व’ ये तीन गुण कहे हैं। अब यहाँ बतलाते हैं कि ‘श्रीरामसुयश वर बारि’ में ये गुण क्या हैं? स्वच्छता (मनोहरता) सगुण-लीलाका बखानकर कहना है, यह पिछले चरणोंमें बताया। वर्षाजल मीठा (स्वाद्विष्ट) होता है और वैद्यकमें उसे वात-पित्त-कफके लिये बहुत गुणदायक कहा है। यहाँ (श्रीसुयशके) प्रेमाभक्तिमें ये दोनों गुण हैं। जैसे बहुत मीठा खानेसे मुँह बँध जाता है, वैसे ही प्रेमाभक्तिमें मुखसे वचन नहीं निकलता। यही ‘मधुरता’ है। नारदभक्तिसूत्रमें भी कहा है—‘अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः। सा कस्मै परमप्रेमरूपा अमृतस्वरूपा च। यत्कलञ्च्चा पुमान् सिद्धो भवति तृप्तो भवति। यत्प्राप्य न किञ्चिद्वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति।’, ‘‘’ अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूपम्’। (मा० प्र०, वै०, मा० मा०)। प्रेमाभक्तिमे देहकी सुख-बुध नहीं रह जाती, कण्ठ गद्गद हो जाता है, मुखसे वचन नहीं निकलता, रोमाञ्च होता है। प्रेमी भक्त कभी खड़ा हो जाता है, कभी बैठ जाता है, कभी रोता है, कभी हँसता है, कभी गाता है, कभी स्वरूपाकार वृत्तिको प्राप्त हो जाता है, इत्यादि ४१ दशाएँ प्रेम-लक्षणाभक्तिमें होती हैं। (भक्तमालकी भगवान् श्रीरूपकलाजीकृत ‘भक्ति-सुधाविन्दु’ टीकामें देखिये)। सुतीक्ष्णजी, शबरीजी, श्रीहनुमान्‌जी, श्रीभरतजी, श्रीसनकादि ऋषि एव श्रीसीताजीकी दशाएँ इसके उदाहरण हैं। यथा क्रमसे (१) सुतीक्ष्णजीकी दशा—‘निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी। अबिरल प्रेमभगति मुनि पाई। ‘‘’मानहु चित्र मौक्ष लिखि-काढ़ा। ३। १०।’ (२) शबरीजीकी दशा—‘सबरी परी चरन लपटाई ॥ प्रेम मगन

सुख बचन न आवे । ३ । ३४ ।' (३) हनुमान्जीकी दशा—'प्रभु पहिचानि परेठ गहि चरना । सो सुख उमा जाइ नहिं घरना ॥ पुलकित तन सुख आव न बचना । देखत रुचिर वेष कै रचना ॥ ४ । २ । (४) भरतजीकी दशा—'परे भूमि नहिं उठत उठाये ।' वृजत कृपानिधि कुसल भरतहिं बचन बेगि न आवई । सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई ॥ ७ । ५ ।' (५) सनकादि ऋषियोंकी दशा—'सुनि रघुपति छवि अनुल बिलोकी । भये मगन मन सके न रोकी ॥', 'एकटक रहे निमेष न लावहिं । स्रवत नयन जल पुलक सरीरा । । ७० । ३३ ।' (६) स्वामिनी श्रीसीताजीकी दशा—'अधिक सनेह देह भइ भोरी । सरद सर्माह जनु वितव चकोरी ॥ १ । २३२ । इत्यादि । ऊपर जो मङ्गलकारित्व गुण कहा था उसीको यहाँ 'सुशीतलवाई' कहा है । क्योंकि प्रेमाभक्तिकी दशामें सुख ही सुख होता है, प्रेमके आँख हृदयको आँतल और आन्त कर देते हैं, 'त्रिविध तप भवदाप' नाशको प्राप्त होते हैं और काम-क्रोधादि रोग दूर होते हैं । (म० प्र०) । त्रिपाटीजीके मतानुसार इस अर्धालीमें मातुर्य कहा, मङ्गलकारित्व गुण आगे 'सो जल सुकृत साकि हित होई'... में कहेंगे ।

२ जो कोई टीकाकार 'प्रेम' और 'भक्ति' ऐसा अर्थ 'प्रेमभक्ति' का करते हैं । परन्तु ऐसा करनेसे आगे पुनर्वक्ति होती है । क्योंकि आगे भक्तिको उता कहेंगे, यथा—'भगति निरूपन विविध विधाना । ह्यमा दया हुम लता घिताना ॥ १ । ३७ । १३ ।' दूसरा दोष यह आवेगा कि यहाँ 'जो वरनि न जाई' यह विशेषण प्रेमभक्तिका ही यथार्थ हो मन्ता है, केवट भक्तिके लिये ये विशेषण नहीं दिये जा सन्ते, क्योंकि भक्तिका वर्णन इसी ग्रन्थमें कई ठौर किया गया है ।

प्रेम भक्ति (जिसे प्रेमलक्षणा-भक्ति भी कहते हैं) कही नहीं जा सकती । जैसे गूँगेका गुड़, वह स्वाद तो पाता है पर कूट नहीं मन्ता । प्रेम-भक्तिमें जो ऊपरकी दशा होती है वही थोड़ी-बहुत मले ही कही जा सके । यथा—'सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई । ७० । ५ ।', 'कहि न जाइ सो उता भवानी । आ० १० । १० ।' कारण कि भक्त प्रेमविभोर हो जानेसे उसके मनकी सकल्प-विकल्प आदि गति रुक जाती है, उसे तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकारका विस्मरण हो जाता है । यथा—'कोड किलु कहइ न कोड किलु पूछा । प्रेम भरा मन निज गति हृज ॥ २ । २४२ ।', 'परम पेन पूरन टोड भाई । मन बुझि चित अहमिति विसराई ॥ कहहु सुपेस प्रगट को करहं । २ । २४१ । जहाँ-जहाँ प्रेमदशाके वर्णनमें कविने असमर्थता दिखायी है वहाँ प्रेमभक्तिका आविर्भाव समझना चाहिये जैसे कि अयोध्याकाण्डमें तापस-प्रमदमें 'सजल नयन मन पुलकि निज हृष्टेड पहिगनि । परेड नंद भिमि धरनि तल दमा न जाइ घगानि ॥ २ । ११० ।' अरण्यकाण्डमें सुनील-प्रसङ्गमें 'के बिनि जैनवंतु रघुगया । ३ । १० । ३ ।' में 'प्रेम मगन सुनिधर बडभागी' तरु जो प्रेमका वर्णन है उसके मन्त्रन्धमें शिवजी कहते हैं 'कहि न जाइ सो दमा भवानी' । इसी तरह श्रीभरतजी और श्रीहनुमान्जी आदिके प्रेम-भक्तिकी दशाएँ वर्णन न की जा सकीं । पुटसवली होना, नेत्रोंमें प्रेमाश्रुका प्रवाह चलना, गद्गद होना इत्यादि प्रेमभक्तिकी दशाएँ मात्र ६ । इन दशाओंका आगे रूपकमें कहा है, यथा—'पुलक बाटिका बाग बन सुख मुचिहग बिहार । माली मुमन सनेह जल सींचत लोचन चारु ॥ ३७ ।'

३ प० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'प्रेम-भक्ति' में प्रेम और भक्ति दोनों परिपूर्ण हैं । जैसे जलमें मधुरता और शीतलता रहती है वैसे ही श्रीरामजीके सब यशमें प्रेमभक्ति है । सब रामायणभरके प्रसङ्ग प्रेमभक्तिसे भरे हैं । प्रत्यक्ष कहना चाह तो कहते नहीं बनता । इसीसे 'वरनि न जाई' पद दिया । रामायणभरके प्रसङ्ग प्रेमभक्तिसे भरे हैं, इसको त्रिपाटीजीने विस्तारमें दिखाया है ।

त्रिपाटीजी—रामभक्तिके आनन्दमें लीन रहना और किसी प्रकारकी कामना न रखना ही 'प्रेमाभक्ति' कहलाती है । नायक भेदमें इस भक्तिके चौदह भेद ग्रन्थकारने माने हैं । भक्ति, भक्त और भगवान्का निरपेक्ष निरूपण नहीं हो सकता । अतः भगवत्प्रणाम भक्ति और भक्तका वर्णन ओतप्रोत है । सो सातों काण्डोंके पूर्वार्ध और उत्तरार्धमें एक-एक प्रकारके भक्तोंका वर्णन है । इस प्रकार सम्पूर्ण ग्रन्थमें चौदह प्रकारके भक्तोंका वर्णन पाया जाता है । 'वारमीकि-प्रभु-मिलन'-प्रसङ्गमें इसकी कुञ्जी है ।

(१) बालकाण्डके पूर्वार्धमे रामचरितके मुख्य श्रोता श्रीभरद्वाजजी और श्रीउमाजी प्रथम प्रकारके भक्त हैं। 'जाके श्रवन समुद्र समाना । १ । १२ । ४-५ ।' भरद्वाजजी कथामें ऐसे लीन हुए कि उन्होंने कहीं कोई प्रश्न भी नहीं पूछा । और याज्ञवल्क्यजीके बारबार सम्बोधन करके सावधान करनेपर भी मुनिकी वृत्ति जैसी-की-तैसी रह गयी । इसीसे रावणजन्म कहनेके बाद याज्ञवल्क्यजीने सम्बोधन करना बंद कर दिया । 'काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा । भण्ड निसाचर सहित समाजा ॥ १ । १७६ । १ ।' अन्तिम सम्बोधन है । उमाकी भी वृत्ति कथासे नहीं हुई । यथा—'श्रवन पुटन्ह मन पान करि नहिं अघात मति धीर ।' बालकाण्डके उत्तरार्धमे स्वायम्भू मनु गतरूपा, महाराज दशरथ, महाराज जनक, विदेहराजसमाज—ये सब दूसरे प्रकारके भक्त हैं जिनके विषयमे कहा है—'लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहहि दरस जलधर अभिलाषे ॥ निदरहि सरित सिंधु सर भारी । रूप बिधु जल होहिं सुखारी ॥ १ । १२८ । ६-७ ।' मनु-वातरूपाजीने दर्शनके लिये तप किया, यथा—'देखहिं हम सो रूप भरि लोचन' और विधि हरि-हररूपी सिंधु-सराटिका उन्होंने निरादर भी किया । श्रीदशरथजी महाराजके लिये विख्यात है कि 'जिघत राम विधु बदन निहारा । राम बिरह करि भरन सँधारा ॥' जनक महाराज स्वयं कहते हैं 'इन्हहि देखि मन अति अनुरागा । चरवस ब्रह्मुखहि मन त्यागा ॥' पुरवासी भी कहते हैं कि 'जिन्ह निज रूप मोहिनी छारी । कीन्ह स्वयस नगर नर नारी ॥ १ । २२९ ।' इस प्रकार सम्पूर्ण उत्तरार्ध ऐसे ही भक्तोंकी प्रेमकथासे परिपूर्ण है ।

(२) अयोध्याकाण्डपूर्वार्धमे अवधपुरवासी तीसरे प्रकारके भक्त हैं जिनके सम्बन्धमे कहा—'जसु तुम्हार मानम बिमल हसिनि जीहा जासु । मुकुताहल गुन गन चुनइ । २ । १२८ ।' इस भक्तिका उत्तरकाण्डमे स्पष्ट उल्लेख है । यथा—'जहँ तहँ नर रघुपति गुन गावहि । बैठि परस्पर हूँ सिखावहि ॥ ७ । ३० ।' से 'एहि विधि नगर नारि नर करहि राम गुन गान । ३० ।' तक । उत्तरार्धमे 'प्रभुप्रसाद सुचि सुभग सुवासा । सावर जासु लहइ नित नासा ॥', 'तुम्हहि निवेदित भोजन करही । प्रभु प्रसाद पट भूषन धरही ॥ सील नवहिं सुरगुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि विनय बिसेपी ॥ कर नित करहिं रामपद पूजा । रामभरोस हृदय नहिं दूजा ॥ चरन रामतीरथ चलि जाही । २ । १२९ । १-५ ।' भरतजीमे ये पाँचों लक्षण घटते हैं । क्रमसे, यथा—'तेहि पुर वसहि भरत विनु रागा ।', 'चलत पयात्रे खात फल पिता दीन्ह तजि राजु । जात मनावन रघुवरहि भरत सरिस को आजु ॥ २ । २२२ ।' 'करि प्रनाम पूछहि जेहि तेही', 'कतहुं निमज्जन कतहुं प्रनामा । २ । ३१२ ।' 'नित पूजत प्रभु पाँवरी प्रीति न हृदयँ समाति । २ । ३२५ ।' 'चले राम घन अटन पयादे । २ । ३११ । ३ ।'

(३) अरण्यकाण्डके पूर्वार्धमे ऋषिगण पाँचवें प्रकारके भक्त हैं जिनके नियम ये हैं कि—'मग्नराज नित जपहि तुम्हारा', 'पूजहि तुम्हहि सहित परिवारा ।', 'तरपन होम करहि विधि नाना । विप्र जेचोइ देहि वटु दाना ॥', 'तुम्ह तें अधिक गुरहि जिय जानी । सकल भाय सेवहि सनमानी ॥' और 'सब करि मागहि एक फलु रामचरन रति होइ । २ । १२९ ।' ऋषियोंमे ये पाँचों लक्षण घटते हैं । क्रमसे उदाहरण, यथा—'राम अनुज समेत वैदेही । निसि दिनु देव जपत हहु जेही ॥ ३ । १२ ।' (अगस्त्यजी), एव 'जे राम मग्न जपत सत अनत जन मन रजन । ३ । ३२ ।' (श्रमराजजी), 'भजे सशक्ति सानुज । ३ । ४ ।', (अत्रिजी) एव 'विष्य बसन भूपन पहिराए । ३ । ५ ।' (अनुसूयाजी), 'करिहहि विप्र होम मख सेवा । १ । १६९ ।' से स्पष्ट है कि ऋषियोंका यह नित्य कर्म है । 'अब प्रभु सग जाउँ गुर पाहीं । तुम्ह कहँ नाथ निहोरा नाही ॥ ३ । १२ । ३ ।' (सुतीक्ष्णजी), 'जोग जज्ञ जप तप जत कीन्हा । प्रभु कहँ देइ भगति बर लीन्हा ॥ ३ । ८ ।' (शरभङ्गजी) । अरण्यके उत्तरार्धमे छठे प्रकार, ('काम कोह मद मान न मोहा । लोभ न छोभ न राग न द्रोहा ॥ जिन्ह के कपट दभ नहिं माया । २ । १३० ।'), के भक्त नारदजी हैं । यथा—'काम कला कछु मुनिहि न व्यापी' 'भण्ड न नारद मन कछु रोषा' 'मृषा होइ मम श्राप कृपाला' (इससे मदमानरहित बनाया), 'साँचेहु उन्ह के मोह न माया' 'राम सकल नामन्ह ते अधिक । २ । १३० ।' (वरदानमे अपने लाभकी बात न माँगी), 'मुनि गति देखि सुरेस डेराना' (लोभ नहीं हुआ), 'उदासीन धन धाम न जाया' 'तब बिबाह मै चाहउँ कीन्हा । प्रभु केहि कारन करै न दीन्हा ॥' 'साँचेहु उन्ह के मोह न माया ।'

(४) किष्किष्काण्डके पूर्वार्धमें सुग्रीवजी सातवें प्रकारमें भक्त हैं जिनके लक्षण ये हैं—‘सबके प्रिय १ सबके हितकारी २। दुःख सुख सरित ३ प्रसंसा नारी ॥ कहहि सत्य प्रिय बचन विचारी। जागत सोयत सरन तुम्हारी ॥ तुम्हहि छोडि गति वूसरि नार्ही। २। १३०। ३-५। सुग्रीवजीमें ये सब लक्षण हैं। यथा—‘दीन्हेड मोहि राज बरिभार्ह’ ‘बालि पगम हित जासु प्रसादा। मिलेहु राम तुम्ह समन विपादा ॥’ (शत्रुका भी हित चाहते हैं), ‘सत्रु मित्र सुख दुख जग माहीं। मायाहुत परमारथ नार्ही ॥’ ‘विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी। मैं पावैर पसु कपि अति कामी ॥’ (सत्य-सत्य कह दिया), ‘सो सुग्रीव दाम तव सहई’, ‘सुनु हनुमत सग छे तारा। करि विनती समुझाउ कृमारा ॥’ उत्तरार्धमें आठवें प्रकारके भक्त चौदहों समुष्ट हैं जो दक्षिण भेजे गये। इस प्रकारके भक्तोंके लक्षण ये हैं—‘जननी मम जानहि परनारी। घन पराव विष तें विष भागी ॥ जे हरपहि परसपति देखी। दुखित होहि पर विपति बिमेषी ॥ जिन्हहि राम तुम्ह प्रान पिबारे। २। १३०। ६-८।’ ये सब इन भटोंमें हैं, यथा—‘मंदिर एक रुचिर तहँ बैठि नारि तप पुंज। २४। दूरि ते ताहि सघनिह सिरु नावा।’ ‘तेहि तय कहा करहु जल पाना। लाहु सुरम सुंदर कक नावा।’ ‘अन्य जटायू मम कोठ नार्ही’, ‘अस कहि रुदनसिंधु तट जाई। चैंडे कपि सय दर्भ डमार्ह।’ रामकाज लवलीन मन बिसरा तन कर छोह।’

(५) सुन्दरकाण्डके पूर्वार्धमें नवें प्रकारके (अर्थात् ‘स्वामि सखा पितु मातु गुरु जिन्हके सब तुम्ह तात। २। १३०।’) भक्त श्रीहनुमानजी हैं। यथा—‘हरप हृदय निज नाथहि चीन्ही। ४। २।’ एव ‘रामवृत्त मैं मातु जानकी’ ‘कीन्ह चहई निज प्रभु कर काजा’ ‘ये सब सखा नूनहु मुनि मेरे’ ‘सेवक मुत पति मातु भगोसे’ एव ‘सुनु सुब तोहि उरिन मैं नार्ही’ ‘सो अनन्य जाके अमि मति न टरइ हनुमत। मैं सेवक मचराचर रूप स्वामि भगवत ॥ ४। ३।’ (यह उपदेश है। अतः गुरु है। और, मन्त्रराजनी परम्परामें भी गुरु हैं) उत्तरार्धमें दसवें प्रकारके (अर्थात् ‘भवगुन तजि मयके गुन गहहीं। विप्रधेनु हित संकट सहहीं ॥ नीति निपुन जिन्ह बहू जग लीका’ इन लक्षणोंसे युक्त) भक्त श्रीविभीषणजी हैं। यथा—‘जौ कृपाल पूछेहु मोहि वाता। मति अनुत्प कहौ हित ताता ॥ ५। ३८।’ ‘बिप्ररूप धरि बचन सुनाए। सुनत विभीषन उठि तहँ जाए ॥ ५। ६।’ ‘मैं जानउँ तुम्हारि सब रीती। अति नय निपुन न भाव अनीती ॥ ५। ४६।’

(६) लङ्काकाण्ड पूर्वार्धमें समुष्ट ग्यारहवें प्रकारका भक्त है जिनके लक्षण हैं—‘गुन तुम्हार समुझइ निज दोषा। जेहि सब भौंति तुम्हार भरोसा ॥ राम भगत प्रिय लागहि जेही। २। १३१। ३-४।’ समुष्टमें इन लक्षणोंके उदाहरण, यथा—‘प्रभु भल कीन्ह मोहि सित दीन्हीं’ प्रभु प्रताप मैं जाय मुखाई। उत्तरहि कटकु न मोरि बडाई ॥ ५। ५९।’, ‘जलनिधि रघुपति दूत विचारी। तैं मैनाक होहि श्रमहारी ॥ ५। १।’ उत्तरार्धमें बारहवें प्रकार (अर्थात् ‘जाति पाँति अनु धरमु बडाई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ सब तजि तुम्हहि रहइ उर लाई। २। १३१। ५-६।’) के भक्त बानर हैं। यथा—‘मम हित लागि तजे इन्ह प्राना। ६। ११३।’, ‘मम हित लागि तन्म इन्ह हारे। ७। ८।’, ‘मम हित लागि भवन सुख त्यागे। ७। १६।’ ‘हरि मारग चितवाहि मति भीरा। १। १८८।’

(७) मरुगु नरकु अपवर्ग समाना। जहँ तहँ देख धरे धनु बाना ॥ करम बचन मन राउर चेरा’ ऐसे जो तेरहवें प्रकारके भक्त हैं वे उत्तरकाण्डके पूर्वार्धमें सनकादिजकी है। यथा—‘समदस्सी मुनि विगतविभेदा ॥ आसा बसन व्यसन यह तिन्हहीं ॥ रघुपति धरित होइ तहँ सुनहीं। ७। ३२।’ चौदहवें प्रकारके भक्त (‘जाहि न चाहिष कयहु कहु तुम्ह सन सहज मनेह। २। १३१।’ उत्तरार्धमें श्रीभृगुण्डिजी हैं। यथा—‘मन तें सकल वासना भागी। केवल रामचरन लय लागी ॥ ७। ११०।’

नोट—६ ‘सोइ मधुगता सुमीतलताई’ इति। भक्तिको क्यामृतकी मधुरता कहा गया है, यथा—‘ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान मत सुर भाहि। कथा सुभा मथि कादहि भगति मधुरता जाहि ॥ ७। १२०।’ वैजनाथजीका मत है कि प्रेम मधुरता है और भक्ति रामयगकी सुगीतलता है जिससे जीवकी चाहरूपी प्यास मिट जाती है,

त्रिताप दूर होते हैं। मा० प्र० का मत है कि जिसे मङ्गलकारित्व गुण कहा या वही यहाँ 'सुशीतलता' कहा गया, क्योंकि प्रेमा-भक्तिकी दृष्टिसे सुख-ही-सुख है, प्रेमाश्रु हृदयको शीतल कर देते हैं, काम-क्रोधादि रोग दूर हो जाते हैं। त्रिपाठीजीका मत है कि यहाँ केवल माधुर्य गुण कहा है, मङ्गलकारित्व गुण अगली अर्धालीमें 'जो जल सुकृत सालि हित होई' में कहेंगे।

वि० त्रिपाठीजी लिखते हैं कि रामकथामे जो मिठास है वह प्रेमाभक्तिकी है। भक्तिमिठासके उन्मूर्तमे ही जहाँ-तहाँ रामकथाको अमृत कहा गया है। 'सुशीतलताई' का भाव यह है कि जीव और ससारमें तप तापकभाव सम्बन्ध है। विचारशीलके लिये ससार दुःखरूप है, यथा—'काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुष्परूप।' दुःखद होनेसे ससार तापक है, दुःख पानेसे जीव तप्य है। तापको दुःख और शीतलताको सुख माना गया है। 'सुशीतलताई' का अर्थ तरावट है। जल यदि अति शीतल हो तो दुःखद हो जाता है, अतः 'सुशीतलताई' कहा। रामयशमें मिठास और तरावट है। अर्थात् रामयश सुननेमें भी प्रिय लगता है और साथ-ही-साथ दुःखता भी नाशक है। यथा—'सुनतहि सीता कर दुख भागा', 'मन करि विषय अनल बन जरई। होइ सुखी जौं एहि सर परई ॥'

टिप्पणी—'प्रथम जलको मधुर कह आये है, यथा—'मधुर मनोहर मङ्गलकारी।, अब यहाँ पुन 'मधुर' कहते हैं, यह क्यों? इसका समाधान यह है कि—(१) प्रथम जलको मधुर कहा, अब यह बताते हैं कि जलमें जो 'मधुरता' गुण है वह क्या वस्तु है, वह मधुरता प्रेमभक्तिकी है। अथवा (२) यों कहिये कि पहले जलका मधुर होना कहा, अब कहते हैं कि जैसे जलमें मीठा घोल दे तो वह अधिक मीठा हो जाता है वैसे ही प्रेमभक्ति मिलनेसे रामयश-जल अधिक मधुर हो गया। (प० रा० कु०)।

नोट—यहाँतक पृथ्वीपर गिरनेके पहलेके गुण कहे, आगे पृथ्वीपर गिरनेपरके गुण कहते हैं।

सो जल सुकृत सालि हित होई। राम भगत जन जीवन सोई ॥ ७ ॥

अर्थ—वह राम सुयश-जल सुकृतरूपी धानको हितकर है और रामभक्त लोगोंका जीवन भी वही है ॥ ७ ॥

नोट—१ 'सो जल सुकृत सालि हित होई' इति। (क) सुकृत—१। २७। (२) 'सकल सुकृत फल रामसनेह' में देखिये। जप-तप-व्रत-पूजा आदि विप्रसेवा, श्रवण-कीर्तन आदि सब सुकृत हैं। (वै०)। (ख) शालि—दोहा १९ 'वर्षा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि ' में देखिये। (ग) भाव कि जैसे वर्षाजलसे शालि बढ़ता और पुष्ट होता है, वैसे ही रामसुयशके गानसे भक्तोंके सुकृत बढ़ते हैं। वही राम-सुयश-जल वा सुकृतकी वृद्धि भक्तोंका जीवन है, क्योंकि जल न होनेसे धान नहीं हो सकता, धानके बिना जीवन नहीं। इसी तरह बिना रामसुयशके सुकृत न बढ़ेंगे और 'सकल सुकृत फल राम सनेह' है, इनके वृद्धिके बिना श्रीरामजीमें प्रेम नहीं होगा।—दोहावलीका दोहा ५६८ भी इसी आशयका है। यथा—'बीज राम-गुन गन नयन जल अकुर पुलकालि। सुकृती सुतन सुखेत वर बिलम्बत तुलसी सालि ॥'

वि० त्रि०—१ (क) यहाँ 'राम सुयश वर बारि' का मङ्गलकारित्व दिखाते हैं। वर्षाके जलसे धान उपजता है। यहाँ वान उपलक्षण है, सभी अन्न वर्षासे ही होते हैं पर धानमें विशेषता यह है कि इसे बड़ी प्यास होती है, इसे पानीकी बड़ी आवश्यकता होती है, पानी सूखा और धान गया। सुकृत, यथा—'तीर्थाटन साधन समुदाई' में 'जहाँ लगी साधन वेढ बखाली। ७। १२६। ४-७।' तक सब सुकृतके अन्तर्गत है। सुकृतको सालिमें उपमा दी, क्योंकि सुकृतको श्रीरामयशजलकी प्यास होती है जैसे शालिको वर्षाजलकी, दुष्कृत तो रामयशजलसे विमुख ही रहता है, यथा—'पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजन मोर तेहि भाव न काऊ ॥' यहाँ खेत, किसान आदि क्या हैं। यह 'तुलसी यह तन खेत है, मन बच करम किसान। पाप पुन्य दुह बीज हैं बवै सो लुनै निदान ॥' में कहे हैं। (ख) 'सुकृत सालि हित होई' कहकर कर्मकाण्डियोंको प्रवृत्तिमार्गजालोंको भी श्रीरामसुयशकी अपरिहार्य आवश्यकता जनायी। बिना राम-सुयशके जाने अति कष्टसे अनुष्ठित धर्म उन्माहपूर्वक भगवदर्पण नहीं किया जा सकता और 'हरिहि समर्पे बिनु सतकर्म।' तथा 'विद्या बिनु विवेक उपजाएँ। अम फल पढ़े किण्वं अरु पाएँ' सब निष्फल हो जाता है।

नोट—२ (क) 'रामभक्तजन' इति । अर्थात् आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और जानी—ये चारों प्रकारके भक्त । जानीहीमे प्रेमी भक्त भी शामिल हैं ।—विशेष २२ (७) तथा दोहा २२ में देखिये । त्रिपाठीजीका मत है कि इससे साधन-भक्तिवाले चारों प्रकारके और सिद्धिभक्ति (प्रेमाभक्ति) के चौदह प्रकारके भक्तोंका ग्रहण है (जो चौदह स्थानोंके व्याख्येसे वाल्मीकिजीने श्रीरामजीसे कहे हैं) । (ख) 'जीवन सोई' इति । श्रीरामनामकी उपमा पूर्णचन्द्रसे दी है और चरितकी चन्द्रिकासे । यथा—'राजा रजनी भगति तव रामनाम सोइ सोम । ३ । ४२ ।', 'रामचरित राकेस कर सरिस सुखद मप काहु । १ । ३२ ।' इस तरह नाम और चरितना नित्य सम्बन्ध दिखाया । बिना चन्द्रके चन्द्रिकाका अस्तित्व नहीं होना एवं बिना चरितके नाम नित्येव है और बिना नामके चरित्रको आधार ही नहीं रहता । सब प्रकारके भक्तोंका आधार नाम है, यथा—'चहूँ चतुर कहूँ नाम कबारा ।' यहाँ प्रमाणित होता है कि बिना चरित्रके नाम भी अकिञ्चित्कर है । अतः श्रीरामयज्ञकी भक्तोंका जीवन कदा । भावार्थ यह कि कर्मकाण्डके अनुयायियोंको तो रामयज्ञ 'हित' है, पर उपामनाकाण्डवालोका तो प्राण ही है । इसने रामयज्ञका मङ्गलकारी होना वर्णन किया (वि० त्रि०) ।

(ग) वैजनायजी लिखते हैं कि यहाँ सुद्धन गालि हैं और रामभक्तजन कृपिकार हैं । शालिका बर्षाजलसे परिपूर्ण उपनना सुद्धनकी परिपूर्ण वृद्धि होना है । जन्वृष्टिने कृपिकारका जीवन, श्रीरामयज्ञश्रवणसे रामभक्तोंका जीवन अर्थात् आत्माको आनन्द । (घ) पाँडेजी 'रामभक्त' और 'रामभक्तजन' इस प्रकार अर्थ करके रामभक्तसे श्रीगङ्गा और श्रीयाज्ञवल्क्य आदि एवं रामभक्तजनने भीपार्वती-भगवद्वाजजी आदिका भाव होना लिखते हैं । श्रीरामयज्ञ ही भक्तोंका जीवन है नभी तो श्रीहनुमान्जीने श्रीरघुनाथजीसे जू वर माँगा था कि—'हे वीर ! जयन्तक पृथ्वीतलपर आपका चरित्र रहे तबन्त मेरे शरीरमें प्राण रहे और आपके दिव्य चरित्ररूपी कथाओं अप्सराएँ मुझे बराबर सुनाती रहें, यथा—'यावद्वा-मकथा वीर चरिष्यति महीतले । तावच्छरीरे वत्स्यन्तु प्राणा मम न सगय ॥ १७ ॥ यश्चैतच्चरितं त्रिव्यं कथा ते रघु-नन्दन । तन्ममाप्सरसो रामो श्रावयेयुर्नरपंथ ॥ १८ ॥' (वाल्मी० ७ । ४०) । अप्सराएँ तथा गन्धर्व उनको बराबर श्रीरामचरित सुनाया ही करते हैं । (म० श्लो० ४) । 'भीतरामगुणग्राम' में देखिये ।

मेधा महि गत सो जल पावन । सकलिल श्रवण मग चलेउ सुहावन ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—मेधा=अन्तःकरणकी वह शक्ति जिससे जानी, देखी-सुनी या पढ़ी बातें मनमें दिन-रात बनी रहती हैं, भूलती नहीं । जानकी स्मरण करनेकी मानसिक शक्ति । धारणावागी बुद्धि ।—'धीर्धारणावती मेधा । अमरे १ । ५ । २ ।' पुन 'मेधा' कानके उस भागको कहते हैं जो श्रवणद्वारपर होता है और जो बातको सुनकर ग्रहण करना है=ग्रहणबुद्धि जो सदा कानके समीप ही सही रहती है । सकलिल=बदुरकर, एकत्र होकर, समिटकर ।

अर्थ—(साधुरूपी मेधाद्वारा बरसाया हुआ) वह पावन और सुहावन (श्रीरामयज्ञ) जल 'मेधा' (धारणा-शक्ति वा ग्रहणबुद्धि) रूपिणी पृथ्वी (प्रान्तभूमि) पर प्राप्त हुआ और समिटकर श्रवणरूपी मार्गमें (भीतर हृदय-बलकी ओर) चला ॥ ८ ॥

त्रिपाठीजी—धारणाशक्ति-नुमति भूमिमें अगाध हृदय (शुद्ध मन) की प्रान्तभूमि है । श्रवणरन्ध्रमें प्रवेश करनेके पहिले ही जलका मेधामयित होना नहा है । कारण कि वेदान्तके मतसे पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंमेंसे दो इन्द्रियाँ चक्षु और श्रोत्र, ऐसी हैं जो बाहर जाकर विषयको ग्रहण करती हैं । न्यायशास्त्र श्रोत्रेन्द्रियको बाहर जानेवाली नहीं मानता । 'वेदान्तवेद्य' विभुम्' आदि पदोंमें प्रयोगने श्रीगोस्वामीजीकी अधिक श्रद्धा वेदान्तमें ही जात होती है, अतः श्रोत्रेन्द्रियका बाहर जाकर विषय ग्रहण करना ही गोस्वामीजीको दृष्ट है । इन्द्रियके साथ वृत्ति भी बाहर जाती है, और निस्सन्देह यह वृत्ति धारणाशक्तिवाली है, नहीं तो शब्दार्थका ग्रहण न होता । अतः रामयज्ञरूप बारिका साधुमेव मुखच्युत होनेपर पहले मेधामयित होना ही प्राप्त है । (इस तरह जहाँतकका जट मानससरमें बहकर आता है, वहाँतक मानससरकी प्रान्तभूमि हुई । इसी प्रकार जहाँ-तककी बात सुनायी दे, वहाँतक मेधाकी प्रान्तभूमि है) ।

नोट—१ मा० पत्रिकाकार कहते हैं कि जहाँतककी बात सुनायी दे, वहाँतक ग्रहणबुद्धिकी पहुँच है । 'ग्रहण

बुद्धि ही श्रोत्रेन्द्रियद्वारा श्रीरामजीके सुयशरूप अक्षर और अर्थसमूहोंको धारणकर सुमतिको पहुँचाती है।' इस तरह इनके मतानुसार मेधा ग्रहण-बुद्धि है।

मा० प्र० कारका मत है कि बुद्धि आठ 'प्रकारकी' है, 'सुमति भूमि थल' १। ३६। ३।' देखिये। वाल्मी० ४। ५४। २ पर भूषणटीकामें वे आठ प्रकार ये बताये गये हैं—'ग्रहणं धारणं चैव स्मरणं प्रतिपादनम्। ऊहापोहार्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणा ॥' मा० प्र० के मतानुसार सर्वधारणत्वगुण लेकर 'सुमति' को 'भूमि' कहा गया और चतुष्टय अन्तःकरणमेंसे बुद्धिको ही हृदय कहा गया। भूमिके साथ ग्रहणबुद्धिका और थलके साथ धारणबुद्धिका रूपक है। वे 'मेधा महिगत' का अर्थ यह करते हैं कि सावुरूपी मेघोंने रामयश जल बरसा। वह मेधा ग्रहणबुद्धि (जो पूर्व कह आये है अर्थात् सुमति भूमि) में प्राप्त हुआ तब सिमितकर श्रवणबुद्धिके मार्ग होकर धारणबुद्धिरूप थल (हृदय) को चला। इस मतके अनुसार सुमतिभूमि और मेधा-महि एक जान पड़ते हैं।

२—(क) 'सो जल पावन' इति। महिगत होनेपर भी 'पावन' कहते हैं, यद्यपि वह प्रान्तभूमिकी मिट्टी आदिके योगसे गँदला हो गया है। कारण यह है कि यह दोष आगन्तुक है, जल तो स्वभावसे ही मधुर और शीतल है। जहाँ वह स्थिर हुआ तहाँ वह फिर स्वच्छ और शीतल हो जाता है। जो प्रारम्भमें स्वच्छ था और अन्तमें भी स्वच्छ ही होगा, वह वर्तमानमें आगन्तुक दोष आ जानेपर भी स्वच्छ ही है, अतः सो 'जल पावन' कहा। जैसे वर्षा-जल पृथ्वीके दोषसे गँदला हो जाता है वैसे ही मेधामहिगत श्रीरामसुयश भी भोताके मेधाके दोषसे लिप्त हो जाता है। (वि० त्रि०)। (ख) 'सकिलि' इति। शब्द होनेका देश विस्तृत है और श्रवण-प्रणालिका बड़ी संकीर्ण है, इससे श्रीरामयशजलका सिमितकर आना कहा। सरकी प्रान्तभूमि बहुत दूरतक होती है। प्रान्तभूमिपर बरसा हुआ जल जब सिमितकर चञ्चल है तब एक संकीर्ण रास्ता-सा बन जाता है। उमी मार्ग होकर वह सब जल बहता है और सरमें जाता है। यथा—'सिमिटि सिमिटि जल भरहि तलावा ॥ ४। १४।' इसी तरह मेधामहिगत श्रीरामयशजल सिमितकर श्रवणरन्ध्रद्वारा हृदयरूपी थलमें गया। सुननेके बाद ही बात हृदयमें आती है। हृद्गत होनेका मार्ग श्रवणेन्द्रिय ही है, यथा—'मृतक जिजावनि गिरा सुहाई। श्रवनरंघ्र होइ उर जब आई ॥ १। १४५। ७।' अतः उसे 'श्रवन मग' कहा। 'सकिलि' शब्द देकर सूचित किया कि जब बात समझमें आ जाती है, तब वही श्रवण-बुद्धिमें आती है। नहीं तो सुना-न-सुना बराबर हो जाता है। (ग)—तालाबमें त्रिना प्रयत्नके दूरतकका जल आता है, वैसे ही अन्य स्थानोंमें वर्णित रामयशका समाचार परम्परासे रामयश-रसिकके यहाँ अनायासे आया ही करता है। 'सकिलि' से यह भी जनाया कि सब चरित्र एकाम्र होकर सुना। (वि० ि०)। (घ) रामसुयशके सुननेमें बड़ा स्वाद है अतः सुननेमें वह सुहावन है। यथा—'कहेउँ राम बन गवन सुहावा', 'ढमा कहिउँ सब कथा सुहाई'।

खरा—इस स्थानमें बुद्धिके चार स्वरूप कहे हैं—एक जल रोपनेवाली, एक 'जलकर्षण करनेवाली, एक जल धारण करनेवाली और एक जलकी रक्षा करनेवाली।

मरेउ सुमानस सुथल थिराना। सुखद सीत रुचि चारु चिराना ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—थिराना=स्थिर हो गया अर्थात् मैल, मिट्टी आदि नीचे बैठ गयी, जल साफ थिर हो गया। सीत (शीत)=शीतल।=शीतकाल, शरदऋतु। (पा०)। रुचि=रुचिकर, स्वादिष्ट।=मधुर (करु०, मा० प्र०)। चारु=सुन्दर, निर्मल, स्वच्छ।=पवित्र (मा० प०)। चिराना=चिरकालका हुआ, पुराना हुआ।=परिपक्व हुआ।

अर्थ—१ और (वह श्रवणमार्गसे चला हुआ श्रीरामयश जल) सुन्दर 'मानसमें भरा और सुन्दर थल पाकर (बहाँ) स्थिर हुआ फिर पुराना होकर सुन्दर, रुचिकारक और शीतल तथा सुखदायी हुआ ॥ ९ ॥

अर्थ—२ सुन्दर मानस भर उठा, अच्छे थलमें जल थिराया और सुखद, ठंडा, सुन्दर, स्वादु और चिराना हुआ अर्थात् पक गया। (वि० त्रि०)।

अर्थ—३ उस रामयश-जलसे सुन्दर मानसका सुन्दर थल भर गया और स्थिर हो गया तथा रुचिररूपा शरदऋतु साकर पुराना होकर सुखदायी हुआ। (पा०)।

नोट—१ 'भरेड सुमानस' इति । (क) 'सुमानस' श्लिष्ट है । वर्षा-जल 'सुन्दर मानस सर' में भरा और श्रीरामयशजल कविके 'सुन्दर मन' में भरा । (ख) मानसके भरनेपर उसका 'सुमानस' नाम हुआ । पहले केवल 'मानस' नाम था । यथा—'जस मानस जेहि बिधि भयड ।' इसी तरह जल भर जानेपर 'यल' का नाम 'सुयल' पड़ा ।—'भरेड सुमानस सुयल' (प० रामकुमारजी) । पुन, भाव कि मन दो प्रकारका होता है, शुद्ध और अशुद्ध । यथा—'मनस्तु द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्धमेव च । अशुद्ध कामसकल्प शुद्ध कामविवाञ्जितम् ॥' कामसकल्प-वाला मन अशुद्ध है और कामविवर्जित मन शुद्ध है । कामनारहित मन 'सुमानस' है । इसीको अगाध हृदय कह आये हैं । कामसे भरा न होनेसे इसमें गहराई है । अब वह मन रामसुयलसे भर गया । उसमें किमी दूरी वस्तुके लिये स्थान नहीं । (वि० त्रि०) । (ग) 'सुयल' का भाव कि जल गहरे स्थानमें ही थिराता है । जहाँ लोगोंके आने-जानेका रास्ता रहता है, थल उथला है, वहाँ जल नहीं थिराता, यथा—'सदा मलीन पंथके जल ज्यो कबहुँ न हृदय धिरान्यो' (विनय०) । (घ) —यहाँ भ्रवण, मनन, निदिध्यासन और समाधि कहे गये । 'सकिलि भ्रवन मग चलेड सुधावन' में भ्रवण, 'भरेड सुमानस' से मनन (क्योंकि सुनी हुई बातको मनमें बिठाना ही 'मनन' है) और 'सुयल धिराना' से निदिध्यासन कहा । मनको थिर करना समाधि है । श्रीरामयशके विषयमें मनको एकाग्र किया, यह सम्प्रज्ञात समाधि है । यथा—'हर हिय रामचरित सब आए । प्रेम पुलक लोचन जल छाए ॥ श्रीरघुनाथ रूप उर आवा । परमानन्द अमित सुख पावा ॥' (क०, वि० त्रि०) ।

२ धिराना । 'धिराना', इति । (क) मा० टी० कार लिखते हैं कि 'चावल दो सालका होनेपर पुराना और तीन सालका पुराना होनेपर 'चिराना' कहा जाता है, वैसे ही वर्षाजल वरसातमें नया, शरद् (कुआर, कार्तिक) में स्थिर होनेपर पुराना और हिम तथा शिशिरऋतुमें 'चिराना' हुआ ।' (वैजनाथजीके मतसे कुआरमें पुराना और कार्तिकमें 'चिरान' होता है) । (ख) मा० प्र० कार कहते हैं, कि पृथ्वीपर जल पड़नेसे गँदला हो जाता है । शरदऋतुमें जब जल-मी मिट्टी बैठ जाती है, गँदलापन दूर हो जाता है, जल थिरता है, तब उपर-ऊपर सुन्दर शीतल निर्मल जल प्राप्त होता है और शरदऋतुके बीतने और हिमऋतुके आनेपर जलमें पूर्वगुण फिर आ जाते हैं । 'शीत, रुचि और चारु' ये जो तीन गुण यहाँ कहे हैं वे ही पूर्वके 'मङ्गलकारी, मधुर और मनोहर' गुण हैं । शीतल जल नीरोग (गुणकारी) होता है, इसीसे शीतसे पूर्वका मङ्गलकारित्व गुण कहा । रुचि स्वादको कहते हैं इसीसे 'रुचि' से 'मधुर गुण' का ग्रहण हुआ और 'चारु' का अर्थ है 'दीप्तिमान्, सुन्दर', अतः इससे 'मनोहर गुण' लिया । (ग) —गोस्वामीजी अपनी रामायण-रचनाको 'चिरान' कहते हैं । (श्रीरूपकलाजी) । (घ) मा० म० कार लिखते हैं कि 'पड़यो गुरूते बीच शर सत बीच मन जान । गौरी शिव हनुमत कृपा तब मैं रची चिरान ॥' अर्थात् गोस्वामीजी जगतके कल्याणके लिये सवत् १५५४ में प्रकट हुए । पाँच वर्षकी अवस्थामें उन्होंने गुरुजीसे रामचरित भ्रवण किया । फिर ४० (चालीस) वर्षकी अवस्थामें सत्तोसे सुनकर उन्होंने उसे सैंतीस वर्ष मनन किया, तदनन्तर अठहत्तर वर्षकी अवस्था स० १६३१ में रामचरितमानस प्रकट हुआ । इसी कारण भ्रवण-मगसे चलकर धिराना और फिर चिराना कहा । (यह बात 'मूल गुसाईचरित' से भी सिद्ध होती है । इस मतके अनुसार बालपनेमें जो सुना वह मानसमें पहलेहीसे था । फिर सत्तोसे युवावस्थामें सुना । यही नया है । सैंतीस वर्ष मनन किया, यह 'धिराना' हुआ । ७८ वर्षकी अवस्थामें वह 'चिराना' अर्थात् परिपक्व हुआ) । (ङ) त्रिपाठीजीका मत है कि गुरुमुखसे जो रामयश बारबार सुना था उसीका मनन और निदिध्यासन किया तब उसके गुण प्रकट हुए, विषय अभ्रान्त हो गया, उसमें आनन्द आने लगा, दुःख दूर हो गये । यही 'सुखद' होना है ।

प्रश्न—वर्षा, शरद् और हेमन्तमें जो जलका नया पुराना और चिराना होना कहा है, वह राम-सुयलमें क्या है ?

उत्तर—सत्तोके मुखसे सगुण-लीला-सहित रामसुयश-जलकी वर्षा हुई तब वह सुयश सुमति-भूमिपर पड़कर मेघा-बुद्धिसे होकर भ्रवणबुद्धिद्वारा हृदयरूपी थलपर जाकर टिका । यह नयापन है । मननद्वारा हृदयमें स्थिर होना पुराना होना है और जैसे मिट्टी आदि बैठ जानेके पश्चात् हेमन्तऋतुमें जल पूर्ववत् निर्मल, मधुर और गुणकारी हो जाता है, वैसे ही

निदिध्यासनद्वारा श्रीरामसुयशके पूर्वगुण सगुण-लीला-रूपी स्वच्छता, प्रेम-भक्तिरूपी मधुरता और शीतलता दिखायी देने लगे। यही उसका चिराना है। (म० प्र०)।

प्रश्न—वर्षाजल भूमिपर पड़नेपर गँदला हो जाता है। श्रीरामसुयश सुननेपर अणु बुद्धिमें आया तो क्यों बुद्धिरूपी भूमिके संयोगसे इसमें क्या गँदलापन आ गया ?

उत्तर—१ (क) मसारी जीवोंकी बुद्धि विषयासक्त होती है, त्रिगुणात्मिका मायामें लीप्त रहती है। उसमें राजस-तामस-गुण बहुत रहता है जिससे मनमें अनेक सङ्ग, भ्रम और कुतर्क आदि उठते रहते हैं। अतएव उसकी समझमें श्रीरामसुयश शीघ्र क्योंकर आ सकता है ? जैसा कहा है—‘किमि रमुञ्चाँ मैं जीव जड कलिमन् असित बिमूढ़। १। ३०।’ इसको समझानेके लिये प्राकृत दृष्टान्तों, उदाहरणों और उपमाओं आदिका प्रयोग किया गया (जो उसके हृदयमें पूर्वसे थीं)। हृदय-थलमें श्रीरामसुयश इनके सहित पहुँचा। बुद्धिके योगसे नव यात प्रश्न हुई। ऊपरकी सब बातें ही मलिनता व गँदलापन हैं। (मा० प्र०)। (ख) ‘मनोंने जब निर्मल यशकी वर्षा की तब ओता कविकी बुद्धिमें पड़नेसे बुद्धिका राजस गुण उसमें मिल गया, इसीसे यह दागर हो गया।’ (क०)। (अर्थात् जैसे भूमिमें तो रज पूर्वसे ही थी, उसके मिश्र जानेसे वर्षाजल गँदला हो जाता है, वैसे ही प्राकृत बुद्धिमें जो राजस गुण है वही भूमिकी रज है, बुद्धिकी उत्पत्ति पृथिवी तत्त्वमें है—‘बुद्धिर्जाता क्षितेरपि’। यह राजसगुण ही मलिनता है) मनन करनेपर बुद्धिका राजसगुण और सतोंकी दी हुई प्राकृत दृष्टान्त आदि क्रमशः हटे। फिर निदिध्यासन (अच्छी तरह अम्यास) करनेसे रामसुयश केवल निर्मल आनन्दरूप देख पड़ा, अन्तःकरण ज्ञान हुआ और नवके लिये सुलझता शीतल और रुचिकर हो गया। (क०)।

२—वैजनायकीका मत है कि ‘श्रीराम-सुयशरूपजलमें, मेघारूपी भूमिका स्पर्श करते ही, विषयसुख-वामनारूप रज मिल गया जिससे वह दावर हो गया। जब वह सुन्दर मनरूप मानसमें भरा तब सुथलरूपी सुबुद्धि पाकर वह धिर हो गया अर्थात् बुद्धिके विचारसे कुतर्करूप मल नीचे बैठ गया, निर्मल यश रह गया। यहाँ भक्तिरूपी शरद् पाकर अर्थात् नवधा कुआरमें पुराना हुआ और प्रेमा कार्तिकमें चिरान हुआ। फिर रामधिरह आतप पाकर यशरूप रुक औटकर सुन्दर हो गया, जीवको स्वच्छ देख पड़ा और मीठा लगा। पुन सुखद हुआ अर्थात् कामादि रुचको हरनेवाला हुआ।’

मा० प०—जल चिरान अर्थात् पुराना होनेसे परिपक्व होकर सुखद, रुचिकर और सुस्वादु हो जाता है। एव सतोंके मुखसे वर्णित रामयशरूप जल मेघारूपी भूमिके स्पर्शसे सामारिक विषयसुख वामनारूप रजसे जो अन्तःकरण दावर हो गया था जब वह जल सुन्दर मनरूप मानसमें भरा तब सुबुद्धि पाकर स्थिर हुआ अर्थात् बुद्धि-विचारद्वारा कुतर्क कुपन्थरूप मल नीचे बैठ गया और केवल प्रेम-ही-प्रेम रह गया, वह शरदरूप नवधा भक्तिद्वारा परिपक्व होकर काम-क्रोधादिका नाशक हुआ। [यह सब वैजनायकीका ही लिया हुआ है]।

प० रामकुमारजीके मतानुसार—गँदलापन पृथ्वीके योगसे प्राकृत मलमें होता है, पर यहाँ ‘सुमति’ रूपी भूमि है और ‘मेघा’ महि है। यहाँ गँदलापन नहीं है। फिर वहाँ प्राकृत मानससर और थल है और यहाँ ‘सुमानस’ और ‘सुथल’ हैं। यहाँ रूपकके सब अङ्ग नहीं लिये जायेंगे।

दो०—सुठि सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारि।

तेइ एहिं पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि ॥ ३६ ॥

शब्दार्थ—सुठि (सुष्ठु) = अत्यन्त, बहुत ज्यादा, उत्तम। तथा—‘बुद्ध रीतिहु सनेह बुद्धि ओरे। १। ३४२।’

अर्थ—अत्यन्त श्रेष्ठ और सुन्दर सवाद (जो) बुद्धिने विचारकर रचे है वे ही इस पवित्र सुन्दर तालवक्त्रके चार मनोहर घाट हैं ॥ ३६ ॥

नोट—‘सुष्ठु सुन्दर सवाद वर’ इति । ‘सुष्ठु सुन्दर’ और ‘वर’ का भाव यह है कि—

१ (क) जब जिसको ही विचारने लगेंगे तब वह ही प्रधान ज्ञान पड़ेगा । अथवा, (ख) भरद्वाज-याज्ञवल्क्य-सत्सङ्ग होनेपर भरद्वाजना रामचरित्र मूढ बनकर पृच्छना याज्ञवल्क्य मुनिको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा—‘चाहहु सुनै रामगुन गूढ़ा । मीन्हिहु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा ॥ तात सुनहु सौंदर मनु लाई । कहहु राम के कथा सुहाई ॥ १ । ४३ ।’ इसीलिये इसको सुन्दर और वर कहा । पार्वतीजीका प्रश्न रामतत्त्वकी प्रातिके लिये सहज सुन्दर छविहीन होनेसे त्रिविजीके मनको भाया । इसी तरह गरुड़जीका मोह जो त्रिवादिसे न छूटा था वह मुशुण्डि-आश्रमके पास पहुँचते ही छूट गया और मुशुण्डिजीको भी परम उत्साह हुआ, इसलिये ये दोनों सवाद भी श्रेष्ठ हुए । गोस्वामीजीका सवाद दीनतासे पूर्ण है । सज्जन सुत्र मानकर सुनते हैं, इसलिये वह भी ‘सुन्दर वर’ है । पुन, ये चारों घाट विचारद्वारा अनुभवने रचे गये हैं; इसलिये चारों वर और सुन्दर हैं । ‘तल कहिहुई द्विअ हरिने प्रेरे’ कहा ही है । भगवान् श्रीरामजी एवं श्रीहनुमान्जीकी प्रेरणासे बने हैं अतः सुन्दर हुआ ही चाहें । (मा० त० वि०) । अथवा, (ग) इन सवादोंसे वक्ता-श्रोताओंकी श्रेष्ठताके सम्बन्धसे उनके सवादोंको भी ‘सुष्ठु सुन्दर’ और ‘वर’ कहा । अथवा, सवादोंका विषय परम मनोहर श्रीरामचरित होनेसे उनको ‘सुष्ठु सुन्दर वर’ कहा । अथवा,

२ (त्रिपाटीके मतानुसार)—(क) इन चारों सवादोंमें चार पृथक् पृथक् कल्पोंकी कथाएँ हैं । श्रीरामावतार एक कल्पमें एक ही बार होता है । मानसने चार कल्पोंकी कथाएँ हैं । मुशुण्डिजीने नारदशापवाले अवतार (कल्प) की कथा कही, यथा—‘हुनि नारद कर मोह अपाग ।’ । शकजीने मनु-वतरूपा वरदानवाले कल्पकी कथा विस्तारसे कही । याज्ञवल्क्यजीने जलधर-रावणवाले कल्पकी और गोस्वामीजीने जय-विजय गवण-कुम्भकर्णवाले कल्पकी कथा कही । यथा—‘महावीर दिति सुत सहारे’ । चारों कल्पोंकी कथाएँ एक-सी हैं, अतः एक साथ कही गयीं । अतः सवादोंमें वैकुण्ठनाथ, नागयग तथा ब्रह्मके अवतारोंकी कथाएँ होनेसे उन्हें ‘सुष्ठु सुन्दर वर’ कहा । पुन (ख) ‘दूसरी बात यह है कि रामचरित्रको मणि-माणिक्य कहा है, यथा—‘सूझहिं रामचरित मणि मानिक । गुपुत प्रगट जहँ जो जेहि खानिक ॥ १ । १ ।’ तो श्रीरामकथाकी भी यहाँ चार खानि कही गयी हैं । जिनके ऊपर गुब्बकी कृपा होती है वे ही झटका सकते हैं कि यह कथा किम न्यायिकी है ।’ उनमेंसे शकजीकी कथा सर्पमणि (शकररूपी सर्प ‘गरुडकण्ठ’ में निक्षिप्ति) याज्ञवल्क्यजीकी कथा माणिक्य और मुशुण्डिजीकी गजमुक्ता हैं, अतः मणि, माणिक्य, मुक्तावत् स्वभावसे ही ‘सुष्ठु सुन्दर’ हैं । इसपर ग्रन्थकारना और भी कहना है कि श्रीशकरजी आदि सुकवि हैं और उनकी कविता मणि है । मणि आदिनी भाँति जहाँ उत्पन्न हुई वहाँ जेमी गोमित नहीं हुई जेमी कि मेरे विचित्र सवादमें पड़कर गोमित हुई । यथा—‘नृपकिर्णद तरुनी तनु पाई । लहहि सकल सोभा अविनाई ॥ १ । ११ । १-३ ।’ यहाँ ज्ञान नृप है, यथा—‘नचिच विराग विद्वेक नरेसू । २ । २३५ ।’ कर्म मुकुट है, यथा—‘मुकुट न होहि भूप गुन चारी ॥ साम दाम भरु दंड विभेदा । नृप उर बसहि नाथ कह बेदा ॥ ६ । ३७ ।’ साम, दाम, दण्ड और विभेद ये चारों कर्म हैं, उसे अपह्नुनि अलंकारद्वारा मुकुट कहा । उपासना तरुणी है, यथा—‘भगति सुतीथ (कल करन विभूषन) । १ । २० ।’ सो ये तीनों कविताएँ ग्रन्थकर्ताके ज्ञानघाट, कर्मघाट और उपासनाघाटपर आकर क्रमशः अत्यन्त गोमित हुई । अतः ‘सुष्ठु सुन्दर वर’ कहा । रह गया तुलसी-सन-सवाद, उसे ग्रन्थकर्ता सीपीना मोती कहते हैं, यथा—‘हृदय मिथु मति सीप समाना । स्वाति सारदा कहहिं सुजाना ॥ जो वरवै वर वारि विचारु । होहि कवित मुकुतामनि चारु ॥ जुगुति वैधि पुनि पोहिअहिं रामचरित वर तान । पहिरहिं मज्जन विमल उर सोभा अति अनुराग ॥ १ । ११ ।’ यह सवाद भी सुष्ठु सुन्दर है । इसकी शोभा भी सज्जनका उर पाकर अत्यन्त बढ़ गयी । अतः यह सवाद भी ‘सुष्ठु सुन्दर वर’ है । अर्थात् चारों घाट स्तम्भ हैं ।

३—ग्रन्थके अन्तमें कहा है कि 'यह सुभ सभु उमा सवादा । सुख सपादन मनन विपादा ॥ भवभजन गजन सदेहा । जनरजन सज्जन प्रिय एहा ॥ ७ । १३० ।' मुख्य सवाद रामचरितमानसका यही है। उमीने गमासिमे 'सभु-उमा-सवादा' पद देकर तब उसका माहात्म्य वा फल कहा है। जो माहात्म्य यहाँ कहा, वह चारों सवादोंका माहात्म्य है, क्योंकि चारों सवाद एक-दूसरेमें गठे और गुंथे हुए हैं और सब मिलकर 'राम-चरित-मानस' ग्रन्थ रचा गया। इसलिये चारों सवाद सुठि सुन्दर और बर हुए।

४—सुधाकर-द्विवेदीजी कहते हैं कि 'अब ग्रन्थकार चारों घाटोंका नामकरण दिखाते हैं। कर्म, ज्ञान, उपासना और दैन्य। इनके बनानेवाले कारीगर बड़ोंकी सुठि और विचार दें—विरचे 'सुठि विचारि'। इन्हींके द्वारा इन घाटोंकी रचना है। इनकी सामग्री 'सुठि सुन्दर सवाद वर' है, उसके दों अर्थ हैं—(१) अपनी उत्तम सुठिने जो श्रेष्ठ सवाद है। (२) सुठि=कर्मकाण्ड। सुन्दर=ज्ञानकाण्ड। सवाद=उपासनाकाण्ड। वर=दैन्यघाट। यह अर्थ ग्रन्थकारहीके लेखसे व्यञ्जित होता है। साफ-साफ ग्रन्थकारने घाटके चार विशेषण लिखे हैं, यदि यह अर्थ अभिप्रेत न होता तो चार विशेषण क्यों लिखते ?'

नोट—२ ग्रन्थकारने 'सुठि सुन्दर सवाद वर' जो यहाँ कहा है उसे अन्ततः निम्नारा है। सुसुष्ठु-गुरु सवादके विषयमें शिवजी कहते हैं—'सो सवाद उदार जेहि विधि भा जागे कहव ॥ १२० ॥' पुन 'निरिज सन समागम मन न लाभ कछु आन ॥ १२५ ॥' इसमें वक्ता और श्रोता दोनोंका बड़ा आनन्द मिला था। शिव-पार्वती-सवादके विषयमें याज्ञवल्क्यजीका वचन है कि यह 'सुभ सभु उमा सवादा । सुख सपादन मनन विपादा ॥ भवभजन गजन सदेहा । जनरजन सज्जन प्रिय एहा ॥ १३० ॥' श्रीशिवजी प्रदत्तोंको सुनकर प्रसन्न हुए थे। यथा—'परमानन्द क्षमित सुख पावा ॥ १११ ॥' और पार्वतीजीको तो क्या सुनकर परम विश्राम ही हुआ। गोस्वामीजीने याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-सवादके विषयमें भी 'सुभग' पद दिया है, यथा—'कहउँ जुगल मुनिवर्ज वर मिलन सुभग सवाद । १ । ४३ ।' और देखिये, दोनों मुनियोंको इस समागमसे कितना आनन्द हुआ, यथा—'सुनु सुनि धातु समागम तौरें । कहि न जाइ जस सुख मन मोरें ॥ १ । १०५ ।', 'भरद्वाज मुनि अति सुख पावा । १ । १०८ । अब रहा, तुलसी मन्त-सवाद। इसको अपने मुखसे कैसे कहे ? 'सुनहु सकल सज्जन सुख मानी', 'नाथु समाज भनित सनमान' ने स्पष्ट है और नित्य देखनेमें आ ही रहा है कि आपके इस कथासे सज्जनोंको केसा सुख मिल रहा है। उपर्युक्त कारणोंसे 'सुठि सुन्दर वर' पद दिया गया।

* "सवाद वर विरचे सुठि विचारि" *

१—'सवाद' का अर्थ बात-चीत है। 'सवाद' शब्दसे श्रोता और वक्ता दोनोंका समीप होना और आपसमें बात करना, शका-समाधान करना पाया जाता है। गोस्वामीजी ग्रन्थमें चार सवाद सुठिसे रचे हुए लिखते हैं। गोस्वामीजीका सवाद सज्जनोंसे है। आप रामचरितमानस उनका सुनाते हैं, यथा—'रामचरितमानस मुनिभावन । विरचेड सभु सुहावन पावन ॥ कहउँ कथा सोइ सुपाद सुहाव । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥ १ । ३५ ।' प्रथम भूमिका बोंधकर मानसका स्वरूप और उसके प्रचारका हेतु इत्यादि कहकर आप सज्जनोंसे कहते हैं कि यही कथा श्रीयाज्ञवल्क्य मुनिने श्रीभरद्वाज मुनिसे कही थी। हम आपको उन्हींका पूरा सवाद सुना देते हैं।

कवियों और वक्ताओंकी यह शैली है कि जब वे कोई बात कहते हैं तो प्रथम उसकी भूमिका बोंधते हैं। जैसे ही यहाँ सवादके पहले ग्रन्थकार यह बात देते हैं कि इन दोनों मुनियोंका समागम कर और क्योंकर हुआ और क्या कहनेका क्या कारण था। 'जब रघुपति पद परसह हिय धरि पाइ प्रसाद । कहउँ जुगल मुनिवर्ज कर मिलन सुभग सवाद ॥ १ । ४३ ।' यहाँसे लेकर 'करि पूजा मुनि सुजस वसानी । बोले अति पुनीत शृंगु बानी ॥ १ । ४५ । ६ ।' तक 'मिलन' कहा। इसके आगे 'नाथ एक ससड बट मोरे । करगत येड तत्त्व सब तोरें ॥ १ । ४५ । ७ ।' से भरद्वाज-याज्ञवल्क्य सवादका आरम्भ हुआ—ये वाक्य भरद्वाजमुनिके हैं। याज्ञवल्क्यमुनिका

उत्तर 'जागवलिक बोले सुसुकाई ॥ १।४७।२।' ने शुरू होता है। भरद्वाजजीकी प्रशंसा करके श्रीराम-कथाका कुछ महत्त्व कहकर आप बोले कि श्रीपार्वतीजीने भी ऐसा ही सदेह किया था तब महादेवजीने विस्तारसे उनको समझाया था। हम तुमसे वही संवाद रहे देते हैं, तुम्हारा सदेह दूर हो जायगा। यथा—'ऐसेह बंसय कीन्ह भवानी। महादेव तब कहा बगानी ॥ कहउँ मो मति अनुहारि अब उमा संभु संवाद ॥ ४७ ॥' और उस संवादके पूर्व उस संवादका समय और कारण भरद्वाजजीको कह सुनाया। यथा—'भयद समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटिहि विपाद ॥ ४७ ॥ एक बार त्रेता जुग साई ॥ समु गये कुमज रिपि पाई ॥' से लेकर 'वैठी सिव समीप हरपाई। पूरव जन्म कथा चित आई ॥ पति दिय हेतु अधिक अनुमानो। विहँसि उमा बोली प्रिय बानी ॥ कथा जो मकर लोक हितकारी। मोह पूछन चह सैलकुमारी ॥ १०७।६।' तक यह प्रसङ्ग है। इसके आगे श्रीपार्वती-महेश्वर-संवाद है। श्रीपार्वतीजी प्रहृष्टगी और शिवजी कहेंगे। 'बिस्त्रनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन मझिमा घिड़ित तुम्हारी ॥ १०७।७।' ने यह संवाद शुरू होता है। आपके वचन सुनकर शिवजीने 'परमानन्द अमित सुख' पाया और फिर 'रघुपतिचरित महेश तब वर्णित वरनै लीन्ह ॥ १।१११।' आपने श्रीरामकथा तथा श्रीराम-नाम और श्रीरामरूपना परन्व आदिम कहा, जिसमें प्रथम प्रश्नका उत्तर भी आ गया और श्रीपार्वतीजीका शय भी दूर हुआ। तब उन्होंने यह प्रश्न किया कि 'राम ब्रह्म चिन्मय भविनासी। सर्व रहित सब उर पुरवारी ॥ नाथ बरेठ नन्दनु केहि हेतु।' १।१२०।' इसपर शिवजीने उनकी प्रशंसा की और कहा कि हम तुमको रामचरितमानसकथा सुनाते हैं जो भृगुण्डिजीने गरुडजीसे कही थी। यथा—'सुनु सुभ कथा भवानी रामचरित मानम विमल। कहा भुसुदि बखानि सुना विहग नायक गरुड ॥ सो मया उदार जेहि विवि भा आगे कहव। सुनहु राम अवतार चरित परम सुदर अनम ॥ हरि गुन नाम अपार कथा रूप अनित अमित। मै निज तति अनुमार कहउँ उमा सादर सुनहु ॥ १।२०।' शिवजीने कथा कहना शुरू किया और यह कह दिना कि भृगुण्डि-गरुड-संवाद जिस तरह हुआ वह पीछे कहेंगे। यह संवाद उत्तरकाण्डमें है—'ऐमिल प्रस्त विहगपति कीन्ह काग मन जाह। मो मत्र सादर कहिहुँ सुनहु उमा मन लाह ॥ ३०।५५।' 'मधुर वचन सब बोलेउ कागा। नाथ कुतारय भयउँ मैं तब वरसन रगराज। आयसु देहु सो करउँ अब प्रभु आयहु केहि काज ॥ ६३ ॥ सुनहु तात जेहि कारन आयउँ। सो सन भयउ वरन तब पायउँ ॥ ७।६४।१।' से यह संवाद शुरू होता है।

ऊपरके लेखसे यह स्पष्ट हो गया कि तुलसी-संत-संवादके अन्तर्गत याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवाद है जिसके अन्तर्गत शिव-पार्वती-संवाद है और हम संवादके अन्तर्गत भृगुण्डि-गरुड-संवाद है।

२ संवादोंका वृत्तान्त क्योंकर गुनाईजीको प्राप्त हुआ, यह ३४ (११) में लिखा जा चुका है।

३—अब यह देखना है कि कौन संवाद कहाँ समाप्त किया गया है। सबके पीछे भृगुण्डि-गरुड-संवाद है। इसलिये जरूरी है कि उनके वक्ता शिवजी उस संवादकी इति लगाकर तब अपना संवाद समाप्त करें। इसी तरह शिव-पार्वती-संवादकी इति लगानेपर उनके वक्ता याज्ञवल्क्यजी अपने संवादको समाप्त करेंगे, जिसके पीछे ग्रन्थके मुख्य वक्ता अपने कथनको समाप्त करेंगे। यही कारण है कि इति विलोमसे लगानी गयी है अर्थात् जो क्रम प्रारम्भका है उसका उल्टा समाप्तिमें है।

संवाद	इति कहाँ हुई
श्रीभृगुण्डि-गरुड-संवाद १	'तासु चरन मिरु नाह करि, प्रेम सहित मतिधीर। गयउ गरुड वैकुण्ठ तब हृदय राखि रबुधीर ॥ ७।१२५।'।
श्रीशिव-पार्वती-संवाद २	'मैं कृतकृत्य भइउँ अब तब प्रसाद बिस्वैम। उपजी राम भगति दद बीते सकल कलेम ॥ ७।१२९।'।
श्रीयाज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवाद ३	'यह सुभ संभु उमा संवादा। सुख संपादन समन विपादा ॥ अब भजन गंजन संदेहा। जन रंजन सज्जन प्रिय पहा ॥ राम उपासक जे जग

श्रीवृन्सी-सत-सवाद ४ | माहीं । एहि सम प्रिय तिन्ह के कहु नाहीं ॥ ७ । १३० ।
 'रघुपति कृपा जथा मति गावा । में यह पावन चरित सुदावा ॥'
 से 'से ससारपतङ्गघोरकिरणैदहान्ति नो मानवाः' (ग्रन्थके अन्तमें)

प्रश्न—सवादोंमें 'विलोम इति' लगानेका क्या भाव है ?

उत्तर—'विलोम इति' का भाव यह है कि गोस्वामीजी ग्रन्थकार हैं। यदि ग्रन्थकर्ता आदि-अन्तमें न रहे तो ग्रन्थको आरम्भ और समाप्त कौन करे ? इसीसे आदि-अन्तमें आप ही रहे हैं। प्रारम्भ और इति, चारोंकी पृथक्-पृथक् कही हैं, बीचमें मुनि-सवाद और शिव-पार्वती-सवाद मिलाये हैं। (प० रामकुमारजी)।

नोट—३ गोस्वामीजीने अपना संवाद याज्ञवल्क्यजीके सवादमें मिलाया। यथा—'कहौ जुगल सुखिजन कर मिलन सुभग संवाद । १ । ४३ ।' याज्ञवल्क्यजीने अपना सवाद शिवजीके सवादमें मिलाया। यथा—'कहउँ मो मति अनुहारि जब उमा संभु संवाद । १ । ४ । ७ ।' शिवजीने अपना सवाद सुगुण्डिजीके सवादमें मिलाया। यथा—'सो सवाद उदार जेहि बिधि भा जानै कहव । १ । १२० ।' इसी तरह तालावके घाट मिलाये जाते हैं।

४ गोस्वामीजीने अन्तमें मनहीको उपदेश देकर ग्रन्थको समाप्त किया है और आदिमें अन्ततः ठौर-ठौर मनहीको उपदेश दिया है। इसका कारण केवल उनका कर्पण्य है। क्या सज्जनोंसे कह रहे हैं, सज्जनोंको भला कैसे उपदेश देते ? उपदेश तो कुटिल जीवोंको दिया जाता है, सतमें कुटिलता कहाँ ? इसलिये मनही ओटमें 'कुटिल जीव निस्तार दित' उपदेश देते आये। पर आपका सवाद सज्जनोंहीसे है। 'मन' को बार-बार उपदेश करनेके कारण कुछ महानुभावोंने गोस्वामीजीका सवाद अपने मनहीसे होना माना है। और किता किनीने आपका सवाद अपने गुरु एव अपने प्रेमियोंसे माना है।

“विरचे बुद्धि विचारि” इति ।

१ वैजनाथजी लिखते हैं कि 'मानस-सर' में पापाण-मणि-चित्रित चार घाट हैं। यहाँ प्रथम सवाद गोस्वामीजीका जो 'भाषा बद्ध करब मैं सोइ' है वह दैन्यनारूप श्वेत पापाणरचित है। इस सवादमें धाम मणिवत् चित्रित है, क्योंकि यह अयोध्यापुरीमें प्रारम्भ हुआ और उसीके प्रभावसे ग्रन्थका माहात्म्य माना है। यथा—'सब विधि पुरी मनोहर जानी । सकल सिद्धिप्रद मंगलखानी ॥ विमल कथा कर कीन्ह खरभा । सुनत नसाहि काम मद दंभा ॥ १ । ३५ ।' दूसरा सवाद भरद्वाज-याज्ञवल्क्यका कर्मकाण्डरूप हरित-पापाणरचित है। इसमें 'ढील' मणिवत् चित्रित है। यथा—'सद्दामोह महिषस बिसाला । रामकथा कोलिवा कराला ॥ रामकथा ससि किरन समावा । संत चकोर करहि जेहि पाना ॥ १ । ४७ । ६-७ ।' तीसरा सवाद शिव-पार्वतीजीका ज्ञानरूप स्फटिकपापाणरचित है। इसमें 'नाम' मणिवत् चित्रित है। यथा—'कासी मरत जंतु अवलोकी । जानु नाम बल करौ बिसोकी ॥ १ । ११९ । १ ।' चौथा सवाद सुगुण्डि-गण्डिका उग्रामनारूप लाल पापाणरचित है। इसमें प्रभुका रूप मणिवत् चित्रित है। यथा—'परम प्रकासरूप दिन राती । नहि कछु चहिल दिया घृत वाली ॥ ७ । १२० ।'

२ त्रिपाठीजी—पहले ग्रन्थकारने कहा था 'सुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई । तेहि संग चलत सुगम मोहि भाई ॥ १ । १३ । १० ।' पर सवादकी रचनामें इन्होंने किसीका अनुकरण नहीं किया। चार-चार कल्पकी कथाओंका एक साथ कथन करी भी नहीं पाया जाता। समीने किसी-न-किसी कल्पविशेषके रामावतारकी कही है, यथा—'कल्प कल्प प्रति प्रभु अंतरही । चार चरित नाना बिधि करही ॥ तब तब कथा सुनीसन्ह गाई ।', यहाँपर ग्रन्थकारने अपनी बुद्धिमें काम लिया है, किसीका अनुकरण नहीं किया, इसीलिये करते हैं कि 'विरचे बुद्धि विचारि । कर्मकाण्डी, जानी, उपासक और दीन सर्वसाधनहीन सब प्रकारके अधिकारियोंका काम एक ही राम-चरितमानससे चल जाय, इस वानको बुद्धिसे विचारकर ग्रन्थकर्ताने चारों सवादोंकी, अपने रामचरितमानसके लिये रचना की।

३ श्रीकान्तगरणजी लिखते हैं—'लोकमें घाटकी जब विशेष रचना होती है तब मणि-माणिक्य आदि

श्रीगुरुसी-सन्-संवाद ४ । माहीं । एहि सम प्रिय तिन्ह के कहु नाहीं ॥ ७ । १३० ।
 'रघुपति कृपा जथा नति गावा । में यह पावन चरित सुहावा ॥'
 से 'ते समारपतद्गघोरकिरणैर्दहन्ति नो मानवाः' (ग्रन्थके अन्तमें)

प्रश्न—संवादोंमें 'विलोम इति' लगानेका क्या भाव है ?

उत्तर—'विलोम इति' का भाव यह है कि गोस्वामीजी ग्रन्थकार हैं। यदि ग्रन्थकर्त्ता आदि-अन्तमें न रहे तो ग्रन्थको आरम्भ और समाप्त कौन करे ? इसीसे आदि-अन्तमें आप ही रहे हैं। प्रारम्भ और इति, चारोंकी पृथक्-पृथक् कही हैं, बीचमें मुनि-संवाद और शिव-पार्वती-संवाद मिलाये हैं। (१० रामकृष्णरजी)

नोट—३ गोस्वामीजीने अपना संवाद याज्ञवल्क्यजीके मन्त्रमें मिलाया। यथा—'लहौं कुशल मुनिवर्ज कर मिलन सुभग संवाद । १ । ४३ ।' याज्ञवल्क्यजीने अपना मन्त्र शिवजीके मन्त्रमें मिलाया। यथा—'कहउँ मो सति कनुहारि सब उमा संभु संवाद । १ । ४ । ७ ।' शिवजीने अपना संवाद भुशुण्डिजीके मन्त्रमें मिलाया। यथा—'सो सवाद उदार जेहि बिधि भा जाने बह्व । १ । १२० ।' इसी तरह तालावके पाट मिलाये जाते हैं।

४ गोस्वामीजीने अन्तमें मनहींको उपदेश देकर ग्रन्थको समाप्त किया है और आदिमें अन्ततः ठौर-ठौर मनहींको उपदेश दिया है। इसका कारण केवल उनकी कर्पण्य है। कथा सज्जनोंसे कह रहे हैं, सज्जनोंको भला कैसे उपदेश देते ? उपदेश तो कुटिल जीवोंको दिया जाता है, सत्तम कुटिलता कहीं ? इसलिये मनहीं ओटमें 'कुटिल जीव निस्तार हित' उपदेश देते आये। पर आपका संवाद सज्जनोंहीसे है। 'मन' को बार-बार उपदेश करनेके कारण कुछ महानुभावोंने गोस्वामीजीका संवाद अपने मनहींमें होना माना है। और किसी किसीने आपका संवाद अपने गुरु एव अपने प्रेम्होसे माना है।

“विरचे बुद्धि विचारि” इति ।

१ वैजनायजी लिखते हैं कि 'मानस-संवाद' में पापाण-मणि-चित्रित चार घाट हैं। यहाँ प्रथम संवाद गोस्वामीजीका जो 'भाषा बद्ध करब मैं मोह' है वह वैजनायक रूप से पापाणरचित है। इस संवादमें धाम मणिवत् चित्रित है, क्योंकि यह अयोध्यापुरीमें प्रारम्भ हुआ और उसीके प्रभावसे ग्रन्थका माहात्म्य माना है। यथा—'सब बिधि पुरी ननोहर जानी । सकल सिद्धिप्रद संगलखानी ॥ विमल कथा कर कीन्ह भरभा । सुनत नसाहि काम मद दया ॥' १ । ३५ । दूसरा संवाद भरद्वाज-याज्ञवल्क्यका कर्मकाण्डरूप हरित-पाषाणरचित है। इसमें 'लोला' मणिवत् चित्रित है। यथा—'रुद्धामोह गहिपेस बिलास । रामकथा कालिका बराला ॥ रामकथा मसि किरन समाना । संत बकोर करहि जेहि पाना ॥ १ । ४७ । ६-७ ।' तीसरा संवाद शिव-पार्वतीजीका ज्ञानरूप स्फटिकपाषाणरचित है। इसमें 'नाम' मणिवत् चित्रित है। यथा—'काली मरत जंतु अवलोकी । जानु नाम बल करौं बिसोकी ॥ १ । ११९ । १ ।' चौथा संवाद भुशुण्डि-गण्डका उपासनरूप लाल पाषाणरचित है। इसमें प्रभुका रूप मणिवत् चित्रित है। यथा—'परम प्रकासरूप दिन राती । नहि कहु चक्षु दिखा धृत दाती ॥ ७ । १२० ।'

२ त्रिपाठीजी—पहले ग्रन्थकारने कहा था 'मुनिन्ह प्रथम द्वारि करति नाई । नेहि लग चलत सुगम मोहि भाई ॥ १ । १३ । १० ।' पर संवादकी रचनामें इन्होंने किसीका अनुकरण नहीं किया। चार-चार कल्पकी कथाओंका एक साथ चयन कहीं भी नहीं पाया जाता। सभीने किसी-न-किसी कल्पविशेषके रामावतारकी कही है, यथा—'कल्प कल्प प्रति प्रभु सवतरी । चार चरित नाना बिधि करही ॥ तब तब कथा सुनीसुन्ह नाई ।', यहाँपर ग्रन्थकारने अपनी बुद्धिने काम लिया है, किसीका अनुकरण नहीं किया, इसीलिये कहते हैं कि 'विरचे बुद्धि विचारि'। कर्मकाण्डी, जानी, उपासक और तीन सर्वसाधनहीन सब प्रकारके अधिकारियोंका काम एक ही राम-चरित्रमानमें चम जाय, इस बातको बुद्धिसे विचारकर ग्रन्थकर्त्ताने चारों संवादोंकी, अपने रामचरित्रमानसके लिये रचना की।

३ श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं—'लोकमें घाटकी जब विशेष रचना होती है तब मणि-माणिक्य आदि

टिप्पणी—१ 'तेह एहि पावन सुभग सर' इति । ऊपर १ । ३६ । ८ में जलको पावन और सुहावन कहा है, इसीसे यहाँ तालाबको भी पावन और सुभग कहा । कहनेका तात्पर्य यह है कि पृथ्वीके योगसे जल अपावन और मलिन हो जाता है सो बान इसमें नहीं हुई, क्योंकि शिवजी की दी हुई, सुमति है । अथवा, (ख) —सवाद अत्यन्त सुन्दर है इससे घाटको मनोहर कहा, रामयणसे पूर्ण है इससे सरको सुभग कहा—('मनोहर' का अर्थ यह भी है कि चारों ही ओताओंका मन हर लेते हैं, जिम घाटमें उतरे उसीमें रामयण मिलता है । अर्थात् सब घाट रामयणमय हैं)

त्रिपाटीजी—(क) मलको दूर करनेवाली वस्तुएँ 'पावन' कहलाती हैं और मनको आकर्षण करनेवाली 'सुन्दर' कहलाती हैं । मन स्वभावसे ही विषयकी ओर आकृष्ट होता है । अतः पावन और सुन्दर दोनों गुणोंका एकत्र होना दुर्लभ है परन्तु यह सर पावन भी है और सुन्दर भी । पावन इसलिये है कि वेदान्तवेद्य पुरुषका इसमें वर्णन किया गया है । यथा—'जेहि सहूँ आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥' और सुन्दर इसलिये है कि विषयी जीवोंके चित्तमें भी आकर्षित करता है । यथा—'बिषहन्ह कहूँ पुनि हरिगुन ग्रामा । श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा ॥ ७ । ५३ ।' (ख) सवादपक्षमें 'सुठि सुन्दर' और घाटके पक्षमें 'मनोहर' कहा है, इससे सिद्ध होता है कि 'सुठि सुन्दर' ही 'मनोहर' है । यद्यपि सुन्दरता और मनोहरतामें वस्तुमेद नहीं है, तथापि सुन्दरताके उत्कर्षमें मनोहरता आती है । यथा—'तब देखी सुद्रिका मनोहर । राम नाम अकित अति सुन्दर ॥'

टिप्पणी—२ (क) 'मानससरमें चार घाट है, यहाँ चार सवाद है, समता केवल इतनेहीमें है । यदि कोई कहे कि 'घाटने जलकी प्राप्ति होती है तो शिव-मानसमें घाट कहाँ है, और अन्य ग्रन्थोंमें घाट कहाँ है, रामयण सबको प्राप्त होता है', तो उसपर कहते हैं कि गोस्वामीजी रूपक कह रहे हैं, चार सवाद कहकर उन्होंने अपने ग्रन्थमें चार घाट बनाये और सब रामयण आपहीने कहा है । यदि घाट न बनाते, केवल रामयण कहते तो क्या लोगोंको न प्राप्त होता ? अवश्य प्राप्त होता । पुनः, (ख) घाटके द्वारा जलकी प्राप्ति होती है, यहाँ वक्तालोग रामयण कह गये हैं, इसीसे सब लोगोंको प्राप्त हुआ ।

“घाट मनोहर चारि” इति ।

गोस्वामीजीने सवादको घाट कहा, घाटको मनोहर कहा और यह लिखते हैं कि बुद्धिने इन्हें विचारपूर्वक रचा है । रचा ही नहीं बल्कि 'त्रिरचे' अर्थात् विशेष रीतिसे रचा है । मानस परिचारिकाकार लिखते हैं कि 'इन शब्दोंसे प्रतीत होता है कि इन घाटोंमें कुछ-न-कुछ विचित्रता, विलक्षणता, अवश्य है । ये चारों एक समान न होंगे । तभी तो चार घाट कहे हैं, नहीं तो घाटका कौन नियम ?' इसी विचारसे प्रायः सभी प्रसिद्ध टीकाकारोंने अपनी-अपनी बुद्धि घाटके रूपकको पूरा निवाह देनेमें लगायी है ।

१—प० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'सरमें चार घाट होते हैं । इसलिये उसकी जोड़में यहाँ चार सवाद कहे । केवल इतनेहीमें समता है' (मानसपरिचारिका, मानसतत्त्वविवरण और वैजनाथजीके तिलक इत्यादिमें घाटोंका रूपक पूरा-पूरा दिखाया गया है)

२—प्रायः तालाबमें चार घाट हुआ करते हैं । ग्रन्थकारने पम्पासरके वर्णनमें भी यह बात कही है । यथा—'पुनि प्रभु गण सरोवर तीरा । पपानाम सुभग गभीरा ॥ संत हृदय जस निर्मल बारी । बाँधे घाट मनोहर चारी ॥ आ० ३९ ।' चारों घाट एकसे नहीं होते । एक घाट सपाट होता है, जिसमें लँगड़े-लूले और पशु सुगमतासे चलतक पहुँचकर स्नान-पान कर सकते हैं । लौकिक तालाबोंमें प्रायः इस घाटको 'गलुघाट' कहते हैं । यह घाट आजकलके तालाबोंमें प्रायः 'पूर्व' दिशामें होता है । दूसरा घाट 'पञ्चायतीघाट' कहलाता है, जिसमें सर्वसाधारण लोग बेरोक-टोक स्नान पान करते हैं । यह प्रायः 'दक्षिण' दिशामें होता है । तीसरा घाट 'राजघाट' कहलाता है, जिसमें केवल उत्तम वर्णके अथवा बड़े लोग स्नान-पान करते हैं । यह 'घाट' प्रायः 'पश्चिम' दिशामें होता है । चौथा घाट 'पनघट एव स्त्रीघाट' कहलाता है । यहाँ पुरुषोंको जानेका अधिकार नहीं, क्योंकि यहाँ सती-साध्वी स्त्रियों पीनेको जल भरती है तथा स्नान करती हैं । अच्छे 'सर'में यह घाट शंकरादीदार होता है

कि बाहरसे भी कोई देख न सके। यथा—‘पनिघट परम मनोहर नाना। तहाँ न पुरुष करहि असनाना ॥ ७। २८।’ यह घाट प्राय ‘उत्तर’ दिशामें होता है।

३—अब यह प्रश्न होता है कि ‘ग्रन्थकारने जो चार सवाट चार घाट कहे हैं तो कौन सवाट कौन घाट है और क्यों!’ या यों कहिये कि ‘इन घाटोंके क़ारीगरोंके नाम और काम क्या-क्या हैं?’ और इसका उत्तर यह दिया जाता है कि—

(क) तुलसी-सत-सवाट ‘गोघाट’ के समान है। कारण यह है कि यह सवाट दीनतासे परिपूर्ण है। गोस्वामीजीने आदिके ३५ दोहोंमें विशेषकर और ग्रन्थमें ठौर-ठौर दीनता दर्शायी है। यथा—‘सूझ न एखुअ अग उपाऊ। मन मति रऊ मनोरथ राऊ ॥’ ‘लघु मति मोरि चरित अघनाहा। १। ८।’ इत्यादि। अपनेको लज्जा-लंगड़ा वा छोटी च्यूटी सम कहता है—‘अति अपार जे सरित बर जौ नृप सेतु कराहि। चढ़ि पिपीलिकुट परम लघु विनु श्रम पारहि जाहि ॥ १। १३।’ जो सकल साधनरूपी अङ्गसे हीन है वे इस घाटमें आकर राम सुयश-जलको प्राप्त करके भव पार हाने। यह घाट अति सरल है, इसमें सबका निवाह है। (मा० प्र०)।

दीनतासे परिपूर्ण होनेके कारण इस सवाटका ‘दैन्यघाट’ नाम रक्खा गया है। गोस्वामीजीका मत दोहावलीके ‘तुलसी त्रिपथ बिहाइ गो राम दुआरे दीन।’ इस दोहेमें स्पष्ट है। वे कर्म, ज्ञान, उपासना तीनों मार्गोंको छोड़ एकमात्र दैन्यभावको ग्रहण किये हुए हैं। पांडेजी इसे ‘प्रपत्ति’ घाट कहते हैं। त्रिपाठीजी दैन्यप्रधान कहनेसे कारण यह लिखते हैं कि इनसे कोई पूछना नहीं है (ग्रन्थ नहीं करता है), पर ‘करन पुनीत हेतु निज बानी’ वे स्वयं अति उत्सुक हैं, ऋषिसमाजमें बरदान माँगते हैं कि ‘माधुसमाज भनिति मनमानू’ हो। जानते हैं कि मुझमें कहेते न बनेगा, पर अपनी रुचिसे लाचार हैं। अतः कहते हैं—‘मनि अति नीचि ऊँचि रुचि आछी। १। ८। ६—९।’ ‘निज बुझि बल भरोम मोहि नार्हा। ताते विनय करौं सब पार्हा ॥ १। ८। ४।’

(ख) याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-सवाट ‘पञ्चायतीघाट’ के समान है। इसे ‘कर्मकाण्डघाट’ भी कहते हैं। कारण कि इस सवाटमें कर्मकाण्डकी प्रधानता है।

श्रीजानकीदासजी लिखते हैं कि ‘कर्मकाण्डका यह स्वरूप है कि प्रथम गौरी, गणेश, महेशका मङ्गल करें। याज्ञवल्क्यजीने यही किया है। देखिये, याज्ञवल्क्यजीने प्रथम कहा है कि ‘तात सुनहु सादर मन लाई। कहहु राम के कथा सुहाई ॥ ४७।’ परंतु ‘रामकथा’ न कहकर वे प्रथम शिव, शक्ति और गणेश आदिका चरित और महत्त्व कहने लगे। ऐसा करनेमें याज्ञवल्क्यजीका अभिप्राय यह है कि शैव, शाक्त, गाणपत्य इत्यादिको भी इस मानसमें स्नान कराना चाहिये। वे लोग अपने अपने इष्टका महत्त्व इसमें सुनकर इन ग्रन्थको पढ़ेंगे।’ तीनोंके महत्त्वका लक्ष्य, यथा—‘सरर जगतबंध जगद्रीसा। सुर नर सुनि सब नावत सीसा ॥ १। ५०।’ ‘सब सुर विनु धिरचि समेता। गए जहां सिव कृपानिकेता। पृथक-पृथक तिन्ह कोन्हि प्रमया। भए प्रमत्त चउ अवतमा ॥ १। ८८।’ इत्यादि शिवमहत्त्वके वाक्य हैं। ‘मयना मत्य सुनहु मम बानी। जगदवा तव सुता भवानी ॥ अजा अनादि मक्ति अविनासिनि। सदा सभु अरघग निवासिनि ॥ जग संभव पालन लय कागिनि। निज इच्छा लीला बधु धारिनि ॥ १। ९८।’—इत्यादि शक्तिमहत्त्वके सूचक वाक्य हैं और—‘सुनि अनुमासन गनपतिहि पूजेउ सभु भवानी। कौठ सुनि समय करे जनि सुर अनादि जिय जानि ॥ १। १००।’ इत्यादि गणेशमहत्त्वके लक्षण हैं। इस प्रकार याज्ञवल्क्यजीने कर्मपूर्वक तीनोंका महत्त्व कहकर तब श्रीरामकथा कही जिसमें अन्य देवोंके उपासक भी अपने-अपने इष्टकी उपासनानिहित श्रीरामचरितमानससरमें स्नान करें।

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि ग्रन्थकर्ता भरद्वाजजीका कर्मविषयक ही प्रश्न हुआ। ‘एक राम अवधेस कुमार। तिन्ह कर चरित विदित सगारा ॥ नारि धिरह दुख लहेउ अपारा। भयउ रोष रन रावन सारा ॥’—ये दोनों कर्म मानो ग्रन्थकर्ताको पसंद नहीं आये। कर्मविषयक प्रश्न करनेसे ही याज्ञवल्क्यजीने ‘मनहु अति मूढ़ा’ कहा है, फिर भी शीलगुणकी परीक्षा करके तब रामचरित्र कहा है।

इसके प्रवर्तक श्रीयाज्ञवल्क्यजी और श्रीभरद्वाजजी है। वक्ताके वचनोंमें प्रायः कर्महीका प्रतिपादन पाया जाता है। यथा—‘भरद्वाज सुनु जाहि जव होत विधाता वाम। धूरि मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल सम दाम ॥ १। १७५।’ ‘यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृषकेतु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि रामजनम कर हेतु ॥ १। १७२।’ ‘सो मैं तुम्ह सन कहउँ सब सुनु सुनीस मन लाह। रामकथा कलिमल हरनि मगल करनि सुहाइ ॥ १। १४१।’ इत्यादि।

इनके प्रसङ्गोंका उपक्रम और उपसहार कर्महीपर जहाँ-तहाँ मिलता है। उनमेंने कहीं-कहीं प्रसङ्गमें श्रीरामपरत्व भी कहा गया है। मकर-स्नान, गणपति, शिव और शक्ति की पूजा एवं महत्त्ववर्णनके पीछे मुख्य देवका आराधन है। कर्मपूर्वक संवाद होनेके कारण इस संवादका ‘कर्म-काण्डघाट’ नाम रक्खा गया।

(ग) उमा-शम्भु-संवाद राजघाटतुल्य है। यह संवाद ज्ञानमय है। यथा—‘झूठे सत्य जाहिं बिनु जाने। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचानें ॥ जेहि जाने जग जाइ हेराई। जाने जथा सपन भ्रम जाई ॥ १। ११२।’ ‘जासु सत्यता ते जइ माया। भास सत्य इव मोह सहाया ॥ १। ११७।’ ‘जासु नाम भ्रम तिमिर पवगा। १। ११६। ४।’ से ‘राम सो परमात्मा भवानी। ११९। ५।’ तक, इत्यादि ज्ञानप्रतिपादक वचनासे शिवजीका कथन प्रारम्भ हुआ है। प० रामकुमारजीका मत है कि ज्ञानका यही स्वरूप है कि परमेश्वर सत्य है, जगत्का प्रपञ्च अमत्य है। यथा—‘सत हरिभजन जगत सब सपना’, ‘रजत सीप महुँ भास जिमि०’ इत्यादि।

श्रीपार्वतीजीको ज्ञानविषयक सदेह हुआ। उनके प्रथम प्रश्न ब्रह्मविषयक ही हैं। यथा—‘प्रथम सो कारन कहहु बिचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन बपु धारी ॥ १। ११०। ४।’, ‘प्रभु जे मुनि परमाथ्यवासी। कहहिं राम कहूँ ब्रह्म अनादी। राम सो अवधनृपति सुत सोई। की अज अगुन अलसगति कोई ॥ जो नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरह मति भोरि। १०८।’ सती-तनमे भी उनको यही शङ्का हुई थी कि ‘ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अमेद। सो कि देह धरि होइ नृप जाहि न जानत वेद ॥ ५०।’ इसीसे शङ्करजीने प्रथम ब्रह्म-निरूपण ही किया।

प्रथम ही वचनमें ज्ञान भरा है। ज्ञान अगम्य है। यह संवाद दुर्गम है। इसके अधिकारी जानी हैं। यह सबके समझमें जल्द नहीं आ सकता। इसीसे इसका ‘ज्ञानकाण्डघाट’ नाम रक्खा गया है। और इसके प्रवर्तक श्रीशिव-पार्वतीजी हैं।

(घ) मुशुण्डि-गरुड़-संवाद ‘पनघट’ घाटके तुल्य है। जैसे सती स्त्री अपने पतिको छोड़ दूसरे पतिपर दृष्टि नहीं डालती, वैसे ही ये अनन्य उपासक हैं, अपने प्रभु और उनके चरित्रको छोड़ दूसरेकी बात भी नहीं करते। किसीका मङ्गलत्क नहीं करते। यथा—‘प्रथमहि अति अनुराग भवानी। रामचरितसर कहेसि बखानी ॥ ७। ६४। ७।’ इस संवादमें उपासनाहीकी प्रधानता है, यथा—‘सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि। ७० ११९।’ से ‘जासु नाम भव भोज हरन घोर त्रय सूल। सो कृपालु मोहि तोहि पर सदा रहउ अनुकूल ॥ ७। १२४।’ तक। इसीसे इसका ‘उपासनाकाण्डघाट’ नाम रक्खा गया है। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि ‘इस संवादमें ऐश्वर्यविषयक सदेह है। यथा—‘सो अवतार सुनेउँ जग साही। देखउँ सो प्रभाव कछु नाही ॥ भवबंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम। खबं निसाचर बाँधेउ नागपास सोइ राम ॥ ७। ५८।’ भगवान्में समग्र ऐश्वर्य है। अनन्य उपासक अपने भगवान् (इष्ट) के ऐश्वर्यका अपकर्ष सह नहीं सकता, अतः (गरुड़को) ‘उपजा हृदय प्रचउ विपादा। ७। ५८।’ गरुड़के कहनेपर कि ‘मोहि भयउ अति मोह प्रभुबंधन रन महुँ निरखि। विद्वानद सटोह राम बिकल कारन कवन ७। ६८।’ ‘देखि चरित अति नर अनुहारी। भयउ हृदय सम ससय भारी ॥ श्रीभुशुण्डिजी ऐश्वर्यका वर्णन करते हैं। गरुड़ ऐसे उपासकको पाकर अत्यन्त गोप्य रहस्य कहते हैं। जैसा शिवजीके ‘पाइ उमा अति गोप्यमपि सज्जन कहहिं प्रकाश। ७। ६९।’ से स्पष्ट है। इस संवादका सम्बन्ध रहस्य-विभागसे है, इसीसे यहाँ श्रीरामभक्ति एवं

परत्वके अतिरिक्त अन्य चर्चा ही नहीं। यहाँ भक्तिरहित व्यक्तिका प्रवेश नहीं है। यहाँ तो 'भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा' उर्होका प्रवेश है।

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'इसका सम्बन्ध रहस्यविभागमे है, इसीलिये यहाँके श्रोता-वक्ता पक्षी रखले गये है। यह घाट अन्य सभी घाटसे पृथक् है, क्योंकि किमी घाटसे इसमें रास्ता नहीं है, यथा—'यह रहस्य रघुनाथ कर वेगि न जानै कोइ। जो जानै रघुपति कृपा मपनेहु मोह न होइ ॥ ७। ११६।' अतः इसकी कथा चौरासी प्रसङ्गोंमें अलग उत्तर-काण्डमें करी गयी।'।

नोट—५ (क) श्रीसुधाकर द्विवेदीजीका मत उपर्युक्त दिये हुए घाटों, सवादों और उनके प्रवर्तकोंके नामोंमें कुछ भिन्न ही है। हम उनके शब्दोंका ही यहाँ उद्धृत किये देते हैं—'यदि चारों ओरसे ऐसा पक्का घाट बना हो जो टूटे नहीं तो बाहरके मैदों से सरोवरमें नहीं आ सकते। इसलिये याज्ञवल्क्य-भरद्वाज, भुशुण्डि-गरुड, महादेव-पार्वती और नारद-वात्मीनिके सवादरूप चारों घाट ऐसे मजबूत बने हैं जो कभी टूटनेवाले नहीं। ये घाट आप सुन्दर और नाक हीरेके हैं, सर्वदा मानसको निर्मल रखनेवाले हैं। महादेव-पार्वती-सवाद राजघाट भुशुण्डि-गरुडका सवाद गोघाट, जहाँ पशुपती सब सुबने स्नान-पान करें। नारद-वात्मीनिके सवाद द्विजघाट जहाँ ऊँची जातिके लोग स्नान कर सकते हैं और याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-सवाद रामघाट है जहाँ सुखसे सर्वजातिके लोग स्नान करते हैं।'।

(ख) मा० त० वि० कारभार मत है कि 'बुद्धिके विचारद्वारा अनुभवात्मक रचा गया है, यथा—'समुद्रि परी कष्ट मति अनुसार। १। ३१।' 'जस कछु बुधि विवेक दल मोरे। तस कहिहीं हिय हरिके प्रेरे ॥ १। ३१।' अतएव यह 'बुद्धि-विचार' नाम घाट है। अथवा जिन-जिन रामायण आदिमें राम-चरित इन चारके संवादानुसार है, उन-उनका ही भाव लेकर विरचा है, अतः उर्होका-उर्होके सम्बन्धसे घाटाक्षी मजा है। इस प्रकार महारामायण अध्यात्मादिके तत्त्वसम्बन्धसे शक्रघाट, भुशुण्डिरामायणादिके तत्त्व-सम्बन्धसे भुशुण्डिघाट, श्रीरामतापिनी उत्तरार्ध इत्यादिके तत्त्वसम्बन्धसे याज्ञवल्क्य वा भरद्वाजघाट और सत्योपाख्यान, अग्निवेश, वात्मीनीय, बहुया उपनिषत् संहिता स्मृति भुतिसम्मत, सद्गुरु-उपदेश, स्थानुभव-सम्मत तथा यज्ञ-तत्र उन्थाके अनुसार जिनमें रचना की गयी वह 'बुद्धि विचार' घाट है। अथवा कर्म, उपासना, ज्ञान, दैन्य। अथवा, यहि, अन्तर धन इति प्रश्न विधा, चौथा मिश्रित ये चतुर्धा बुद्धिविचार नाम मनोहर चार घाट हैं।'।

नोट—६ 'पूर्व आदि दिशाअज्ञा विचार किन प्रकार किया गया? तुलसी-सत-घाटको पूर्वदिशाका घाट क्यों कहा गया?' इत्यादि शङ्काएँ भी यहाँ उठ सकती हैं। इनका समाधान इस प्रकार हो सकता है कि—दिशाओंकी गिनती पूर्वसे प्राग्भ होती है और यहाँ सर्व प्रथम सवाद श्रीतुलसीदासजी ग्रन्थकर्ता और मतका है। दूसरे, लोकमें लैगड़े-लुगों, पशु-पक्षियों आदिके जान पानेके लिये सपाट घाट होता है। वह भी प्रायः पूर्वदिशामें ही होता है अतः तुलसी-सत-सवाद पूर्वघाट हुआ। परिक्रमा प्रज्यस्थानों, सर, मन्दिर आदिकी दक्षिणावर्त्त होती है। दक्षिणावर्त्त प्रवर्त्तना करते चलें तो पूर्वके पश्चात् क्रमशः दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाएँ पढ़ेंगी। श्रीराम-चरितमानसमें क्रमशः तुलसी-सत सवादके अन्तर्गत याज्ञवल्क्य-भरद्वाज, जिन-पार्वती और भुशुण्डि गरुड-सवाद आते हैं। अतएव इनको क्रमसे दक्षिण, पश्चिम और उत्तरके घाट कहे गये। ये ही क्रमसे दैन्य वा प्रपत्ति (गौघाट), कर्म (गर्भमाण्डल स्मार्त आदि सब मतवालोंका 'पचायती' घाट), ज्ञान (राजघाट) और उपासना वा पनघट घाट हैं। जैसे तुलसी-सतके अन्तर्गत शेष तीनों सवाद वैसे ही प्रपत्तिके अन्तर्गत कर्म, ज्ञान और उपासना सब हैं।

त्रिपाठीजी—एक ही तालबन्धे चारों घाट हैं। अतः चारों एक होनेपर भी दिशाभेद (दक्षिकोणभेद) से पृथक् है। दैन्य घाटके सम्मुख पड़ता है, कर्म-उपासना बायें-दाहिने पड़ने हैं, इस भाँति ज्ञानघाट कर्मघाटके सम्मुख

उपासनाघाट पड़ता है, दैन्य और ज्ञान दाहिने-बायें हैं। भाव यह कि, 'ज्ञानमार्ग तु नामत' अर्थात् नामसे ज्ञानमार्गकी प्राप्ति होती है। दैन्यमार्गवालेको केवल नाम बल है, अतः ज्ञान उसके सम्मुख पड़ता है। कर्म और उपासनाका समुच्चय विहित है,—'विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्याममृतमश्नुते ॥' कर्म और उपासनाका जो एक साथ सेवन करता है वह कर्मसे मृत्युको तिरकर उपासनासे अमृतका भोग करता है। अतः कर्म-घाटको उपासनाके सम्मुख कहा। दायें-बायेंवाले (पार्श्ववर्ती) का भी प्रभाव पड़ता ही है, पर वे साक्षात् सम्मुख नहीं हैं।

नोट—७ 'जो रामचरितमानस शिवजीने ही रचा वही तो सबने कहा, उसमें कर्म, ज्ञान, उपासना आदि कहींसे आये? वहाँ तो जो एकका सिद्धान्त है वही सबका चाहिये?' यदि कोई यह ग़ज़ा करे तो उसका उत्तर यह है कि सबका सिद्धान्त एक-रामचरितमानस ही है। चारों वक्ता श्रीरामजीके उपासक हैं परन्तु श्रीरामचरितमानसमें चार प्रकारके घाट बँधे हैं। कारण यह है कि श्रीशिवजीने जो मानस रचा है वह अत्यन्त दुर्गम है, जैसा ग्रन्थके अन्तमें कहा गया है—'यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमम्' वह समस्त जीवाको सुगमतासे प्राप्त हो जाय यह सोचकर कविने भगवान् शङ्करजी दी हुई सुन्दर बुद्धिसे विचारकर इसमें चार प्रकारके सवादरूपी चार घाट रचे। जो जानी हैं वे ज्ञानघाट होकर श्रीरामयग-जल प्राप्त करें, उपासक उपासनाघाट होकर, कर्मकाण्डी स्मार्त पञ्चायतीभक्त कर्मघाट होकर और सर्व-कर्म-धर्मसे परगु सर्वसाधनहीन दैन्य वा प्रपत्तिघाट होकर उसी श्रीरामयगजलको प्राप्त करें। श्रीरामचरितमानस एक ही है पर उसके आश्रित कर्म, ज्ञान, उपासना, दीनता सभी हैं।—ये सब भाव 'विरचे बुद्धि विचार' इन शब्दोंकी ही व्याख्या है। (मा० प्र०)।

वि० त्रिपाठीजी लिखते हैं कि श्रीरामचरितमानसके चारों वक्ताओंके मानसोंमें भी कुछ सूक्ष्म भेद हुए हैं, फिर भी गोस्वामीजीने अपने मानसमें चार घाट बनाकर प्रत्येक घाटके लिये वक्ता और श्रोता निर्यत कर दिये हैं जिसमें रास्ता अलग-अलग होनेपर भी प्राप्य स्थान एक ही रहे। रूपकमें जहाँ कहीं भेद पड़ता है, उसे किसी-न-किसी जगह व्यक्त कर दिया है। यथा—'जे पदसरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहीं।' इससे पता चलता है कि श्रीशिवजीके 'मानसल' में सरकारके चरण ही कमल हैं। पर गोस्वामीजी स्पष्ट कहते हैं कि 'छद् सोरठा सुन्दर दोहा। सोइ बहु रंग कमल कुल सोहा ॥ ३७। ५।' मेरे मानसमें तो छन्द-सोरठा-दोहारूपी कमल है, मैं सरकारके चरणोंको मानसका कमल न बना सका। 'जो भुशुण्डि मन मानस हस्ता। १। १४६।' 'हर हृदि मानस घाल मराला। ३। ११।' इन पदोंसे पता चलता है कि भुशुण्डिजी तथा शङ्करजीके मानससरमें स्वयं सरकार हस्तरूप थे। पर गोस्वामीजी कहते हैं कि इतना सौभाग्य मेरा नहीं, मेरे मानसमें तो 'ज्ञान विराग विचार मराला' है। रूपकके ग्रेप अंग सबके 'मानसों' में समान मालूम होते हैं।

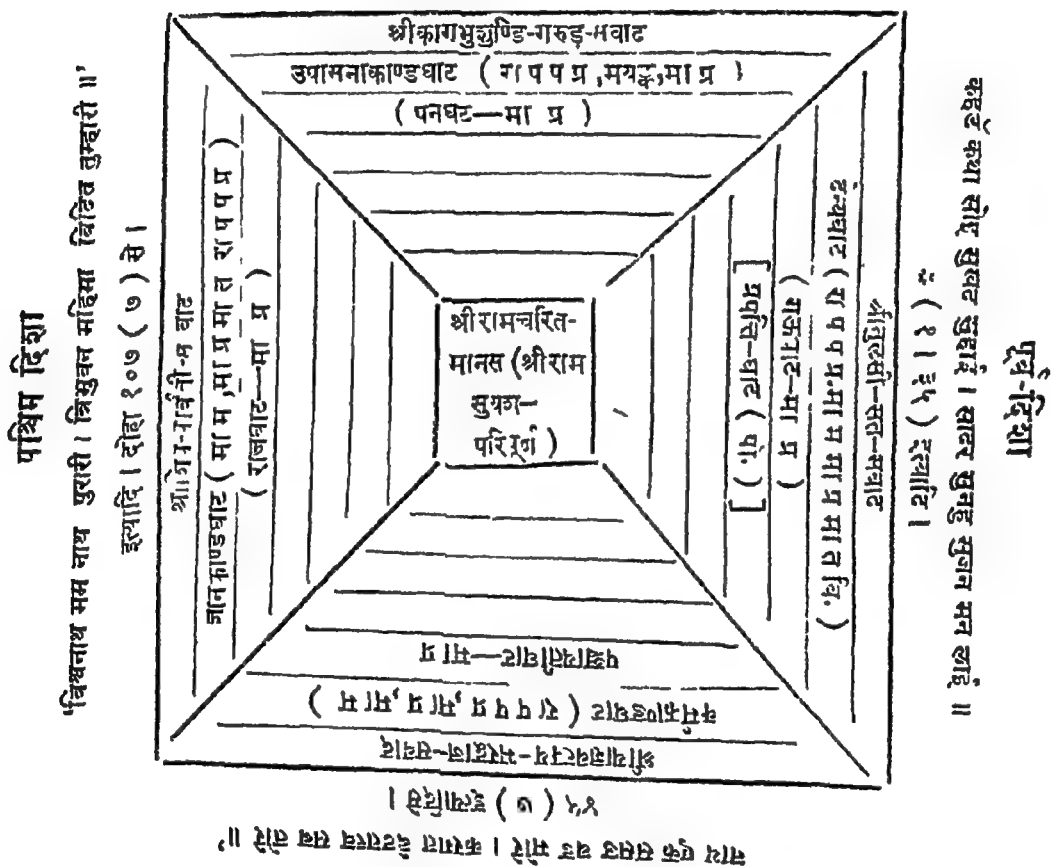
सवादका रूपक घाटसे बाँधा गया। यह रूपक आगे दिये हुए नक़्कोसे सुगमतासे समझमें आ जायगा।

चार मुख्य सवाद	श्रीतुलसी-सत	श्रीयानवल्क्य-भरद्वाज	श्रीशिव-पार्वती	श्रीभुशुण्डि-गण्ड
१ सवादकी भूमिका	'वर्णानामर्थसधाना रसाना छन्दसामपि' म० श्लोक १ से	'भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा।'... १। ४४ (१) से 'करि पूजा मुनि सुजस बखानी। बोले अति पुनोत मृदु बानी ॥ ४५ ॥ ६।' तक	'कहउँ सो मति अनुद्धारि अब उमा सखु संवाद ॥ ४७।' से 'कथा जो सरल लोक हितकारी। सोइ पूछन चह सैल कुमारी। १०७। ६।' तक	'ऐसिम प्रज्ज विहगपति कीन्हि काग सन जाइ। सो सब सादर कहिहउँ सुनहुँ उमा मन लाइ ॥ ५०। ५५।' से 'मधुर बचन तब बोलेउ कागा। ५० ६३। ८।' तक।

चार मुख्य सवाद	श्रीतुलसी-सन्त	श्रीयाज्ञवल्क्य- भरद्वाज	श्रीशिव-पार्वती	श्रीभृगुशुण्डि-गरुड
२ सवाद कहाँसे प्रारम्भ हुआ	'वरनउँ रघुवर विसद जसु सुनि कलि कलुप नसाइ ॥२९॥ जागवलिक जो कथा सुहाई । भरद्वाज सुनिवरहि सुनाई ॥ कहिहउँ सोइ सवाद बरानी । सुनहुँ सकल सज्जन सुख मानी ॥ वा० । २९ । ३० ।' से 'कहउँ जुगल सुनिवर्जकर मिलन सुभग सवाद । ४३ ।' तक । वस्तुतः सारा रामचरित- मानस तुलसी-सत-सवाद है । सब सवाद तुलसीदासजीने सुनाये है ।	नाथ एक ससद बद मोरे । करगत वेद तत्त्व सब तोरे ॥ ४५ । ७ ।' से	'विश्वनाथ मम नाथ पुरारी । त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी ॥ १०७ । ७ ।' से	'बाबसु देहु सो करउँ भव प्रभु आयहु कहि काज ॥ उ० ६३ ।' से
३ सवादोंकी इति कहींने लगायी गयी *	'रघुपति कृपा जथा मति गावा । मैं यह पावन चरित सुहावा । १ । १३० । ४ ।' (प० रा० कु०)	'यह सुभ नभु, टमा संवाटा । सुख सपादन समन विपाटा ॥ उ० १३० ।' (प० रा० कु०)	'रामकथा गिरिजा मैं बरनी । कलिमल समन मनोमल हरनी उ० १२९ ।' (प० रा० कु०) 'मैं कृतकृत्य भइउ' भव '।' (मा० स०)	'तासु चरन मिर नाह करि प्रेम सहित मति धीर । गयउ गरुड बैकुण्ठ तब हृदय राखि रघु- बीर ॥ उ० १२५ ।'
४ घाटके रूप- में कौन सवाद कौन घाट है	दैन्यघाट (यह सवाद दीनता और कार्पण्यसे परिपूर्ण है)	कर्मकाण्डघाट (इसमें कर्मकाण्ड- की विशेषता है । मकर-स्नान, गौरी- गणेश-महेशजी पूजा, महर्षि आदिका वर्णन करके तब मुख्य- देवकी कथा है)	ज्ञानघाट यह ज्ञान और अनुभवपूर्ण स- वाद है । ज्ञान- मय वचनोंसे ही इसका प्रारम्भ हुआ है ।	उपासनाघाट इसमें अनन्य उपासनाकी रीति आद्योपान्त भरी है ।
५ लौकिक नरके कि घाटके तुल्य ये घाट हैं	गऊघाट (जहाँ जल पिअहिं बाजि गज ठाट)	पचायतीघाट (मजहिं तहाँ बरन चारिउ नर)	राजघाट (राजघाट सब विवि सुदर बर)	पनघट (तहाँ न पुरुष करहिं असनाना)

* मयङ्गनार प्रथम तीन सवादोंकी इति यों लगाते हैं । तुलसी-सन्त—'दर्शानामर्षमघाना' ने 'बोले अति पुनीत
मृदु बानी' तक । याज्ञवल्क्य-भरद्वाज—'विश्वनाथ मम नाथ पुरारी । त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी' तक । शिव-
पार्वती—'यह विधि उमहिं प्रससि पुनि बोले कृपा निधान' तक ।

‘नाथ कृतारथ भयउँ मैं तव दरसन खगराज ।
आयसु देहु मो करउँ अब प्रभु आयहु केहि काज ॥
सदा कृतारथरूप तुम्ह कह सृष्टु बचन रागोस ।
जेहि कै अस्तुति सादर निज मुख कीन्ह महेम ॥’ इत्यादि ।

152 153

सप्त प्रबंध सुभग सोपाना । ज्ञान नयन निरखत मन माना ॥ १ ॥

शब्दार्थ—प्रवन्ध—यह शब्द 'प्रवन्धनपना' से लिया गया है जिसका अर्थ है—वाक्पविस्तरकी रचना, काण्ड ।
सोपान=सीढ़ी । निरवत=देखते ही । मन माना=मन रमता है, प्रमत्त होता है, मान लेता है अर्थात् उसको प्रतीति हो जाती है । यथा—'कौसिक कहेउ सोर मन माना', 'मन माना कहु तुम्हहि निहारी'

* मयङ्क शरके मतनुसार यह सनाद 'वर्गानामर्थमधाना रसाना छन्दसामपि' से प्रारम्भ हुआ है और 'करि पूजा मुनि सुजय बखानी। बोले अति पुनीन मृदु बानी' पर समाप्त हुआ। सवाद और पाठक्रम अधिकते मतेके अनुसार यहाँ छरने दिखाया गया है। विन्न-भिन्न मतोंका कस्तेस पूर्व सुझावे किया था शुका है।

अर्थ—सात सुन्दरकाण्ड ही इस मानमयी सुन्दर (सात) सीढ़ियों हैं। ज्ञानरूपी नेत्रसे देखते ही मन प्रसन्न होता है ॥ १ ॥

नोट—१ (क) घाट बँधनेपर भी सीढ़ीके बिना जड़का मिलना अति कठिन जानकर ग्रन्थकार स्वयं ही सीढ़ीका निर्माण करते हैं। घाटमें सीढ़ियाँ होनी हैं। ऊपर चार सवालोंको चार घाट कहा है। अब बताते हैं कि वहाँ मानस-सरमें सीढ़ियाँ हैं, यहाँ रामचरितमानस-सरमें मत्त प्रवन्ध सात काण्ड ही सात सीढ़ियाँ हैं। ['यह शक्य न मानी चाहिये कि लोगोंने पीछेमें वाल्मीकीय आदिके आधारपर सातों प्रवन्धोंके बाल, अयोध्या आदि नाम रख दिये, क्योंकि बिना इनके माने काम नहीं चलता। प्रवन्धपरमें कहीं किष्किन्धाका नाम नहीं आया है। यदि चौथे प्रवन्धका नाम किष्किन्धा न मानिये तो 'मन्त्रिन्द पुर देखा विनु मार्ग' अथवा 'अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा' इन अर्धालिङ्गोंके 'पुर' का पता ही न चलेगा कि वह कौन सा पुर था, जिसका हाल कह रहे हैं'। (वि० वि०)। परन्तु उत्तरकाण्डमें उन्हींका मत इसके विरुद्ध है—(मा० म०)] आगे कहेंगे कि इन सातों सीढ़ियोंपर रामसुख जल परिपूर्ण भरा है, इन्हीं सीढ़ियों-परमें होत्र कविता-रसज्ञ बनेंगी। (ख) अब यह प्रश्न हो सकता है कि 'जब सातों सीढ़ियोंपर जल भरा है तो मन सीढ़ियाँ दिखायी कैसे देती हैं ?' उसीका समाधान दूसरे चरणमें करते हैं कि 'ज्ञान नयन निरखत मन माना' अर्थात् मायाग नेत्रासे ये नहीं दिखायी दे सकती, उनके देखनेके लिये ज्ञान-नयन चाहिये। उनसे देखनेमें प्रतीति होगी कि हम यथार्थ ही कह रहे हैं।

श्रीमद्ब्रह्मसंहितामीजीका एक पद ज्ञान-नयनपर है—'कई तरहकी ते अँखियों नर चितवत जिन ओखिन से। इँ अँखियों तो इतर जनकी काम एक तारन मे ॥ देव अँखियन ने आझण देखैं भूप चार वाकन से। रमिया रम अनुभवने देखे पशु पक्षी नाकन मे ॥ नारी गतिमे चंद बिलोकिहि जंतिधि ग्रह अँखन मे। ध्यानकलासे जोगी देखे चतुर चाल आनन मे ॥ चंदे अमीर अमीरी किममत परख लेत मारन ते। देव अक्ष अतरगत परखहि वदन नयन अँखन ते। कई तरहकी ते अँखियों ॥'

टिप्पणी—१ 'माने सीढ़ियोंमें जल होना कैसे कहा ? ऊपरकी सीढ़ी तो जल-रहित होगी और यदि ऊपरकी सीढ़ीमें जल नहीं है तो ऊपरवाला सोपान (काण्ड) भी रामयज्ञ-जलसे रहित होना चाहिये। पुन यदि सातों जलमें डूबी है तो नीचेकी सीढ़ीका जल मिलना दुर्लभ है क्योंकि जल अगाध है'—इस शङ्काका समाधान यह है कि 'यहाँ रूपक है' मायान् सीढ़ियाँ नहीं हैं और न साक्षात् जल ही है। रामयज्ञ सातों काण्डोंमें भरा है और लोगोंको प्राप्त भी होता है; जलने ही देगमें उपमा है। सात जो प्रवन्ध हैं सोई सुन्दर सोपानका प्रवन्ध अर्थात् प्रकर्ष—कर्षके बरचना है, इसीसे 'प्रवन्ध' पद यहाँ दिया है।—[समाधान यो भी हो सकता है कि—यहाँ इन्हीं शङ्काओं-के निराकरणके लिये कविने प्रथम ही 'त्रिचे बुद्धि विचारि' कहा और यहाँ 'ज्ञान-नयन निरखत मन माना' कहा है। भाव यह है कि यहाँ प्रथम सीढ़ीसे लेकर अन्ततक सभी सीढ़ियोंमें जल भरा है, परन्तु जिनको ज्ञान-नयन नहीं है उनको तो अन्तिम सीढ़ीपर भी उनका अभाव ही देख पड़ेगा। और ज्ञानदृष्टिमें देखनेवालेको तो प्रथम सीढ़ीपर भी अगाध जल ही मिलेगा।]

२ (क) 'सुभग' शब्द सूचित किया है कि सब सोपान रामयज्ञसे परिपूर्ण है। (ख) मानसके भस्मे पर उसका 'सुमानस' और 'यत्न' का 'सुयत्न' नाम पड़ा, यथा—'भरेड सुमानस सुयत्न धिराना'। इसी तरह जब ग्रन्थाकारके मनमें वेद पुराणभी सब बातें आ गयीं, तब घाट-सीढ़ी इत्यादिनी रचनाका विचार हुआ। वालकाण्डसे उत्तरकाण्डतक क्रमसे सीढ़ियाँ कहीं। इन सबोंमें रामयज्ञ भरा है और इनको उ० १२९ में 'रघुपति भगति केर पयाना' कहा है, उन्हीं कारणोंसे सोपानको 'सुभग' कहा। घाटको 'मनोहर' कहा ही आये, तब उसकी सीढ़ियाँ क्यों न सुन्दर हों ? (ग) 'मन माना' कर्मेस भाव यह है कि मनका स्वभाव यह है कि प्रत्यक्ष देखनेहीसे मानता है। उसपर कहते हैं कि यहाँ यह बात नहीं है, यह बाहरके नेत्रोंमें नहीं देख पड़ता, जाननेमें देख पड़ता है, और जाननेमें देखनेपर भ्रम प्रसन्न हो जाता है।

नोट—२ पुराने खरोंमें लिखा है कि सुमगसे जनाया कि 'वह घाट मणियोंसे रचा गया है, वैसे ही यहाँके घाट 'रामचरित चिंतामनि चारु' मय है। शृङ्गारादि नवों रसोंमें प्रवेश किये हुए जो रामचरितमानस है वही अनेक रंगोंकी मणियाँ हैं। परतु यहाँ रामचरितको मणि और नवों रसोंको अनेक रङ्ग माननेसे पूर्वापरविरोध होता है, क्योंकि इस रूपकमें रामयगको जल और रसोंको जलचर कहा गया है (दोहा ३६ में प० रूपनारायणजीका टिप्पण देखिये) सम्भवत इसी कारणसे प० रामकुमारजीने साफ खरोंमें इस भावको निकाल दिया।

सू० प्र० मिश्र—१ (क) सुमग=सुन्दर=अपूर्व। भाव यह है कि सातों काण्डोंकी कथा श्रुति, स्मृति, महाभारत, पुराण आदिकोंसे अपूर्व है। इसकी अपूर्वता यह है कि ज्ञानकी परम अवधिके पहुँचे बिना भी रामचरित्रका सुननेवाला जन परमपदका भागी हो जाता है। 'भजन्मपकोऽथ पतेत्ततो यदि'। सीढ़ीको सुन्दर माननेका भाव यह है कि और सीढ़ियोंके समान न इनमें कोई लगती है, न ये पुरानी होकर बिगड़ जाती हैं और न इनपरसे चलनेवालेको कोई भय रह जाता है। सातों काण्डोंकी कथाको सीढ़ी माननेका भाव यह है कि सीढ़ीद्वारा लँगड़ा, लूला, अन्धा, कमजोर सभी अनायास चढ़ सकते हैं और बड़े-बड़े कठिन रास्तोंको पार कर सकते हैं, चढ़नेकी सारी कठिनता जाती रहती है और अगम राह सुगम हो जाती है। अब यह स्पष्ट हो गया कि रामचरित्रके अधिकारी सभी हैं और हो सकते हैं, इस राहमें किसी विशेष पाण्डित्य आदिकी, कोई किसीकी भी आवश्यकता नहीं है। यह राजमार्ग है। सभी इसके द्वारा मुक्तिके अधिकारी हो सकते हैं। इसीलिये ग्रन्थकारने आगे 'ज्ञान नयन निरखत मन माना' कहा अर्थात् ये बातें बिना ज्ञानके समझमें नहीं आवेंगी। (ख) 'मन माना' शब्दमें यह ध्वनि है कि फिर किसी ज्ञानकी कुछ भी कमी रह ही नहीं जाती और अवश्य मनुष्य परमपदका अधिकारी हो जाता है। 'मन माना' के और भी अर्थ ये हैं—एक 'जो बातें मनमें माने उनको देख सकता है।' दूसरे, अवश्य मन मान जाय अर्थात् सुनी हो जाय। दूसरा भाव यह है कि समुद्र सात है, जिनमेंसे अन्तिम मधुर जलका है, बिना मधुर जलके तृप्ति नहीं होती। वैसे ही श्रीरामजीका साम्राज्य बिना देते आनन्द नहीं प्राप्त होता।

त्रिपाठीजी—श्रीरामचरित्रके साथ-साथ प्रत्येक काण्डमें दो दो प्रकारके भक्तोंकी कथाएँ हैं। इस भाँति सातों काण्डोंमें वात्मीकिजीकी कही हुई चौदह प्रकारकी भक्तियोंका निरूपण है—यह पूर्व कहा जा चुका है। इनसेसे किसी प्रकारका आश्रयण करनेसे परम कल्याण है, फिर भी ये परस्पर अगम्य नहीं हैं किसीका आश्रयण करनेसे अन्यमें विचरगती शक्ति आप-से-आप हो जाती है। अतः ये प्रबन्ध पृथक्-पृथक् होते हुए भी परस्पर सम्बद्ध हैं, क्योंकि सभी भक्तिके प्रतिपादक है, यथा—'एहि महँ रहि रस सोपाना। रघुपति भगति केर पथाना ॥ ७। १२९।' और भक्ति भक्तिको छोड़कर कहीं रह नहीं सकती, यथा—'राम भजत सोइ मुकुति गोसाइँ। अनहञ्चित आवइ बरिआई ॥ ७। १२९।'।

नोट—३ 'रघुपति भगति केर पथाना' से सूचित होता है कि ये सातों सोपान श्रीरामजीकी उत्तरोत्तर भक्तिके मार्ग हैं। प्रत्येक काण्डकी जो फलश्रुति वा माहात्म्य कहा गया है उसमें यह बात स्पष्ट हो जाती है।

प्रथम सोपान—'उपवीत व्याह उछाह मगल सुनि जे सादर गावडी। वैदेहि रामप्रसाद ते जन सवँदा सुख पावहीं ॥

सियरघुबीर विवाहु जे सप्रेम गावहिं सुनहिं। तिन्ह कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन रामजसु ।'

द्वितीय सोपान—'कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुखमूल। सार सुनहिं जे तिन्ह पर राम रहहिं धनुकूल ॥ ३। ६।'।

तृतीय सोपान—'रामभगति इह पावहिं बिनु विराग जप जोन ॥'

चतुर्थ सोपान—'भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहिं जे नर धरु नारि। तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहिं त्रिसिरारि ॥'

पञ्चम सोपान—'सुखभवन ससय समन दवन बिणद रघुपति गुनगना। सकल सुमगल दायक रघुनायक गुन गान।

सादर सुनहिं ते तरहिं भव मिथु बिना उलजान ॥'

षष्ठ सोपान—'यह रावनारि चरित्र पावन रामपदरतिप्रद सदा। कामादिहर विज्ञानकर सुर सिद्ध सुनि गावहिं मुदा ॥

समर विजय रघुबीर के चरित जे सुनहिं सुजान। बिजय बिबेक बिभूति नित तिन्हहिं देहि भगवान् ॥'

सप्त सोपान--'रघुवत् भूपत चरित यह नर कहहि सुनिहि जे गावहीं । कलिमल मनोमल धोइ बिनु श्रम रामधाम सिधावहीं ॥'

संवत् १६६१ वाले बालकाण्डकी 'इति' इस प्रकार है--'श्रीरामचरितमानसे (स) कलकलिकलप-विचमने प्रथम सोपानः समाप्त ।' राजापुरके अयोध्याकाण्डमें 'इति' नहीं है । श्रीपञ्चाजी, रामायणपरि-चर्याकार, श्रीवैजनाथजी, बाबा हरिदासजी, श्रीभागवतदासजी, वीरभुविजी आदिने सोपानोंके नाम भी 'इति' में दिये हैं । इन नामोंमें भेद है । इससे संदेह होता है कि गोस्वामीजीने नाम दिये हों । सम्भव है कि पीछे फलश्रुतिके अनुकूल इतिमें महानुभावोंने नाम भी रख दिये हों । उदाहरणार्थ कुछ पुस्तकोंमें दी हुई इतियाँ लिखी जाती हैं--

	प्रथम सोपान	द्वितीय सोपान	तृतीय सोपान	चतुर्थ सोपान	पञ्चम०	षष्ठ०	सप्तम०
भा० दा० छ०, रा० बा० दा०	सुखसम्पादनो नाम प्रथम सोपान	×	विमलवैराग्य सम्पादनो नाम तृतीय सोपान	विशुद्धसतोष सम्पादनो नाम	ज्ञानसम्पा- दनो नाम ,	विमल विज्ञान सम्पादनो	अविरल हरिभक्ति सम्पादनो०
रा० प०	विमलसतोष सम्पादनो ..	×	" "	"	विमल	"	"
प०	अविरलभक्ति सम्पादनो	×	" "	ज्ञानवैराग्य सम्पादनो	विज्ञान	विमल..	अविरल
वीरभुवि	विमलसतोष सम्पादनो	विमलविज्ञान वैराग्य	" "	विशुद्धसतोष सम्पादनो०	ज्ञान सम्पादनो	विशुद्ध सतोष सम्पादनो०	अविरल हरिभक्ति सम्पादनो

श्रीवैजनाथजीमें प्रथम छ काण्डोंकी इति एक ही है 'विमलवैराग्यसम्पादनो' सातवेंमें इति नहीं दी है । विचार करनेसे श्रीभागवतदासजीके नाम विशेष उपयुक्त जान पड़ने हैं । रा० प० मेंकी इतियाँ (केवल प्रथम सोपानको छोड़कर) सब वही हैं जो भा० दा० में हैं । विमल सतोष चतुर्थमें आया है, इसलिये प्रथम सोपानमें भी वही नहीं होना चाहिये । दूसरे प्रथम सोपानमें 'सर्वदा सुखी प्राप्ति करी है' अतः उसका नाम 'सुख सम्पादन' ठीक है । दूसरे सोपानमें इति नहीं है, उसकी इति अरण्यकाण्ड दोहा ६ में है, तथापि काण्डके अन्तमें भरतचरितश्रवणका माहात्म्य कहा गया है । उसके अनुसार उस सोपानको 'प्रेम एव भवसंविगति' नाम दे सकते हैं । सुखभागके पञ्चात् उससे वैराग्य और श्रीरामजीमें प्रेम होता है जिससे श्रीरामजीकी अनुकूलता होती है ।

प० रामकुमारजी (किष्किन्धाकाण्डके अन्तमें) लिखते हैं कि प्रत्येक काण्डके अन्तमें जो फलश्रुति है, वही सोपानका नाम है । जैसे कि--(१) बालकाण्डकी फलश्रुतिमें व्रतव्रध और विवाह आदिका वर्णन है । यह सब कर्म है और कर्मका फल सुख है । इसीसे बालकाण्ड 'सुखसम्पादन' नामका सोपान है । (२) अयोध्याकाण्डकी फलश्रुतिमें 'प्रेम और विरति' का वर्णन है, अतः वह 'प्रेम वैराग्यसम्पादन' नामका काण्ड है । (३) अरण्यकाण्डकी फलश्रुतिमें वैराग्य है, इसलिये वह 'विमल-वैराग्य-सम्पादन' नामका सोपान है । [तीसरा सोपान 'दृढभक्ति-सम्पादन' है--'रामभगति दृढ़ पावहि' । परन्तु इसे 'विमल वैराग्यसम्पादन' नाम दिया गया, जिसका कारण सम्भवतः यह है कि माहात्म्यके पञ्चात् इसमें कविने मनको उपदेश किया है कि 'ठीप मिखा सम जुयति तन मन जनि होसि पठन । भजहि राम तजि कास मद करहि सदा सत संग ॥'] (४) चौथेको 'सकल मनोरथ' सिद्ध करनेवाला कहा है । मनोरथसिद्धिसे सतोष होता है, इसीसे इसका 'विशुद्ध-संतोष-सम्पादन' नाम है । (५) पाँचवें सोपानको 'सकल-सुमंगलदायक' कहा है । सुमंगल ज्ञानका नाम है । इसीसे वह

‘ज्ञान-सम्पादन’ नामका सोपान है। (६) छठेको ‘विज्ञानकर’ कहा है, अतः इसका ‘विज्ञानसम्पादन’ नाम है। और (७) सातवें सोपानमें ‘अविरल हरिभक्ति’ का वर्णन है। यथा—‘कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरतर प्रिय लागहु ओहि राम ॥’, इसीसे वह ‘अविरल हरिभक्तिसम्पादन’ नामक सोपान है। ~~हृदय~~ सारांश यह है कि जैसा क्रम सातों सोपानोंकी फलश्रुतिमें है, उसी प्रकार धर्म, वैराग्य, मतोप, ज्ञान, विज्ञान और हरिभक्तिकी प्राप्तिका क्रम है। अर्थात् धर्मका फल वैराग्य, वैराग्यका मतोप, मतोपका ज्ञान, ज्ञानका विज्ञान और विज्ञानका फल हरिभक्ति एव रामधामप्राप्ति है।

नोट—४ ‘ज्ञान नयन निरखत’ इति। ‘ज्ञाननयनसे क्या देखे ?’ के उत्तरमें मदानुभावांने यह लिखा है—

(१) मानसदीपक तथा रा० प्र० एव मानसपत्रिकाकार लिखते हैं कि शान्तबन्ध ज्ञानमें इन सीढ़ियोंको देखना चाहिये। इस तरहने कि बालकाण्ड प्रथम सोपानमें श्रीमीतारामयोग बना, इसलिये यह सोपान ‘साख्यशास्त्र’ है। अयोध्याकाण्ड दूसरा सोपान वैशेषिक अर्थात् वैराग्यशास्त्र है, क्योंकि इसमें वैराग्यका उपदेश मिलता है। अरण्यकाण्ड तीसरा सोपान मीमांसाशास्त्र है, क्योंकि इसमें धर्मिकता परमधर्म दुष्टनिग्रह और सजन-पालनका वर्णन है। इसी तरह किष्किन्धाकाण्ड चौथा सोपान योगशास्त्र है। सुन्दरकाण्ड पाँचवाँ सोपान न्यायशास्त्र है। लङ्का वेदान्त है और उत्तर साम्राज्य शास्त्र है।—(अधिक देखना हां तो रामायणपरिचर्या और मानसपत्रिका पृष्ठ २१७ देखिये)।

(२) वैजनाथजी—ज्ञान-नयनसे क्या देखे ? यह कि—बाल साख्यशास्त्र है, अयोध्या वैशेषिक, अरण्य मीमांसा, किष्किन्धा योग, सुन्दर न्याय, लङ्का वेदान्त और उत्तर साम्राज्य है। अथवा ज्ञानकी सप्तभूमिकाएँ हैं वे ही सप्त सोपान हैं। अथवा, नवधामक्तिका नौ सीढ़ियोंमेंने श्रवण-कीर्तन ये बालसे चढ़नेकी दो सीढ़ियाँ हैं और जोष सात भीतरकी सात सीढ़ियाँ हैं।—(यह भाव ‘एहि महुँ रुचिर सत सोपाना। रघुपति भगति कैर पथाना ॥’ इस चौपाईके आधारपर कहा गया जान पड़ता है)। अथवा, ज्ञानसे यह विचार करना चाहिये कि यहाँ चार सवाट चार घाट हैं। शिवकृत मानससरमें चार घाट कोन हैं, विचारनेमें ज्ञान ढूँढ़ेगा कि नाम, रूप, लीला और धाम ही चार घाट थे। ऊर्दीके अवलम्बपर चारों सवाट हैं। इन सवाटोंके अन्तर्गत धाम आदिका वर्णन सात-सात ठौर जहाँ ग्रन्थमें है वही सातों प्रबन्ध सातों सुन्दर सीढ़ियाँ हैं।—रामचरित जलरूप है। उसके प्रारम्भमें जो प्रथम सीढ़ी है वह देखनेमात्र खुली है, अन्य छ सीढ़ियाँ ज-ने झूरी हैं। प्रारम्भ सप्त जो अवध-प्रभाव वर्णन किया—‘रामधामदा पुरी सुहावनि। लोक समस्त विदित धति पावनि ॥ १। ३५। ३।’ इत्यादि प्रथम सोपान है फिर श्रीरामजन्मसमय जो वर्णन किया—‘अवधपुरी मोहि पहि भौंती। १। १५५।’ इत्यादि दूसरा सोपान है। फिर विवाहसमय, वनसे लौटनेपर, राव्याभिषेक होनेपर, भुशुटि-प्रसङ्गमें तथा शिववचनमें जो धामका वर्णन है, यथा—‘जद्यपि अवध सदैव सुहावनि । १। २९६।’, ‘जन्मभूमि मस पुरी सुहावनि । ७। ४।’, ‘हेतुत पुरी अखिल अव भागा। ७। २९।’, ‘अवध प्रभाव जान तब प्रानी। ७। ९७।’, ‘पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे। ७। १०९।’—ये जोष पाँच सीढ़ियाँ धाम-सप्त-प्रबन्ध दैन्यघाटमें हैं। इसी प्रकार वाजकन्ध-भरद्वाज-मवाट लीला अवलम्ब कर्मघाटमें सप्तप्रबन्ध लीला सोपान है। यथा—‘तेहि खसर भजन सहि भारा। हरि रघुवम लीन्ह अवतारा ॥ १। ४८।’, ‘पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा। बालचरित पुनि कहहु उदारा ॥ १। ११०।’, ‘जब जब होइ धरम कै हानी। तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा। हरहि कृपानिधि । १। १२१।’, ‘एक बार तिन्ह के हित लागी। धरेड सरीर भगत अनुरागी ॥ ०। (१। १२३), ‘तहाँ जलधर रावन भयक। रन हति । १। १२४।’, ‘नारद आप दीन्ह एक वारा ॥ एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार । १। १२४-१३९।’, ‘प्रभु अवतार कथा पुनि गाई । ०। ६४।’ से ६८ (७) तक। इसी तरह शिव-पार्वती-सवाद ज्ञानघाट नामावलम्ब नामके सात प्रबन्ध हैं। यथा—‘रामनाम कर समित प्रसावा।’ इत्यादि ‘आमी मरत जुनु अवलोकी। जासु नाम ॥ विचसहु जासु नाम नर कहही। जन्म अनेक रचित जघ दहही ॥ १। ११९।’, ‘जासु नाम सुमिरत एक वारा । ०। १०१।’, ‘राम राम कहि जे जसुहाही । ०। ११४।’, ‘राम रजनी भगति तब राम नाम सोह ॥ ३। ४२।’, ‘रामनाम विनु गिरा

न सोहा । ५ । २३ ।', 'तीरथ अमित कोटि सम पावन । नाम अखिल अन्नपूग नसावन । ७ । १२ ।', तथा सुशुद्धि-
गरुड-सवाह उपासनाघाटरूपावलम्ब रूपके मात प्रवन्ध है, यथा—'नील सरोख नील मनि नीलनीलधर साम ।'
(समग्ररूप वर्णन । १ । १४६), 'काम कोटि छधि ज्याम सरीरा ।' इत्यादि । (१ । १९९) 'पीत वसन परिकर
कटि भाया ।' इत्यादि (१ । २१९), 'लोभासीव सुभग दोड बीरा ।' १ । २३३ ।', 'सहज मनोहर मूरति
दोक ।' १ । २४३ ।', 'केकिरुठ द्युति स्यामल अगा ।' १ । ३१६ ।', 'मरकत मृदुल कलेवर स्यामा ।' ।
७ । ७६-७७ ।',

(३) सूर्यप्रसादमिश्रजी—भाव यह कि हममें भीतर षट् शास्त्रोंके तत्त्व भरे हैं । (क) साखमें प्रकृति-
पुरुषका विचार है, इसका काम नीना दुखोंमें रहित होना है । इसमें २५ तत्त्वोंकी उत्पत्ति मायासे कही है
जिनके विवेकसे दुख निवृत्त होता है । रामजीमें प्रथम कुछ इच्छा न थी, पर जब श्रीजाननीजीका कुम्भारीमें
सयोग हुआ तब इन्द्रियोंके कार्य उनमें होने लगे । मायाके सब कार्य वालकाण्डमें हैं । यह भी दिखना है कि
प्रकृति पुरुषके अधीन है । (ख) वैदिकीका विषय पदार्थविवेचनपूर्वक वस्तुवैगम्य है । इसमें ६ पदार्थ माने
गये हैं, इनके जानने विरक्ति होती है । अयोध्याकाण्डमें रामजीका विशेष धर्मपर आरुह होना दिखाया है ।
(ग) भीमामाना मिद्वान्त है कि वेदविहित कर्मके अनुष्ठानद्वारा परम पुरुषार्थ लाभ होता है । अरण्यकाण्डमें
सब बातें राजधर्म अनुष्ठानहीकी हैं । धर्मसे स्वर्गकी प्राप्ति है, मोक्ष नहीं, मोक्षके लिये योगयुक्त धर्मानुष्ठान
चाहिये, इसीलिये किष्किन्धाका आरम्भ है । (घ) योगका विषय चित्तवृत्तिनिरोध है, इसका काम शान्ति है ।
अपने निरुपाधिस्वरूपको जानना इसका सिद्धान्त है । इन बातोंका ज्ञान बिना तर्कशास्त्रके नहीं होता, अतः
सुन्दरकाण्डका आरम्भ । (ङ) न्यायका विषय १३ पदार्थोंका जानना है । इनमेंसे ५ इन काण्डोंमें पूर्ण रीतिसे
हैं—'प्रतिज्ञा' समुद्रबन्धनकी, जगत्ता 'हेतु' रामबाण, 'उपनयन' समुद्रबन्धन, 'निगमन' पार जाना, 'उदाहरण'
रामनाशन 'सधानेद धनु ।' न्याययुक्त योगसे मोक्ष नहीं, इसलिये वेदान्तस्वरूप लङ्काकाण्डका आरम्भ है । (च)
वेदान्तका स्वरूप ब्रह्मजीवका ऐक्य है । जीवरूप विभीषण वैराग्यने भ्रातृसुखत्यागपूर्वक, रामसे बढकर कुछ नहीं, इस
विवेकसहित, महाभोगावणके नाशकी इच्छासे परब्रह्म राम-जानकीका दर्शन लाभ किया । (छ) यद्यपि उपर्युक्त बातें
ब्रह्मानन्दप्रापक हैं तथापि यह आनन्द अणिक है, रामजीकी साम्राज्यव्यवस्थाकी शोभा बिना और किसीमें सामर्थ्य नहीं है कि
मनको स्थिर रखे, इसलिये साम्राज्यस्वरूप उत्तरकाण्डका आरम्भ है । इससे सिद्ध हुआ कि सर्वगुणसम्पन्न जीवका रामभक्ति
बिना सब साधन व्यर्थ है । (परंतु ये सब क्लिष्ट कल्पनाएँ हैं) ।

(४) सूर्यप्रसादमिश्रजी—वैजनायजीने जो लिखा है वह ठीक नहीं है । सात प्रवन्ध सात ठिकाने वर्णन 'रामधामदा
पुरी सुहावनि' इत्यादि, ये बातें ठीक होतीं यदि ग्रन्थकार सात स्थलोंको, जो मानमभूषणकारने लिखी हैं, छोड़कर अयोध्याके
विषयमें और कुछ कहीं न लिखते । पर ग्रन्थकारने और भी स्थलोंमें अयोध्याका माहात्म्य कहा है । इसी तरह और भी
तीनों घाट जो लिखे हैं वे भी निर्मूल हैं ।

(५) त्रिपाठीजी—'ज्ञान तयन 'माना' । भाव कि गुरुपदसे प्राप्त दिव्य ज्ञानदृष्टिद्वारा देखनेसे सातो सोपान
मणि-माणिक्यमुक्ताके बने हुए दिव्य तेजोमय दिखायी पड़ते हैं । ज्ञानघाटके सोपान मणिमय, कर्मघाटके माणिक्यमय,
उपासनाके गजमुक्तामय और दैत्यके मुक्तामय दिखायी पड़ते हैं । भावार्थ यह है कि वेदरात्रिकी भोति ये तेजोमय हैं ।
भरद्वाजजीको जब इन्द्रदेवने वेदरात्रिका दर्शन कराया, तो वे उन्हें तेजके पहाड़ोंकी भोति दिखायी पड़े । इसी भोति
दिव्यदृष्टि पानेसे ये वेदावतार सातो सोपान तेजोमय दृष्टिगोचर होते हैं । प्रज्ञागावरण क्षीण करनेमें समर्थ होने-
से तेजोमय कहा ।

(६) सु० द्विवेदीजी—'सातो काण्ड हम मानसकी सात सीढियों हैं । इनपर क्रम-क्रमसे मन चढ़ता और ज्ञानदृष्टि-
से देखता जाय अर्थात् ऐसा न हो कि पहली सीढी चढ़ी बिना पुरी किन्हे दूसरी सीढी अयोध्यापर पैर रखे, ऐसा करनेमें
पहली सीढीमें कहीं-कहींपर कैसे कड़े चित्र उरे हैं, यह देखनेमें न आयेगा और पहलीको छोड़कर दूसरीपर पैर रखनेमें

सम्भव है कि पैर फिसल जाय। चित्रके सब अंग साफ साफ देख पड़ें इसलिये जाननयन कहा। भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यः, इन सातों लोकरूप सीढ़ीपर चढ़ जानेसे अन्तमे सत्यलोके ईश्वरसे भेंट होती है, इसी तरह यहाँ भी उत्तरके अन्तमे ईश्वरप्राप्ति है।

(७) त्रिपाठीजी—ये सप्त प्रबन्ध सप्त पुरियोंकी भाँति मुक्तिके प्रापक हैं। बालकाण्ड अयोध्यापुरी है, क्योंकि श्रीरामजन्मभूमि होनेसे बालचरित्र आदि इसीमें हुए। अयोध्याकाण्ड मथुरा है, क्योंकि जैसे श्रीकृष्णजीके मथुरा गमनसे गोपिकाओंको तीव्रातितीव्र विरह हुई वैसे ही श्रीरामवनवासमे अवधचामियोंकी वही गति हुई। दूसरे मधुगम अवतार होनेका बीज इसी काण्डमें है। भगवान्ने ऋषियोंसे कहा था कि कृष्णावतारमें तुम्हारे मनोरथ पूरे करेंगे, जैसा श्रीकृष्णोपनिषद्में स्पष्ट है। अरण्यकाण्डमे तो मायाका काग, खरदूषणादिकी माया, मायापतिकी मायाने खगदिका बध, मायाका सन्यासी, मायाका मृग, मायाकी सीता सब माया ही माया है और महामाया सतीसे मोह भी इसीमें हुआ। अन्तः इसे 'माया' पुरी कहा। शिष्किन्धाको 'काशी' कहा, क्योंकि 'सो कामी सेइय कम न' प्रारम्भमे ही कहा है। काशीमें ही श्रीराम-मन्त्रके अनुष्ठानसे भगवान् शङ्करको श्रीरामजी मिले, वैसे ही इस काण्डमें रुद्राग्रार श्रीहनुमान्ने श्रीरामजीसे भेंट हुई। सुन्दरकाण्ड काशीपुरी है, क्योंकि यह पुरी साझेकी है। आधी शिवकाशी है, आधी विष्णुकाशी। इसी प्रकार यहाँ पूर्वार्धमें हनुमत्-चरित्र है और उत्तरार्धमे रामचरित। लका अवन्तिका है। क्योंकि यहाँ महाकालका लिङ्ग है और लङ्का-काण्डमे शिवलिङ्गकी स्थापना है। उत्तरकाण्ड द्वारावती है, क्योंकि श्रीकृष्णजीने राज्यभोग किया और पुरीको ले गये, वैसे ही श्रीरामजीने 'गुनातीत अरु भोग पुरदर' होकर राज्य किया और प्रजासहित अपने धामको गये। अतः सबको सुभग कहा, शानदायिसे ही यह समझ पड़ता है।

मा० प्र०—सीढ़ी नीचेसे बँधती है। नीचे और ऊपरकी सीढ़ियाँ बड़ी होती हैं और बीचकी छोटी होती हैं। वैसे ही यहाँ श्रीरामचरितमानससरमें, बालकाण्डसे प्रारम्भ होकर उत्तरकाण्डपर समाप्ति है। नीचेकी दो सीढ़ियाँ बाल और अयोध्या है जो बड़ी हैं, लका और उत्तर ऊपरकी दो सीढ़ियाँ हैं, यह भी बड़ी हैं। अरण्य, शिष्किन्धा और सुन्दर बीचकी सीढ़ियाँ हैं अतः ये छोटी हैं।

नोट—५ प० रामकुमारजीका मत है कि सीढ़ियाँ ऊपरसे बनी हैं। हमारी समझमें इनका मत ठीक है। पहाड़ों-पर तालाबके घाटकी सीढ़ियाँ ऊपरसे काट-काटकर बनायी जाती हैं। दूसरे ऐसा माननेसे प्राकृत तालाबके साथ जैसा लोगोका व्यवहार होता है इससे उसकी प्रायः समता आ जाती है। जैसे तालाबकी ऊपरवाली सीढ़ी प्रथम मानी जाती है, उसका आरम्भ भी यहीसे होता है, यहाँ आकर तब दूसरी, तीसरी इत्यादि सीढ़ियाँ पर जाते हैं, इत्यादि, वैसे ही यहाँ भी गोस्वामीजीने प्रथम सोपान बालकाण्ड माना है, यहीसे इसका प्रारम्भ भी है, अनुष्ठानपाठ आदि भी प्रायः यहीसे प्रारम्भ होता है, इत्यादि।

नोट—६ नीचेकी सीढ़ी दाबकर ऊपरकी सीढ़ी बनायी जाती है। यहाँ एक काण्डकी फलश्रुतिका दूसरे काण्डके मङ्गलाचरणसे सयोग होना ही 'दाबन' है। काण्डोंका सम्बन्ध मिलाना सीढ़ियोंका जोड़ना है। (मा० प्र०)। जोड़ और दाबन निम्न नक़से स्पष्ट हो जायेंगे।

१-प्रथम सोपान (बालकाण्ड) के अन्तमें 'आए व्याहि राम घर जब ते। बसे अनद अवध सब तब ते ॥ १। ३६। ५।' है। इसका जोड़ द्वितीय सोपान अयोध्याकाण्डके आदिके 'जब ते राम व्याहि घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए ॥ २। १। १।' से है।

२-अयोध्याकाण्डके अन्तमे 'भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनिह ॥ २। ३२६।' का सम्बन्ध तृतीय सोपान (अरण्यकाण्डके आदिके

जोड़की दोनों चौपाइयों १। ३६१। ५ और २। १। १ के बीचके 'प्रभु बिबाह जस भयउ उठाहू।' से 'सिय रघुबीर बिबाह जे सप्रेम गावहि सुनिहि' तक तथा फलश्रुति और—अ० मङ्गलाचरण ('यस्याङ्गे च विभाति...' 'प्रसन्नतां या', 'नीलांघुज...' और 'श्रीगुरुचरन...'), यह सब दाबन है।

तृतीय सोपानका मङ्गलाचरण 'मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधे...' 'साम्बानन्दपयोद...' और 'उसाराम गुन गूढ...' दाबन है।

‘पुरनर भरत प्रीति मैं गाई । ३ । १ । १ ।’ से है ।

यही जोड़ है ।

३-अरण्यकाण्डके अन्तके ‘सिर नाह बारहिं बार चरनन्हि ब्रह्म पुर नारद गए । ३ । ४६ ।’ (म० प्र०) अथवा ‘देसी सुंदर तरुवर छाया । बैठे अनुज सहित रघुराया ॥ ३ । ४१ । २ ।’ इसका सम्बन्ध चतुर्थ सोपान (किष्किन्वाकाण्ड) के आदिके ‘भागो चले बहुरि रघुराया । ४ । १ । १ ।’ से है ।

४-चतुर्थ सोपानके अन्तके ‘जामवत मैं पूछैं तोही । ४ । ३० । १० ।’ का जोड़ पञ्चम सोपान (सुन्दर) के आदिके ‘जामवत के बचन सुदाए । ५ । १ । १ ।’ से है ।

५-सुन्दरकाण्डके अन्तके ‘निज भवन गवनेड सिंधु श्रीरघुपतिहिं यह मत भायऊ । ५ । ६० ।’ का सम्बन्ध षष्ठ सोपान (लकाकाण्ड) के आदिके ‘सिंधु बचन सुनि राम ” ल० म० ” सोरठासे मिलाया गया ।

६-लकाकाण्डके अन्तके ‘प्रभु हनुमतहि कहा हुआई । तुरत पवनसुत गवनत भयऊ । ६ । १२० । १-३ ।’ का सम्बन्ध सप्तम सोपानके आदिके ‘राम विरह सागर मई भरत मगन मन होत । विप्र रूप धरि पवनसुत बाह गयड जनु पोत ॥ ७ । १ ।’ से मिलाया गया ।

अरण्यकाण्डके ‘ते धन्य सुखीदास’ से अथवा ‘तहँ पुनि सकल देव मुनि धाए । ३ । ४१ । ३ ।’ से ‘भजहिं राम ’ सत्सग । ३ । ४६ । तक तथा फल-श्रुति ‘इति श्रीमत्रामचरितमानसे ’ और किष्किन्वा-काण्डका मङ्गलाचरण ‘कुन्देन्दीवर ’ ‘ब्रह्मान्मोवि ’ ‘सुक्तिजन्म ’ से ‘सकर सरिस’ तक ।

कि० काण्डके ‘इतना करहु तात तुम्ह जाई । ४ । ३० । ११ ।’ से अन्ततक + फलश्रुति + सुन्दरकाण्डका मङ्गलाचरण ‘शान्त ” , ‘नान्या स्पृहा ” , ‘अतु-लित ” ।

सुन्दरकाण्डकी पूर्ति अर्थात् ‘यह चरित कलिसल हर ’ । ५ । ६० ।’ से ल० म० दोहा ‘एव निमेष ” तक ।

ल० १२० । ३ ‘तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ । से ‘श्रीरघु-नाथ नाम तजि नाहिं आन अघार । ६ । १२० ।’ तक + फलश्रुति + उत्तरकाण्डका मङ्गलाचरण ‘कैकीकठाभनील ” ‘कोसलेन्द्रपदकज ” , ‘कुन्देन्दु दर गौर ” दोहा ‘रहा एक दिन’ से ‘राम विरह सागर ” तक ।

नोट—त्रिपाठीजी लिखते हैं कि ‘अन्य वक्ताओंने सात काण्डोंकी कल्पना तो की, पर सोपान नहीं बनाया, इसलिये अल्प पुरुषार्थ व्यक्तियोंके लिये दुर्गम था । पर ग्रन्थकारने इसमें प्रसङ्गरूप फलक (डबे) देकर इसे सोपान बना दिया । प्रत्येक प्रबन्धके प्रसङ्ग ही उसमेंके फलक वा डबे हैं । सोपानोंके बीचमें विश्रामके लिये फर्श होता है, सातों काण्डोंके विश्रामस्थान सात फर्श हैं । मा० प्र० में जो जोड़ और दावन कहे गये हैं, वही त्रिपाठीजीके फर्श हैं ।

रघुपति महिमा अगुन अवाधा । चरनव सोइ घर बारि अगाधा ॥ २ ॥

शब्दार्थ—अगुन=निर्गुण । सत्त्व, रज, तम गुणोंसे रहित, गुणातीत, अव्यक्त । अवाधा=बाधा या विघ्नरहित, एकरस । चरनव=वर्णन कर्लगा, कहूंगा । वा, वर्णन या कथन करना । अगाध=अथाह होना, गहराई, गम्भीरता ।

अर्थ—१ श्रीरघुनाथजीकी निर्गुण (रूपकी) एकरस महिमाका वर्णन ही उत्तम जलकी अगाधता है ॥ २ ॥

अर्थ—२ श्रीरघुनाथजीकी महिमा जो गुणातीत एकरस है उसको श्रेष्ठ जलकी अगाधता कहूंगा ॥ २ ॥

टिप्पणी—१ (क) सीढ़ीसे उतरनेपर गहराई देख पड़ती है । इसीसे प्रथम सीढ़ी लिखकर तब गहराई लिखते हैं । (ख) रघुपतिके दो रूप हैं, एक निर्गुण (अव्यक्त), दूसरा सगुण । (ग) रघुपतिके सगुणरूपकी लीलाका वर्णन जल्की स्वच्छता है और निर्गुणरूपकी महिमाका वर्णन अगाधता है । तात्पर्य यह है कि ऐश्वर्य वर्णनसे वशकी गम्भीरता होती है, सगुणमें लीला है, निर्गुणमें महिमा ।

२ (क) प्रथम थलको अगाध कहा, अथा—‘सुमति भूमि बल हृदय अगाध ।’ अब जलको अगाध कहते हैं,

क्योंकि प्रथम थलकी अगाधता है पीछे जलकी। जल थलपर टिकता है, इसीसे प्रथम थलको कहा। सगुणयश 'बर बारि' है, यथा—'बरषहि रामसुजस बर बारी' और निर्गुण-महिमाका वर्णन जलकी अगाधता है।

(ख) 'अवाधा' का भाव यह है कि सगुणकी महिमा एकरस नहीं है, निर्गुणकी महिमामें वाधा नहीं है, यह एकरस है, इसी तरह अगाध जल बाधा रहित है। इसीसे अगुणकी महिमाको 'अवाधा' कहा। सगुणकी महिमामें बाधा है, क्योंकि जब लीलामें विलाप किया, बंधे गये, अजानी बनकर बिया पढी, इत्यादि कर्म किये, तब ईश्वरकी महिमा क्या रह गयी?—['अगुण' से जनाया कि सगुणकी भी महिमा है। सगुणकी महिमा श्रीमतीजीने देखी (दोहा ५४ और ५५ में 'निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनाया।' से 'सती ममुष्टि खूबीर प्रभाऊ' तक इसका उल्लेख है), श्रीकौसल्याजीने देखी (दोहा २०१, २०२ में देखिये) और श्रीमुमुक्षुजीने देखी ('तब मैं भागि चलेई उरगारी' ७। ७९ से ७। ८२ तक)। 'रघुपति' शब्द देकर जनाया कि सगुण-अगुण दोनों श्रीगमनीकी ही महिमा हैं।]

नोट—१ 'अगुण अवाधा महिमा' के उदाहरण—(१) 'उर अभिलाप निरतर होई। देगिय नयन परम प्रभु सोई ॥ अगुण अनत अखड अनादी।' निजानन्द निरुपाधि अनुपा। १४४। ३-७।, (२) 'राम करउँ केहि भोति प्रसन्ना। 'करहि जोग जोगी जेहि लागी। महिमा निगमु नेति कहि कहई। जो निहुँ काल एकरम रहई ॥ १। ३४१। ६।' तक, (३) 'राम ब्रह्म परमार्थरूपा। कहि नित नेति निरुपहि वेदा ॥' (२। ९३), (४) 'सुनि सुसुकाने सुनि प्रभु जानी। पूछेहु नाथ सोहि का जानी ॥ तुम्हरेहु भजन प्रभाव अघारी। जानउँ महिमा कछु तुम्हारी ॥ ऊमरितरु बिसाल तब माया' से 'ते तुम्ह सकल लोकपति साई' तक (आ० १३। ४-९।)। (५) 'जग कारन तारन भव भजन धरनीभार।' (कि० १), (६) 'सुनु राजन ब्रह्माड निरुपा। पाइ जासु बल विरचिति माया। सु० २१। ४।' में 'जाके बल' ॥ २१ ॥' तक, (७) 'काल कर्म जिब जाके हाया। ल० ६।' 'सिव विरचिति सुर सुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेनकाई ॥ ल० २२।' 'जगदातमा प्राणपति रामा। 'तून ते तुलिस कुलिस तून करई ॥ ल० ३४। ६-८।' 'दमा काल मरु जाकी इच्छा। ल० १०१।' (८) 'महिमा नाम रूप गुन गाथा। सकल अमित अनत रघुनाथा ॥ उ० ९१। ३।' में 'तिमि रघुपति महिमा अवगाहा। तात कयहुँ कोड पाव कि थाहा ॥' प्रभु अगाध सत जोटि पताला। राम अमित गुनसागर थाइ कि पावहुँ कोड ॥ ९२।' तक, (९) 'मनकहि करहु विरंचि प्रभु अजहि ससक ते हीन। उ० १२२।' 'महिमा निगम नेति करि गाई' से 'जासु नाम भवभेषज हवन घोर त्रयमूल' तक (उ० १२४)। इत्यादि। (मा० प्र०)।

२—'महिमा अगुण अवाधा' के और भाव—(क) अगुण अर्थात् बिना गुण (डोर) के और अवाध अर्थात् बिना बाधाके हैं। यह महिमारूप जल बिना डोर और बिना बाधाके सबको सुलभ है। इसलिये यह महिमा श्रेष्ठ और अगाध जल है। रामकी महिमाकी याह नहीं, इसलिये अगाध कहना उचित है। वेद कहता है कि 'यतो वाचो निवर्तन्ते' (सुधानर द्विवेदीजी)। (ख) जलकी याह (गहगाई का पता) गुण (डोर) हीने मिलता है। यहाँ गुण है ही नहीं, तब याह कैसे मिल सके। अत 'अगाध' कहा (ग) माखन्याममें मायाके तीन गुण हैं, इसने जनाया कि रामजीकी महिमा मायिक गुणोंसे पृथक् है। मायाके गुणोंमें बाधा होती है, रामजीकी महिमामें मायाकी प्रबलता नहीं होती। अत 'अवाधा' विशेषण दिया। (गू० प्र० मिश्र)। (घ) अगुण अवाधा महिमामें अगाधता कहने का भाव यह है कि रघुनाथजीके नाम, रूप, लीला और धाम इन चारोंका जो परात्परत्व वर्णन है वही प्रभुकी अगुण अगाध महिमा है। यथा—'महामत्र जोह जपत महेसू। कासी मुकुति हेतु उपदेसू ॥' इति नाममहिमा, 'व्यापक ब्रह्म निरजन निर्गुन श्रितत त्रिनोद। सो अज प्रेस भगति बस कौसल्या के गोड ॥' इति रूपमहिमा, 'जग पेखन तुम्ह देख-निहारे। बिधि हरि समु नचावनि हारे ॥ तेड न जानहि मरम तुम्हारा। और तुम्हहि को जाननिहारा ॥ २। १२७।' इति लीलापरत्व, और 'रामधामरा पुरी सुहावनि।' इति धामपरत्व। (ङ) 'निर्गुण परब्रह्मकी महिमा जो नित्य एक रस पूर्ण है, सोई मानस-कथारूपी जलकी सज्जताका मूल है अर्थात् इसके प्रभावसे जब नहीं घटना, एकरस परिपूर्ण रहता है, अतएव अगाधता है। जैसे परतमके यशकी थाह नहीं, वैसे ही मानस अथाह है।' (मा० म०)। (च)

अद्वैत मतके अनुसार सत्ता तीन प्रकारकी है। प्रातिभासिकी, व्यावहारिकी और पारमार्थिकी। प्रातिभासिकीका बाध व्यावहारिकीमें और व्यावहारिकीका पारमार्थिकीसे होता है। पारमार्थिकी सत्ता (अर्थात् निर्गुण ब्रह्म) का बाध नहीं होता, अतः अगुण महिमाको 'अबाध' कहा। जिस भाँति एक बृहदाकार शिलामें पुतली आदिके आकार विद्यमान हैं, शिलपी पाषाणके उन भागोंको जो कि उन आकारोंको ढके हुए हैं, छीनीसे काटकर निकाल देता है, कुछ अपने पामने कोई आकार लेकर उस शिलामें नहीं डाल देता, इसी भाँति निर्गुण निराकार ब्रह्म एक अनादि अनन्त शिला है, उसीमें मत्र गुण और मत्र आकार कल्पित है, अतः उसको अबाध कहा, उसकी थाह नहीं है। (वि० त्रि०)।

वि० त्रि०—'वरनय मोड़' इति। वह निर्गुण ब्रह्म अपनी महिमामें ही प्रतिष्ठित है अतः उसका साक्षात् वर्णन नहीं, उपमाद्वारा वर्णन करनेका निश्चय करते हैं। यद्यपि निरुपमकी उपमा भी नहीं दी जा सकती तथापि निषेधरूपमें प्रादेशमात्र दिखाया जा सकता है। वर्षाके जलमें गहराई इतनी थोड़ी होती है कि उसका वर्णन न करना ही प्राप्त था। अबाध हृदयमें आन्तर रामसुख भर गया, तो उसमें अथाह गहराई भी आ गयी। उसी अथाह गहराईसे 'अगुण अबाधा' महिमाको उपमित किया है।

राम सीय जस सलिल सुधा सम । उपमा वीचि* विलास मनोरम ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—सलिल=जल। उपमा=एक वस्तुको दूसरेके समान कहनेकी क्रिया। वीचि=लहर। विलास=आनन्द, शोभा। मनोरम=मनका रमाने—मोहनेवाली। वीचि बिगम=तरंगका उठना। यथा—'सोमित कसि बिधु मदन जनु बारिधि वीचि बिलाम।'।

अर्थ—श्रीसीतागमयश अमृतके समान जल है। जो उपमाएँ इसमें दी गयी हैं वे ही मनको रमानेवाली लहरोंके बिगम हैं ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ 'रामसीय जस सलिल सुधा सम' का भाव यह है कि जब श्रीरामयशमें श्रीसीताजीका यश भी मिश्रित तब माधुर्य और शृङ्गार दोनों एकत्रित हो गये। यह युगल यश भक्तोंको विशेष आह्लाद देनेवाला है। इसीमें पुष्पवाटिका और विवाहप्रसन्न श्रीगमचरितमानमम सर्वोत्तम और सारभूत माने गये हैं।—[निर्मल, पावन और मधुर होनेमें यशको 'सलिल' कहा। श्रीरामसीयकी मरलताको देखकर स्वयं कैकेयीजीको बड़ा पश्चात्ताप हुआ, यथा—'लवि मिय सहित सरल डोढ भाई। कुटिल रानि पलितानि अबाई ॥' श्रीकौसल्याजी श्री-सुनयनाजीमें ऊँची हैं—'ईम प्रसाद असीम तुम्हारी। सुत सुतबधू देवसरि बारी ॥' अतः इनके यशको भी सलिलसे उपमित किया। (वि० त्रि०)]

रामसीय-यशके उदाहरण—१ अरण्यभे, यथा—'एक नार बुनि कुसुम सुहाए' से 'रघुपति चित्रकूट बसि नाना ॥ चरित किये श्रुति सुधा ममाना ॥' तक, यह गुन रहस्य किया गया है। इत्यादि। २—अयोध्याकाण्डमें, यथा—'चले मसीय मुद्रित डोढ भाई। १। ११२।' ने 'एहि विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगन्ह सुख देत। जाहिं । २। १२३।' तक। पुन दोहा १३८ में दो० १४१ तक, और दो० २८५-२८६, इत्यादि। ३—चालकाण्डमें यथा—(क) 'चहुँ दिसि चितह पूछि मालीनन। लगे लेन डल फूल मुद्रित मन ॥ १। २२८। १।' से 'हृदय सराहत मीय लुनाई २३७।' तक। (ग) 'जाडबा जानहु नित सीता। २४६। २।' में 'बर सौँवरो जानकी जोगू। २४९। ६।' तक (ग) 'रामसीय सोभा अग्रधि सुकृत अवधि डोढ राज। जहँ तहँ पुरजन कहहि अस मिलि नरनारि समाज ॥ ३०९।' 'हृदय पिचाहु धीर धरि मियरगुनोरविआहु'। एहि विधि संभु सुरन्ह ससुभावा ॥ ३१४ ॥ १-३ ॥ इत्यादि।

नोट—१ श्रीजानमीदासजी लिखते हैं कि रामसुख जलपे सगुण टीला और प्रेमभक्तियों 'मधुर मनोहर

* वीच—१६६१। इस पाठका अर्थ होगा—'वीच वीचभ जो उपमाएँ दी गयी हैं वे जलके विलास (कार्यवर्ग) अर्थात् लहर हैं।'।

मगलकारी' गुण कह आये हैं, अब रामसीय दोनोंका मिश्रित यश यहाँ जलका अमरत्व गुण कहा गया है। अमृत मधुर, पुष्ट और आह्लादकारक होता है, मधुरता गुण पहिले कह ही चुके हैं इसलिये यहाँ 'सुधा सम' से पुष्ट और आह्लादकारक अर्थ लेना चाहिये। (मा० प्र०)। यदि 'स्वाद' 'मिष्टता' गुण अभिप्रेत होता तो पहिले मधुरता गुण क्यों लिखते? (मा० प्र०)। इस भावसे रा० प्र०, भावदीपिका, मानसभूषण आदिमें दिये हुए भावोंका खण्डन हो जाता है।

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि मेघका जल एकत्रित होकर तालाब आनेपर उसके गुण तथा स्वादमें सूक्ष्म भेद पड़ जाता है, इसीसे ग्रन्थकारने साधुमुखच्युत रामयशका माधुर्य वर्णन करनेपर भी सरमे आनेसे फिर उसका माधुर्य वर्णन किया और उसकी अमृतसे उपमा दी। मेघके जलका रस अव्यक्त होता है, सरभ एकत्रित होनेपर शरद्वृत्तमें इस जलका रस व्यक्त हो जाता है। अतः माधुर्यातिशयसे सुधाकी उपमा दी गयी। 'प्रेमाभक्तिमें ही माधुर्य है' इस सिद्धान्तमें त्रुटि नहीं है। यहाँ श्रीरामजानकीमें प्रेमातिशय होनेसे ही उनके यशको सुधासम कहा। प्रेमातिशय ही सर्वत्र अभेदका कारण होता है।

प० सूर्यप्रसादमिश्रजी लिखते हैं कि 'उसी जलमें सुधासम गुण होते हैं जिसमें सूर्यप्रकाश और चन्द्रप्रकाश दोनों पड़ें। यही बात ग्रन्थकारने भी लिखी है कि यथा सूर्यसम रघुनाथजी और चन्द्रसम जानकीजी दोनोंके यशरूपी जल सुधासम हैं। कोपमें सुधा नाम 'मोक्ष' का है, ऐसा ही श्रीरामजानकी-यश है। पुनः यशका अर्थ प्रेम भी है। श्रीराम-जानकी-का-सा प्रेम किसीका न हुआ, न है और न होगा।'

प० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'सुधा सम' का भाव यह है कि अमृतममान पुष्टकर्ता, रोगहर्ता और सतोषकर्ता है। दोनोंके दर्शन होनेपर फिर किसी वस्तुकी चाह नहीं रह जाती, यही सतोषकारक गुणका भाव है। यथा—'नाथ देहि पदकमल तुम्हारे। अब पूजे सब काम हमारे ॥'

श्रीसुगन्धर द्विवेदीजीका मत है कि 'महिमाको अगाध श्रेष्ठ जल अर्थात् क्षीरसागरका जल बनाया। उसमें श्रीसीतारामजीका यश अमृत जल अर्थात् चौदहों रत्नोंमें श्रेष्ठ अमृत है।

वे० भू०—रामयशको सर्वत्र जग कह आये हैं। यथा—'वरपहि राम सुजस वर वारी।', 'राम विमल जस जल भरिता सो'। वैसे ही यहाँ भी रामयशको जल ही कहा है। यहाँ राम और सीय दोनोंके यशका एक-एक विशेषण नाम निर्देशकमसे है। अर्थात् रामयश सलिल सम और सीययश सुधासम है।

नोट—२ उपमा एक अर्थालंकार है जिसमें दो वस्तुओंके बीच भेद रहते हुए भी उनका समानधर्म बतलाया जाता है। (श० सा०)। जिस वस्तुका वर्णन किया जाता है उसे 'उपमेय' और जो समता दी जाती है उसे 'उपमान' कहते हैं। उपमा देनेमें निमि, तिमि, सम इत्यादि पद समता देनेमें काम आते हैं, इनको 'वाचक' कहते हैं। उपमेय, उपमानमें जिस गुण लक्षण-देशकी समानता दिखते है उसे 'धर्म' कहते हैं। जब उपमामें चारों अङ्ग (उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म) होते हैं तो उसे 'पूर्ण उपमा' कहते हैं। यदि इनमेंसे कोई अङ्ग छुन हुआ तो उसे छनोपमा कहते हैं। यहाँ 'उपमा' रूपक आदि अलंकारोंमात्रका उपलक्षण है अर्थात् रूपक आदि सभी अलंकार 'वीचि बिलास मनोरम' हैं। 'अलङ्कारों' की सख्या तथा कहीं-कहीं लक्षणोंमें मतभेद है। अलङ्कार-ग्रन्थामें महाराज जसवन्तसिंहकृत 'भाषाभूषण' विशेष माननीय माना जाता है। अलङ्कारोंके नाम और लक्षण प्रसङ्ग आनेपर हमने इस टीकामें दिये हैं। 'उपमा' के कुछ उदाहरण ये हैं। यथा—'श्रीहत भये भूप धनु दूटे। जैसे त्रिवेणी दीप छवि छूटे ॥ रामहिं लखन गिलोकत कैसे। ससिहिं चकोर किसोरक जैसे ॥ १। २६३ ॥', 'दामिनि टमक रह न वन साहीं। कि० १४। २।' से 'सद्गुरु मिले जाहि निमि संसय अम समुदाह। कि० १७।' तक, इत्यादि।

मानसमें रूपक, प्रतीप, उल्लेख, तुर्ययोगिता, प्रतिबन्धनूपमा, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, अपर्याप्ति, सहोक्ति, विनोक्ति, समासोक्ति, परिकर, परिकराङ्कुर, असद्वृत्ति, त्रिगोत्रोक्ति, असम्भग, भ्रम, सन्देह, स्मरण, अनन्वय, टीपक, दृष्टान्त, उदाहरण, श्लेष, अप्रस्तुत, व्याजस्तुति, व्याजनिन्दा, निभावना, आक्षेप, विरोधाभास, निबन्ध, सम, पर्यायोक्ति,

त्रिचिह्न, अधिरू, अन्धोन्, व्यतिरेक, निदर्शना, परिमाण, व्याघात, विशेष, यथामूल्य, मालादीपक, एकावली, पर्याय, समुच्चय, फारसीपत्र, कारणमाला, प्रौढोक्ति, सम्भावना, अर्थान्तरन्यास, ललित, काव्यार्थापत्ति, समाधि, प्रत्ययीक, प्रहर्षण, अनुगा, अयना, तद्गुण, अतद्गुण, विषाद, उल्लास, अनुगुण, मीलित, विशेषक, चित्त, पिहित, व्यानेक्ति, गृहोक्ति, युक्ति, लोकोक्ति, क्लोक्ति, भाविक, स्वभावोक्ति, अत्युक्ति, निरुक्ति, प्रतिषेध, विधि, हेतु, उपात्त, रिक्तोक्ति, हेतोक्ति, सूचन, मुद्रा, लेख, स्तानवली इत्यादि अलङ्कार प्रायः आवेष्टे हैं। जिस प्रकार जल ही रमणीय आकारसे व्यक्त होकर लहर हो जाता है, उसी भाँति अर्थ रमणीय आकारसे व्यक्त होकर अलङ्कार रूप हो जाता है।

नोट—३ प० रामचन्द्रमार्चवीज पाठ 'उपमा विमल विलस मनोरम' है। अर्थात् विमल उपमा ही शोभाका प्रियार्थ है। वे कहते हैं कि जल पुरस्नसे दृश्य है उससे तद्गुण कैसे होगी, दूसरे तद्गुण निरूपण नहीं रहती, उपमा निरूपण है, परन्तु यह पाठ और कहीं देखनेमें नहीं आता। सूर्यप्रकाश मिश्रजी लिखते हैं कि जैसे जलमें वायुकी प्रेरणासे लहर उठती है, इसी भाँति कान्यकुब्ज की अतिरूपी वायुसे उपमा आदि अलङ्कार मनोहर लहरें हैं। 'त्रीचि' का पाठान्तर 'त्रीच' भी मिलता है।

पुष्टनि सघन चारु चौपाई । जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई ॥ ४ ॥

पुष्टनि—पुरस्न=कमलका पत्ता या श्रेष्ठ । मनि=मूल पत्ता हुआ । मजु=सुन्दर ।

अर्थ—सुन्दर चौपाई का ही मनि कैला हुआ पुष्टनि है। और चिताकी युक्तियों उज्ज्वल मोतियोंकी सुन्दर सीपों की है ॥ ४ ॥

भा० प्र०—'अथ निज वस्त्रेषु चोपने है—एक तल्लिन, एक तद्गत और एक तटाश्रय। पहले उनको कहते हैं 'चौपाई' है अर्थात् जो मानसके समर्थन की चारद नहीं होते, किन्तु उसीमें मिले रहते हैं। जैसे मानससरमें पुरस्न, सीप और मोती होते हैं, वैसे तहाँ भीतमनसितमानसमें सुन्दर मयन चौपाईया और युक्तियाँ हैं।

नोट—'पुष्टनि मयन चारु चौपाई' की। इस रूपमें ममता केवल इतनी है कि जैसे जलपर पुरस्न सघन, सीप ही चारु चरित्रात्मकमें चौपाईयों मयन हैं। एत, जैसे पुष्टनकी आड़में जल है, वैसे ही चौपाईयोंकी आड़में रामयण है। मयन यह है कि जो चौपाईयों पुरस्नमें पत्र चित्त रहता है, ऊपर देखनेवाले (जो इस मर्मको नहीं जानते वे) पत्ते ही समझते हैं, जो नहीं पाने, तथा—'पुरस्न मयन छोटा जल धेन न पाह्य मर्म। सायाद्यन न देखिये जने निरगुन ब्रह्म ॥ ३॥ ४०॥', जैसे ही तहाँ मयनमें रामचन्द्रमानस प्राप्त चौपाईयोंम कहा गया है, उगीसे इसे चौपाईयों-रामायण भी कहते हैं। इस मयन चौपाईयोंकी आड़में भीरुमयन गुन है। इसके मर्मों की इन जलकों प्राप्त करके मननरूपी पान करते हैं। जो मर्मों नहीं हैं वे ऊपरकी ही जलमें भटकते रहते हैं, फलगुणशेष आदिके विचारमें पड़े रहते हैं। जितने ही तो भाषा समझकर इसके पास नहीं आते कि भाषाही चौपाई क्या पढ़ें।

२—'चौपाई' इति। जारसीने म० १५२७ दि० में 'पद्मावत' प्रकाशको रचा। उसमें सात मात चौपाईपर दोहा रक्ता है। यही निजम उनके 'कलसावत' और 'आखिरी कलाम' में है। प्रोफे० प० रामचन्द्रशुक्लजीने उन्हें चौपाई कहा है। लक्ष्मीनारायण जीने मन्त्रालयमं चारद-चारद चौपाईयोंपर दोहा रक्ता है और मय ही प्रत्येक (दो चरणवाली पङ्क्ति) को चौपाई कहा है। जय रतुनागरमजी रामचन्दरीजीने विश्राम-सागरमें चौपाईयोंकी गणना प्रत्येक पङ्क्ति के अन्तमें की है। उसके अनुसार प्रत्येक दो चरणको मिलाकर एक चौपाई माना गया है। आजकल ऐसी दो चौपाईयों अर्थात् चार चरणोंको चौपाई माना जाता है और दो चरणको अर्धाली कहा जाता है। अर्धाली नाम किसी पिंगलमें नहीं मिलता। प० रामचन्द्रमार्चवी आदि प्राचीन टीकाकारोंने प्रत्येक दो चरणोंको मिलाकर 'चौपाई' माना है। आधुनिक कुछ टीकाकारोंने चार चरणोंको मिलाकर 'चौपाई' नाम दिया है। मानसपीनूपमें प्रायः अर्धाली और चौपाई दोनों ही नाम से चरणात्मकी पङ्क्तियों लिखे आये हैं। पि० विपाटीजीका मत है कि दो पादकी एक अर्धाली हुई एव दो अर्धालियोंकी एक चौपाई हुई। जहाँ विषम-संख्यक अर्धालियोंके बाद ही दोहा, सोरठा या छन्द आ पड़ा है वहाँ

अन्तिम अर्धालीको भी पूरी चौपाई माननी होगी। अर्थात् जहाँ ग्यारह अर्धालियों हैं वहाँ छ चौपाइयाँ मानना ही न्याय है, ग्यारह माननेसे छन्दशास्त्रका भारी विरोध होगा।' गौड़जीका मत था कि सम सख्यामें चार चरणकी चौपाई मानना चाहिये और विषम संख्यामें दो चरणकी चौपाई माननी चाहिये।

१—'चार' कहा क्योंकि कोई चार चरणकी चौपाई रकार मकारसे खाली नहीं है। अर्धाली तो दो एक रकार मकाररहित मिल भी जाती हैं (वि० त्रि०)।

नोट—४ 'जुगुति मजु मनि' इति। क्रियासे कर्मको छिपा देनेको 'युक्ति' कहते हैं। यथा—'गहुरि गौरि कर ध्यान करेहू। भूपकिसोर देखि किन लेहू ॥', 'पुनि आउव इह बिरियाँ काली ॥ १। २३४।' और उदाहरण यथा—(२) 'मम अनुरूप पुरुष जग माही। देखेउँ खोजि लोक तिहुँ नही ॥ तावें अब लगि रहिउँ कुमारी। मन माना कछु तुम्हहि निहारी ॥ आ० १७।' शूर्पणखा विधवा है, अपने विधवापनको इस युक्तिसे छिपाती है। (३) 'बह सुनि मन गुनि सपथ बडि बिहँसि उठी मति मद ॥ अ० २६।' 'ऐसिउ पीर बिहँसि तेहि गोई ॥'—हंसकर हृदयके मर्मको छिपाया। 'सुनत भवन बारिबि बधाना। उसमुख बोलि उठा अकुलाना ॥ बाधेउ वननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु बारीस। सत्य तोयनिधि कपति उदधि पयोधि नदीस ॥ ल० ५।' 'निज बिकलता बिचारि बहोरी। बिहँसि गयउ गृह करि भय भोरी ॥' यहाँ डर और व्याकुलताके कारण घबड़ाकर दसों मुखोंसे बोल उठा, फिर वह सोचकर कि ओर सभा यह न समझ पावे कि मैं डर गया। वह हँस दिया और भयके छिपानेहीके विचारसे महत्कां चला गया। अङ्गद रावण-सवाद युक्तियोंसे भरा-पूरा है। इत्यादि। (५) 'गये जाम जुग भूपति आवा। घर वर उससव बाज बधावा ॥ १। १७२।' यहाँ प्रतापमानुको निगाचर रानीके पास लिटा गया था, यह कर्म है। इसको छिपानेके लिये राजा 'सुनिमहिमा मन महुँ अनुमानी। उठेउ गवाहिँ जेहि जान न रानी ॥ कानन गयउ बाजि चढ़ि तेही। पुर नर नारि न जानेउ केही ॥' और दिन चढ़नेपर घर आया, जिससे रातका भेद कोई न जान पाया। (६) 'दलकि उठेउ सुनि हृदय कठोरु। जनु छुइ गयउ पाक बरतोरु ॥ ऐसिउ पीर बिहँसि तेहि गोई। चोर नारि जिमि प्रगटि न रोई ॥ लखहि न भूप कपट चतुराई ॥' कपट सनेहु बड़ाह बहोरी। बोली बिहँसि नयन मुँह मोरी ॥ २। २७।' 'राजु देन कहि दीन्ह वन मोहि न सो दुख लेसु। तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहिँ प्रचड कलेसु ॥ २। ५५।' 'कोउ नृप होउ हमहि का हानी। चेरि छोडि अब होव कि रानी ॥ जारै जोगु सुभाउ हमारा। अनभल देखि न जाइ तुम्हारा ॥ २। १६।' 'प्रभु प्रताप बड़वानल भारी। सोखेउ प्रथम पयोनिधि बारी ॥ तव रिपु नारि रुदन जलधारा। भरेउ बहोरि भयउ तेहि खारा ॥ सुनि अति उक्ति पवन सुत केरी ॥ ६। १।' 'गूलरि फल समान तव लता। यसहु मध्य तुम्ह जंतु असका ॥ मैं बानर फल खात न धारा। आयसु दीन्ह न राम उदारा ॥ जुगति सुनत रावन सुसुकाई ॥ ६। ३३।' इत्यादि। (मा० प्र०)

त्रिपाठीजी—युक्ति उपायको कहते हैं। दु साध्य कार्य भी युक्तिसे सुसाध्य हो जाता है। सुन्दर युक्ति वही है जिससे अल्पायासमें अर्थ सिद्ध भी हो और धर्ममें बाधा भी न पड़े। ऐसी युक्तियाँ मानसमें अनेक हैं। (क) नारदजीने जत्र पार्वतीजीका हाथ देखकर बताया कि जोगी जटिल आदि लक्षणयुक्त पति इसका होगा, तब मैना और हिमवान् घबड़ा उठे। नारदजीने कहा 'तदपि एक मैं कहौं उपाई। जौ बिवाह सकर सन होई। दोवौ गुन सम कह सखु कोई ॥ १। ६९।' विविधा लिखा भी हो और अपना काम बन जाय। यह युक्ति है। (ख) भरतजी श्रीरामजीको लौटाना चाहते हैं, यदि श्रीरामजी लौटते हैं तो पिताका वचन जाता है, नहीं लौटते तो अवधवासियोंको प्राण-संकट है। अतः भरतजी कहते हैं 'तिलक समाजु साजि सखु आना। करिअ सुफल प्रभु जौ मन माना ॥ सानुज पठइअ मोहि बन।' यह युक्ति है। आशय यह कि आप राज्य स्वीकार करें और मैं वन स्वीकार करता हूँ, इस तरह दोनों बातें बन जायेंगी। इसी तरह (ग) 'इहाँ राम जसि जुगुति बनाई। सुनहु उमा सो कथा सुहाई ॥ ३। २३।' (घ) 'का चुप साधि रहेउ बलवाना ॥' (४। ३०। ३-६) (यह जाम्बवान्की युक्ति हनुमान्जीको बल्का स्मरण दिलानेकी है) इत्यादि।

वैजनाथजी—इस मानसमें युक्ति यह है कि जब गोस्वामीजीने ग्रन्थ प्रारम्भ किया तब उन्होंने विचार

किया कि विमुख जीव श्रीरघुपतिलीलामे अनेक तर्क निकालेंगे, इसलिये उन्होंने प्रथम भरद्वाजजीहीके प्रश्नमें सन्देह रख दिया । याज्ञवल्क्यजीके वचनोंसे सतीजीमें सन्देह और उसकी सजा दिखायी । फिर शिवजीके वचनोंमें गरुड़का सन्देह और सन्देहके कारण गरुड़की व्याकुलतारूपी सजा कही । इसमें युक्ति यह है कि श्रीरघुनाथजीमें सन्देह करनेसे श्रीशिवजीकी वामाङ्गी और विष्णुवाहन गरुड़को भी सजा मिली, यह विचारसर और लोग सन्देह न करेंगे । युक्तिकी 'कहनूति (कथन)' सीप है, अन्तमें श्रीगमरूपमें विद्यमान होना मुक्ता (मोती) है ।

टिप्पणी—१ पुरइन कहकर कमल कहना चाहिये था, सोन कहकर बीचमें मणि-सीप कहा । इसका कारण यह है कि 'पुरइनके नीचे मणिमाली सीपियाँ आकर रहा करती है, इसी तरह चौपाईके भीतर अनेक युक्तियाँ हैं । सुन्दर युक्ति सुन्दर मणिसीपी है । इसलिये पुरइन और मणि-सीप कहकर तब कमल कहा है । नालावमें सीपी रहती है, इसलिये वहाँ सीपहीका वर्णन है, मणिसे कोई प्रयोजन नहीं ।

२ युक्तिके भीतर जो बात है वही मोती है अर्थात् युक्तिके भीतरकी बात अभिमत है जैसे सीपके भीतर मोती । जैसे सीपमें मोती नहीं दिखायी पड़ता, वैसे ही ग्रन्थकारने भी मोती नहीं खोला ।

मा० प्र०—युक्ति इन मानसका मोती है । युक्ति और मोतीकी तुल्यता इस प्रकार है कि जैसे मोती जन्मे होता है (स्वातिवृद्ध जो सीपके मुखमें पड़ता है वही मोती हो जाता है) और सारहीन है, केवल पानीका गुल्ला है, फिर भी बड़े मोलका होता है और उसकी बड़ी शोभा होती है, वैसे ही युक्ति उक्तिमें होती है, इसलिये मारहीन है, परन्तु सुननेमें अच्छी लगती है, अतः सुन्दर है । पुनः, युक्ति जिससे कही जाती है, वह उससे प्रसन्न होता है वही युक्तिका बड़ा मूल्य है । 'सीपि सुहार्द' से यहाँ 'सुबुद्धि' का ग्रहण है । पूर्व जो अष्ट प्रकाशकी बुद्धि कही गयी ८ (दोहा ३६ चौ० ३ देखिये) उनमेंसे यह बारम्बार कथन भवणरूपी 'पोहा' (आपोह) नामक बुद्धि है । उसीमें युक्ति रहती है ।

नोट—५ मा० प्र०, रा० प्र० आर स० मिश्र युक्तियों सीपका मोती और बुद्धिको 'सुहार्द सीपी' मानते हैं । प० रा० कु०, ब०, प० आदि अमूल्य मोतीका उत्पन्न करनेवाली सीपीको 'युक्ति' मानते हैं । मा० प्र० कारण जो समानता दिखायी है वह बहुत सुन्दर है, पर मेरी समझमें चौपाईका अर्थ वही ठीक है जो प० रा० कु० जीने किया है । युक्तिके भीतरकी बात मोती है । मोती बड़े मोलका होता है, वैसे ही यहाँ युक्तिके भीतर बुद्धिकी चतुर्गुणा भरी है, जो आशय दूसरेको उन वचनोंमें बनाया चाहते हैं । यदि वह समझ ले तो उससे अच्छा विनोद भी होता है और युक्ति तथा कहनेवालीकी चतुरता भी सफल हुई, यही मोतीका बहुमूल्य है । [पॉडेजीका मत है कि युक्ति तो थोड़े दामकी सीपी है, पर वह गमयन मोती ही प्रसूत करती है जो अमूल्य है । और सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि—'भगति सुतिय कलकरन विभूषन' यह मनु मणि रामनामरूप मुक्ताकी सीपी है अर्थात् युक्तिके भीतर रामनामरूप मुक्ता भरी है । त्रिपाठीजीका मत है कि भगवान्के गुण-गण ही सीपके मोती हैं, यथा—'जस तुम्हार मानस बिसल हसिनि जीहा जासु । मुक्ताइल गुनगन चुनइ । २ । १२८ ।']

छंद सोरठा सुंदर दोहा । सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा ॥ ५ ॥

अर्थ—इसमें जो सुन्दर छंद, सोरठे और दोहे हैं, वे ही बहुत रंगके कमलसमूह इसमें अभिमत हैं ॥ ५ ॥

नोट—१ छंद—यह वाक्य जिसमें वर्ण वा मात्राकी गणनाके अनुसार विराम आदिका नियम हो । यह दो प्रकारका होता है—वर्णिक और मात्रिक । जिस छंदके प्रति पादमें अक्षरोंकी संख्या और लघु-गुरुका नियम होता है वह वर्णिक वा वर्णवृत्त और जिसमें अक्षरोंकी गणना और लघु-गुरुके क्रमका विचार नहीं, केवल मात्राओंकी संख्याका विचार होता है वह मात्रिक छंद कहलाता है । दोहा, चौपाई, सोरठा इत्यादि मात्रिक छंद हैं । (ग० सा०) । देखिये म० श्लोक १ और बा० ९ (९) । दोहा, चौपाई और सोरठाके अतिरिक्त जो छंद इसमें आये हैं उन्हींको यहाँ 'छंद' नामसे अभिहित किया है । इस ग्रन्थमें प्रायः सोलह प्रकारके छंद पाये जाते हैं—

(१) अनुष्टुप् छंद (वृत्त) — इसके प्रत्येक चरणमें आठ-आठ वर्ण होते हैं। चारों चरणोंमें पाँचवाँ वर्ण लघु और छठा गुरु होता है। दूसरे और चौथे चरणोंके सप्तम वर्ण भी लघु होते हैं। मानसमें इस वृत्तके सात श्लोक हैं। 'वर्णानामर्थसंघाना' म० श्लो० १ से 'उन्नवस्थितिसहारकारिणी क्लेशहारिणीम्' श्लोक ५। तक पाँच हैं। 'यो ददाति सतां शम्- वैचल्यमपि दुर्लभम्।' ल० म० श्लोक ३। और 'रक्षाष्टकमिदं प्रोक्तं' ७। १०८।

(२) गार्हूलविक्रीडित वृत्त। इसके प्रत्येक चरणमें उन्नीस वर्ण होते हैं जिनमेंसे अन्तिम वर्ण गुरु होता है। प्रत्येक चरणका स्वरूप यह है—मगण (SSS), सगण (||S), जगण (।S।), सगण (||S), तगण (SS।), तगण (SS।) S। मानसमें ऐसे दस वृत्त आये हैं। 'यन्मायावशवर्ति विश्वमखिल' म० श्लो० ६, 'यस्याङ्गे च विभाति भूधरसुता देवापगा मन्त्रके।' २, म० श्लोक १।, 'मूल धर्मतरोर्विवेकजलधे' पूर्णन्दुमानन्द' ३ म० श्लोक १।, 'सान्द्रानन्दपयोद' ३. म० श्लोक २।, 'कुन्देन्दुविरसुन्दरावतिबलौ' ४. म० श्लो०, १, २। इत्यादि।

(३) वसन्ततिलकावृत्त। इसके प्रत्येक चरणमें चौदह-चौदह अक्षर होते हैं। चरणका स्वरूप यह है—तगण (SS।) मगण (S||) जगण (।S।) जगण (।S।) SS। मानसमें ऐसे दो वृत्त आये हैं।—'नाना पुराणनिग- मागम' म० श्लो० ७, 'नान्या स्पृहा रघुपते' ५। म० श्लोक २।

(४) हरिगीतिका छंद। इसके प्रत्येक चरणमें अष्टाईस मात्राएँ होती हैं। सोलहपर यति है, अन्तमें लघु और गुरु होता है। इसकी रचनाका क्रम यह है—२, ३, ४, ३, ४, ३, ४। (प्रायः प्रत्येक चरणमें १६—१२ मात्रापर विश्राम रहता है पर मानसमें कहीं-कहीं इस छंदमें १४-१४ पर विराम है)। किसी चौकलमें जगण (।S।) न पढ़ना चाहिये। मानसमें १४१ छंद ऐसे आये हैं। 'मगलकरनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की' १। १०।, 'भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजि तजि मारगु चले। १। २६१।' इत्यादि। श्रीसीयस्वयवर और श्रीसियरघुवीरविवाह एव उमा-शिवविवाह प्रसङ्गोंमें प्रायः इसी छंदका प्रयोग हुआ है।

(५) चवपैया छंद। इसके प्रत्येक चरणमें तीस-तीस मात्राएँ होती हैं और दस, आठ और बारह मात्राओंपर विराम होता है। चरणान्तमें एक यगण (।SS) वा एक सगण (||S) और एक गुरु रहता है। यह छंद केवल बालकाण्डमें नौ आये हैं।—'जय जोग बिरागा, तप मख भागा, श्रवन सुनै दससीसा।', 'जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रनतपाल भगवता', 'भए प्रगट कृपाला, दीनदयाला, कांसल्या हितकारी।' इत्यादि।

(६) त्रिभङ्गी छंद। इसका प्रत्येक चरण बत्तीस मात्राओंका होता है। दस, आठ, आठ और छ मात्राओंपर विश्राम होता है। चरणान्तका वर्ण गुरु होता है। इस छंदके किसी भी विरामके भीतर जगण (।S।) न आना चाहिये। ऐसे पाँच छंद केवल बालकाण्डमें हैं। 'ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहै', 'परसत पद पावन सोक नसावन, प्रगट भई तपपुंज सही। से 'जो अति मन भावा सो घर पावा, नै पतिलोक अनंद भरी ॥' तक चार छंद हैं।

(७) इन्द्रवज्रावृत्त। इसके प्रत्येक चरणमें ग्यारह-ग्यारह वर्ण होते हैं। इसका स्वरूप यह है—तगण (SS।) तगण (SS।) जगण (।S।) SS। मानसमें ऐसा छंद एक ही है परंतु उसका चौथा चरण उपेन्द्रवज्राका है, क्योंकि उसके आदिमें जगण (।S।) है। 'बीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग सीतासमारोपितयामभागम्। पाणौ महासायकचारुचाप नमामि राम रघुवंशनाथम् ॥ २ मं० श्लोक ३।

(८) वशस्थविलम्ब वृत्त। इसके चारों चरणोंमें बारह-बारह वर्ण होते हैं। स्वरूप यह है—जगण (।S।) तगण (SS।) जगण (।S।) रगण (S।S)। यह वृत्त केवल अयोध्याकाण्डमें एक बार आया है। 'प्रसन्नतां या न गताभिवेकस्तथा न मम्ले वनवासदु खत'। मुखाम्बुजश्रीरघुचन्द्रनय मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा ॥ मं० श्लो० २।'

(९) नगस्वरूपिणी वृत्त । इसका प्रत्येक चरण आठ वर्णोंका होता है । स्वरूप यह है—‘जगण (।।।।।) रगण (।।।।।) । ५’ । अर्थात् इसके दूसरे, चौथे, छठे और आठवें वर्ण गुरु है । क्रमसे लघु गुरु वर्ण आते हैं । श्रीभविजीकृत स्तुतिमें ऐसे बारह वृत्त हैं और उत्तरकाण्डमें एक है । ‘नमामि भक्तवत्सलं कृपालु सील कोमलं ।’, ‘विनिश्चितं बद्धामि ते न अन्यथा वचासि मे ।’

(१०) तोमर छन्द । इसके चारों चरण बारह-बारह मात्राके होते हैं, अन्तमें गुरु लघु वर्ण रहते हैं । अरण्यकाण्ड-में खरदूषणयुद्धमें छः (वा, ६ ॥) और लकाकाण्डमें गवणयुद्धमें सोलह ऐसे छन्द हैं । ‘तव चले वान कराल । फुल्लत जनु बहु व्याल ॥’, ‘जव कीन्ह तेहि पाखर । भए प्रगट जनु प्रचट ॥ ६ । १०० ।’, ‘जय राम लोभाग्राम । दायक प्रणव सिधाम ॥ ६ । ११२ ।’

(११) माहिनी वृत्त । इसके प्रत्येक चरणमें पन्द्रह अक्षर होते हैं । स्वरूप यह है—दो नगण (।।।, ।।।) एक मगण (।।।।।) दो रगण (।।।।, ।।।।) । यह केवल सुन्दरकाण्डमें एक आया है । ‘अतुलितवलधाम स्थण्डिलभट्टेह दनुजजनकानु ज्ञानिनामप्रगप्यम । * ।’

(१२) लघरा वृत्त । इसके प्रत्येक चरण द्वादश-द्वादश अक्षर होते हैं । चरणका स्वरूप यह है—मगण, रगण, भगण, नगण और तीन पगण । ।।।।, ।।।।, ।।।।, ।।।।, ।।।।, ।।।।, ।।।। । सान-सात अक्षरोंपर वृत्ति है । मानसमें ऐसे दो वृत्त हैं ‘राम कामादिनेय भवमयदशनं काळमत्तेभर्मिह । ८० म० ।’ ‘केकीकृष्णामनील सुरवरविकसद्विप्रदागज-चिह्नं * । ८० म० १ ।’

(१३) निहा छन्द । इसके चारों चरण सोलह मात्राके होते हैं । प्रत्येक चरणके अन्तमें भगण (।।।) का रहना आवश्यक है । लकाकाण्डमें श्रीभविजीकृत स्तुति इस छन्दमें है । ‘नामभिरक्षय रघुङ्कनायक । धृत वर चाप रुचिर कर सायक । * । ६ । ११४ ।’

(१४) तीक्ष्णवृत्त । इसका प्रत्येक चरण बारह अक्षरोंका होता है, चार सगण (।।।।) प्रत्येक चरणोंमें होते हैं । अर्थात् तीसरा, छठा, नवां और बारहवां वर्ण गुरु होते हैं । केवल लकाकाण्डमें ब्रह्माकृत स्तुति और उत्तरकाण्डमें श्रीभवि-जीकृत स्तुति इस वृत्तमें हैं । ‘जय राम सदा सुप्रियाम हरे । दनुनायक सायक चाप धरे । * ८० ११० ।’, ‘जय राम रमा-रमन समन * । ७ । १४ ।’

(१५) ग्योलतावृत्त । इसके चारों चरणोंमें बारह-बारह अक्षर होते हैं । स्वरूप यह है—‘रगण (।।।।) नगण (।।।) रगण (।।।।) । ५’ । इसके दो वृत्त केवल उत्तरकाण्डमें आये हैं । ‘कोकलेन्द्रपद्मज्जमञ्जुलौ श्रीमन्ना-यकमहेन्द्रवन्दितौ । * * * म० ८१० २ ।’ ‘सुन्दरहृदयरगौरसुन्दर * । म० ८१० ३ ।’

(१६) भुजग-प्रयात वृत्त । इसका प्रत्येक चरण बारह-बारह अक्षरोंका होता है । चरणमें चार सगण (।।।।) होते हैं अर्थात् पहला, चौथा, सातवां और दसवां वर्ण लघु रहता है । विप्रकृत भिदस्तुति ‘नमामीशमीकाननिर्वाणरूपं * * *’ में इसके आठ वृत्त आये हैं और कहीं नहीं ।

नोट—२ ‘मारठा सुन्दर टोहा’ इति । (क) सोरठाके पहले और तीसरे चरणोंमें ग्यारह-ग्यारह तथा दूसरे और चौथे चरणोंमें तेरह-तेरह मात्राएँ होती हैं । इनके दूसरे और चौथे चरणोंमें जगण (।।।) न आना चाहिये तथा इनके आदिमें त्रिंशत्के पञ्चात् दो गुरु नहीं आने । मारठाके चरणोंमें छन्दस्वर पढ़नेसे दोहा बन जाता है । अर्थात् दोहेके प्रथम और तृतीय चरणोंमें तेरह-तेरह और द्वितीय और चतुर्थ चरणोंमें ग्यारह-ग्यारह मात्राएँ रहती हैं । (ख) ‘सुन्दर टोहलीपञ्चम्याये सोरठा और दोन दोनोंके साथ है । सुन्दर सोरठा वह है जिसमें द्वितीय और चतुर्थ चरणमें जगण (।।।) नहीं आता । जगणके आनेसे छन्दकी गति बिगड़ जाती है और वह अशुभ माना जाता है । सुन्दर दोहा वह है जिसमें पहले और तीसरे चरणोंके आदिमें जगण न हो, नहीं तो उस दोहेकी चण्डालिनी मग हो जाती है जो अनि मित्र है । यदि पूरे शब्दमें जगण पड़े तभी वह निन्द्य समझा जाता है । यदि पहला और दूसरा अक्षर मिलकर एक शब्द बन जाता हो और तीसरा अक्षर किसी दूसरे शब्दका अंग हो तो दोष नहीं पड़ता । यथा—‘भलो भलाहहि

पे लहै लहै निचाइहि नीचु ।' यहाँ दो अक्षर मिलकर 'भलो' शब्द पृथक् है, और 'भलाई' का प्रथमाक्षर भी मिलनेसे जगण हुआ । अतः इसमें दोष नहीं है । (ग) छन्द हमारे धर्मग्रन्थोंमें अठारह सख्यासे अधिक काम लिया है । पुराणोंकी सख्या अठारह है, भारतमें अठारह पर्व है, गीतामें अठारह अध्याय हैं, अठारह अश्विनी मेना है, अठारह दिन युद्ध होता है, श्रीगोस्वामीजीने भी श्रीरामचरितमानसमें अठारह प्रकारके छन्दोंमें ही काम लिया है । इस अठारह सख्याके रहस्यपर विद्वानोंको दृष्टिपात करना चाहिये । (वि० त्रि०) [दोहा और सोरठा भी छंद हैं, पर गोस्वामीजीने इनको पृथक् रक्खा है ।

नोट—३ 'बहु रंग कमल' इति । (क) श्रीरामचरितमानसमें चार प्रकारके कमलाना वर्णन पाया जाता है । अरुण, श्वेत, नील और पीत । प्रमाण यथा—'सुभग सोन सरसीरुह लोचन । १ । २१९ । ६ ।', 'जहँ बिलोक सृगसावर नैनी । जनु तहँ वरिस कमल सित श्रेनी ॥ १ । २३२ । २ ।', 'नील पीत जलजाभ मरीरा । १ । २३३ । १ ।' चारों रंगोंके कमलोंके प्रमाण 'मानिक मरकत कुलिस पिरोजा । चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥ १ । २८८ । ४ ।' इस एक ही चौपाईमें मिल जाते हैं । माणिक्य लाल, मरकत नील, कुलिन श्वेत और पीरोजा पीले रंगका होता है । हिंदी-शब्दसागरमें भी चार रंगके कमलोंका उल्लेख मिलता है । रक्त कमल भारतके प्रायः सभी प्रान्तोंमें मिलता है । इसे संस्कृतमें कोकनद, रक्तोत्पल, हस्तक इत्यादि कहते हैं । श्वेत कमल काशीके पास और मयुक्तप्रान्तके अन्य स्थानोंमें भी होता है । इसे शनपत्र, महापद्म, नल, सिताम्बुज इत्यादि कहते हैं । नील कमल विशेषकर काश्मीरके उत्तर तिब्बत और कहीं कहीं चीनमें होता है । पीत कमल अमेरिका साइबेरिया उत्तर जर्मनी इत्यादि देशोंमें मिलता है । अधिकतर लाल, श्वेत और नील कमल देखे गये हैं । संभव है कि इसी विचारसे छंद, सोरठा, दोहा तीन ही नाम स्पष्ट लिखे गये । दोहे सबसे अधिक है । अतः वे लाल हैं । सोरठे उनसे कम हैं अतः वे श्वेतकमल कहे जा सकते हैं और छंद नील (बा, नील और पीत) कमल हैं ।

श्रीवैजनाथजी भी चार रंगके कमल मानकर लिखते हैं कि 'अतल्यान्तुतिमे त्रिमयी ३२ मात्राकी, जन्ममय चव-वैया ३० मात्राकी, व्याहसमय हरिगीतिका २८ मात्राकी—इत्यादि बड़े छंद ध्याम कमल है । वैद्यमुनि (भुगुण्डिजीके गुरु) को भुजगप्रयात, राज्याभिषेकसमय शिवजीका तोटक, अत्रिमुनिकी नगस्वरूपिणी इत्यादि श्वेत कमल हैं । खरदूषणके युद्धका तोमर १२ मात्राका पीत कमल है । सोरठा और दोहा लाल वर्णके कमल हैं । बड़े बड़े छंद सहस्रदलवाले कमल हैं, मध्यवाले शतदलके और सोरठा-दोहा आदि छोटे कमल हैं ।

सू० प्र० मिश्रजीका मत है कि छन्द, सोरठा, दोहा तीन नामोंका उल्लेख करके कमलोंके तीन भेद सूचन किये । कोशामें श्वेत, रक्त और नील तीन ही भेद लिखे हैं । ग्रन्थकारने जो चौथी प्रकारका कमल लिखा है वह इसमें कि पीतका अन्तर्भाव श्वेतमें है, इसीलिये लक्ष्मणजीकी उपमा पीतसे दी है । (परन्तु श० सा० से इसका विरोध होता है) ।

वाग्वा जानकीदासजीका मत है कि छन्द, सोरठों और दोहोंको बहुरंगके कमल कहकर जनाया कि इनके रंग त्रिगुणमय हैं । जो रजोगुणी वाणीमें हैं वे लाल रंगके कमल है । तमोगुण वाणीवाले ध्याम है और जो सत्त्वगुणी वाणीमें हैं वे श्वेत कमल हैं । जितने छंद, सोरठे और दोहे हैं वे त्रिगुणमय वाणीमें है । जो पीत कमल भी मानते हैं, वे पीतरंगके कमलोंको गुणातीत मानते हैं । इस तरह विषयभेदसे छंददि सात्त्विक, राजस, तामस को केहि जान सबहि अपान सुधि भोरी भई । आनंदकद बिलांकि दूलहु उभय दिसि आनंद भई । १ । ३१८ ।', 'पहिचान पखारन पाय पकज प्रेम तन पुलकावली । १ । ३२४ ।' इत्यादि तात्त्विक रीत रंगके हैं । रामराज्य-प्रसङ्गके छन्ददि राजस लाल रंगके कमल हैं । यथा—'शमराज नभगोस सुनु सचराचर जग साहि । काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहि । ७ । २१ ।', 'दंड जनिन्ह कर भेद जहँ नर्वक नृत्यसमाज । ७ । २२ ।', 'मनिदीप राजहि भवन आजहि देहरी विद्रुम रची । ७ । २७ ।' इत्यादि । खरदूषण, मेघनाद, रावणके युद्धोवाले छंद तामसिक

नीले रगके कमल हैं। 'जान गिरा गोतीत अज माया मन गुन पार। ७। २५।', 'जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूपसिरोमने। ७। १३।', 'जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन गुन प्रेरक सही। ३२। ३२।', इत्यादि जहाँ गुणातीत-रूपका वर्णन है वे गुणातीत पीत रगके कमल कहे जायेंगे।

पाण्डेजीका मत है कि 'बहुरंग' कदर बनाया कि अनेक रगके रस उनमें भरे हुए है। प० रामकुमारजी एक ग्रंथ लिखते हैं कि 'जिस रसके सम्बन्धमें जो छन्द, सोरटे, दोहे हैं वे उसी रगके कमल हैं और जहाँ रसोंका मिलाप है वहाँ रगका भी मिलाप जानिये। यथा—'बाह गण हनुमान जिमि करुना महुँ बीररस', 'बध लायक नहिँ पुरुष अनूपा। १००', 'रामहि चित्त रहे भरि लोचन। रूप धरार', इत्यादि। पुरहनके रगसे छन्दादि कमलोंको रगकी प्राप्ति है, मूल कारण पुरहन है। कारणके अनुकूल कार्य होता है इसीसे पुरहनमें रग न कहा।

४ 'कमल कुल' रनि। कुल=सगुदाय, समूह, घराना, यथा—'मानुकमल कुल पोपनिहारा। २। १७।' कमल कुल कदर बनाया कि प्रत्येक रगके भी अनेक प्रकारके कमल होते हैं, जिनके भिन्न-भिन्न नाम होते हैं। एक जाति और रगके जितने समूह होंगे वे सब एक कुलके माने जायेंगे। इसी तरह छन्द, सोरठा और दोहाके भी अनेक भेद हैं जिन्हें एक एक 'कुल' कह सकते हैं।

रा० प्र० का मत है कि 'कुल' में शतपत्र, सहस्रपत्र आदि कमल जानना चाहिये। परन्तु सू० प्र० मिश्रजी कहते हैं कि शतपत्र आदि कदरके भेद नहीं हैं, वे तो नामान्तर ही हैं। द्विवेदीजीका मत रा० प्र० से मिलता है। वे लिखते हैं कि—'चौपाई पुरहनमें भिन्न ललित छन्द, सोरटे, दोहे, सहस्रपत्र, शतपत्र, पुण्डरीक, नील कमल, कोरुनद इत्यादि होने सोते हैं। 'कुल' का लेखा वर्ण और मात्रासे है। मानसके कमल अष्टदशसे लेकर बत्तीस दलायके हैं।

५ चौपाई में पुरहन और छन्द सोरठा, दोहाको कमल कदर सूचित करते हैं कि—(क) सब पुरहनमें कमल नहीं होता, इसीमें इस ग्रन्थमें भी कहीं ८ पर, कहीं १०, ११, १३ इत्यादि चौपाइयों (अर्धालियों) पर दोहा, सोरठा या छन्द दिया गया है। (ग) दोहा, सोरठा और छन्द ये सब चौपाईसे निकलते हैं जैसे कमल पुरहनमें निकलते हैं। (ग) चौपाई सोलह मात्राआसी होती है। आ वहाँ पुरहन ठहरी। सोरटे-दोहे उससे बड़े (अर्थात् चौबीस मात्राओंके) होते हैं और छन्द उनमें भी बड़े हुए हैं। उन्हें कमल कहा, क्योंकि ये पुरहनमें ऊपर रहते हैं, चौपाइयोंके बीच-बीचमें छन्दादि होने हैं जैसे पुरहनमें बीच-बीचमें कमल। (पाँ०)। पुरहनमें कमलका और चौपाइयोंसे छन्दादिका निकलना इस प्रकार है। यथा—'सोह नम छष्टेत्र खुबीरा। नेरत जाहि सदा सुनि धीरा॥' इस चौपाईसे 'सुनि धीर जोगी सिद्ध मन्त धिमल मन जेहि ध्याई। १। १। ५१।' यह छन्द निकला। पुरहनका रग इसमें आ गया। 'सुनि धीर जेहि ध्या-पही' और 'नेरत जाहि सदा सुनि धीरा।'

निपाटीजी—१ श्रीरामचरितमानसका टीका अर्थ लगानेके लिये, प्रत्येक पुरहन और कमलका हाल जानना होगा। दोनोंमें एक पता लगाये बिना अर्थ नहीं लगेगा। यथा—'तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास ते काढ़ि।' इस कमलकी पुरहनका पता लगाये बिना शक नहीं रहती है कि 'केहि कपास ते काढ़ि?' क्योंकि यहाँ कपासको उपमेय कहा नहीं गया। यह कमल तो मिला उत्तरकाण्डमें और पुरहनका पता लगा बालकाण्डमें—'माधुचरित सुभ चरित पपासु। निरम प्रियद गुनमय फल जासु॥' अब अर्थ खूब गया कि साधु चरित ही कपासका गुणमय फल है। पुनश्च यथा—'सुनि सृपाल भरत व्यग्रहारु। सोन सुगंध सुधा ससि मारु॥' यह पुरहन है। यहाँ भगवत्प्रकारको माना कदर है और उमम सुगंध और स्वाद भी बतला रहे हैं, पर यह न जान पड़ा कि 'व्यवहारमें क्या सुगंध है और क्या सुगंध एव स्वाद? इस पुरहनका सम्बन्ध किन-किन पुरहनों और कमलसे है यह पता लगाये बिना अर्थ नहीं सुझता। 'सोन' का सम्बन्ध 'कनकहिं वान चढ़इ जिमि दाहे। तिमि प्रियतम पद नेम निवाहें॥' तथा 'कमल कनक मनि पारिख पावै।' में है। अर्थ स्पष्ट हो गया कि नेमनिर्वाह ही 'मोना' है। 'सुगन्ध' का सम्बन्ध 'भायप भलि चहुँ बधु की जल माधुरी सुचाम' इस कमलसे है। अर्थ स्पष्ट हो गया कि भरतजीका भायप ही सोनेमें

सुगन्ध है। इसी तरह 'सुधा सखि सार' का सम्बन्ध 'परम पुनीत भरत आचरन् ।' 'राम सनेह सुधाकर सार । २ । ३२६ ।' से है। अर्थ स्पष्ट हो गया कि भरतजीका आचरण ही 'सुधाकर सार' अर्थात् स्वाद है। तालाबमें जो पुरइनें होती हैं उनके फूलनेका कोई नियम नहीं है, कोई किधर जाती है, कोई किधर जाती है। इसी भाँति छन्द, सोरठा, दोहा और चौपाइयोंका भी कोई नियम नहीं है।

ऐसी पुरइनें बहुत हैं जिनमें फूल नहीं निकले हैं, पर ऐसे कमल नहीं हैं जिन्हें पुरइतन न हो। इनके कुछ नियम जो हाथ लगे हैं वे ये हैं—(क) कहीं फूले हुए कमल है, यथा—'तात स्वर्ग वपधर्मा सुग' '१५।४।' यह 'तात मोर क्षति पुन्य बहुता' '५।१।८।' पुरइनका कमल है। दूतके दर्शनमात्रके सुखकी विशद व्याख्या है। (ख) कहीं कहीं विकसित हो रही है, आगे उसीका विकास हो रहा है यथा—'कनककोट कर परमप्रकाश' का विकास 'कनककोट विचित्र सनिकृत' में है। (ग) कहीं एक पुरइनमें एकाधिक कमल फूले हैं। यथा—'करि मज्जन पूजहि नर नारी। गनप गौरि त्रिपुरारि तमारी ॥ रमारसन पद यदि बहोरी ।' '२।२७३।' इन पुरइनोंसे चार कमल बालकाण्डके म० सोरठारूपमें निकले। प्रथम चारों सोरठोंमें 'व' पद नहीं आता, क्योंकि पुरइनमें आ चुका है। (घ) कहीं अनेक स्थानोंकी पुरइनें इकट्ठी होकर फूली हुई हैं, जिनसे फलका गुच्छ बन गया है। तीन दोहोंके गद तीन सोरठा और फिर एक दोहा आया है, इस भाँति कमलोंका गुच्छ बन गया है, और उन सबोंकी पुरइनें सब एक जगहकी नहीं हैं। यथा—'सरल कवित कीरति' '१।१४।' इन दोनों कमलोंमें पुरइन है 'कीरति अनिति भूति भलि सोई ।' और इसके आगेवाले दोहे 'कवि कोविद रघुवर चरित' '१।१४।' की पुरइन 'कवि कोविद धन हृदय विचारी' '१।११।६।' है जो कुछ दूरसे आयी है।—दोहा १४ में चार दोहे और तीन सोरठे एकत्र आये हैं, इनसे सम्बद्ध चौपाई दूर दूरसे आयी है। (ङ) कहीं जहाँ-की-तहाँ पुरइनें फूली हुई हैं। उदाहरण '(क)' में आ गया है। (च)—कहीं बहुत दूर जाकर पुरइन फूल देती है, यथा—'भरिं लोचन छवि सिंधु निहारी। वृत्तमय जानि न कीन्दि चिन्हारी । १।५०।२।' यह पुरइन जाकर बालकाण्डमें 'देखि सुजयवर प्रभु पति धाव संभु सुजान ।' '६।१४।' में फूली। (छ)—कहीं एक पुरइन दूसरेसे सम्बद्ध है। यथा—'बार बार रघुधीर सँभारी ।' '५।१।६।' का सम्बन्ध 'हनुमत जन्म सकल करि माना। चलेउ हृदय धरि कृपानिधान । ४।२३।' से है। हनुमान्जी 'कृपानिधान' को धारण करके चले थे, इसीलिए उन्हें सँभाल रहे है।

वि० त्रि०—२ 'सोहा' इति। (क) कमलोंके फूलनेसे ही सरोवरकी शोभा होती है, यथा—'फूले कमल सोह सर कैसा। निर्गुन ब्रह्म सगुन भये जैसा ॥' इसी भाँति छन्द, सोरठा, सुन्दर दोहासे श्रीरामचरितमानसकी शोभा है। अतः जहाँ गोभातिशयका प्रस्रण आ गया है, तहाँ छन्दोंकी भी भरमार है। श्रीशङ्करभगवान्के न्याहमें चार-चार चौपाईके बाद एक छन्द और एक सोरठा या एक दोहा है। इस भाँति न्यारह (चंद्रसख्यक) छन्द इकट्ठे आये हैं, श्रीरामजीके न्याहमें इसी भाँति बारह (आदित्यसख्यक) छन्द इकट्ठे आये हैं, श्रीराम-रावण-युद्धमें इसी भाँति सत्ताईस (नक्षत्रसख्यक) छन्द इकट्ठे आये हैं। ये सख्याएँ भी सप्रयोजन हैं। (ग) जिन देवोंके दृश्यसे साम्यकी शोभा है, वहाँके चरित्रमें पुरइन और कमलोंके क्रम और मख्यामें भी समता है, यथा बालकाण्डमें प्रायेण चार चौपाइयोंके बाद दोहा आता गया है, अथर्वकाण्डमें तो चार चौपाइयोंके बाद एक दोहा और २४ दोहोंके बाद पचीसवाँ एक छंद और सोरठा बराबर आता है, फिर भी सरोवरके पुरइन और कमलोंके उपमित होनेके कारण किसी क्रमको पूरी तरहसे निबहने नहीं दिया है। (ग) जिन देवोंमें दृश्यवैषम्यकी शोभा है, वहाँ कमल भी उसी रीतिसे फूले हैं। कहीं एक पुरइनके बाद भी कमल है और कहीं १७ पुरइनतक कमलका पता नहीं है।

अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा । सोह पराग मकरंद सुवास ॥ ६ ॥

अर्थ—उपमारहित अर्थ, सुन्दर भाव और सुन्दर भाषा ही पराग, मकरंद (पुष्परस जो परागके नीचे होता है) और सुगन्ध हैं ॥ ६ ॥

त्रिपाठीजी—ग्रन्थकारका कहना है कि इस ग्रन्थमें उपमारहित अर्थ हैं। 'यह समझनेकी बात है कि इतने बड़े विनम्र होते हुए ग्रन्थकार रघुवग, नैषध, किरात, माघादिके विद्यमान रहनेपर भी अपनी कविताके अर्थको अनूप कहनेका दावा क्यों करते हैं ? क्या अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जनाके अतिरिक्त कोई चौथा रास्ता है ?' बात यह है कि ग्रन्थकारने मानसमें स्नानका फल 'महाघोर त्रयताप न जरई' यह बताया है। अतः यह ग्रन्थ इस दृष्टिमें रचा गया है कि इसके आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तीन प्रभारके अर्थ हों। आधिभौतिक अर्थसे भौतिक, आधिदैविकसे दैविक और आध्यात्मिक अर्थसे आध्यात्मिक ताप नष्ट होते हैं।—यही अर्थकी अनूपता अपूर्वता है।

आधिभौतिक अर्थ वह है जिसे आजकलके ऐतिहासिक सत्य कहते हैं। वही माधुर्यलीला आधिभौतिक अर्थ है। मुशुण्डिजीके मूल रामचरितमानससे यदि पहला, दूसरा और अस्सीवों प्रसङ्ग हटादिये जावें तो आधिभौतिक रामचरितमानसका एक्यासी सूत्रों (प्रसङ्गों) में पूरा वर्णन आ जाता है। यह ससारके बड़े कामका है।

आधिदैविक अर्थ—जैसे नाटकमें हरिश्चन्द्रका खेल देखकर साधारण दर्शकोंमें भी आनन्द होता है और उससे शिक्षा भी मिलती है। पर नाटकके रसिकोंको उतनेहीसे तृप्ति नहीं होती, उन्हें उन पात्रोंकी भी खोज होती है जिन्होंने अभिनय किया था। इसी भाँति आधिदैविक चरित सम्पूर्ण जगत्के लिये हैं पर भक्तोंका तो यह सर्वस्व है। यदि इस जगत्का कोई नियामक है तो यह भी आवश्यक् है कि कभी वह इस ससारमें अवतीर्ण हो। इस ससार-नाट्यगालामें इसके सूत्रधर स्वयं रङ्गमञ्चपर आ भी जाते हैं। महर्षि वात्मीकि, अगस्त्य, गरुड आदि जानकार लोग उन्हें उम्मी ममय पहचान भी लेते हैं। आधिभौतिक और आधिदैविक दोनों चरित साथ-साथ चलते हैं, फिर भी ग्रन्थकारने १। १११ से १। १८६ तक पचहत्तर दोहोंमें शुद्ध आधिदैविक चरित्र ही कहा है। आधिभौतिकसे शिक्षामात्र मिलती है, पर ससार-सागर-सतरण तो आधिदैविक माहात्म्यके साथ यशोगानसे ही होता है।

आध्यात्मिक अर्थ भी इसमें है जैसे ब्रह्माण्डके कल्याणके लिये श्रीगमावतार होता है वैसे ही जीवके इस पिण्डमें नामावतार होता है। दुःख, दोष, कलमल और मोहमें पड़ा हुआ जीव अत्यन्त सतत हो रहा है, उसके उद्धारका उपाय यह है कि इस पिण्डमें श्रीरामजीके नामका अवतार हो। नामावतारसे जीवका कल्याण होता है। यह आध्यात्मिक अर्थ है। श्रीरामचरितका जाननेवाला स्पष्ट अपने शरीरमें देख सकता है कि इस समय कौन-सा राक्षस उत्पात कर रहा है और नामके प्रयोगसे उससे छुटकारा पा सकता है। सम्पूर्ण कथामें ये तीनों अर्थ अनवरत चले जाते हैं। यही यहाँ अर्थकी अपूर्वता है।

नोट—१ 'सुभाव' इति। चित्तद्रव्य लाखकी भाँति स्वभावसे ही कठिन होता है, तापक विषयके योगसे वह पिघल उठता है। काम, क्रोध, भय, स्नेह, हर्ष, शोक और दयादिक चित्तके लिये तापक हैं। इन्हींके योगसे वह पिघलता है और इनके गान्त हो जानेपर फिर कठिन हो जाता है। चित्तकी पिघली हुई दशामें जिस बातका रग उसमें चढ़ जाता है, उसी रगको सस्कार, वासना-भावना, या भाव कहते हैं। यह भाव यदि रगके अनुकूल हो तो उसे 'सुभाव' कहते हैं। (वि० त्रि०)। अन्य लोगोंने 'सुन्दर भाव' अर्थ किया है।

१—'सुभापा' इति। सत्कृतमें सबका अधिकार नहीं है, भाषामें आ-पामर सबका जन्म-सिद्ध अधिकार है। अतः रामयशवर्णनके लिये लोकोपकार-दृष्ट्या लोकभाषा ही सुभाषा है। यथा—'कीरति भनिति भूति भलि सोई। सुरसरि सम सब कहँ हित होई ॥' पर लोकभाषाके अवान्तर अगणित भेद हैं। अवधनरेग भगवान् मर्यादा-पुरुषोत्तमके चरित्रवर्णनमें गोस्वामीजीने अवधी भाषाका प्रयोग किया। पुनः, मानसमें श्रुतिकुट्ट, भाषाहीन, क्लृष्ट, अश्लीलादि शब्द-दोष, प्रतिकूलश्रव, व्याहत, पुनरुक्ति, दुष्क्रम आदि अर्थदोष तथा अङ्गवर्णन अर्थाविस्मरणादि रस दोषके न होनेसे 'सुभाषा' कहा। अथवा अलंकृत शब्द होनेसे 'सुभाषा' कहा। (वि० त्रि०)।

नोट—२ ऊपर कमल बताया, कमलमें परग, मकरन्द और सुगन्ध होती है। अब यहाँ बताते हैं कि इस मानसमें वे क्या हैं। 'अर्थ भाव और भाषा' की 'पराग, मकरन्द और सुवास' से क्या समता है? यह महानुभावोंने इस प्रकार दिखाया है कि—(क) शब्दके भीतर अर्थ होता है, वैसे ही पराग फूलकी पाखुरी (पखड़ी) से मिला

हुआ भीतरकी ओर पहिले ही दिखायी देता है। मकरन्द परागके नीचे रहता है जो साधारणतः दिखायी नहीं देना, इसी तरह शब्दोंके भीतर अर्थके अभ्यन्तर सुन्दर भाव भरे होते हैं जेमे पृथ्वी सुगन्धका फैलाव दूरतक होता है, वैसे ही इसमें भाषा दूर-दूरकी है और दूर-दूरके देशोंमें भी इसका प्रचार हो रहा है, इसकी प्रशंसा हो रही है। इसमें पञ्जाबी, बंगाली, फारसी, अरबी, अवधी, बघेलखण्डी, ब्रज, बुंदेलखण्डी, मगधी, बमबारी, भाजपुरी इत्यादि अनेक देशोंकी भाषाओंके भी शब्द आये हैं, यद्यपि यह ग्रन्थ अवधी भाषाका ही है। (ग) जब श्रमण कमलपर बैठा है तब कमलसे पराग उड़ता है, मकरन्द शड़ता (वा टपकता) है और सुवास फैलती है, जैसे ही जब सुकृती पुरुषोंके चित्त-भ्रमर छन्टाटि कमलोंपर बैठते हैं तब अर्थपरागका प्रसार होता है, भाव-मकरन्द ही उड़ता होती है और सुभाषासुगन्ध (सन्निकट श्रोताओंके अङ्गमें) गिर जाती है। (मा० प्र०, रा० प्र० चर्ग)। 'सुभाषा का भाव कि इसमें भाषालालित्य है।

(ग)—अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना शक्तियोंमें अर्थ होता है। शक्तियोंके भेदमें अर्थ भी वाच्य, लक्ष्य और व्यञ्ज्य तीन प्रकारके होते हैं। वे तीनों प्रकार अर्थके अन्तर्गत हैं। उगी भाषा पराग। तीन गुण हैं—सौन्दर्य, मौगन्ध और सारस्य। यथा—'बंदों गुणपद पदुम पराग। सुरचि सुवास मग्न अनुराग ॥' यथा वाच्यको सुगन्ध कहा है, क्योंकि पृथक्-पृथक् शब्दोंके पृथक्-पृथक् अर्थ उगी भाँति नियत हैं जिस भाषा में भिन्न भिन्न पदोंके भिन्न भिन्न अर्थ नियत हैं। एवं लक्ष्यार्थकी सौन्दर्य कहा, क्योंकि वाच्यार्थने जब अन्वय या तात्पर्यकी उपपत्ति नहीं होती, तो उसे छोड़कर सुन्दर अर्थ ग्रहण किया जाता है, जिसमें अन्वय और तात्पर्य बन जायें। व्यञ्ज्य तो वाच्यका प्राग ही है, उगी-लिये उसे सारस्य कहा। सुभाव मकरन्द (पुष्परस) है, क्योंकि आनन्द तो सुन्दर भावमें ही होता है। यथा—'मातु बचन सुनि अति अनुकूल। जनु सनेह सुरतके फल ॥ सुप मकरन्द भरे श्रियमल ॥ २। ५३।' पराग स्पष्ट रहता है और मकरन्द अन्तर्गत होता है, भारेको ही मिलता है। अतः सुभावको मकरन्द कहा। सुभाषा सुगन्ध है क्योंकि भाषाका प्रभाव सुगन्धकी भाँति दूरतक पहुँचना है। अर्थ और भाव अलग रहना न, सुगन्धकी भाषामें ही ऐसा प्रभाव है कि उसके सुनेमात्रसे श्रोताको आनन्द आ जाता है। यथा—'सरल कण्ठ शरीर निमल शोभा कादरदि सुजान। सहज बयर विसराह रिपु जो सुनि करहि बसान ॥' 'तथा कण्ठतया शिवा शिवा वानतया तथा। पाठनिष्ठेष-सात्रेण यथा न हरते मन ॥' (वि० त्रि०)

(घ)—मा० म० कारका मत है कि 'यथागच्छते अर्थ करनेमें भाग गिरा जाता है, क्योंकि भाव-को मकरन्द और सुभाषाको सुवास माननेसे यह अर्थ करना पड़ेगा कि भाषाके अभ्यन्तर भाषाएँ हैं (क्योंकि मकरन्दके अभ्यन्तर सुवास होता है न कि सुवासके अभ्यन्तर मकरन्द) तो भाषा ऊपर नजर आवेगी या भाषादि निकालनेपर भाषापर दृष्टि पड़ेगी। इससे वहाँ क्रम-विपर्यय अलंकारमें अर्थ जगनपर सङ्गति ठीक बैठती है। भाषाएँ प्रथम ही दिखायी देती हैं अतः वे पराग हैं, परागके मध्य मकरन्द 'वैसे ही भाषाके मध्य अर्थ, अतः मकरन्द अर्थका रूपक है। और मकरन्दके अभ्यन्तर सुगन्ध वैसे ही अर्थके भीतर सुन्दर भाव है जो मानस-रामायणका सार है जिसका फैलाव दूर-दूरतक है। यद्यपि अनेकों ग्रन्थ मौजूद हैं तथापि मानसके भाषाके सामने सब तुच्छ हैं।'

नोट—४ अनुपम अर्थ और सुन्दर भावके उदाहरण श्रीसुजाकर द्विवेदीजी इस प्रकार देते हैं। (क) 'भये प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी।' इस छन्दम कृपालसे दिखलाया कि भूमि और देवताओंपर कृपा करके प्रकट हुए। केवल माताको अपना विष्णुरूप दिखलाया। यद्यपि दशरथने इनके वियोगमें प्राण-त्याग किया तथापि पहले वैवस्वतमनुरूपके समयमें जिस रूपका दर्शन किया था उस रूपम रामको कभी नहीं देखा, इसलिये 'कौसल्या हितकारी' कहनेका भाव बहुत ही रोचक है। (ख) 'मुक्तिजनम महि जानि' 'सो कासी सेह्य कस न।' में 'सो कासी' एक पद करनेसे 'जो सोक (जन्म-मरण-दुःख) के काटनेके लिये तत्त्ववार है इसलिये इसे क्यों न सेह्ये' यह 'अनुपम' अर्थ होता है। (ग) 'प्रभुहि चितह पुनि चितव महि राजत लोचन लोल ..।' इसमें बार बार रामको देखकर फिर झट्टोचने माताको देखना, यह सब अनुपम अर्थ और भाव हैं।

वे लिखने हैं कि 'वहाँ भावने ग्रन्थकारके अभिप्रायको लेना चाहिये । जिस भावको साहित्यदर्पणमें 'निर्विकारान्तके चित्ते भाव प्रथमत्रिक्रिया' लिखते हैं। और जिसका उदाहरण—'स एव सुरभि काल स एव मलया-
निल । नन्वेयमगला किन्तु मनोऽन्यदिव दृश्यते ॥ य. कौमारहर्' स एव हि वरस्ता एव चैत्रलपान्ते चोमीलिनमालती-
सुरभय प्रौढाः कदम्बानिला । सा चैवास्मि तथापि न तत्र सुरतन्यापासलीलाविधौ रेवागेधमि वेतमीतस्तले चेत ममुत्पण्डते ॥'
यह देते हैं। उन भावके ताय, हेन्य इत्यादि ३३ भेद हैं। तुलसीदासजीने भी भावके उदाहरण 'तासु वचन अति
मियहि नोहाने । वरम लागि लोचन अकुलाने ॥' 'जासु बिलोकि अलौकिक सोभा । सहज पुनीत मोंर मन छोभा ॥'
इत्यादि दिखाते हैं।

सुकृत पुंज मंजुल अलि माला । ज्ञान विराग विचार मराला ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—अलिमाला=अलि + माला=भोरोंका समूह वा पक्ति । मराला=हम । सुकृतपुंज=पुण्यसमूह ।=सुकृती
लोग जिनके पुण्योंका समूह एकत्र हो गया है । यथा—'ते पुनि पुन्यपुंज हम लेखे । जे देखहि देखिहहि जिन्ह देखे ॥ २ ।
१११ ।', 'चित्रदृष्टके भिन्न नृम बेलि विष्टव नृन जाति । पुन्यपुंज मय धन्य जम कहहि देव दिन राति ॥ २ । १३८ ।',
'हम मय पुन्यपुंज जग धोने । जिन्हहि राम जानत करि मोरे ॥ अ० २७४ ।', 'हम मय सकल सुकृत के रासी । भये जग
जनमि जनरूप रासी ॥ जिन्ह जानकी राम छवि देखी । को सुकृती हम मरिमि मिसेयी ॥ १ । ३१० ।', 'नृप रानी परिजन
सुकृत मधुकर गारि बिहंग १ । ४० ।' इत्यादि प्रथमे विप्रपदपूजा, परोपकार इत्यादि पुण्यकर्मोंका तथा पुण्यपुरुषोंका
टोकर टोकर वर्णन है । एव सुकृत-पुंज=सुकृत कर्म करनेवालोंका समूह ।

अर्थ—सुकृतपुंज सुन्दर भ्रमरोंकी पक्ति है । ज्ञान, वैराग्य और विचार हम है ॥ ७ ॥

नोट—१. स्वामीजी आदि कुछ महानुभाव 'ज्ञान-वैराग्यका विचार' ऐसा अर्थ करते हैं । काष्ठबिह्व
स्वामीजी कहते हैं कि 'उनका 'विचार' हम है । दूध पानी जुदा करनेसे इस विचारही है ।' सुवाकरद्विवेकीजी लिखते
हैं कि 'मत्तोंके ज्ञान और वैराग्यरूप विचार इस मानसके हम हैं । मत्तिके चाहनेवाले तो फिर-फिर नमारमें जन्म
लेकर भगवत्प्रतिमोंकी लीन रहते हैं । जो जानी और विरागी हैं वे अपने ज्ञान-वैराग्य विचारसे इस मानसके द्वारसे
मुक्ति पाते हैं । जेने इस अपने नीर कीर विवेकसे मानसम मोती पाते हैं । मुक्तिके साम्यसे ज्ञान-विरागके विचारको इस
मानसा बहुत उचित है ।'

२. मत्तोंके स्नेही भ्रमर हैं । यथा—'मुनिमन मधुप रहत जहाँ छाये' । अतएव कमल कहकर भ्रमरगवली कही ।
मानसके 'दृष्ट-भोग्या दोग' रूपी कमलपुष्पोंपर सुकृतपुंज छाये रहते हैं, उनके भावरूप मकरन्द-रसको पान करते हैं
(अर्थात् भावरूपी मत्तोंकी प्राप्ति सुकृतियोंके ही भाग्यमें है, वे इसीमें पुष्ट होते हैं, यही उनका जीवन है । जहाँ सुकृत
नहीं ? यहाँ भावोंकी गुणदायकता कौन करे ?) और परागरूपी अर्थमें लोटते-पोटते रहते हैं । सुकृतपुंज राममक्त है,
यथा—'रामभगत जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिउ जनघ उदारा ॥ १ । २२ । ६ ।'

टिप्पणी—मत्त कहकर फिर इस कहा, क्योंकि हम कमलका स्नेही हैं, कमलपर बैठता है, यथा—
'हिय तुमिरी मारदा सुनाई । मानस तें सुख पंक्ज भाई ॥ भिमल विवेक धरम-नय साली । भरत भारती मनु
मराली ॥ २ । २९७ ।', 'पुनि नम-मग सम कर-निकर कमलन्द पर करि दास । सोमल भयो मराल इच मधु सहित
कैलास ॥ ६ । २२ ।'

✽ 'ज्ञान विराग विचार मराला' इति । ✽

१. विचार—यह मोचना कि जमीर और उसके सम्बन्ध एव जगत्के सभी व्यवहार अनित्य हैं, एव आत्मा-
परमात्मा ही नियत है, यथा—'देगत ही कमनीय, कट्ट नाहिंन पुनि किये विचारि । ज्यो कडलीतर मय निहारत,
कहूँ न निकमि मार ॥ वि० १८८ ।' इत्यादि विचारसे वैराग्य उत्पन्न होता है । श्रीमद्भाग्यवद मनुके मनमें प्रथम विचार
उदा कि 'होइ न विषयविराग भवन घमल भा चौथपन । हृदय बहुत दुख लाग जनम मयउ हरि-भगत बिनु ॥ १ ।

१४२ ।' तब 'नारि समेत गवन वन कीन्हा'—यह वैराग्य हुआ। विराग=वैराग्य, विषयसे मनका हट जाना, उसमें आसक्त न होना। वैराग्यसे ज्ञान होता है, यथा—'ज्ञान कि होइ विराग बिनु । ७ । ८९ ।' किसी प्रकारका मान हृदयमें न होना ज्ञानका लक्षण है, यथा—'ज्ञान मान जहँ एकउ नाहीं । ३ । १५ ।'

२—ज्ञान, वैराग्य,—विचार तीनको हस कहा, क्योंकि हम भी तीन प्रकारके होते हैं—हस, कन्हस और राजहस। (५० रा० कु०, मा० दी०)। यथा 'सत हस गुन गहहि पय परिहरि वारि विकार । १ । ६ 'बोलत जलकुन्कुट कलहसा । ३ । ४० ।', 'सखी सग ले कुँवरि तब चलि जनु राजमराल । १ । १३४ ।' पुन दोनोंका रग श्वेत है। (मा० दी०)। पुन अमरकोशमें 'राजहस, मलिकाध और धार्तराष्ट्र' ये तीन भेद हसोंके कहे हैं। यथा—'राजहसास्तु ते चञ्चुरणैर्लोहितैः सिताः । मलिनैर्मलिकाक्षास्ते धार्तराष्ट्राः सितेतरः ॥ २ । ५ । २४ ।' अत यहाँ ज्ञान, विराग और विचार तीन कहे।

३ (क) ज्ञान, वैराग्य और विचारको हस कहनेका कारण यह है कि जैसे हस दूध-पानी अलग करके दूध पी लेता है, वैसे ही इनसे सत्-असत्का निर्णय होकर सत्का ग्रहण और असत्का त्याग किया जाता है। पुन (ख) राजहसके गतित्री भी प्रगसा है। यथा—'चलि जनु राजमराल'। कलहसकी बोलीकी और हसकी धीर-नीर विवरणकी प्रगसा है, यथा—'बोलत जलकुन्कुट कलहसा । ३ । ४० । २ ।' 'धीरनीर विवरण गति हसी ।' ज्ञानकी गति उत्तम (मोक्ष) है, अत यह राजहस हुआ। विरागशुक्त वाणीकी शोभा है, यथा 'सुनि विराग सजुत कपि बानी । बोले बिहँसि राम धनुपानी ॥' अत वैराग्य कलहम है। विचार सत्-असत्का विवेक करता है, गुण-दोषको अलग करता है, अत यह हस है। यथा—'भरत हस रविदस तटागा । जनमि कीन्ह गुन टोप बिभागा ॥' मानसमें जहाँ-जहाँ ज्ञान-विराग-विचारका उल्लेख मिले वहाँ-वहाँ हमोका विहार समझ लेना चाहिये। (वि० त्रि०)।

४ 'कमलमें भ्रमर और हस विहार करते हैं, 'छन्द-सोरठा-दोहा' में 'सुकृत' और 'ज्ञान-विराग-विचार' विहार करते हैं। अर्थात् इनके कहने-सुननेसे सुकृत होते हैं और 'ज्ञान-वैराग्य-विचार' हृदयमें आते हैं। जहाँ कमल होता है वहाँ ये सब रहते हैं।

५ यहाँ कमलके योगसे भ्रमर और हसको 'तल्लीन' के साथ कहा गया, नहीं तो ये 'तद्गत' में आते हैं। (मा० प्र०)।

धुनि अवरेख कवित गुन जाती । मीन मनोहर ते बहु भाँती ॥ ८ ॥

अर्थ—(श्रीरामचरितमानसमें) ध्वनि, अवरेख, गुण और जाति जो कविताके भेद हैं वे ही बहुत प्रकारकी सुन्दर मछलियाँ हैं ॥ ८ ॥

नोट—'धुनि अवरेख गुन जाती' इति । १—'धुनि' (ध्वनि)—जब शब्दोंमें नियत अर्थोंका साधारणतः कुछ और अर्थ हो और उनमेंसे प्रसन्नानुकूल मुख्य अर्थ कुछ और ही अलङ्कृत हो तो उसे 'ध्वनि' कहते हैं। चाहे यह चमत्कार वाच्यार्थसे ही निकले चाहे लक्ष्यार्थ वा व्यग्यार्थसे। सीधे वचनोंमें टेढ़ा भाव होना यह इसका मुख्य चमत्कार है। ध्वनिके एक लाख चार हजार पचपन भेद कहे जाते हैं। काव्यप्रकाशमें ध्वनिके ४०८ भेद लिखे हैं। ध्वनि भी व्यग ही है। इसमें यह भेद कहा जाता है कि जिस अर्थका चमत्कार ऐसा हो कि उससे श्रोताको वाञ्छित सिद्धिका भ्रान्त हो वह ध्वनि है और जिस अर्थके चमत्कारसे सुननेवालेको अप्रसन्नता या लज्जा हो, वह व्यङ्ग्य है। विशेष आगे २ (ज) में देखिये। उदाहरण, यथा—

(क) 'धुनि आउव एहि विरियाँ काली'—'कल फिर आवेंगी, कल फिर इनके दर्शन होंगे', इससे मन प्रसन्न होता है। यहाँ 'आना' कहकर 'चलना' जनाया। उसमें ध्वनि यह है कि अब देर हो गयी, न चलोगी तो कल फिर क्या आने पाओगी, इत्यादि। विशेष १ । २३४ (६) में देखिये। यह ध्वनि है। 'समर बालि सन करि जसु पावा', यह व्यङ्ग्य है।

(ख) 'निप्र वम कै षसि प्रसुताई । अमय होइ जो तुम्हहि देसाई ॥ १ । २८४ ।' इसे सुनकर श्रोता प्रसन्न होगा, इसमें श्वनि यह है कि हम तुमको नहीं डरते, ब्राह्मणत्वका विचार करते हैं कि मारनेसे पाप होगा । यह श्वनि है ।

(ग) 'जेहि बिधि होइहि परमहित नारद सुनहु तुम्हार । सोइ हम करय न भान कछु वचन न मृषा हमार ॥ कुपथ मोंग रुज व्याकुल रोगी । पैद न देइ सुनहु सुनि जोगी ॥ एहि बिधि हित तुम्हार मैं ठयऊ ॥ १ । १३२ । ३ ।'—यहाँ 'हित' कहकर मनोरथ-सिद्धि सूचित की और श्वनि यह कि अपना रूप तुमको न दूँगे ।

(घ) 'हम बंस दमरधु जनकु राम लखन से भाइ । जननी तू जननी भई बिधि सन कछु न बसाइ ॥ २ । १६१ ।'—यहाँ द्वितीय 'जननी' शब्दमें कैकेयीजीकी कठोरता व्यङ्ग्य है । यह अर्थान्तरसंक्रमित-वाच्य-भेद है । (वि० त्रि०) ।

(ङ) 'लुनकली दाहिम दासिनी ।' 'हरये मरुल पाइ जु राजू । ३ । ११ । १४ ।' यहाँ कुन्दकली आदिकों-का वर्णित होना अस्मभ्य है, तब वाचकने अपना अर्थ छोड़ा और साव्यावसानासे दग्धनादिका ग्रहण हुआ । अब उपमेयसे उपमानका अनादर पाना गूढ़ व्यङ्ग्य हुआ और तुम्हारे बैरियोंका हर्ष मुझसे नहीं मचा जाता, यह श्वनि है । यहाँ अत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य-भेद है । (वि० त्रि०)

(च) 'पूछेउँ सुनिन्ह रेख तिन्ह सौँची । भरत शुभाळ होहि यह सौँची ॥ २ । २१ ।'—यहाँ गुणिबोंके रेखा खींचनेकी मित्रि 'सुआल' शब्दमें होती है । यहाँ पहले हमी अर्थकी प्रतीति होती है कि भरत राजा होंगे, पर ऐसा अर्थ करनेमें गुणी झूठे होंगे । अन 'सुआल' शब्दकी शक्तिये यह अर्थ निकला कि भरत पृथ्वीमें रहेंगे, यथा—'महि खनि कुम सौंधरी सँवारी' (वि० त्रि०) । इत्यादि ।

२ 'अवरेव'—(मरुत, अव=विकृ + रेव=गति) । तिरछी या टेढ़ी चाल । (क) अधिकारा दीक्षाश्रमा मत है कि काव्यमें हमको 'खण्डान्वय' भी कहते हैं । जहाँ सीधे शब्द जैसे रखे हैं वैसे ही अर्थ करनेमें ठीक आशय नहीं निकलना, शब्दोंका उलट-फेर करनेहीसे ठीक अर्थ निकलता है, उस काव्यको 'अवरेव काव्य' कहते हैं । उदाहरण—'देखि रूप लोचन ललचाने । हरये जु निज निधि पहिचाने ॥' इसमें 'ललचाने लोचन' ऐसा रखकर अर्थ सिद्ध होता है अर्थात् जो लोचन ललचाये हुए थे । (मा० प्र०, कव०, मा० दि०) । 'इहाँ हरी निलिचर वैदेही । विप्र फिरहि हम खोजत तेही ॥'—इसमें 'इहाँ' शब्द 'खोजत' के साथ जायगा । इत्यादि । पञ्चाङ्गीजी इसे 'व्यङ्ग्य' और रा० प्र० कार 'अन्वय' कहते हैं । (ख)—शब्दमागर इसीको 'वक्रोक्ति' 'काकूक्ति' कहता है । वक्रोक्तिके दो भेदोंमेंसे एक 'काकु' भी है जिसमें शब्दोंके अन्वयार्थ या अनेकार्थसे नहीं बल्कि श्वनिहीसे दूसरा अभिप्राय ग्रहण किया जाय । जैसे 'क्या वह इतनेपर भी न आवेगा ?' अर्थात् आवेगा ।—[वक्रोक्तिके उदाहरण अङ्गद-रावण-संवादमें बहुत हैं]

(ग) श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि 'अवरेव' वह है जहाँ दूषण भी किसी कारणसे भूषण हो जाता है । यथा—'श्यामवन मोनित कनी ।' शक्तकनी देहकी शोभा नहीं है, सो भी रणभूमिके प्रसङ्गसे शोभा है । पुनः सौभागिनीको तापम वेप अशोभित, सो श्रीकिशोरीजीमें पति सद्-वनवाससे शोभित । अथवा, हितमें अहित—जैसे कैकेयीका मनोरथ, हनुमान्जीकी पूँछका जलाना, चित्रकूटमें अववत्रामियोंपर देवमाया इत्यादि । यह अर्थ 'अवरेव' हुआ । शब्द-अवरेव वह है जिसमें आदि अन्तके शब्द मिलकर अर्थ करना होता है ।

प० सूर्यप्रसाद मिश्रने मानसपञ्चारिका, करुणासिन्धुजी, रा० प्र०, पञ्चाङ्गीजी, वैजनाथजी, रामेश्वर मठ इत्यादिके दिये हुए 'अवरेव' के अर्थोंका खण्डन किया है । वे लिखते हैं कि ये सब अर्थ निर्मूल हैं, क्योंकि किसीने कुछ भी प्रमाण नहीं लिखा है । श्वनिके साथ 'अवरेव' के लिखनेसे दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता, जब होगा तब काव्यभेद ही हो सकता है । वे लिखते हैं कि काव्यके तीन भेद हैं—उत्तम, मध्यम, अधम । श्वनिकाव्य उत्तम है । ग्रन्थकारने मध्यमका उल्लेख ही नहीं किया । रह गया अधमकाव्य सो कैसे कहें, क्योंकि स्वयं कह चुके हैं कि

‘एहि महीं रखुपति नाम उदारा’ इत्यादि अघम (अवर) नहीं कहा, अवरेव (=अवर+इव) कहा अर्थात् अघमके समान। अवरेवमे दो शब्द हैं—‘अवर’ और ‘इव’। ‘अवर’ का अर्थ अघम-काव्य है, यथा काव्यप्रकाशमें कहा है—‘शब्दचित्र वाच्यचित्रमव्यङ्ग्य स्वर स्मृतम्।’ इसका अर्थ यह है कि गुण और अलङ्कारके रहनेपर भी ध्वनि के न होनेसे अवरकाव्य होता है। यथा—‘तात जनकतनया यह सोई। धनुष जग्य जेहि कारन होई॥’ इत्यादि, अनेक हैं। ऐसे अर्थका प्रमाण ग्रन्थकारहीने स्वयं लिखा है। यथा—‘रामकथा’ [?] अवरेव सुधारी’ (?) इसका अर्थ हुआ कि इस काव्यमें जो अघमकाव्यके समान भी लक्षण आवें वह भी रामकथा होनेसे शुद्ध हो जावेगी। अवरेव अर्थात् अघमपना जाता रहा। [परंतु शुद्ध पाठ है ‘रामकृपा’। ‘रामकथा’ पाठ हमें कहीं नहीं मिला]

श्रीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि बहुतांशोंके मतसे ‘अवर इव’ दो पद हैं, जिनकी व्याख्या प० सूर्यप्रसादने की है पर मेरी समझमें यह फारसी शब्द है। जिसका अर्थ टेढ़ा या केरफार है, अर्थात् जहाँ कोई बात केरफारसे कही जाय वही ‘अवरेव’ है। इसीको साहित्यमें ‘पर्यायोक्त’ कहते हैं जैसे—‘बहुरि गौरि कं ध्यान करेइ। भूपतिगौर देवि किन लेहू॥ २३४। २।’ यहाँ सीधा ‘राम’ के स्थानमें केरफारसे कविने भूपतिगौर कहा इसलिये पर्यायाक्त (अवरेव) हुआ। ऐसे ही सूरदासके ‘तांयाके सुत ता सुन के सुन ता सुत भलबदनी’ में सीधा चन्द्रबदनी न कहकर अवरेवसे जल्के पुत्र (ब्रह्मा) के पुत्र (कश्यप) के पुत्र (राहु) के भक्षण चन्द्र कहा।

(घ) त्रिपाठीजी लिखते हैं कि ‘जहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थसे उत्तम न हो अर्थात् समान या न्यून हो उसे गुणीभूतव्यङ्ग्य कहते हैं। यहाँ ‘अवरेव’ शब्द इसीके लिये आया है। टेढ़ी काटको अवरेव कहते हैं। अथवा, ‘अवर इव’ अवरेव हुआ। व्यंग्यसहित बोलनेवालेको कहा भी जाता है कि ‘अवरेव’ के साथ बात करते हैं। ‘अवरेव’ शब्द टेढ़ी चालके अर्थमें आया भी है। यथा—‘रामकृपा अवरेव सुधारी।’ टेढ़ी ही बातमें व्यंग्य होता है। यहाँ ‘जुनि अवरेव कबित’ कहा है, सो काव्यके दो भेद हैं—ध्वनि और गुणीभूतव्यंग्य। अतः ‘अवरेव’ से गुणीभूतव्यंग्य ही अभिप्रेत है।

मा० मा०—कारके मतानुसार अवरेव व्यङ्गनाको कहते हैं। जिस शक्तिद्वारा शब्दोंका व्यंगभाव प्रकट हो उसे व्यङ्गना कहते हैं।

(ङ) श्रीरूपनारायणमिश्रजी—यहाँ ‘अवरेव’ शब्दार्थमें टीकाकारोंका वैमत्य है। श्रीसूर्यप्रसाद मिश्रजीने ध्वनिसे उत्तम काव्य और ‘अवरेव’ से ‘अवर इव’ ऐसा पदच्छेद करके ‘अवर (अघम काव्य) के सदृश’ अर्थ दिया है। परंतु सूक्ष्मेक्षिकया विचार करनेपर ‘अवर+इव’ से ‘अवरेव’ शब्द बन नहीं सकता। क्योंकि ‘इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च’ इस वार्तिकसे समास होनेपर ‘अवर’, शब्दके आगे आयी हुई विभक्तिका लोप नहीं हो सकता और विभक्तिके रहते हुए सन्धि नहीं हो सकती, तथा केवल प्रातिपदिक असाधु है और शास्त्रसाधु शब्दोंमें ही प्रवृत्त होते हैं।

कुछ लोगोंने ‘अवरेव’ से पर्यायोक्ति-अलङ्कार लिया है, किंतु खालीपुत्राक्त न्यायसे ‘उपमा बीचि बिलास मनोरम’ अर्थात् चौपाईमें ‘उपमा’ शब्दमें अर्थात् अलङ्कारोंके बीजभूत उपमालङ्कारमें सभी अलङ्कारोंको गोस्वामीजी ‘तरंग’ का रूपक स्वीकार कर चुके हैं। अतः एक ‘पर्यायोक्ति अलङ्कार’ को मीनका रूपक देना अनुचित मालूम पड़ रहा है।

रामायणरूपी काव्यका सरोवरके साथ जल रूपकका तात्पर्य है तब उत्तम काव्य और मध्यमकाव्यको मीनका रूपक मानना अत्यन्त असङ्गत है। अतः ध्वनिसे व्यङ्गनावृत्ति और फारसी शब्द ‘अवरेव’ (जिसका अर्थ है—तिरछा, टेढ़ा, पेचीदा) के अनुसार ‘अवरेव’ से ‘लक्षणावृत्ति’ लेना चाहिये, क्योंकि वाच्यार्थमें सम्मिश्र ही अर्थ लक्षणावृत्तिसे जाना जाता है। जैसे कि ‘इनका घर गङ्गामे है’—इसमें गङ्गा-वाच्यार्थका तटके साथ सामीप्य-सम्बन्ध होनेसे लक्षणावृत्तिद्वारा गङ्गा पदका ‘तट’ ही अर्थ होगा पर्वत (?) नदी (?) नहीं। अनन्त सम्बन्धोंमें वैपरीत्य भी एक सम्बन्ध है। जैसे महान् अपकारीसे कहा जाय कि आपने मेरा बड़ा उपकार किया। यहाँ ‘उपकार’ का लक्षणावृत्तिद्वारा वैपरीत्य सम्बन्धसे सम्मिश्र (विपरीत अर्थ) ‘अपकार’ समझा जायगा। फारसी, कोशमें ‘अवरेव’ का अर्थ ‘पेचीदा’,

४ 'जाति'—जातिकाव्यन पदका अर्थ स्पष्ट देख पड़ता है। जेसा जिसका रूप, गुण, स्वभाव हो वैसा ही जातिकाव्यमें वर्णन किया जाता है। जातिका वृत्त या मात्रिक छन्द भी करते हैं। इसमें आठ, दस, बारह, चौदह अक्षर होते हैं। जातिकाव्य (वृत्त) चार प्रकारका होता है—कोशिकी, भारती, आरभटी और गतिरी। यथा—'कहिसे केशोदाम जहँ कल्ल हाम श्रृंगार। सरस वन जुम भाव जहँ सो कोशिकी विचार ॥ १ ॥', 'बरनिये जामहँ बीररस भय भरु अजुत हाम। तत केशव पुन वर्य जहँ सो आरती प्रसाज ॥ २ ॥', 'केशव जामहँ रौद्ररस भय वीररसक जान। आरभटी आरभ यह पद पद जमक बग्यान ॥ ३ ॥', 'बहुत रस सुनीर रस समरन वरन समान। सुनतहि समुझत भाव मन सो सातकी मुजान ॥ ४ ॥' इनके उदाहरण ये हैं, यथा—'नयनि देखि राम के मोभा। सुमिरि पिता पन सन जति छोभा ॥ १ ॥ २३४ १' (कोशिकी)। 'पटी जनक जमि अनुचित बानी। विदमान गुरुकुल मनि जानी ॥ १ ॥ २५३ १, (भारती)। 'भय कृद बुद्ध विन्द अनुपति ज्ञानमायक बनमने।' इत्यादि (आरभटी)। 'देव दनुज भूपति भट नाना। सम बल जति होउ दखाना ॥ १ ॥ २८४ १' (भारती)। एन यथा—'ताउई कठ प्रभु लानी भूला। कपि सुभाव ते लोउ लय ॥ सन के बंद परम प्रिय स्वामी। जित सोनि जान ते में माये ॥ ५ ॥ २२ १', 'साखायुग के बडि मनुष्य। साखा ते साखा पर जाई ॥', 'साखासारे जित एन तराई। जित सुभावन गुरु पछत करहीं ॥ स्वामिनि अचिन्त हसवि इसारि। मिलु न माना जनि गवारी। कोटि मनो लज्जाति हारे। सुमुखि कहतु को भाहि तुम्हारे ॥ २ ॥ ११६-११७ १'

टिप्पणी—ध्वनि, अवरेव, कवितगुण और कवितजाति—इन चारों में गीत एक। कवित मछली चार जाति की होती हैं, जिनमें से प्रत्येक जातिमें अनेक प्रकार की मछलियाँ होती हैं। अन्वयवाक्यमें भी गीत चार प्रकार की होती है, यथा—'बुद्धि बल गील सत्य रण जीना ॥ ३ ॥ ४४ १' मछली जाके भीतर ३ की है, इसी तरह गीत आदि सब कवितके भीतर रहते हैं। [मत्स्यके बिना सरकी गोभा नहीं, अतः उसे लिखा। (मा० प्र०)] गीत चार प्रकार की हैं। १ पाटीन, २ बामी, ३ सहरी या मिथरी और ४ चेदवा। ध्वनि आदि और गीतमें समानता उस प्रकार है कि—'पाटीन' जिसे पटिना, बुराई, रोह भी करते हैं, यह बिना मेहरेकी मछली है, जो गर और नमून सभी न्यानोंमें पायी जाती है। इसमें पेट लम्बा और मुख काला होता है और इसके कण्ठमें मजरी होती है। यह गरंग मचने बड़ी होती है और जन्मे भीतर रहती है, मेरी ही जानते हैं। ध्वनि भी मछलीके भीतर होती है, यह समता है। 'बामी' गीत जो गुण और पूँछ मिलाकर चलती है। बाम नापक मछली देखनेमें सॉप सी पतली, गोल और लंबी होती है। और 'अवरेव' में आगे-पीछे मछलीको मिलानेसे अर्थ सिद्ध होता है। यह दोनोंमें समानता है। 'सहरी, मिथरी, सौरी या शक्री' गीत छोटी होती है और दस-बीस मिलाकर चलती हैं। गुणकाव्यमें दो-दो तीन-तीन अक्षरोंका पद होता है और पद-पदमें यमक, अनुप्रासकी आवृत्ति होती है, दो-चार पद मिलकर चलता यह समता है। 'चेदवा गीत' एक प्रकारकी छोटी और पतली मछली होती है जो बहुत चमकती है और पृथक्-पृथक् होती है। जातिकाव्यमें अर्थ शब्दाते चमकता है। यह समता है। (मा० प्र०)]

नोट—'पुरइत मघन चार चोपाई ॥ ३७ ॥ ४ १' में कहा था कि यहाँमें सत्तीन, तद्गत और तदाश्रय तीन परिखाओंमें से तत्तीनवालोंको कहते हैं जो सगरे बाहर एक क्षण भी नहीं रह सकते, उनको यद्तीनक पाँच चोपाइयों (अर्धालियों) में कहा। आगे तद्गतवालोंको कहते हैं। ये भी उनके आश्रित हैं, उमींग रहते हैं पर कुछ देरके लिये बाहर भी आ जाते हैं। (मा० प्र०)]

अर्थ धरम कामादिक चारी। कहन ज्ञान विज्ञान विचारी ॥ ९ ॥

नव रस जप तप जोग विरागा। ते सर जलचर चारु तड़ागा ॥ १० ॥

अर्थ—अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों और ज्ञान तथा विज्ञानका विचार करके कृतनाम तथा नवों रसों, जप, योग और वैराग्य (का कथन) ये सब इस सुन्दर तालाबके जलचर हैं ॥ ९-१० ॥

* सूर्यप्रसाद मिश्र अर्थ करते हैं कि 'अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इनको ज्ञात (ज्ञान) जनित अनुभव (विज्ञान) के विचारसे कहेंगे।' वे कहते हैं कि ज्ञान-विज्ञान ये दोनों पृथक्-पृथक् नहीं हैं।

नोट—१ ज्ञानको तो इस कह आये, अब उसीको जलचर कैसे कहते हैं? यह शङ्का उठाकर महानुभावोंने ये समाधान किये हैं—(क) ज्ञानके स्वरूपको इस कहा है और ज्ञानके कथनको जलचर । ज्ञान-विज्ञानको विचारकर कहना जलचर है । (प० रा० कु०) । (ख) 'इनका वर्णन ग्रन्थमें बहुत स्थानोंमें आया है, जहाँ विस्तारसे कहा है वहाँ मराल-की उपमा दी और जहाँ सङ्कोचसे कहा वहाँ जलचरकी, क्योंकि जलचर गुप्त रहते हैं ।' (प०) । स्वतन्त्र प्रसङ्ग विस्तारसे है, आनुपगिक सङ्कोचसे है ।

टिप्पणी—१ 'अथ धर्मः' इति । यहाँ 'काम' लीभोगका वाचक है, क्योंकि चार पद्योंमें कामकी भी गिनती है, यथा—'गुप्तमगतिं गुरु होइ सो लघु सगति लघु नाम । चारि पदार्थमें गने नरकद्वारहु काम ॥ दो० ।'

२—ध्वनि, अवरेव, कवित-गुण जाति, ये सब काव्यमें लगते हैं और काव्यसे अर्थ, धर्मादिक होते हैं, इसीसे उनके पीछे उनको कहा । धर्मसे यग होता है यथा—'पावन उस कि पुन्य बिनु होई' मोक्षका साधन ज्ञान है, इससे अर्थ, धर्म, काम, मोक्षके पीछे ज्ञानको कहा ।

नोट—२ यहाँ अर्थ-धर्म आदि १९ (अर्थादिक ४ + ज्ञान विज्ञान २ + रस ९ + जप, तप, योग, विराग ४) वस्तुओंको जलचरकी उपमा दी । यह शङ्का की जाती है कि 'मीन भी तो जलचर है सो उसको तो ऊपर 'ध्वनि अवरेव' में कह आये, अब फिरसे जलचर कहनेका क्या भाव है ?

समाधान—(क) ऊपर 'पुरइनि सघन चार चोपाई' से 'ध्वनि अवरेव कवित गुण जाती ।' तब जो उपमाएँ जलचरामेसे दी वह तत्त्वहीन जलचरोकी हैं । अर्थात् जो सरसे बाहर क्षणभर भी नहीं रह सकते । ध्वनि आदि शब्दोंमें ही रहती है और मीन जलहीमें । और, अब मगर, घड़ियाल, कछुआ इत्यादि जलचरोकी उपमा देते हैं जो तद्गुण रहते हैं, अर्थात् जिनका जलसे नित्य सम्बन्ध नहीं है, जो जलके बाहर भी आ जाते हैं । पूर्व मीन और अब जलचर कहकर दोनोंको पृथक् किया है । (मा० प्र०) ।

(ख) मीन आदि जाल या बगी बिना नहीं देख पड़तीं, इसी तरह ध्वनि आदि बिना विचारके नहीं समझ पड़ते और स्थूल जलचर मगर, घड़ियाल इत्यादि बिना जलके भी स्पष्ट देख पड़ते हैं । (पाण्डेजी) । यहाँ स्थूल जलचर कहे गये । (पॉ०) ।

(ग) खरेंमें लिखा है कि 'रामयज्ञ-जन्मे निम्न अर्थ-धर्म-कामादिका कुछ प्रयोजन नहीं है, इसीसे 'जलके आलस्य करिके (अर्थात् जलका अवलम्ब लेकर) अङ्गोंको छिपाने पड़े रहने ।'

नोट—३ अर्थ, धर्म इत्यादि १९ वस्तुओंका कथन इस ग्रन्थमें बहुत टौर है । उनमेंसे कुछ लिखे जाते हैं (१) अर्थ=धन, धाम, ऐश्वर्य । जहाँ-जहाँ धन, धाम, ऐश्वर्यके सम्बन्धसे उपदेश तथा इनकी सिद्धिकी चर्चा आयी है वे सब इसके उदाहरण हैं । त्रिपाठीजी लिखते हैं कि शास्त्रकारोंने अर्थ-शुद्धिको ही शुद्धि माना है और उनके जो छ उपाय भिक्षा, सेवा, कृपि, विद्या, कुसीद (सूद) और वाणिज्य—अर्थशास्त्रने बताये हैं, उनका भी उल्लेख मानसमें है । यथा—'जब सुख सोचत सोचु नहिं भीख सोनि भव साहि ।', 'बहुन काल में कीन्हि मज्जरी । त्याजु कीन्हि विधि वनि भलि भूरी ॥', 'कृपा निरावाहिं चतुर किमाना ।', 'विद्यानिधि कहँ विद्या दीन्हा ।', 'दिन चलि राते दयाज बहु बाढा ।', 'फिरेउ वनिक जिमि मूर गँवाई ।'

श्रीमद्भागवत ६ । ११ । २५ 'न नारुष्टं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् । न योगमिन्द्रियपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहस्य काङ्क्षे ॥' के अनुसार स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमण्डलका साम्राज्य, रसातलका आधिपत्य, योग-सिद्धि और मोक्ष ये छहों अर्थ हैं जो भक्त नहीं चाहते । मोक्षको भी नहीं चाहते, क्योंकि यह भी दोषयुक्त है । इसमें पुरुष परमानन्दका अनुभव नहीं कर सक्ता । भक्तका 'अर्थ' स्वयं भगवान् हैं, वह नकारार्थरूप श्रीरामको ही चाहता है । इसीसे कहा है—'सुकृति निरादर भगति लुभाने' ।

(२) धर्म=वह कर्म जिसका करना किसी सम्बन्ध या गुणविशेषके विचारसे उचित और आवश्यक हो । वेद-विहित यज्ञादिक कर्म, वर्णाश्रमधर्म माता-पिता, पुत्र, स्त्रीके धर्म इत्यादि । यथा—'वरनाश्रम निज निज वरन निरत वेद पथ लोग ।' 'परम धरम श्रुति विहित अहिंसा' इत्यादि । सत्य और अहिंसा सार्ववर्णिक धर्म हैं । इनके

अतिरिक्त ऐसे विशेष धर्म हैं, जिनके न पालन करनेसे मनुष्य शोचनीय हो जाना है। यथा—‘मोक्षिय विप्र जो ब्रह्म विहीना २। १७२। ३।’ से सोचनीय सबही विधि सोई। जो न छावि नल दरिजन होई। २७३। ४।’ तक। जिस भौति विहितका अनुष्ठान धर्म है, उसी भौति निषेधका वर्जन भी धर्म है। यथा—‘जे अब मातु पिता सुत मारे। २। १६७। ५।’ से ‘तिन्ह कै गति मोहि सकर देऊ। ११६८। ८।’ तक। इत्यादि, जहाँ-जहाँ सामान्य धर्म, विशेष-धर्म, विहितधर्म, निषेधवर्जितधर्मों एव साधनोंका वर्णन है वह सब ‘धर्म’ के उदाहरण हैं। अस्व्यासो पनिनी पुन प्राप्ति हुई उमका धर्म सिद्ध हुआ।

(३ क) काम=कामनाएँ। महाराज दशरथजी, सतीजी, पार्वतीजी, विश्वामित्रजी, जनकपुरवासियाँ, श्रीगयरीजी, सुग्रीवजी, दण्डकारण्यके ऋषिगण, विभीषणजी आदिनी कामनाओंकी गिद्धिना हममें वर्णन है। यथा—‘सु गी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा। पुत्रकाम सुभ जग्य करावा ॥ मरुल काज भा सिद्ध तुम्हाग ॥ १। १८९। ५-७।’, ‘तौ मै विनय करों कर जोरी। छटौ वेगि देह बंध मोरी ॥ तौ मवदरमी सुनित्र प्रभु करो सो ब्रैगि उपाइ। होइ मरनु जेहि विनहि श्रम दुसह विपत्ति विहाइ ॥ १। ५९। मती मरत हरि मन बर मागा। जनम जनम सिवपद अनुरागा ॥ तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई। १। ६५। उपजेठ विवपदकमल मनेह। ६८।। नित नव चरत उपज अनुरागा। १। भयु मनीरथ सुफल तव सुनु गिरिराजकुमारि। ७। १।’, ‘गाधितनय मन चिंता व्यापी। हरि विनु मरहि न निसिचर पापी ॥ तब सुनिवर मन कान्ह विचारा। प्रभु अवतरेउ हरन मति भारा ॥’ ब्रह्मनिधि करत मनोय जात लागि नहि वार १। २०६। पुरुषसिंह दांड वीर हरपि चले सुनिभय हरन। २०८। मारि असुर द्विज निर्भयकारी। २१०। ६।’ तक। जनकपुरवासियाँ प्रसङ्ग तो श्रीरामजीके नगरमें पहुँचनेके समयमें लेनर बारातकी विदाईके समयतक बारबार आया है—‘जाइ देखि आवहु नगर सुप्रनिधान दोउ भाइ। करहु सुफल सब के नयन सुंदर बदन देखाइ ॥ २१८। जौ विविधस अस बनै सँजोगू। तो कृन्कृत्य होइ मय लोग ॥ मरि हमरे आति अति ताते। कबहुँ ए आवहि एहि नाते ॥ नाहि त हम कहूँ सुनहु सखि इन्ह कर दरसन दूरि। २२२। १०१।’, ‘निज निज रुचि सब लेहि बोलाई। सहित सनेह जाहि दोउ भाई ॥’ कहि वाते मृदु मरु सुहाई ॥ निपु विदा बालक बरिआई ॥ २२५। १।’, ‘मोर मनोरथ जानहु नीके। सुनु मिय मय अलीस हमारी। पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥ २३६। १।’, ‘सुकुत जाइ जौ पन परिहरजँ। कुँअरि कुँअरि रहउ का करउँ ॥ २५२। ‘मसिन्ह महित हरषी अति रानी। सूपत धान परा जनु पानी ॥ जनक लहेउ सुख मोच विहाई। पैरत थके थाह जनु पाई ॥ मीय सुखहि बरनिय केहि भौती। जनु चातकी पाइ जलु खाती ॥ २६३। १। मोहि कृतकृत्य कान्ह दुहु भाई ॥ २८६। १।’, ‘पुरनारि मरुल पमारि अचल विधिहि वचन सुनावही। प्याहिअहु चारिउ भाइ एहि पुर हम सुमगल गावही ॥ ३११।’

‘मुदित अवधपति सरल सुत बधुन्ह समेत निहारि। जनु पाए महिपालमनि क्रियन्ह सहित कल चारि ॥ ३२५। १।’,—इत्यादि। इसी तरह गयरीजीका प्रसङ्ग ३। ३४ (५) ‘सवरी के आश्रम पगु धारा’ में ‘जाति हीन अब जन्म महि मुक्त कीन्ह असि नारि। ३६।’ तक, सुग्रीवजीका प्रसङ्ग किष्किन्धाके प्रारम्भमें ‘सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराज। ४। १२। ४।’ तक है, दण्डकारण्यके ऋषियोंका प्रसङ्ग अरण्यकाण्डके प्रारम्भ अत्रि-ऋषिमें ‘शरभगजी’ सुनीधगजी, अगस्त्यजी तक लगातार है—‘सरल मुनिन्हके आश्रमनिह जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ ३। ९।’, और विभीषणजीका प्रसङ्ग सुन्दरकाण्ड दोहा ४२ (१) से ‘सोइ सपना विभीषणहि सखुचि दीन्ह रघुनाथ ॥ ४९।’ तक है।

(३ ख) सामान्यत वैषयिक सुखको और विशेषत स्त्रीसुखको काम कहते हैं। सावन सामग्रीके तारतम्यसे कामसुखकी मात्रामें भी तारतम्य होता है। यह सब होते हुए भी काम भर्म और अर्थका विरोधी न हो, नहीं तो उसमें लोक-परलोक समीका नाश होता है। यथा—‘कास क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पथ।’ वस्तुतः वर्मात्मा इन्द्रियजयी पुरुष ही वैषयिक सुखभोग करनेमें भी समर्थ हो जाता है। यथा—‘श्रुतिपथपालक धरमधुग्धर। गुनातीत अरु भोग पुरंदर ॥’ इत्यादि उपदेशों तथा प्रसङ्गोंको ‘धर्म’ के उदाहरण समझना चाहिये। (वि० त्रि०)

(४) ‘कामादिकचारी’ कहकर मोक्षका भी ग्रहण किया। यहाँ कामके साथ मोक्ष कहनेका यह तात्पर्य

है कि काम और मोक्ष साध्य है और धर्म तथा अर्थ साधन है। (वि० त्रि०) । मोक्ष=जन्म-मरणसे छुटकारा हो जाना । शत्रुराज जटायु, खरदूषणदि, विराध, गरुडगजी, शबरीजी तथा निशाचरोद्गी मुक्तिके प्रमग मानसम आये हैं । यथा—‘तनु तजि तात जाहु सम वामा ॥ ३ । ३२ ।’ गोध अघम खग आसिप भोगी । गति दीन्हीं जो जाचत जोगी ॥ ३ । ३३ । २ ।’ तब, ‘राम राम कहि तनु तजहि पावहि पद निर्वाण ॥ ३ । २० ।’, ‘मिला असुर विराध मन जाता । आचत ही रघुवीर निपाता ॥ तुरतहि रुचिर रूप तेहि पावा । देखि दुखी निज वाम पटावा ॥ ३ । ७ ।’, ‘अम कहि जोग अगिनि तनु जारा । रामकृपा बैकुण्ठ सिधारा ॥ ३ । ९ । १ ।’ ‘जातिहीन’ मुक्त कीन्हि असि नारि । ३ । ३६ ।’ ‘महा महा मुक्तिया जे पावहि । ते पद गहि प्रभु पाय चलावहि ॥ रुहड़ विभीषण सिन्ह के नामा । देखि राम सिन्हहु निज धामा ॥ ६ । ४४ ।’, ‘निमिचर अघम मलाकर ताहि दीन्ह निज धाम । ६ । ७० ।’, ‘राम सरिस को दीन हितकारी । कान्हें सुकुत निमाचर झारी ॥ ६ । ११३ ।’ कैवल्य मुक्तिका वर्णन ज्ञान-दीपक-प्रसङ्गमें है । यथा—‘जो निचिंन पय निचंड । सो कैवल्य परम पद लहंड ॥ राम भजत सोइ सुकुत गोमाई । अनहसित्त बाण्ड बरिआई ॥ ७ । ११९ ।’ मोक्षके साधन जहाँ-जहाँ बड़े हैं वे भी ‘मोक्ष’ के उदाहरण हैं ।

(५, ६) ज्ञान, विज्ञान । यथा—‘ज्ञान मान जहँ एकुड नाहीं । देख ग्रह समान सब माहीं ॥ ३ । १५ ।’, ‘ज्ञान विराग जोग विज्ञाना’ ७ । ११५ (१५) से ११९ तक । ‘भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे सरीर । २ । ३२ ।’ देखिये । ‘बन्डे प्रिगुद्विज्ञानो’ म० श्लोक ४ देखिये । तथा—‘तब विज्ञानरूपनी बुद्धि ॥ एहि बिधि लेसै दीप तेजरासि विज्ञानमय । ११७ ।’ ‘सांख्यमि इति वृत्ति अष्टाद । दीप सिपा सोइ परम प्रच्छा ॥ तबहि दीप विज्ञान जुझाई ।’ १७ । ११८ । तक । इत्यादि । म० श्लोक ४ ‘बन्डे विगुद्विज्ञानो’ पृष्ठ २२ देखिये । विपाटीजी लिखते हैं कि यहाँ ‘ज्ञान’ ने अपगोत्र ज्ञान अभिप्रेत है जिसका साधन दीपकके रूपमें उत्तरकाण्डमें कहा गया है और जड़-चेतनकी जो ग्रन्थि हृदयमें पड़ी हुई है, उसका छूटना ‘विज्ञान’ है ।

(७) नव रस—देखिये म० श्लो० १ । इसपर शृङ्गाररसमालामें यह श्लोक कहा जाता है । ‘शृङ्गारो जनकालये रघुवरादाम कृतो चंचलाव काट्योऽनुजरोदने परवधे रौद्रोऽद्भुत काकके । बैभस्य हरिवन्धने भयकर सेतौ रणे वीरहा ज्ञान्त श्रीभुवनेश्वरो भवहृगदामात्रमोऽभूत्तव ॥’

(क) शृङ्गार—‘नागि बिलोकहि हरपि हिय निज निज रुचि अनुरूप । जनु मोहत सिंगार धरि सूरति परम अनूप ॥ १ । २४१ ।’, ‘छनि सिंगार मनहुँ एक ठोरी । १ । २६५ । ७ ।’, ‘जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले धर सुखमा लही । ७ । ५ ।’ भी देखिये । श्रीजनकपुरमें श्रीगमजीके रहनेपर कई प्रसङ्गमें इस रसका वर्णन है । शृङ्गाररस दो प्रकारका होता है—एक वियोग, दूसरा सयोग । ‘एक बार चुनि कुसुम सुहाए । निज कर भूषन राम बनाए ॥ सीतहि पहिराए प्रभु सावर । बटे फटिकसिला पर सुवर ॥ ३ । १ ।’ नयोग शृङ्गारका उदाहरण है । वियोग शृङ्गारका उत्तम उदाहरण गोपियोंके प्रेममें देखा जाता है ।

(ख) हास्य—‘ताना जिनम देगि मय कीसा । पुनि पुनि हँसत कोललाधीसा ॥ ६ । ११७ ।’ पुनः, शृङ्गणखाका प्रसङ्ग इत्यादि ।

(ग) रौद्र—‘जो मत मंर करहि सहाई । तदपि हतौ रघुवीर दोहाई ॥ ७ । ७४ ।’ खरदूषणका प्रसङ्ग, लक्ष्मणक्रोध इत्यादि इसके उदाहरण हैं ।

(घ) वीर—‘उठि कर जोरि रजायसु मोंगा । मनहु वीरस मोहत जागा ॥ बाँधि जटा मिर रुमि कटे भाथा । साजि मरामनु सायकु हाथा २ । २३० । १-२ ।’, ‘सुनि सेवक दुख दीनदयाला । फरकि उठौ दोड भुजा त्रिमाला ॥ ४ । ६ ।’

(ङ) भयानक—‘हाहाकार करत सुर भागे’, ‘बाँधे वननिधि नीरनिधि उलखि मिथु बारीस । सत्य तीव्र-निधि कंपनि उठवि पयावि नदीस ॥ ६ । ५ ।’, ‘उरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी । मनहुँ भयानक मूरति भारी ॥ १ । २४१ । ६ ।’

(च) वीभत्स—‘व्यालपास बम भए सरारी । ६ । ७३ ।’, ‘वृष्टि होइ रुधिरपल छारा ॥ ६ । ४५ । ११ ।’

मा० पी० बा० ख० १. ७१—

(छ) अद्भुत—‘सती वीख कौतुक मग जात’ से ‘नयन मूँदि वैठीं ..’ तक (१।५४। ४-५५।५), ‘जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहुँ न समाइ । सो सब अद्भुत देखेउँ वरनि क्वनि विधि जाइ ॥ ७।८०।’ श्रीकौसल्याजी और श्रीशुशुण्डिजीको विराट्-दर्शन १।२०१-२०२, ७।७९-८१।

(ज) शान्त ‘कुद इहु दर गौर सरीरा । भुज प्रलव परिवन सुनि घीरा ॥’ बेटे सोह कामरिपु कैसे । घरे सरीर सांतरस जैसे ॥ १।१०६। ६-१०७। १।’ [मा० प्र० का मत है कि जिसमें मोक्षका अधिकार हो वहाँ शान्तरस जानो, रामराज्यमें सब मोक्षके अधिकारी हुए, यथा—‘रामराज नभगेम सुनु सचराचर जग माहि । काल कर्म सुभाव गुन कृत हुख काहुहि नाहि ॥ ७।२१।’, ‘रामभगतिरत नर अरु नारी । सफल परम गति के अधिपारी ॥ ७।२१।४।’ इत्यादि । अतः रामराज्य शान्तरसका उदाहरण है]

(झ) कृष्ण—‘नगर व्यापि गह वात सुतीछी ।’ जो जहँ सुनइ धुनइ मिरु सोई । यद विपादु नहिं धीरज होई ॥ मुख सुखाहि लोचन सवहिं सोकु न हृदय समाइ । मनहुँ कहरनस कटकई उतगी धवध बजाइ ॥ २।४६।’ ‘भवगाहि सोक समुद्र सोचहि नारि नर व्याकुल महा ।’ २।२७५-२७६।’ नभगजीका शक्ति लगनेपर श्रीरामजी-का विलाप, यथा—‘राम उठाइ अनुज उर लायउ ॥ ६।६०। २।’ से ‘प्रभु प्रलाप सुनि कान प्रिकल भए वानर निकर । आइ गयउ हनुमान जिसि करुना महुँ बीर रस ॥ ६०।’ तक । इत्यादि ।

(८) ‘जप’ इति । जप अनेक प्रकारके है । यथा—‘मन महत्य विषयान् सन्त्रार्थगतमानसा । जिहोष्ठ-चेष्टारहितो मनसो जप उच्यते ॥ ९२ ॥ जिहोष्ठौ चालयेत्किञ्चिदेवतागतमानसम् । किञ्चिन्मृगयः स्यादुपाशु’ म जप स्मृतः ॥ ९३ ॥ मन्त्रमुच्चारयेद्वाचा स जपो वाचिकः स्मृतः । उपाशुर्वाचिकादङ्गयान्ममादपि च मानस ॥ ९४ ॥ (दुर्गाकल्पद्रुमशास्त्रार्थपरिच्छेदान्तर्गत जपविषयक विचार पृष्ठ २३) । अर्थात् विषयोसे मनको हटाकर मन्त्रार्थचिन्तन-पूर्वक जिह्वा और ओष्ठके हिस्से बिना जो जप किया जाता है उसे मानस जप कहते हैं ॥ ९२ ॥ जिह्वा और ओष्ठ जिसमें किञ्चित् चले जिससे किञ्चित् श्रवण हो सके और देवताके ध्यानपूर्वक जो जप हो वह ‘उपाशु जप’ है ॥ ९३ ॥ विसरीसे जिसमें स्पष्ट उच्चारण हो वह ‘वाचिक जप’ है वाचिकसे उपाशु श्रेष्ठ है और उपाशुसे मानस ॥ ९४ ॥—१।८४। ७-८ भी देखिये । (ख) ‘जप’ के लक्ष्य, यथा—‘अस कहि लगे जपन हरिनामा १।५२। ८।’, ‘जपहि मदा रघुनायक नामा । १।७५। ८।’, ‘जपहुँ जाइ सकर सत नामा । १।१३८। ५।’, ‘दाटस अच्छर मत्र पुनि जपहि महित अनुराग । १।१४३।’, ‘जीह नाम जप लोचन नीरु । २।३२६। १।’, ‘राम राम रघुपति जपत नवत नयन जलजात । ७।१।’, ‘जपउं मत्र सिवमदिर जाई । ७।१०५। ८।’, इत्यादि । (मा० प्र०)

(९) ‘तप’ इति । तपस्याके अनेकों स्वरूप है, पर उनमेंसे निराहार रहनेसे बढकर कोई ‘तप नहीं है’ । तपको जगत्का मूल कारण भी कहा गया है । विशेष ‘तापस सम दम दयानिधाना १।४४। २।’ में देखिये । तपके उदाहरण, यथा—‘उर धरि उमा प्रानपति चरना । जाइ विपिन लागी तपु करना ॥ अति सुकुमार न तनु तप जोगू । पतिपद सुमिरि तजेउ सब भोगू ॥ नित नव चरन उपज अनुरागा ॥ विसरी देह तपहि मनु लागी ॥ सद्यत सहस मूल फल खाए । सागु खाइ सत वरष गर्वाए ॥ कलु दिन भोजन वारि बतासा । किए कठिन कतु दिन उपवास ॥ धेल-पाती महि परइ सुखाई । तीनि सहस सबत सोइ खाई ॥ पुनि परिहरेउ सुखानेउ परना । उमहि नामु तत्र भण्ड अपरना । देखि उमहि तप खीन सरीरा ॥ १।७४।’ ‘पुनि हरि हेतु करन तप लागे । वारि अधार मूल फल रयागे । एहि बिधि बीते बरष बट सहस वारि आहार । सबत सहस सहस पुनि रहे समीर अधार ॥ १।१४४। वरष सहस दस त्यागेउ सोऊ । ठाढ़े रहे एक पद दोऊ ॥ विधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आये बडु वारा ॥ अस्थिमात्र होइ रहे सरोरा ।’ इत्यादि । रावण आदिका तप ।

(१०)—‘योग’ इति । योग=अष्टांग योग । योगकी क्रियाओंके आठ भेद ये हैं—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । श्रीजिगजीकी ध्यानसमाधि और श्रीनारदजीकी समाधिकी कथा बालकाण्डमें है ।

(११) 'विराग' इति । (क) विराग = विगत राग । उदाहरण, यथा—'जानिअ तवहिं जीव जग जागा । जब सब बियय विलास विरागा ॥ २ । १३ । ४ ।', 'कहिअ तात सो परम विरागी । तन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ ३ । १५ । ८ ।' (ख) वैराग्य क्रमसे चार प्रकारका होता है । विप्रयोगे प्रवृत्ति न हो इसलिये प्रयत्नका प्रारम्भ करना 'वतमान वैराग्य' है । यथा—'अब प्रभु कृपा करहु एहि सौंती । सब तजि भजन करौं दिन राती ॥' दूसरे, प्रयत्न प्रारम्भ करनेपर सतुष्ट होकर पके हुए दोषोंको त्याग करनेको 'अतिरेक वैराग्य' कहते हैं । यथा—'बरबस राज सुतहिं सब दीन्हा । नारि समेत गहन बन कीन्हा ॥' दोषोंके परिपक्व होनेसे इन्द्रिय प्रवृत्त होनेमें असमर्थ हैं, पर मनमें उत्सुकता मात्र होनेको 'एकेन्द्रिय सजा वैराग्य' कहते हैं । यथा—'उर कछु प्रथम बासना रही ।' उत्सुकता-मात्रकी भी निवृत्ति हो जानेपर उपर्युक्त तीनों अवस्थाओंसे परे दिव्यादिव्य विप्रयोगे उपेक्षा 'बुद्धि-वशीकार सजा वैराग्य' है । यथा—'मन ते सरुल बासना भाती ।' ये तीनों 'अपर वैराग्य' कहलाते हैं । अपर-वैराग्य पर-वैराग्यका कारण है । 'कहिय तात सो परम विरागी । तन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥' 'अर्थ न धर्म न काम रुचि नति न चाहौं निरवान ।' (वि० त्रि०) ।

सुकृती साधु नाम गुन गाना । ते विचित्र जल बिहंग समाना ॥ ११ ॥

अर्थ—सुकृती लोगो, साधुओं और रामनामके गुणोंका गान ये विचित्र जल-पक्षियोंके समान हैं ।* (जो मानसके सीयरामयशजलमें विहार करते हैं) ॥ ११ ॥

नोट—यहाँ 'गुनगाना' सुकृती, साधु और नाम तीनाके साथ है । पूर्व 'सुकृतपुज' को भ्रमरकी उपमा दे आये है । अब सुकृतीके 'गुन गान' को जल पक्षीकी उपमा देते हैं । मानसमें श्रीरामयशके साथ सुकृतियोंका भी गुन गान किया गया है ।

५० रामकुमारजी—१ सुकृतसे साधु मिलने हैं, यथा—'पुन्यपुज विनु मिलहिं न संता । ७ । ४५ ।' इसलिये सुकृतीको प्रथम कहा । साधु त्रिना नाम-गुण गान कौन करें ? इससे साधुके पश्चात् 'नाम गुन गाना' कहा । गुणगानके उदाहरण—(क) सुकृती-गुण-गान, यथा—'सुनि चोले गुर अति सुख पाई । पुन्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई ॥' 'तुम्ह गुर बिप्र धेनु सुर सेवी । तनि पुनीत कौमल्या देवी । सुकृती तुम्ह समान जग माहीं । भयउ न है कोउ होनेउ नाहीं ॥ तुम्ह तें अधिक पुन्य बड काँकें । राजन राम सरिस सुत जाँकें ॥ तुम्ह कहूँ सर्वकाल कल्याणा ॥ १ । २९४ । 'राम नीय मंभा अवधि सुकृत अवधि टोठ राज । जहँ तहँ पुरजन कहहिं अस मिलि नर नारि समाज ॥ १ । ३०९ । जनक सुकृत मरति वैदेही । तमस्य सुकृत राम धरे देही ॥ इन्ह सम काहु न सिव अवराधे । काहु न इन्ह समान फल लाधे ॥ इन्ह नम कोउ न भयेउ जग माहीं । है नहि कतहूँ होनेउ नाही ॥ हम सब सकल सुकृत के रासी । भए जग जननि जनकपुर बासी ॥ जिन्ह जानकी राम छवि देखी । को सुकृती हम सरिस विसेपी ॥ १ । ३१० ।', 'जे पुर गाँव बसहिं मग माहीं । तिन्हहि नाग सुर नगर मिहार्ही ॥ केहि सुकृती केहि धरो बसाए । धन्य पुन्यमय परम सुहार ॥ पुन्यपुज मग निकट निवासी । तिन्हहि मराहहिं सुरपुरवासी ॥ २ । ११३ ।' इत्यादि । (ख) 'साधु गुण गान', यथा, 'सुजन समाज सरुल गुन खानी । करौं प्रनाम सप्रेम सुवानी ॥ १ । २ । ४ ।' से 'अजलिगत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर वोठ ॥ १ । ३ ।' तत्, 'सुनु सुनि संतन्ह के गुन कहऊँ । जिन्ह ते मैं उन्ह के बस रहऊँ ॥ ३ । ४५ । ६ ।' से 'सुनि सुनु साधुन्हके गुन जेते । कहि न सरुहि सारउ श्रुति तेते ॥ ४६ । ८ ।' तक । 'सतन्ह के लच्छन सुनु आता । ७ । ३७ । ६ ।' से 'ते सज्जन मम प्राणप्रिय गुनमदिर सुपुज ॥ ७ । ३८ ।' तक, 'सत मित्रन सम सुख जग नाहीं ॥ सत महहिं दुष्ट परहित लागी । 'भूतैरु सम सत कृपाल । पर हित नित सह विपति विसाला ॥', 'सत उदय सत सुखकारी । प्रिस्व सुखद जिमि डहु तमारी ॥ ७ । १२१ ।' इत्यादि । [स्मरण रहे कि गोस्वामीजीने वेपको साधुका लक्षण नहीं माना

* जोई-कोई महानुभाव यह अर्थ करने हैं कि—(१) सुकृती साधुओंके द्वारा नामका गुण गान होना रग-विरगके जलपक्षी है । (२) सुकृती साधु जो नाम-गुण-गान करते हैं वा सुतीक्ष्णादि सुकृती साधुओंके नाम और गुणोंका गान, विचित्र जल-बिहंगके समान है । (रा० प्र०, पञ्चावी) । (३) 'धर्मात्माओं और साधुओंके नाम गुणगान'—[मानसपत्रिका] । और पाण्डेजीका मत है कि 'जो सुकृती कर्मकाण्डी साधु हैं उनके नाम-गुणका कथन अनेक रंग बूटोवाले जलपक्षी हैं ।'

है, क्योंकि कपटी, पापी, दुष्ट भी साधु वेपका आश्रयण कर लेते हैं और साधु भी पूजासे बचनेके लिये कहीं कहीं तामसिकोंका वेप धारण किये हुए मिलते हैं। दुष्ट लोग साधुकी सब नकल उतार लेते हैं, पर एक नकल उनकी उताही नहीं उतरती। वह है—‘मद करत जो करै भलाई’। यह लक्षण सिवाय सतके और किमीमें नहीं आ सकता। उपमा ही साधुका अव्यभिचारी लक्षण है। (वि० त्रि०)] (ग) नाम-गुण गान, यथा—‘बटौ नाम राम गधुवर को । १ । १९ । १ ।’ में ‘भाय कुभाय अनख आलसहूँ । नाम जपत मगल दिसि द्यहूँ ॥ १ । २८ । १ ।’ तक। अयोध्याकाण्डमें टींग-टोरण नाम-गुण-गान है जैसे कि भरन-निषाद भेंटपर, वसिष्ठ-निषाद-भेंटपर चित्रकूटमें इत्यादि। अरण्यकाण्डमें ‘जगपि प्रभु के नाम अनेका । श्रुति कह अधिक एक ते एका ॥ राम सकल नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अव गगन अधिका । रामारजनी भगति तव राम नाम सोइ सोम । अपर नाम उडगन बिमल वग्गहु भगत उर व्योम ॥ ४० ॥’—उसी तरह सभी काण्डोंमें जहाँ-तहाँ है। पूर्व भी कुछ उद्धरण दिये गये हैं।

२—यहाँतक जलमें जलचर, थलचर और नभचर तीनों कहे हैं, यथा—(क) ‘पुरहन मयन चार चौपाई’—पुरहन थलचर है, क्योंकि यह बिना थलके नहीं रह सकती। तीन चौपाइयोंमें थलचरकी व्याख्या है। (ख)—‘सुकृतधुन मज्जल अलिमाला । ग्यान विराग विचार मराला ॥ सुकृती साधु नाम गुणगाना । ते विचित्र जल विहंग समाना ॥’ ये नभचर हुए। और, (ग)—‘धुनि अघरेव स्मित गुन जानो ।’ तीन चौपाइयोंमें जलचर कहे।

त्रिपाठीजी—(क) ‘गुणगाना’—श्रीरामचरितमानसमें राम-गुण-गान है, तथा सुकृती, साधु और नामका गुणगान है। रामगुणगानरूपी जन्मसे तो रामचरितमानस भरा पड़ा है, पर सुकृती गुणगान, साधु गुणगान और नाम-गुणगानकी भी मात्रा अल्प नहीं है। (ख) ‘ते विचित्र’—यहाँ ‘विचित्र’ शब्द देवली दीपक नामके ‘ते’ के साथ भी अन्वित होगा और जलविहंगके साथ भी अन्वित होगा। सुकृती, साधु और नामके गुणगान विचित्र हैं क्योंकि इनका विषय विचित्र है। कहीं नरनारीका गुणगान है, तो कहीं बेलि-बिटपका गुणगान है। कहीं देवताका गुणगान है तो कहीं राक्षसका भी गुणगान है। कहीं मुनियोंका गुणगान है तो कहीं कोल-किरातका गुणगान है। कहीं विहंग-मृगका गुणगान है तो कहीं बन्दर-भाछका गुणगान है। इसी भाँति कहीं राम, खुशीर, हरि, दीनदयागदि नामोंका गुणगान है, तो कहीं गईबहोरि, गरीबनेवाज, साहिब आदि नामोंका गुणगान है। (ग) ‘जलविहंग’ ओर जलका नाथ है, ये जन्मसे बहुत दूर नहीं रहते। इसी तरह सुकृती साधु-नाम-गुणगानका और रामयज्ञका साथ है। ये गान रामयज्ञमें दूर नहीं जाते, रामयज्ञ ही इनका निवासस्थल है।

संत सभा चहुँ दिसि अँगराई । श्रद्धा रितु वसंत सम गाई ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—अँगराई=आमके बाग। श्रद्धा—म० श्लो० २ देखिये।

अर्थ—सतसभा (ही सरके) चारो दिशाओंकी अँगराई है। (मतोंकी) श्रद्धा वसन्त ऋतुके समान कही गयी है ॥ १२ ॥

नोट—१ सतसभा और अँगराई दोनों ही परोपकारी हैं। यह समना है। जैसे वसन्तमें अंगरईसी शोभा वैसे ही श्रद्धासे सतसभाकी। श्रद्धा स्त्रीलिङ्ग है। ग्रन्थकारने ‘वसन्तरितु का भी स्त्रीलिङ्ग माना है, यथा—‘जहाँ वसन्तरितु रही भुला’ इसीसे स्त्रीकी स्त्रीसे उपमा दी। जहाँ-जहाँ ग्रन्थकारने बागका वर्णन किया है वहाँ-वहाँ प्रायः वसन्तका भी वर्णन किया है। जैसे कि जनकपुष्पवाटिका तथा अयधकी वाटिकाओं और उपवनो (उ० २८), इत्यादिमें। अतः अँगराई कहकर वसन्तऋतु कहा।

टिप्पणी—सतगुणगानसे विद्वज्ज कहा, अब सतसभाको अँगराई कहते हैं। यहाँ ‘चहुँ दिशि’ क्या है? (उत्तर) चारों सवादा चार घाट हैं। चारों सवादोंमें जो सतसभा है (जो क्या सुननेके लिये बैठी है) वही चहुँ दिशि की अँगराई है। अब चारों सवादोंमें जो सतसभा है उसको सुनिये—

(१) ‘कहउँ कथा सोइ सुख सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥’ यह गोस्वामीजी और सुजन-सवादमें सुजमकी सभा है। यह पूर्वदिशामें है।

(२) 'भरद्वाज आश्रम अति पावन । परम रम्य मुनिवर मन भावन ॥ तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा । जाहि जे मज्जन तीरथ राजा ॥ १ । ४४ । ६-७ ।' यह याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवादमें सन्तसभा है जो दक्षिण दिशामें है ।

(३) 'सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किन्नर मुनिवृद्ध । वषहिं तहां सुकृती सकल सेवहिं सिख सुखकद ॥ १ । १०५ ।' शिवकथामें इनकी सभा थी और मुख्य श्रोता तो श्रीपार्वतीजी ही हैं । यह पश्चिम दिशामें है ।

(४) 'वृद्ध वृद्ध विहग तहँ आप । सुनइ राम के चरित सुहाए ॥ ७ । ६३ । ४ ।' यह भुशुण्डिजीकी कथामें सभा है जो उत्तर दिशामें है ।

नोट—२ 'चहुँ दिशि' कहकर सूचित किया कि चारों घाटोंकी चार सभाएँ ही चारों दिशाकी अँवराई हैं, जैसे चारों वनाओंके पास सन्तसभा, वैसे ही चारों घाटोंके पास अमराई है ।

३ चारों दिशाओंमें रम मानसकी सन्तसभा है । कौन दिशामें कौन सन्त है ? सन्त उन्मनी टीकाकारका मत है कि—(क) 'सन्त चार प्रकारके हैं । आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी । इन्हींकी सभा चारों ओर है । (ख) पिपीलिकागार्गवे सन्त पश्चिम दिशाकी अमराई है क्योंकि मेघकी ओर हँकर रामतन और चरित्रका अनुभव करते हैं । विहङ्गमार्गवाले सन्त पूर्व-दिशाकी अमराई हैं, क्योंकि 'नाशाग्रपूर्वतो दिशि' उत्तरगीतायाम् । सोई आधार अनुभवके प्रारम्भका है । कपिमार्गवाले सन्त दक्षिण दिशाकी अमराई हैं क्योंकि दक्षिण दिशाके नाडीके अनुसार प्राणायामका इनके प्रारम्भ है । मीनमार्गवाले सन्त उत्तर अमराई हैं क्योंकि वाम स्वरमें प्रारम्भकी उत्तम रीति है ।' मा० मा० कारका मत है कि—उपासना काण्डवाले सन्तोंकी सभा उत्तरघाटमें है, ज्ञानकी पश्चिममें, कर्मकाण्डकी दक्षिणमें और शरणागति भाववाले केवल नामात्तलभियोंकी सभा पूर्वघाटमें है ।

४ मा० प्र० कार करते हैं कि—'तन्गीन, तद्गत और तदाश्रयसे 'मीन मनोहर ते बहु भौंती' तक 'तल्लीन' का वर्णन हुआ, फिर 'ते प्रिचित्र जल विहग समाना' तक तद्गत स्वरूपका उल्लेख हुआ, अब यहाँसे 'तदाश्रय' कहते हैं अर्थात् जो सरके बाह्य है पर उसके आश्रित है । 'यहाँमें सरके बाह्यका वर्णन हो रहा इसीसे इनके उदाहरण ग्रन्थसे नहीं दिये जाते, कहीं-कहीं प्रसन्न पात्र प्रमाण देंगे ।'

श्रीज्ञानकीशरणजी लिखते हैं कि—'चाग मवादोंके मध्यमें जहाँ-जहाँ सन्तसभाओंका वर्णन है, उनमें विभाग करनेमें मानमग्न मनका आनन्द आता है । अभिप्राय यह है कि श्रोता-वक्ताके सिवा सन्तसभा जो वर्णित है वही अँवराई है ।

चैजनाथजी लिखते हैं कि 'सन्तोंकी सभा जहाँ श्रीरामचरितका श्रवण-कीर्तन सदा होता है वही चारों दिशाओंकी अमराई है ।'

इस तरह मा० प्र०, वै० और मा० मा० का एक मत है कि यह सन्तसभा चार संवादवाले वक्ता-श्रोता नहीं है किन्तु इनके अनिरक्त जो सन्तसभा है, वह अमराई है । संवाद तो घाटमें आ गये ।

त्रिपाटीजी लिखते हैं कि—(क) सन्तोंकी उपमा ब्रह्मसे दी गयी । इनमें भी आम अत्यन्त सुखाद होता है, इसीसे रमाल कहलाता है । जिन संताका हृदय रामरनेरमें सग्न है वे ही श्रीरामचरितमानसके आश्रित हैं, उन्हींकी सभाको यहाँ अँवराई कहा है, यथा—'रामरनेह मग्न मन जासू । साधुसभा वह आदर तासू ॥' दै-य, ज्ञान, कर्म और उपासनाघाटी सन्तसभाके उदाहरण, यथा—'धेनु रूप धरि हृदय विचारी । गई तहाँ जहाँ सुर मुनि द्वारी ॥ १ । १८४ । ७ ।' में 'घँटे सुर मव करहिं विचारा । ' १८५ । १ ।' तक 'लमत मजु मुनि मडली मय सीय रघुचडु । ज्ञानसभा जनु तनु धरे भगति मच्चिदानदु । २ । २३९ ।', 'तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा । जाहि जे मज्जन तीरथराजा ॥' प्रह्लनिरूपन धर्मविधि वरनहिं तत्त्वविभाग । १ । ४४ ।', 'मुनि समूह मई बैठे सनमुख सबकी ओर । सरद इडु तन चितवत मानहुं निकर चकार ॥ ३ । १२ ।' (ख) श्रद्धाके बिना कर्म, ज्ञान और उपासना कोई भी सम्भव नहीं । यथा—'श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई ।' 'तापिक श्रद्धा धेनु सुहाई । जौ हरि कृपा हृदय बस आई ॥', 'श्रद्धा छमा मयत्री दाया । मुक्ता मम पद प्रीति अमाया ॥' यहाँ श्रद्धासे सारिकी श्रद्धा अभिप्रेत है । (ग) 'सम गाई' इति । ऊपर कह आये हैं 'सुकृती साधु नाम गुन गाना ।' और यहाँ 'श्रद्धा रितु बसत सम गाई' कहा । भावार्थ यह कि जिस भौंति

सुकृती, साधु तथा नाम-गुणगान अनेक स्थलोंमें है। उसी भौति वसन्तका भी गुण-गान अनेक स्थलोंमें है, अथवा जैसे वसन्त आनेपर वनवागीकी शोभाका गान होता है, वैसे ही श्रद्धाके उदयमें साधुसभाकी शोभाका गान अभिप्रेत है [श्रद्धा—म० श्लोक २ पृष्ठ १४, १५ देखिये ।]

भगति निरूपन विविध विधाना । लमा दया द्रुम* लता विताना ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—विधान=प्रकारकी, प्रकारसे । निरूपण=यथार्थ वर्णन । सर्वाङ्ग वर्णन ।

अर्थ—अनेक प्रकारसे एव अनेक प्रकारकी भक्तियोंका निरूपण (जो सतसमामें होता है) वृक्ष हैं और क्षमा, दया, लता और वितान हैं ॥ १३ ॥

नोट—१ ऊपर वसन्तऋतु कहा था, अब उसका धर्म कहते हैं—लताका फेलना, वृक्षोंका फलना व फलना । कवि जहाँ वनवागीका वर्णन करते हैं वहाँ लता—वितान भी कहते हैं, यह ग्रन्थकारकी शैली है, यथा—‘लाने बिटप मनोहर नाना । चरन चरन बर बेलिविताना ॥ १ । २२७ । ४ ।’ ‘फलहिं फलहिं बिटप विधि नाना । मजु बिटप बर बेलि विताना ॥ २ । १३७ । ६ ।’ ‘विष्टप विसाल लता अहमानी । विविध वितान विष्टप जनु तानी ॥ ३ । ३८ । १ ।’, इत्यादि ।

२—वृक्षके आधारपर लनाएँ और उनका मण्डप होता है, वैसे ही भक्तिके आश्रित क्षमा, दया है। अमराईमें वृक्ष होते हैं जिनपर बेलें लपटी रहती हैं । सतसमामें भक्तिका निरूपण वृक्ष है, क्षमा-दया-लता वितान हैं । भाव यह है कि भक्तिहीके कारण क्षमा और दया गुण इनमें रहते हैं । सामर्थ्य रहते अपराधीको दण्ड न देना ‘क्षमा’ है, जैसे परशुरामजीके कटु वचनोंपर रामजीने क्षमा की । सुन्दरकाण्डमें लक्ष्मणजीका शुकसारणको छोड़वा देना ‘दया’ है,—‘दया लागि हँसि दीन्हि छुराई’ ‘दया लागि कोमल चित सता ।’ इत्यादि । लता-वितानसे वृक्षोंकी शोभा, वैसे ही क्षमा-दयासे भक्तोंकी शोभा ।

३—‘विविध विधाना’ इति श्रीरामचन्द्रजीने नवधामक्ति श्रीलक्ष्मणजीसे और श्रीमती शबरीजीने कही है । लक्ष्मणजीने पूछा है कि ‘कहहु ग्यान बिराग अरु माया । कहहु सो भगति करहु जेहि टाया ॥ ३ । १४ । ८ ।’ भक्तिसम्बन्धी उत्तर—‘जाते वेगि द्रवउँ मैं भाई । सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ ३ । १६ । २ ।’ से ‘किह के हृदय कमल महुँ करउँ सदा विश्राम ॥ १६ ।’ तक है । इसमें भी श्रीरामजीने श्रीमुखसे कहे हैं । अरण्यकाण्डमें ‘नवधा भगति कहउँ तोहि पाहीं । ३५ । ७ ।’ से ‘मम भरोख हिय हरप न दीना । १६ । ५ ।’ श्रीरामजीने श्रीमुखमें श्रीशबरीजीसे नवधा भक्ति कही है । वाल्मीकिजीने १४ स्थान ठहरनेके बनाये हैं, ये भी भक्तिके मार्ग हैं ।—२ । १२८ (४) से दोहा १३१ तक देखिये । क्रिष्णकाण्डमें पुन लक्ष्मणजीने भक्ति, वैराग्य, नीति और ज्ञान विविध प्रकारसे कहा है, यथा—‘कहत अनुज सन कथा अनेका । भगति विरति नय नीति बिदेका’ दोहा १३ (७) से दोहा १७ तक । उत्तरकाण्डमें श्रीरामचन्द्रजीने पुरवासियोसे, और भृशुण्डिजीने गरुड-जीसे भक्ति कही । (देखो ७ । ४५-४६ और ७ । ११४-१२०) इत्यादि, भक्तिका अनेक प्रकारसे निरूपण है ।—(परतु इनमेंसे जो-जो प्रसङ्ग सतसमामें आये हैं, प्राय वे ही यहाँ अभिप्रेत हैं, यथा—‘कहहिं भगति भगवत के सजुत ज्ञान बिराग १ । ४४ ।’ इत्यादि । मा० मा० कार कहते हैं कि भक्ति-निरूपण ‘आम्रवृक्ष’ है तहाँ राम-

* रा० प०, प०, प्र०, मा० त० वि० में और भी जहाँ-तहाँ इसका पाठान्तर ‘दम’ मिलता है । इस पाठका अर्थ—‘भक्तिके विविध रीतियोंके निरूपण और (तत्सम्बन्धी) क्षमा, दया, दम (गुणोंका वर्णन) लताके वितान हैं । भाव यह कि ये सब सगतरूपी अमराईपर लपटी हैं—(रा० प्र०) ।

दम—१७२१, १७६२, छ० । १६६१ में ‘द्रुम’ था । ‘—’, का चिह्न अवगत है । हरताल नहीं है । स्याही चाहे उड़ गयी हो, चाहे मिटाई गयी हो । ना० प्र० समाने भी इसे द्रुम ही पढ़ा और देखा है । १७०४ में भी ‘द्रुम’ है ।

† मा० प०—कार यह अर्थ करते हैं—‘लनाओंके चँदोये हैं जिनकी शरणमें प्राणी सुखसे विश्राम करते हैं, खलोंके वचन-आतप इनके भीतर नहीं पहुँच सकते ।’

नाम कल्पवृक्ष है, मानससर देवसर है, मानसके चारो ओर देववाग है, देववागहीमें कल्पतरु रहता है, अतएव रामनाम कल्पवृक्षका वहाँ रहना उचित है ।)

त्रिपाटीजी—१ प्रयोजन तथा अधिकारी भेदसे भक्तिके अनेक विधान है । विपादनागके लिये भक्तिविधान, भगवत्कृपासम्पादनके लिये भक्तियोग जन्मफल-प्राप्तिके लिये भक्तिमार्ग, सर्वसाधारणके लिये नवधा भक्ति, जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्तके लिये गौणी भक्ति इत्यादि । श्रीलक्ष्मणजीने जो भक्ति निषादराजसे कही वह विपादनागके लिये थी । यह 'काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । २ । ९२ । ४ ।' में 'सत्वा समुद्धि अस परिहरि मोहु । मित्र रघुवीर चरन रत्न होहु ॥ ९४ । १ ।' तक है । अरण्यकाण्ड दोहा १६-१७ वाली भक्ति तथा उत्तरकाण्ड दोहा ४५ । १ । 'जौ परलोक इहाँ सुख चहहु' से दोहा ४६ तक भक्तियोग है । (नवधामभक्ति ऊपर आ चुकी है) । ज्ञानी-जिज्ञासु आदिके लिये भक्ति-का विधान नाम-वदनाके 'नाम जीह जपि जागहि जोगी ।' इत्यादिमें है ।

२ 'लता बिताना' इति । गुण गुणीके आश्रयसे रहते हैं । भक्तिके विविध विधान, धर्मा आदि जो लतास्थानीय माने गये हैं, इन्हीं सत-विटपके आश्रयमें हैं, अर्थात् ये गुण सतोंमें इसी प्रकार लिपटे हुए हैं जैसे लताएँ वृक्षोंमें । सत-समाजमें बराबर गुणोंका आदान-प्रदान हुआ करता है, अतः वहाँ ये गुण छाये रहते हैं ।

सम* जम नियम फूल फल ज्ञाना । हरि पद रतिरस वेद बखाना ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—सम=शम । =अन्तःकरण तथा अन्तर इन्द्रियोंको वशमें करना । मनोनिग्रह । यम=चित्तको धर्ममें स्थिर रखनेवाले कर्मोंका साधन । मनुके अनुसार गरीर-साधनके साथ साथ इनका पालन नित्य कर्तव्य है । मनुने अहिंसा, सत्यवचन, ब्रह्मचर्य, अकृता और अस्तेय ये पाँच यम कहे हैं । पर पारस्करगृह्यसूत्रमें तथा और भी दो-एक ग्रन्थोंमें इनकी सख्या दस कही गयी है और नाम इस प्रकार दिये गये हैं । ब्रह्मचर्य, दया, शान्ति, ध्यान, सत्य, अकृता, अहिंसा, अस्तेय, माधुर्य और यम । यम योगके आठ अङ्गोंमेंसे पहला अङ्ग है । (शं० सा०) । उत्तरकाण्ड जानकीपद प्रसङ्गमें इनका विशेष उल्लेख किया गया है । नियम=शौच, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय इत्यादि क्रियाओंका पालन करना और उनको ईश्वरार्पण कर देना । (शं० सा०) । याज्ञवल्क्यस्मृतिमें यम और नियम दस-दस प्रकारके कहे गये हैं । यथा—'ब्रह्मचर्य दया क्षान्तिर्दानं सत्यमकृता । अहिंसास्तेयमाधुर्य दमश्चेति यमाः स्मृता ॥ ३१२ ॥ स्नानं मौनोपवासञ्च स्वाध्यायोपस्थनिग्रहाः । नियमा गुरुशुश्रूषा शौचाक्रोधाप्रमादता ॥ ३१३ ॥' और भागवतमें बारह कहे हैं, यथा—'अहिंसा सत्यमस्तेयमसङ्गो हीरसञ्जयः । आस्तिक्य ब्रह्मचर्य च मौनं स्थैर्य क्षमा भयम् ॥ ३३ ॥ शौच जपस्तपो ज्ञानम् । श्रद्धाऽऽतिथ्य मदर्वचनम् । तीर्थाटन परार्थेहा तुष्टिचार्यसेवनम् ॥ ३४ ॥' 'एते यमा मनियमा उभयोर्द्वादश स्मृता' (११ । १९) । गायत्रीभाष्यमें दस नियम इस प्रकार हैं—'शौचेज्या च तपो दान स्वाध्यायोपस्थनिग्रहम् । व्रतोपवासमौनानि स्नान च नियमा दश ॥'

अर्थ—शम, यम, नियम (इस अमराईके) फूल हैं, ज्ञान फल है । हरिपदमें प्रीति होना फलका रस है (ऐमा) वेदोने कहा है ॥ १४ ॥

भा० टा० ने 'सजम' पाठ दिया है, उसीके अनुसार प० रामकुमारजीने भाव कहे हैं । सुवाकरद्विवेदीजीने 'सम जम' पाठ दिया है ।

नोट—१ (क) अमराई कहकर उसके वृत्त, लता और बितान कहे । पेड़ा और लताओंमें फूल-फल होते हैं । अब बताते हैं कि रामचरितमानस-सरके सतसभारूपी अमराईमें फूल-फल क्या हैं । (ख) ऊपर वसन्तमें आममें बौर लगता है और आम फलता है । यहाँ सतोंमें श्रद्धासे सयम (सम, यम), नियम और ज्ञान होते हैं । फलमें रस होता है, यहाँ हरिपदमें प्रीति होना यह ज्ञानका रस है—'सोह न रामप्रेम बिनु जानू । २ । २७७ ।' (ग)—जैसे फूलसे फल लगे तब फूलकी गोभा है, फल न लगा तो फूल व्यर्थ हुआ, वैसा ही शम, यम, नियम

*-सयम नियम-को०रा०। सयम, यथा—'अहिंसासत्यमस्तेय ब्रह्मचर्यदयार्जवम् । क्षमा वृत्तिमिताहार शुचिश्च सयमा दश ।' †—रति रस—१७२१, १७६२, छ० । रस वर—१७०४ । १६६१ में 'ति र' हासियेकी लकीरसे मिले हुए बाहर बनाये गये हैं । 'वेद' के नीचे लकीरें हैं, उनपर हरताल है । हासियेपर 'वन' (वर) बना है । सब पुरानी स्याहीका है । जान पड़ता है कि 'रम वेद' के बीचका 'वर' गन्ध छूट गया था वह 'V' चिह्न देकर हासियेपर बनाया गया था । 'ति र' की स्याही उससे कुछ फीकी है ।

करनेपर यदि ज्ञान न हुआ तो वह यम-नियम आदि व्यर्थ है। फलमें फल भी लगा पर वह परिपक्व न होने पाया, सूख गया, उसमें रस न हुआ, तो वह फल भी व्यर्थ गया। इसी तरह ज्ञान होनेपर श्रीरामपदमें प्रेम न हुआ तो वह ज्ञान भी व्यर्थ है, उस ज्ञानकी शोभा नहीं। (घ) यम, नियम योगके अङ्ग हैं। योगसे ज्ञान होता है, यथा—‘धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना ॥ ३ ॥ १६ ॥’ ज्ञानसे भक्ति होती है, यथा—‘होइ विवेकु मोह भ्रम भागा । तव रघुनाथचरन अनुरागा ॥ २ ॥ ९३ ॥ ४ ॥’ इसीसे यम, नियम, ज्ञान और हरिपदरति क्रमसे लिखे गये। (ङ) श्रम, यम, नियमको फूल इसलिये माना कि उन्हींसे सतसभाकी शोभा है। पुष्पके त्रिना फल नहीं होता, वैसे ही श्रम-यमादि त्रिना ज्ञान नहीं होता। फलके साधन पुष्प होते हैं और ज्ञानके साधन श्रम, यम, नियम हैं। रस उस भागका नाम है जिसके द्वारा स्वाद लेनेकी योग्यता होती है। (सू० मिश्र०)।

२ ऊपर चौपाई १० ‘नव रस जप तप जोग विरागा । ते सब जलचर चार तडागा ॥’ में योगको जलचर कहा और यहाँ योगके अङ्गको फूल और योगकी सिद्धिको ज्ञान कहते हैं। ज्ञानका रस भक्ति है, इसपर वेदकी मात्मी देते हैं। जहाँ जनाते हैं कि कर्म, ज्ञान और उपासना क्रमसे होते हैं।—यह विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त है।

३ ‘हरिपदरति रस’ कहनेका भाव यह है कि जिस ज्ञानमें हरिभक्ति नहीं, वह ज्ञान व्यर्थ है। वह फल रसरहित सारहीन है। यथा—‘सोह न रामप्रेम बिनु जानू’ ‘जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू । जहँ नाहि रामप्रेम परधानू ॥ २ ॥ २९१ ॥’ मिलान कीजिये—‘ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति । सम मर्त्येषु भूतेषु मन्त्राणि लभते पराम् ॥’ (गीता)।

४—‘वेद बखाना’, यथा—‘निगमकल्पतरोर्गलित फलं शुक्लमुखादमृतद्रवसयुतम् । पियत भागवतं रसमालयं सुदुरहो रसिका भुवि भावुका ॥’ (भागवतमाहात्म्य १।१।३)। अर्थात् अहो भावुक रसिकगण ! वेदरूप कल्पवृक्षका यह अमृतसरसे परिपूर्ण भागवतरूप फल शुकके मुखसे पृथ्वीपर गिरा है, इसके भगवत्कथारूप अमृतसरका आपलोग मरणपर्यन्त बार-बार पान करते रहें।

ज्ञानको फल और ‘हरिपदरति’ को उसका रस कहा, यह विशिष्टाद्वैतसिद्धान्त है। अद्वैतसिद्धान्त भक्तिको ज्ञानका साधन मानता है। गोस्वामीजीका मत विशिष्टाद्वैतके अनुकूल है।

औरौ कथा अनेक प्रसंगा । तेइ सुक पिक बहु वरन विहंगा ॥ १५ ॥

शब्दार्थ—प्रसंगा (प्रसग) = मेल, सम्बन्ध, सगति। विषय, बातें।

अर्थ—और भी अनेक कथाएँ और अनेक प्रसग (वा, कथाओंके अनेक प्रसग जो इस मानसमें आये हैं) ही तोता, कोकिल आदि बहुत रंगके पक्षी हैं ॥ १५ ॥

अर्थान्तर—२ प्रसग पाकर जो कथाएँ कही गयी हैं । (पा०)

३—‘और बीच-बीचमें प्रसगवश जो कथा, जैसे कि पार्वतीविवाह, भानुप्रतापकथा, नारद-अभिमानभञ्जनके लिये स्त्रियवरकी रचना इत्यादि आ गयी है वे ही वरन-वरनके शुक, पिक हैं जो ऋतुविशेषमें कभी-कभी देख पड़ते हैं।’ (सु० द्विवेदी)।

मा० प्र०—मानससरकी अमराईमें बाहरके पर्खा भी आते हैं, जल पीते हैं, अमराईमें कुछ ठेर टहरते हैं, फिर उड़कर चले जाते हैं।

टिप्पणी—रामचरितमानसमें अनेक कथाएँ और अनेक प्रसग हैं, इन्हींको सत विस्तारसे कहते हैं। कथाएँ जैसे कि सती-मोह, शिवविवाह आदि। प्रसग, यथा—‘तेहि सन आपनि कथा सुनाई । मैं अब जाव जहाँ रघुराई ॥ ४ ॥ २५ ॥’ ‘रुह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा । बालि महाबल अति रनधीरा ॥ दुदुभि-अस्थि ताल देखराये ॥ ४ ॥ ७ ॥’ ‘वहाँ साप बस आवत नाहीं । कि० ६ ॥’, ‘सवरी देखि राम गृह आये । मुनि के बचन समुझि जिय भाये ॥ ३ ॥ ३४ ॥’ ‘ढङ्कवन पुनीत प्रभु करहु । उग्रसाप मुनिबरकर हरहु ॥ ३ ॥ १३ ॥’, ‘मा निरास उपजी मन त्रासा । जथा अकभय रिसि दुरबासा । ३ ॥ २ ॥’, ‘ससि गुरुतिय गामी नहुष चढ़ेठ भूमि सुर जान । लोक वेद ते विमुख भा अवस न बेन समान ॥’, ‘सहस-बाहु सुरनाथ त्रिसह । केहि न राजमद दीन्ह कलकू ॥ २ ॥ २२८-२२९ ॥’, ‘परसुराम पितु आज्ञा राखी । मारी मातु लोक सब साखी ॥ तनय जजातिहि जौवन दयऊ । पितु आज्ञा अव अजसु न अयऊ ॥ अ० १७४ ॥’, ‘सिवि दधीचि हरिचंद नरेसा । सहे धरम हित कौटि कलेसा ॥ रतिदेव बलि सूप सुजाना ॥ २ ॥ ९५ ॥’ इत्यादि प्रसग हैं जो कथा-में उदाहरणरूपसे या प्रसङ्गवश लिख भर दिखे गये। इन प्रसगोंकी कथाएँ अन्य ग्रन्थोंके कही जाती हैं जहाँकी वे हैं।

मानसमें इनकी क्याएँ नहीं है।—[दूसरा भाव यह है कि बहुत-सी क्याएँ श्रीमद्भागवतकी हैं। श्रीमद्भागवतको शुकजीने कहा है। अतः उन क्याओंको 'शुक' कहा। कुछ क्याएँ वाल्मीकीयकी हैं, यथा—'गाधिसूनु सय कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसरि महि छाई ॥', 'तेहि सब बापनि कथा सुनाई। मैं अब जाव जहाँ रघुराई ॥' वाल्मीकिजीको कोकिल कहा ही है, यथा—'कूजन्तं रामरामेति मधुर मधुराक्षरम्। आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिर्कोकिलम् ॥' अतः इनकी क्याओंको 'पिक' कहा। और कुछ क्याएँ महाभारतादिकी हैं, उन्हें 'बहु वरन बिहगा' कहा। (वि० त्रि०)]

नोट—१ मानसपरिचारिकाके मतानुसार 'कथा प्रसगा' से उन क्याओंका तात्पर्य है जो रामचरितमानस कहते समय प्रसङ्ग पाकर सत लोग दृष्टान्तके लिये या प्रमाणपुष्टि वा प्रकरणपुष्टिके लिये देते हैं। ये क्याएँ मानससरके वह पक्षी हैं जो बाहरसे आकर अमराईमें कुछ समय ठहरकर उड़ जाते हैं। वैसे ही क्याका प्रसङ्ग थोड़े समयका होता है। प्रसङ्गकी क्या समाप्त हुई, फिर रामचरितमानसभी कथा होने लगी। प्रसङ्गका आना और उसकी क्याका समाप्त होना ही पक्षियोंका थोड़े समय विभ्राम लेकर उड़ जाना है। उदाहरण वही है जो ऊपर 'प्रसङ्ग' के दिये गये हैं।

भा० मा० कार इस मतका विरोध करते हुए लिखते हैं कि 'यह भाव मुझे उत्तम नहीं जँचता, क्योंकि मूलहीमें वर्णन है कि 'झीरौ कथा अनेक प्रसगा। ते सुक पिक बहु वरन बिहंगा ॥' अर्थात् रामयण, सुकृती लोगोंका यश और साधुओंके यशके विषय और भी अनेक क्याका प्रसङ्ग मानसमें वर्णन है, वही अनेक रंगके पक्षी हैं, ये संतसभा अमराईके स्थायी पक्षिगण हैं। जैसे प्रथम ज्ञान-विरागादि इस, सुकृती-साधु-यशगान जलविहग मानसहीमें दिखाया गया, उसी प्रकार संतसभा अमराईमें अन्य क्या-प्रसङ्गरूपी पक्षियोंको दिखलाना चाहिये। यदि मानसकी कथा नहीं कही जाय, केवल मूलका पाठ किया तब तो अन्य क्या-प्रसङ्ग पक्षीका आगमन नहीं हुआ।—अन्यका तात्पर्य यह कि क्याओंके प्रसग चहुँदिसि अमराईके स्थायी पक्षी हैं।

नोट—~~इस~~ विवेकी पाठक यहाँ विचार कर लें कि इस दोहेमें पक्षी वा विहगका प्रयोग किन चार स्थितियोंमें किया गया है। चार चार विहगोंकी उपमा इस दोहेमें दी गयी है, यथा—१ 'सुकृतपुत्र मज्जुल अलिमाला। ज्ञान विराग विचार मराला ॥ चौ० ७।' २—'सुकृती साधु नाम गुनगाना। ते पिचित्र जल विहग समाना ॥ चौ० ११।' ३—'झीरौ कथा अनेक प्रसगा। तेह सुक पिक बहुवरन बिहगा ॥ चौ० १५।' ४—'पुलक वाटिका बाग वन सुख सुबिहंग बिहार ॥ दो० ३७।' ५—

दो०—पुलक वाटिका बाग वन सुख सुबिहंग बिहार ।

माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चारु ॥ ३७ ॥

शब्दार्थ—पुलक=रोमाञ्च होना, आनन्दमें रोमका खड़ा होना। सुमन=सु + मन=सुन्दर मन।

अर्थ—(संतसभामें कथासे) रोमाञ्च (पुलक) होना फुलवारी, बाग और वन है। (जो) सुख (होता है वही) सुन्दर पक्षियोंका विहार है। निर्मल मन माली है जो स्नेहरूपी जलसे सुन्दर नेत्र (रूपी घड़के) द्वारा उनको सींचता है ॥ ३७ ॥

श्रीमुष्काररद्विवेदीजी—कथाओंके सुनने और अनुभव करनेसे जो थोड़ा, कुछ अधिक और अत्यन्त रोमाञ्च हो जाते हैं वे इस मानसके आसपास सत-सुखरूप पक्षियोंके विहार करनेके लिये वाटिका, बाग और उपवन हैं तिन्हें सतोंके सुन्दर मनमाली स्नेहजलसे दोनों ओरोंरूप इजारेसे सींचा करते हैं। इस सिद्धान्तसे वे वाटिका, बाग और वन सदा प्रफुल्लित रहते हैं।

‘पुलक वाटिका बाग वन’ इति

१—वाटिकासे बाग बड़ा होता है और बागसे वन। वाटिका, बाग और वन क्रमसे कहे, इससे जान पड़ा कि सरके चारों ओर अमराई है, जिसके चारों ओर वाटिका है, फिर बाग, फिर वन। यही क्रम जनकपुरमें भी दिखाया गया है, यथा—‘सुमन वाटिका बाग वन विपुल विहग निवास। फूलत फलत मुपल्लवत सोहत पुर चहुँ पास ॥ १। २१२ ॥’

२—उनमें कोई माली नहीं रहता, यहाँ वनके लिये भी माली कहा है। मानसतत्त्वविवरणमें इसका समाधान यह किया है कि घृन्दावन, प्रमोदवन इत्यादि विहार-स्थलोंमें घृन्दासखी इत्यादि मालिन हैं, उन्हींकी अपेक्षासे यहाँ भी माली कहा है।

३—पुलकावली जो मत-सभामें होती है उसको यहाँ वाटिका, बाग और वनकी उपमा दी है। इससे यहाँ पाया जाता है कि पुलकावली भी तीन प्रकारकी है।

श्रीकृष्णसिन्धुजी, मत श्रीगुरुसहायलालजी, महाराज श्रीहरिहरप्रसादजी, श्रीवेजनाथजी, श्रीजानकीदासजी इत्यादि प्रसिद्ध टीकाकारोंने अपने-अपने विचार इस विषयमें जो प्रस्तुत किये हैं वर नम्रसे लिखे जाते हैं—

टीकाकार	वाटिका	बाग	वन
१—बाबा हरिहरप्रसादजी (रा० प्र०)	(क) 'जो प्रथम दिन सभाजमें आते हैं उनको थोड़ा रोमाञ्च होता है, जैसे वाटिकामें थोड़े वृक्ष होते हैं जो थोड़ा ही घाम पाकर कुहल जाते हैं।' (ख) 'माधुर्यसमे जो छके हुए हैं उनकी पुलकावली पुष्पवाटिका है। वाटिका अति रमणीय होती है और उसमें पुष्प, नाना भौतिके होते हैं जैसे ही ये अनेकानन्दयुक्त हैं।' (ग) कथन श्रवणसे जो उत्तम पुष्पावली होती है वह वाटिका है। 'भक्ति' की पुलकावलीमें बार अश्रुपात होते हैं और वाटिका-में सप्त दिन बरसकी नहर लगी रहती है और कभी पुष्पोका अमान नहीं ताता। जिसमें पुलका-वाटिका बार बार मास फली रहती है।' यहाँ पुष्पावली अश्रुपातदि-की तुलना पुष्पोंसे है। यथा— 'पुलकित नात अत्रि उठि धाण। ३। ३। ५-६।'	'जो थोड़े दिनोंसे सभामें आने लगे हैं उनकी पुलकावली बाग है, बागमें वृक्ष वाटिकामें अधिक होते और घाम भी कुछ अधिक सह सकते हैं। ऐश्वर्योपासकोकी पुलकावली बाग है क्योंकि बाग कम सुन्दर होते हैं।' (रा० प्र०)। मा० त० वि०—'बागमें रसाल फल अधिक, उमी तरह जानीका ब्रह्मा-नन्दरूप फलकी पुष्पावली है सोई बाग है।' मन्य पुलकावली बाग है। केवल जानकी पुष्पावली बाग है। जैसे बागमें चार-छ महीनेम बरस दिया जाता है वेसे ही जान-काण्डमें पुलकावली थोड़ी है। जानी भक्तोंको सदा पुलकावली नहीं होती। यथा—'जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात'	'जो चिरकालसे सभाजमें रहते हैं, आनन्दमें भरे हैं, इनकी पुलकावली वन है। वन सदा हरा रहता है।' कर्मकाण्डयुक्त उपासकोंकी पुलकावली वन है, क्योंकि वनकी शोभा फुलवारी और बागसे बहुत कम होती है।' (रा० प्र०) सतउत्तमनी टीका-वनमें अनेक प्रकारके फल और कर्मकाण्डमें अनेक कर्मफलकी प्राप्तिकी अपेक्षा रहती है।' निरुप पुलकावली वन है। वन देवयोगसे सींचा जाता है इससे निरुप है। कर्मकाण्डकी पुलकावली वन है जैसे वनका सींचना है वादीन, जैसे ही कर्मकाण्डकी पुलकावली देनादीन है।' यथा—'मुनि पुलके लसि सीछ मुभाऊ।'

२—बाबा हरिदास

३—श्रीजानकीदासजी
(मा० प्र०, रा० प्र०,
वि० वि०)

टीकाकार	वाटिका	वाग	वन
४ वरुण, मा० प्र०, मा० पत्रिका	प्रेमी भक्त पुष्पावलीश्रुत्य नहीं। वाटिकामें पुष्प अनेक, यहाँ रोमकूप अनेक। पुष्पमें रस बिसके माही भ्रमरादि जन्तु, पुष्पावलीमें ही सीतारामजीके गुणस्वरूप माधुर्यदिन रसस्थानापन्न है और उसमें जो स्वभावानुकूल सुख है वही रस-मुनिया आदि विहरण हैं जो विहार पूर्वक माधुरीरसको पान करते हैं। प्रेमीमें आर्तभक्तका भी अन्तर्भाव है।	शानी वाग हैं। इनकी पुलकावली सदा नहीं रन्ती। क्यौंकि कभी-कभी इनकी समाधि चढ़ी गहरी लग जाती है। इस वागका फल जीवनमुक्ति है जिसमें ब्रह्मानन्दरूप रस है। स्वयुद्धि अनुकूल आनन्द श्रुति पक्षी है जो ब्रह्मानन्दमें विहार करते हैं।	कर्मपदारुदुःख साधनावस्थाके भक्तोंकी पुलकावली दैवाधीन है, कभी हुई तो अच्छा, नहीं तो नहीं है ही है। कर्मकाण्डमें अर्थ, धर्म, काम, उत्तम, मध्यम, अधम फल हैं। इसका जो अहङ्कारपूर्वक सुख है वही उत्तम, मध्यम, अधम तीन प्रकारके पक्षी है। जो उनके भोगरूप रसको लेते हैं।
५ मा० प०	पुष्पवाटिकामें सुगन्ध बहुत, प्रेमी भक्तका आदर बहुत।	वाग मड़ा, और शानी भक्त भी बड़े गिने जाते हैं।	५ वनका पूरा पता लगाना मनुष्यशक्तिके बाहर, कर्मकाण्डीकी दगा भी वैसी ही है, क्यौंकि कर्मकाण्डके सारे प्रकरणोंका पता लगाना और उनपर चलना शक्तिसे बाहर है।
६ सत श्रीगुरुसहाय- लालजी	'निष्काम भक्तोंकी पुलकावली वाटिका है, वाटिकाम पुष्पोंकी अधिकता और इनमें आकाशकी व्यवस्था।	'सकाम भक्तोंकी पुलकावली वाग है, क्यौंकि नित्य अपकर्मके समय कर्मनिवेदन भी करते हैं, पर कामनाके लिये प्रार्थना वा सम्पुटादि भगवत्सम्बन्धी भी करते हैं।'	६ 'जानियोंना रोमाञ्च वन है, क्यौंकि इनकी केवल मुक्तिमात्र फलकी अपेक्षा रहती है।'
७ श्रीवैजनाथजी	'सुधा भक्तमें थोड़ा प्रेम होता है। इसीसे पुलकावली थोड़ी और वाटिका देखनेमें छोटी।'	मध्या भक्तोंका पुलक वाग है जो वाटिकासे बड़ा होता है। सुधा भक्तोंसे मध्यमकी पुलकावली बड़ी है।	७ प्रौढ भक्तोंका पुलक एकरस सदा वनममान बड़ा है। वन बागसे भी बड़ा, जैसे ही इनका पुष्प सबसे अधिक।
८ बाँडेजी	हर्षसे फूल उठना वाटिका है।	फूलनेसे जो उनका सुनना सुफल हुआ वह वाग है।	आनन्दमें अपनेको मूल जाना वन है।

श्री गोस्वामीजीने मानसके रूपकमें 'कमल, पुरइन, अमराई, वन, वाग' आदिका वर्णन किया है। परंतु कुछ यात्रियोंका कहना है कि वहाँ कुछ छोटे-छोटे पौधे और कुछ पहाड़ी घासके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। विशेष कालतक तो वह वर्षसे ही ढंका रहता है। इस प्रकार इस रूपकमें काव्यका 'ख्यातिविरुद्धता दोष' आ जाता है।

इस शङ्काका समाधान यह है कि लोकरूपे अप्रसिद्ध होनेपर भी कवि-समयमें यदि यह बात प्रसिद्ध वा सगृहीत है तो उसका वर्णन दोष नहीं किंतु गुण है। यथा—'कवीनां समये ख्याते गुण रयातिविरुद्धता' (साहित्यदर्पण ७। २२)। 'समय' का अर्थ है सम्प्रदाय वा पद्धति। यह तीन प्रकारका है—'असतोऽपि निबन्धने सतामप्यनिबन्धनात्। नियमस्य पुरस्कारात् सम्प्रदायस्त्रिधा कवेः ॥' (सा० द० टीका)। अर्थात्—१ जो बात है ही नहीं उसको कहना। जैसे कि जहाँ भी छोटा-मोटा जलाशय है वहाँ इस आदिका वर्णन, नदी और आकाश आदिमें कमलका वर्णन, आकाशनदीमें हाथीका वर्णन, कीर्ति और पुण्यको शुक्ल, अकीर्ति और पापको कृष्णवर्ण वर्णन और चकोरका चन्द्रकिरणभक्षण, इत्यादि। यथा—'रनानि यत्र तत्रादौ हसाद्यल्पजलाशये। जलेभाद्ये नभो नयामरभोजाद्य नदीष्वपि ॥' 'शुक्लत्वं कीर्तिपुण्यादौ काव्ये चाकीर्त्यघादिषु ॥' ज्योत्स्नापानं चक्रोराणां शैवालं मन्दवारिषु ॥ (सा० द० टीका)। २—जो विद्यमान है उसका अभाववर्णन अर्थात् उसको कहना कि नहीं होता। जैसे कि वसन्तमें मालतीपुष्प, चन्दनमें फूलफल, स्त्रियोंमें व्यामता इत्यादि वे कभी नहीं वर्णन करते। यथा—'वसन्ते सालर्तापुष्प फले पुष्पे च चन्दने' 'नारीणां श्यामता' ॥ ३—कुछ उनके अपने विशेष बंधे हुए नियम। जैसे कि भोजपत्र हिमालयहीपर, चन्दन मलयागिरिहीपर और कमल हेमन्त और शिशिरऋतु छोड़ सब ऋतुओमें होता है। यथा—'हिमवत्येव भूर्जत्वक् चन्दनं मलये परम्। हेमन्तशिशिरौ त्यक्त्वा सर्वदा कमलस्थितिः ॥' (सा० द० टीका)।

उपर्युक्त श्लोक कुछ हेरफेरसे 'काव्यकल्पलतावृत्ति' के प्रतान १ स्तवक ५ में (श्लोक ९४ से अन्ततक) हैं। और उसीमें 'सरमें कवियोंको क्या-क्या वर्णन करना चाहिये' यह भी लिखा है। यथा—'सरस्यभोलहयम्भोगजाघम्बुज-षट्पदा। हंसचक्रादयस्तीरोधानस्त्रीपान्थकेलयः ॥ ६५ ॥' अर्थात् तालाबमें जल, लहर, जलहस्ती, कमल, भ्रमर, हसादि पक्षी, तीरमें वाग-बगाचा, स्त्रियों और पथिकोंकी जलक्रीडा—इनका वर्णन प्रायः होता है।

काव्यके इस नियमके अनुसार सत्कवि जलाशयों नदी, समुद्र, तालाब आदिमें कमल और हंस आदिका वर्णन किया करते हैं। यथा—'मालिन्य व्योम्नि पापे यत्नासि धवलता वर्यते हासकीर्यो रक्तौ च क्रोधरागौ सरिदुदधिगत पङ्कजेन्दोवरादि। तोयाधारेऽखिलेऽपि प्रसरति च सरालादिक। पक्षिसवो उग्रोत्सना पैया चकारैर्जलधरसमये मानस यान्ति हसा ॥ २३ ॥ अह्वयभोज निशयां विरसति कुमुद चन्द्रिका शुक्लपक्षे मेघव्यानेषु नृत्य भवति च क्षिप्रिनां नाप्यशोकं फल स्यात्। न स्यात् जाती वसन्ते न च कुसुमफले गन्धसारद्वद्भुमाणामित्याद्युन्नेयमन्यत् कविसमयगतं सत्कवीनां प्रवर्त्तये ॥ ७। २५।' (सा० द०)। अर्थात् आकाश और पापमें मालिन्य यश, हास्य और कीर्तिम शुक्लता, क्रोध और रागमें रक्तता, नदी और समुद्रमें कमलादि, समस्त जलाशयोंमें हसादि पक्षी, चकोरका चन्द्रकिरणभक्षण, वर्षासमय हंसका मानससरको चले जाना, दिनमें कमलका और रात्रिमें कुमुदका खिलना, शुक्लपक्षमें ही चन्द्रिका, मयूरका मेघ-ध्वनि होनेपर नृत्य करना, अशोकमें फलका अभाव, वसन्तमें जातीपुष्पका और चन्दनमें फूल-फलका अभाव—इत्यादि कविसम्प्रदायकी बातोंको सत्कवियोंके काव्योंसे निर्णीत कर लेना चाहिये।

सत्कवियोंके इस नियमानुसार मानसकविने यहाँ मानस-सरके रूपकमें कमल, हंस, वन, वाग और पक्षी आदिका वर्णन किया है।

नोट—१ सात्त्विकभाव होनेसे ही पुलक होता है, सात्त्विकभावमें सुख है। अतः 'सुख' को 'सुबिहंग विहास' कहा। भयादिकोंमें भी रोमाञ्च होता है, अतः उनके व्यावर्तनके लिये 'सुबिहंग' कहा, क्योंकि यहाँ सुमतिका प्रसङ्ग चल रहा है। कुबिहंग कुमतिके प्रसङ्गमें कहा गया है, यथा—'कुमति कुबिहंग कुलह जनु खोली।

२ । २८ । ८ । ' जहाँ-जहाँ पुलक है वहाँ आनन्दसे पुलक है । यहाँ सुखरूपी विहग मानससरके वासी है, ये बाहरसे नहीं आये हैं, अतः यहाँ विहार करते हैं । (वि० त्रि०) ।

पुलकाङ्गी दशमैं जो सुख है वही सुविहगविहार है । पाण्डेजी कहते हैं कि 'इस दशमैं जो सुख हुआ वही सुन्दर पक्षी होकर विहार कर रहा है ।' वह सुख क्या है ? किसका सुख कौन पक्षी है ?

उत्तर—(१) मानसमयङ्गकार लिखते हैं कि—'उपासना, ज्ञान और कर्मका समाज मानो क्रमसे पुष्पवाटिका, बाग और वन हैं । और तीनों समाजोंको सुखकी प्राप्ति, अर्थात् क्रमसे श्रीरामचन्द्रजीकी प्राप्ति, ब्रह्मकी प्राप्ति और शुभ-प्राप्ति—ये तीनों सुख मानो मधुर, शुक और लावक आदि विहङ्ग-विहार हैं । इन तीनों (वाटिका, बाग और वन) का माली सुन्दर मन है । यदि मन सुष्ठु रहा तो सब रंग-भरा रहा नहीं तो सब सूख जाते हैं, अतएव मालीकी सुन्दरता बिना केवल परिश्रम ही है ।'—[मा० मा० कार इसीको इस प्रकार लिखते हैं—'भक्तोंको श्रीरामचन्द्रजीके सनातन चतुष्टय (नाम, रूप, लीला, धाम) द्वारा जो सुख होता है वही मधुर पक्षी होकर वाटिकामें विहार करता है, शानियोंको ब्रह्मसुख अनुभव होनेपर उस दशाका सुख पक्षी होकर बागमें शुकवत् विहार करता है और कर्मकाण्डियोंको शुभप्राप्तिका सुख लावक पक्षी होकर वनमें विहार करता है ।]

(२) कृष्णसिंधुजी तथा श्रीजानकीदासजी लिखते हैं कि 'भक्तिकाण्डमें अपने-अपने भावानुकूल जो सुख होता है वह रम्यमुनिया आदिक विहङ्ग है । ज्ञानकाण्डमें अपनी बुद्धि-अनुकूल जो सुख होता है, वह शुक्रादि विहङ्ग हैं जो ब्रह्मानन्दमें विलीन हैं । कर्मकाण्डमें अद्वैतपूर्वक जो सुख होता है वह उत्तम, मध्यम, निम्न तीन भौतिक विहङ्ग हैं जो अर्थ, धर्म, काम, कल्योंके भोगरूप रसको ग्रहण करते हैं ।'

नोट—२ स्नेहसे ओख निकलते हैं, रोमाञ्च होता है, इसीसे उसको जल कहा । नेत्र घड़ा है । घड़ेसे जल सींचा जाता है और यहाँ पुलकमें नेत्रोंसे अश्रुपात होते हैं । मालीको सुमन कहा, क्योंकि मालीसे वाटिका उदास नहीं होने पाती, इसी तरह सुन्दर मनसे पुलकावली नहीं मिटने पाती । पुनः मनके ही दबीभूत होनेसे रोमाञ्च होता है, अतः पुलककी स्थिति मनपर ही निर्भर है । पुलकरूपी वाटिका आदिका सिञ्चन नेत्रोंके प्रेमाश्रुद्वारा ही होता है । यथा—सम गुण गावत् पुलक सरीरा । गदगदगिरा पुलक यह नीरा ॥'

जे गावहिं यह चरित सँभारे । तेइ एहि ताल चतुर रखवारे ॥ १ ॥

अर्थ—सँभारे=सँभालकर, चौकसीसे, सावधानतापूर्वक । 'सँभारना' शब्द ग्रन्थमें स्मरण करनेके अर्थमें भी आया है, यथा—'बार बार खुबीर सँभानी । तरकेड पवनतनय बल भारी ॥ ५ । १ ।' 'तब मास्तसुत प्रभु सँभारेड । लं० ९४ ।'

अर्थ—जो लोग रामचरितमानसको सँभालकर (सावधानीसे) गाने (कहने) हैं वे इस सरके चतुर रखवाले हैं ॥ १ ॥

प० रामकुमारजी—१-दोहा ३७ तक सरका वर्णन हुआ । अब यहाँसे उसके बाहरका वर्णन है । सर तो अपने स्वरूपहीसे सुन्दर है, वह नहीं बिगड़ता । सरपर जो रक्षक (पहरवाले) रहते हैं, वे बाहरकी खराबियों और न्यूनताओंसे सरकी रक्षा करते हैं । यहाँ यह बतलाते हैं कि रामचरितमानसमें रखवाले कौन हैं ? [मानससरमें देवताओंकी ओरसे प्रवीण रक्षक रहते हैं कि कोई जल न बिगाड़े, उसमें थूके-खगारे नहीं । (मा० प्र०)]

२ 'जे गावहिं' इति । इसके मुख्य श्रोता सज्जा है । गोस्वामीजी तो सज्जनोंकी कह रहे हैं सो ये तो घाटहीमें हैं । इनके अतिरिक्त और जो कोई वर्णन करें वे रखनेवाले हैं ।—[गानमें सबका अधिकार बताया । अपने समाजमें सभीको अधिकार है । पक्षिसमाजमें मुकुण्डजी कहते और गरुडजी सुनते हैं । देवसमाजमें शंकरजी, मुनिसमाजमें याज्ञ-वल्क्यजी और नरसमाजमें गोस्वामीजी वक्ता हैं । यहाँ 'गान' का अर्थ प्रेम और आदरसे बखान करना है । इसी अर्थमें इस शब्दका बारम्बार प्रयोग हुआ है यथा—'रिपु कर रूप सकल हैं गावा ।' (लं०) 'हरि चरित मानस तुम्ह गावा', 'रघुपति कृपा जथा मति गावा' । इत्यादि । (वि० त्रि०)]

‘सँभारे’, ‘चतुर रखवारे’ इति । (क) रखवालोका काम यह है कि पुरुषके घाटम स्त्री, स्त्रीके घाटमें पुरुष न जावें, कोई सरमे थूके-खलारे नहीं, कोई निषिद्ध वस्तु इसमें न पड़े, इत्यादि । रामचरितमानसके पढ़नेमें स्त्री-लिङ्गकी ठौर पुँलिङ्ग और पुँलिङ्गकी ठौर स्त्रीलिङ्ग शब्द पढ़ना पनघटमें पुरुषका और पुरुषोंके घाटमें स्त्रीका जाना है । पाठका बदलना, शेषक मिलाना, अशुद्ध पढ़ना इत्यादि ही थूकना, खरगारना, निषिद्ध वस्तुका टाल देना है । (मा० प्र०) । (ख) ‘सँभारे’ पद देकर सूचित किया कि सँभालकर गाना मचाने नहीं बनता । सँभालकर गाना यह है कि स्मरण और विचारपूर्वक पढ़े, पाठ शुद्ध हो, दोष बचाते हुए, अर्थ समझते हुए ओरोंकी अनुद्विधासे प्रसन्न-अनुकूल ठीक करके पढ़ना ‘सँभारकर गाना’ है । ‘चतुर’ अर्थात् हाँसिहार, अच्छर । (ग) स० मिश्रका मत है कि ‘सँभारे’ का भाव यह है कि जो ग्रन्थकारने कहा है कि ‘नानापुगणनिगमानाममन्यमन’ म०+श्लो० ७, उन्हींके अनुसार वेदमत, लोकमत और पूर्वापर सम्बन्ध या पूर्वापर विरोध और काव्यदोष, विचारपूर्वक विचार और उन्हींके अनुकूल अर्थ विचारकर कहना । बिना प्रेमके गाना नहीं हो सकता । जिसका जिसमें प्रेम जाता है वही उसकी रक्षा करता है । इस तरह ग्रन्थकारने बताया है कि इस ग्रन्थके प्रेमी ही इसके रक्षक हैं और होंगे ।’ और पाण्डेजी श्रीशिवजी, शुशुण्डिजी, याज्ञवल्क्यजी और गोस्वामीजीके गुरुओं रखवाले मन्ते हैं । (पर हम मनने हम सत्यमत नहीं हैं) । (घ) ‘रखवारे’ का तात्पर्य यह है कि जहाँ जो रस प्रधान हो वहाँ वही कृपा जाय और स्वाभाव न हो । (पा०) । पुनः इस मानसके रखवालोका काम है कि यदि कोई एक चौपाई या दोन देखे औरता ओर अर्थ करे तो वह उसकी वाणीका पूर्वापर प्रसङ्गसे खण्डन कर दें (मा० प्र०) । ‘चतुर रखवारे’ नरहर यह भी जनाय कि चरितके गान करनेवाले ‘रखवाले’ हैं, गान करनेमें मानस बना रहेगा, नहीं तो छुन हाँ जायगा । और सँभालकर गानेवाले ‘चतुर रखवाले’ हैं]

सदा सुनहिं सादर नर नारी । तेइ सुरवर मानस अधिकारी ॥ २ ॥

अर्थ—जो स्त्री-पुरुष हसे सदा (नियमपूर्वक) आदरसहित सुनते हैं वे ही सुन्दर मानसके उत्तम अधिकारी श्रेष्ठ देवता हैं ॥ २ ॥

नोट—१ मानस-सरके रक्षक ऋषि एव देवता हैं और देवता एव ऋषि ही उसके स्नान-पानके अधिकारी हैं । रामचरितमानसके अधिकारी कौन है यह यहाँ बताते हैं । ऊपर चौपाईमें गानेवालों अर्थात् वक्ताओंको बताया, उनके श्रोता होने चाहिये सो यहाँ कहते हैं ।

२ यहाँतक तदाश्रय कहकर अब यहाँसे अधिकारी, अनधिकारी, मार्गकी कठिनाइयाँ और उनका निवारण यह सब कहते हैं—‘सदा सुनहि सादर’, ‘नर नारी’, ‘सुरवर मानस अधिकारी ।’ (मा० प्र०)

नोट—३ (क) यहाँ दो बातें अधिकारी होनेके लिये जरूरी वतार्थी, सदा सुनना और सादर सुनना । सुनना स्नान है, सदा सुनना सदा स्नान करना है । ‘सदा’ शब्द देकर जनाया कि इसमें प्रतिपदा, अष्टमी, अमावस्या, चतुर्दशी और पूर्णिमा आदि अनभ्यायका नियम नहीं है । यह धारणा न हो कि इसे कर्त नर सुन चुके हैं । इसका रस नित्य सुननेसे ही मिलेगा । ‘रामचरित जे सुनत अवाही । रस विसेप जाना तिन्ह नाहीं ॥’ (वि० त्रि०) । (ख) ‘सादर’=आदरपूर्वक—अर्थात् मन, चित्त और बुद्धि लगाकर । यथा—‘सुनहु तात मति मन चित लाई । ३ । १५ । १ ।’ (ग) गोस्वामीजीने यह शब्द उत्तम श्रोताओंके लिये प्राय सभी ठौर दिया है, यथा—‘सादर सुनि रघुपति गुन पुनि भायेउँ कैलास । उ० ५७ ।’, ‘सादर सुनु गिरिराज कुमारी । १ । ११४ । २ ।’, ‘तात सुनहु सादर मन लाई । कहहुँ राम कै कथा सुहाई । १ । ४७ ।’, ‘कहाँ रामगुनगाथ भरद्वाज सादर सुनहु । १ । १२४ ।’ इत्यादि । सर्वत्र सादर सुननेको कहा गया है । १ । ३५ । १३ देखिये । (घ) प० रामकुमारजी लिखते हैं कि ‘मानस’ तीर्थ है । यहाँ यह जनाया है कि तीर्थमें स्नान आदरपूर्वक करना चाहिये तभी फल होता है, यथा—‘सादर मज्जन पान किये ते । मिटहिं पाप-परिताप हिये ते ॥ १ । ४३ । ६ ।’, ‘सोइ सादर सर मज्जन करई । महाघोर त्रयपाप न जरई ॥ १ । ३९ । ६ ।’, (ङ) ‘नर नारी’ पदका भाव यह है कि इसके अधिकारी स्त्री-पुरुष सभी हैं । जाति, वर्ण या स्त्री-पुरुषका कोई भेद वा नियम नहीं है ।

४ (क) 'वग' 'मानस' और 'अविकारी' दोनोंके साथ है। क्योंकि इस गानमें सुन्दर रामदास जग है और उसके अविकारी दवताओंसे श्रेष्ठ हैं। क्योंकि देवता अपने ऐश्वर्यमें भूले रहते हैं, यथा—'इम देवता परम अधिकारी। न्वास्वस्त प्रभु भवति विनारी ॥ भव प्रदातु संतत हम परे ॥ ६। १०९।' अर्थात्—अविकारी पानके योग्य, सेवा करनेके लायक। (ख) 'ते सुखर' स्वर जनना कि आसुगी सम्पत्तिवाले इनमें न्यान नहीं कर सकते। सादर श्रवण देवी सम्पत्तिवालोंके लिये ही सम्भव है। (वि० वि०)। (ग) ददा वक्ताने अस्मि महत्त श्रोताका कहा। वक्ता तो पहरेदार है, उमका सारा समागम तो श्रोताके लिये ही है। यद्यपि यात्रियोंको पहरेदारका आदेश मानना पड़ता है तो भी प्राधान्य यात्रियोंका ही है। इसीसे श्रोताको 'अविकारी' कहा। (वि० वि०)। (घ) सुवाकर द्विवेदीजीका मत है कि अमृतपानने सुखमें भी बटकर उमकी कथाका स्वाद जिनके कर्णमें जान पड़ता है वे ही उसके अविकारी हैं। जैसे देवता अमृत पीने-पीते उन्मत्त मानने जगको अधिक स्वादिष्ट समझ पीते हैं वैसे ही जो अनुरागी नारी-नर सब कथाओंमें बटकर इस मानसकथाको समझने हैं वे ही इसके मन्त्रे अविकारी देवता हैं।

अति खल जे विषई वग कागा। एहि सर निकट न जाहिं अभागा ॥ ३ ॥

अर्थ—जो बहुत ही दुष्ट और विषयी हैं, वे बगुले और कंबे हैं। वे अभागे इस सरके पास नहीं जाते ॥ ३ ॥

नोट—१ ऊपर मानसके अविकारी कहे अब उसके अनविकारी करते हैं।

नोट—२ 'अति खल जे विषई वग कागा' इति। (क) स्वर्लोक लक्षण दोहा ४, ५ में कहे गये हैं। खल और कामी सत्सङ्ग करने हैं और सुख जाते हैं जैसा वहाँ कहा आये है, यथा—'गलल बरहि भल पाइ सुखम् ॥ १। ७। ४।' 'मञ्जन फल देखिय ततमाला। काक होहि पिक बकड मगला ॥ १। ३। १।' और पुन आगे कहा है कि 'विषङ्ग कहूँ पुनि हरि गुनग्रामा। ध्वन सुखद ह्वे मन अभिगमा ॥ ७। ५३। ४।' इसीसे यहाँ 'अतिखल विषई' कहा क्योंकि ये सत्सङ्गने भागते हैं। इसीसे भाग्यहीन भी कहा। ये 'अतिखल' हैं, 'अति विषई' हैं। 'विषई' का अन्वय कागाके साथ होनेका कारण यह है कि कागा मलिन वस्तु (विषा) खाता है और विषयी भी ली-लम्पट आदि कुत्सित भोगी होता है। 'काक वर' के स्वभाव पूर्व दिने जा चुके हैं—'काक होहि पिक बकड मगला ॥ १। ३। १।' इत्यादिमें देखिये। पुन, मा० मा० का मत है कि—'अतिखल बरवत् हैं, क्योंकि परम विश्रामघाती 'खल' कहाना है—'खलो विश्रामघातक।' काग गरादिकोंपर बैठकर उनके मांसको भक्षण करता है, उमको रक्षक दया नहीं लगती। उमी प्रकार विषयी माम-भक्षक और परदाराओंके धर्मको बिगाड़नेवाला है।' मा० प्र० का मत है कि 'अतिखल' काक हैं और विषयी (जो विषयमें अत्यन्त आसक्त हैं) बर हैं। पाण्डेजीका मत है कि वे खल काक हैं जो कथाके समय बकते हैं और विषयी बगुल वे हैं जिनका मन मउगी, मेवामें रहता है, पर देखनेमें साधु बने बैठे हैं। पाण्डेजीका आशय 'कथाके समय में परम समझमें आता है कि कथासे दूर अन्यत्र वा उसी समय अन्य विषयवार्ताकी बक लगाये रहते हैं, कथाके निष्ठ नहीं जाने। जेजनायनीका मत है कि हरिविमुख जो सत्पदार्थमें भेद लगानेवाले हैं वे ही 'अति खल' काक हैं।

(ख)—आगे चौ० ५ में केवल 'कामी' शब्द दिया है—'कामी काक बलाक विचारे'। इससे कोई कोई 'अति खल जे विषई' का अर्थ यों भी कर लेते हैं कि 'जो विषयी अत्यन्त दुष्ट हैं'। पर प्रायः सभीने उपर्युक्त ही अर्थ ठीक माना है। समाधान यों हो जाना है कि गोस्वामीजीने 'खल जे विषई' में अन्तिम पद 'कामी' (विषयी) देकर उमके पक्षका शब्द भी सूचित कर दिया है।

३ अभागा=भाग्यहीन, यथा—'सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तजि होहि विषय अनुगामी ॥ ३। ३३। ३।' 'अज अकविड अब अभागी। काई विषय मुहुं मन लागी ॥ लख कपटी कुटिल विसेयी। मपनेहुँ मतमना नहीं देखी ॥ १। ११५।' विषय सेवन करने एवं सत्सङ्गमें न जानेसे 'अभागा' कहा। पुन, 'अभागा' पद देकर न जानेका

कारण बताया कि 'उनका भाग्य ही नहीं कि वे यहाँ आवें'। (मा० प०)। भाग्यवान् ही श्रीरामयश सुनते हैं, यथा—'अति हरिकृपा जाहि पर होई'। पाँउ देह एहि मारग सोई। ७। १२९। पुनः, यहाँ 'अभाग' शब्दमें 'भाग' शब्द द्रिष्ट है। अतः दूसरा अर्थ यह होगा कि उनका 'भाग' अर्थात् विषय-वर्चरूपी शम्बुक-भेकादि यहाँ नहीं हैं। इस अर्थमें 'निदर्शना अलंकार' होता है।

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि विषयी, साधक और सिद्ध तीनों प्रकारके जीव रामचरितके ग्राहक हैं। इनमें विषयियोंमें ही खल होते हैं और उन खलोंमें भी अति खल होते हैं। दोनों प्रकारके खलोंकी वन्दना गोस्वामीजीने की है। सामान्य खलोंको 'खलमान' कहा है और 'अति खल' को 'खल' कहकर वन्दना की है। सामान्य खल हरियशके निकट राकेशके लिये राहुकी भौंति कभी-कभी भजनमें भग्न करनेके लिये आते हैं पर 'अति खल' इसलिये भी निकट नहीं आते। अति खल विषयियोंकी उपमा बक और कागसे दी। यद्यपि काग शकुनाघम सब भौंति अपावन, छली, मलिन, अविश्वासी, मूढ़ और मन्दमति है तथापि बककी गणना प्रथम है, क्योंकि यह इसका रूप धारण किये हुए ध्यानका नाट्य करता हुआ हिंसा में रत है। 'अभागा' का भाव कि भाग्यका निर्णय सासारिक सम्पदासे नहीं होता। जब जीवनका ही कुछ ठिकाना नहीं तो सम्पदा लेकर क्या होगा? इसीलिये कहा है कि यदि सर्वैश्वर्य हुआ और श्रीरामचरणानुगम न हुआ तो वह व्यर्थ है। अतः जो खुशीचरणानुगामी हैं वे ही बड़भागी हैं और जो 'भयभजन पद विमुख' है वही अमाने है। इसलिये अतिखल विषयी बक कागसे 'अभागा' कहा।

संबुक भेक सेवार समाना। इहाँ न विषय कथा रस नाना ॥ ४ ॥

तेहि कारन आवत हिअँ हारे। कामी काक बलाक विचारे ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—(शम्बुक) = घोघ्रा। भेक = मेढक, दादुर। सेवार (जैवाल) = पानीमें मिट्टीके सङ्घसे जो हरी हरी काईके समान घास जमती है, जो बालोंके लच्छोंकी तरह पानीमें फैलनेवाली होती है और जिसमें जन्ते छोटे छोटे जीव आकर फँस जाते हैं। इससे हलवाई चीनी (शक्कर) साफ करते हैं। काक-बक सेवारके जीवोंको खाते हैं। बलाक = बगुल। आवन = आनेमें। = आते हुए। आते हैं।

अर्थ—(क्योंकि यहाँ) घोघ्रा, मेढक और सेवारके समान अनेक प्रकारकी विषय-रसकी कथा नहीं है ॥ ४ ॥ इसी कारण वे बेचारे काक-नकरूपी कामी लोग यहाँ आनेमें हृदयसे हार मान लेते हैं [वा, हिम्मत हारे हुए आते हैं। (वि० त्रि०)] ॥ ५ ॥

नोट—१—यहाँ यह बताकर कि 'अति खल विषयी' किस वस्तुके अधिकारी है, उनके वहाँ न आनेका कारण कहते हैं। अभागे विषय-रसकी कथा सुनते हैं और भाग्यवान् रामयश सुनते हैं।

२—जितने सातिशय सुख है उन सबमें तीन प्रकार होते हैं।—उच्चकोटि, मध्यम और सामान्य कोटि। काक-बकके लिये शम्बुक उच्चकोटिका भोग्य है, मेढक मध्यम कोटिका और सेवारगत जन्तु सामान्य कोटिके भोग्य है। इसी भौंति उत्कर्षवाली विषय कथा अति खल विषयियोंके लिये उच्चकोटिका भोग्य है, उससे कम उत्कर्षवाली मध्यम कोटिका और सामान्य कथा सामान्य कोटिका भोग्य है। (वि० त्रि०)

३—(क) 'इहाँ न'—मानस बड़ा निर्मल और गम्भीर है, वहाँ शम्बुकादि नहीं है। ये सामान्य तलैयाँ या नदीके किनारे जहाँ पानी रुका रहता है, पाये जाते हैं। (ख) 'विषय कथा' से लौकिक नायक-नायिकाकी कथा ही अभिप्रेत है। शृङ्गाररसके आलम्बन नायक और नायिका है। (ग) 'रस नाना'—रसके भेद अपार हैं, यथा—'भाव भेद रस भेद अपारा।' एक शृङ्गाररसके ही चुम्बन-आलिङ्गनादि भेद हैं। तत्सम्बन्धी कथाएँ ही नाना रसकी विषय-कथाएँ हैं जिनके सुननेमें विषयी पुरुषोंको बड़ा आनन्द होता है। इन्हीं कथाओंको 'संबुक भेक सेवार' कहा है। (वि० त्रि०)

४—'विचारे' शब्द बड़े चमत्कारका है। साधारण अर्थ इसका 'नरीय, दीन' है। धनि यह है कि वे यहाँ

‘विचारे’ हैं, इनका चारा (भद्र) यहाँ नहीं मिलता । सबुक, सिवार और मेरु ही इनका चारा है । इन्हें छोड़ ये और कुछ खाते नहीं, सो भी यहाँ नहीं मिलता, तो फिर यहाँ आकर क्या करें ? पुन किमीकी दशापर जब तरस आता है तब भी देखने-सुननेवाले ‘विचारे’ शब्दका प्रयोग करने हैं । इससे मरुटापन्न मनुष्यके विषयमें उनकी आत्मीयता प्रकट होती है । कामीको ज्ञान-वैराग्यरूपी धनसे रहित और इनकी प्राक्तिके साधनरूप रामचरितमानससे विमुख होनेसे उनके भावी कष्टोंको जानकर कवि व्यापर्वक उनमें अपनी आत्मीयता प्रकट करने हुए ‘विचारे’ शब्दका प्रयोग कर रहे हैं ।

५—‘हिँहँ हारे’ का भाव यह है कि कथा सुननेको मन नहीं चय्ता, यथा—‘क्रोधिहि मम कामिहि हरिकथा । ऊपर बीज बने फल जथा ॥ ५ । ५८ । ४ । ‘हिँहँ हार जानेमें ‘विचारे’ ही हेतु है । हरिकथा उनका ‘चारा’ नहीं है । यद्यपि द्वाय प्रवृत्ति और निवृत्ति, लोभ और वेद, दोनों मार्गों और मतोंका वर्णन है तथापि उनकी प्रवृत्ति तो दोनों मार्गों और मतोंमें बाल है, अतः यह कथा उनको क्यों भली लगने लगी ? पुनः ‘हिँहँ हारे’ से सूचित होता है कि देवा-देवी जानेका यदि कुछ मन हो भी जाना है तो दुर्बुद्धिको जीतने नहीं पाते, इसलिये हारकर बैठ जाते हैं । (पं० सू० ना० मिश्र) ।

वीरचन्द्रि—विपरी प्राणिजोंको मानसके समीप न आ सकनेमें हेतुसूचक टिप्पण अर्थ समर्थन करना ‘काव्यलिङ्ग अन्कार’ है । निदर्शना और काव्यलिङ्गकी मरुटि है । ‘कामी काक ’ में रूपक है ।

नोट—६ ‘आपत हिँहँ हारे’ का दूसरा अर्थ लेनेमें भाव यह है कि ‘अतिखल बिना विषय कथा-श्रवणके रह ही नहीं मरने, अतः करने हैं—‘तहि कारन आपत हिँहँ हारे ।’ निष्कारणकी हेरानी मिते नहीं अस्तरती, अतः हिंस्र छोड़े हुए आते हैं । भाव कि जहाँ रामचरितमानस होता हो, उन्हे वहाँ तक जाना अपार मालूम होता है । जो ‘अति खल विषय बहका’ है वे ‘गो मानसके निकट ही नहीं जाते, परंतु जिनमें खलनाशी अतिशयता नहीं है, वे जाते हैं, पर हिंस्रता हाने हुए जाते हैं, इसलिये उन्हें ‘कामी काक बलाक’ ही कहा । ‘विचारे’ में भाव यह है कि लाचार (बेवस) होनेपर ही जाते हैं जैसे न्यामी जाय तो माय जाना ही पड़ेगा । (वि० वि०) ।

आवत चेहिँ सर अति कठिनाई । राम कृपा विनु आइ न जाई ॥ ६ ॥

अर्थ—इस (रामचरितमानस) सरमें आनेमें बहुत ही कठिनाइयाँ हैं । बिना श्रीरामजीकी कृपाके (यहाँ) आना नहीं हो सकता ॥ ६ ॥

नोट—१ (क) मानसमरके जानेमें बहुत कठिनाइयाँ हैं । यह सर तिब्बतराज्यमें ६० मीलकी परिधिमें पहाड़ोंसे घिरा हुआ कैलाशके पास है । कठिनाइयोंका वर्णन आगे कवि स्वयं कर रहे हैं । वाचिक, कायिक और मानसिक तीनों प्रकारकी कठिनाइयाँ सब दिखाने हैं । (ख) ‘अति कठिनाई’ एवं ‘येहिँ सर’ का भाव कि सर तो बहुत हैं पर औरोंमें इतनी कठिनाइयाँ नहीं हैं जितनी यहाँ हैं । यहाँही यात्रा अत्यन्त विकट है । पुनः भाव कि देव-मानससरमें कठिनाइयाँ हैं और इस (रामचरितमानस) सरमें ‘अति कठिनाइयाँ’ हैं ।

२ (क) ‘राम कृपा विनु आइ न जाई’ इति । आनेमें मुख्य रामकृपा है, यथा—‘अति हरि कृपा जाहि पर होई । पाउँ देइ एहि मारन मोई ॥ ७ । १२९ ।’ त्रिपाठीजी लिखते हैं कि ‘गुरुकृपा, शास्त्रकृपा और आत्मकृपा होनेपर भी यहाँ काम नहीं चलता । गुरुकृपा और शास्त्रकृपामें माहात्म्य जानकर यात्राकी रुचि होती है । आत्मकृपासे इतने बड़े आश्रमको जीव स्वीकार करता है पर विष्णोका नाग परमेस्वरीन कृपामें ही सम्भव है । यथा—‘सकल विन्न व्यापहि नहि तेही । राम सुकृपा बिलोकहि जेही ॥ ३९ । ५ ।’, ‘यूक होइ याचाल पगु चड़े निरिवर गहन । जासु कृपा ’ (म० गो०) ।’, (गुरुकृपामें भी ये कठिनाइयाँ दूर होती हैं, यदि गुनमें नररूप हरिकृपा भाव हो । आचार्याभिमानका बड़ा भारी गौरव है । (ख) कृपा क्योंकर हो ? कृपाका साधन ‘मन क्रम दचन छाड़ि चतुराई । भजत कृपा करिदहि रघुराई ॥ १ । २०० । ६ ।’ में कविने स्वयं बताया है । (ग) यहाँ ‘विनोक्ति अलंकार’ है । (वीर) ।

३—इस प्रसङ्गमें गोस्वामीजीने चार कोटियाँ कहीं । एक मामान्य खल, दूसरे अति खल, एक अधिकारी, दूसरे अति अधिकारी । चारोंके लक्ष्य क्रमशः, यथा—‘जौ करि फल जाइ पुनि कोई ॥ ३९ । १ ।’, ‘एहिँ सर निकट न जाई

अभागा । ३८ । ३ ।', 'लोह सादर सर मजनु करई । ३९ । ६ । और 'ते नर यह सर तजहि न काज । ३९ । ७ ।' (खर्चा) ।

४—पूर्व चौपाई (३) में 'अति खल विषई' का इस मानसमें जाना कठिन कहा और यहाँ इस मानसमें आना भी कठिन बताया । (कर०) । वहाँ जाना और यहाँ आना कहा; यथा—'गृहिं सर निकट न जाहि अभागा ।' 'भावत गृहि सर अति कठिनाई ॥' यहाँसे पाठक इन शब्दोंपर विचार करते चले । उसका भाव ३९ (९) में लिखा जायगा ।

कठिन कुसंग कुपथ कराला । तिन्ह के वचन वाच हरि व्याला ॥ ७ ॥

अर्थ—घोर कुसंग ही कठिन (भयकर) बुरे रास्ते है । उन कुसङ्गियोंके वचन वाच, सिंह और सर्प (एक दुष्ट हाथी) हैं ॥ ७ ॥

नोट—१ (क) कुसंग कुपथ है तो सुसंग सुपथ हुए । कठिन कुसंग कराल कुपथ अर्थात् भय उपपन्न करनेवाले बुरे रास्ते है कि जिनपर तनिक भी पैर नहीं धरा जाता । श्रीरामचरितके सम्बन्धमें कठिन कुपथ क्या है यह क० उ० २९-३० में यों कहे हैं—'सुत दार दगार सखा परिवार बिलोउ मदा दुखमाजहि रे । स्वामी ममता तजि के, समता सजि, सतसभा न विराजहि रे ॥ जनि डोलहि लोलुप कृकर उयो सुखी भजु कोमलराजहि रे ॥ ३० ॥' 'कर संग सुसील सुसतन सो तजि कर कुपथ कुसाथहि रे ॥ २९ ॥' (ख) पाड़ेजी कहते हैं कि 'कठिन कुसंग वाच' का छूटने योग्य नहीं है, जैसे कि विद्यागुरु, माता-पिता, भ्राता, स्त्री, पुत्र आदि का त्याग करना । और यही कुसंग अर्थात् परवश होना कठिन कुपथ है । स्मरण रहे कि यदि 'सुत दार सखा परिवार' आदि श्रीरामचरणानुगामी हैं, भगवत्पुत्र हैं, तो वे कुसंगी नहीं हैं, वे तो परमधर्ममें सहायक होते हैं । पर जो दुर्गतिमुख हैं वे ही कठिन कुसंग हैं, ऐसीही का त्याग कहा गया है । यथा—'जाके मिथ न राम वैदेही । तेहि छोटि के छोटि बैसी सम जगपि परन मनेही ॥ तजो पिता प्रहलाद, विभीषन बधु, भरत महतारी । हरि हित गुरु वरि, पति द्रजवनिहारी नो भये मुदमलकारी ॥ नावे नेह राम के मनियत सुखद सुखेय जहाँ लौ । विनय० १७४ ।' (ग) 'रूपय कराला' इति । क्या मानसमें भयानक ऊँचा-नीचा, कोंटे-ककड़युक्त ऊबड़-खाबड़ रास्ता, यहाँ कथामें स्त्री, पुत्र, घर, सखा, परिवारकी ममता (जैसे कि स्त्री घरमें अर्पणी है, बच्चा हिला है, जाने नहीं देता, घरमें कोई नहीं है, ताला न टूट जाय, मित्र आ गये, इनके साथ न उठे नो नहीं लगना, परिवारमें अमुक भाई दुखी है—इत्यादि), खल और कामी पुरुषोंके साथ जो व्यवहार करते हैं और दूसरोंको भी नहीं जाने देते । (त्रिपाठीजी लिखते हैं कि) 'मानससरोवरकी यात्रामें एक मार्ग पड़ता है जिसे निरपनिया कहते हैं, यह कराल कुपथ है । ऊपर दृष्टि कीजिये तो भयकर पहाड़ोंकी चट्टानें उरती हैं, नीचे हजारों पीट गहरी खाई है, यात्रीकी दृष्टि पोंव और रास्तेपर ही रहती है । तनिक-सी चूरमें यात्री बालके गालमें जा सकते हैं । 'सुत दार दगार सखा परिवार ।' निरपनियाकी घाटी है ।'

२ 'तिन्हके वचन वाच' इति । (क) कठिन कुसङ्गी तो कठिन कुपथ हैं और उन कुसङ्गियोंके वचन 'वाच हरि व्याल' है । (ख) यहाँ 'वचन' के लिये तीन उपमाएँ वाच, सिंह और सर्पनी दी हैं । बराबरवालों (जैसे भाई-सखा) के वचन वाच (व्याघ्र) हैं, पिता-माता और अन्य गुरुजनों के वचन सिंह हैं, स्त्री, पुत्र और छोटेके वचन सर्प है । (ग) भाई ईर्ष्या करते, सखा कहते कि यहाँ स्त्रियों घूरने जाते हैं, वहाँ जानेसे वचन सर्प है । ये प्रत्यक्ष कहते नहीं, धीरेसे फुसकार छाड़ते हैं । हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'उनका भयुर देती है, फिर कथामें जानेका साहस नहीं पड़ सकता । जायें तब तो वे निगल ही जायें, दण्ड दें, इत्यादि । वैजनायजी लिखते हैं कि सिंह हाथी छाड़ और जीवां पर चोट नहीं करता, परन्तु उसका भय तो सभीका रहता है । उसी प्रकार गुरु, माता-पिता आदि चाहे स्पष्ट रोकें नहीं, परन्तु उनकी दुष्ट प्रकृति विचारकर उनके अन्यथा

वचनका भय सभीको रहता है। (घ) 'व्याल' का अर्थ 'दुष्ट या पाजी हाथी' भी होता है। विपाठीजी लिखते हैं कि लीका वचन सर्प है, पुत्रका वचन दुष्ट हाथी है जो व्याघ्रसे भी अधिक घातक है। व्याघ्रसिंह तो कभी बगल भी दे जाते हैं पर दुष्ट हस्ती तो सच्चा वैरी होता है, प्राण लेकर ही मानता है। (ङ) इन्हीं लोगोंके विषयमें कहा है—'बरड सो संपति सदन सुनु सुहृद मातु पितु भाद । सनमुख होत जो राम पद करै न महस सहाइ ॥ ७ । १८५ ।'

यहाँ वाचिक कठिनाइयों दिखायीं कि वचनोंकी मारके मारे नहीं जा सकते।

गृहकारज नाना जंजाला । तेह अति दुर्गम सैल विसाला ॥ ८ ॥

अर्थ—घरके काम-काज और फँसाववाले अनेक झंझट-बखेड़े ही अति कठिन उँचे ढंके-ढंके पर्वत हैं ॥ ८ ॥

नोट—१ (क) पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'कराल कुपन्थसे भारी पहाड़ अधिक (कठिन), उससे वन, वनसे नदी। इसी तरह कठिन कुमङ्गले गृहकार्य, उसमें मोह-मद-मान और इनसे कुतर्क अधिक (कठिन) है।' इसी क्रममें यहाँ कहते हैं—(ख) वहाँ रास्तेमें ढंके-ढंके पहाड़ एकके पीछे एक उनका तौता दूटने ही नहीं पाता, चढाई कठिन, रास्ता चुकने ही नहीं आता। यहाँ घरके कार्य चुकने नहीं, एकसे छुट्टी मिली तो दूसरा माथेपर है। आज मूँडन तां कल उपवीन, फिर वर्षगाँठ, विवाह इत्यादि। पर्वत दुर्गम विशाल हैं, उनका उल्लङ्घन कठिन, यहाँ गृहात्मक दुखरूपको गृहकार्य जंजालसे अवकाश नहीं जो कथा पढ़े-सुने। १।४३ (८) भी देखिये। (ग) मा० प्र० का 'गृहकारज नाना जंजाला' का 'नाना गृहकार्यका जंजाल' और मिश्रजी 'गृहके काम जो अनेक जंजाल हैं' ऐसा अर्थ करते हैं। 'गृहकार्यके अनेक जंजाल' ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। 'जंजाल' का अर्थ है प्रपञ्च, झंझट, बखेड़ा, उलझन, फँसाव, बन्धन। 'गृहकारज जंजाल' हीसे 'गृहात्मक दुखरूप' उत्तरकाण्डमें कहा है। (घ)—पाडेजी 'जंजाल' का अर्थ 'जगम (चलता हुआ) जाल' करते हैं। अर्थात् चाहे जहाँ हो वहींने ये जाल खींच लाते हैं। मा० परिक्रामे 'जालमें भरा' अर्थ किया है। हरिहरप्रसादजी गृहकारजका 'शास्त्रोक्त गृहकार्य' (उपवीत, व्याह, आह आदि) और व्रजनाथजी 'जीविकाके व्यापार' अर्थ करते हैं। और 'नाना जंजाला' का 'अनेक उगावियों' 'मनकी चिन्ताएँ जो जीवोंको बन्धनमें डाले रहती हैं' अर्थ किया है। सूर्यप्रसादजी लिखते हैं कि गृहात्मकता यह अर्थ ठीक नहीं है, क्योंकि शास्त्रोक्त कार्य करनेसे गृहस्थको मुक्ति मिलनी है, शास्त्रमर्षादा छोड़कर चरनेवाले नरकगामी होते हैं। (ङ) गृहस्थी चलानेमें अनेक घनेझोंका सामना करना पड़ता है। वह एक ठोटे रागके समान है जो बखेड़े राज्य चलानेमें सामने आते हैं वैसे ही गृहस्थोंमें होते हैं। (वि० त्रि०)।

२ यहाँ कायिक कठिनाइयों दिखायीं। गृहकार्य गरीबसे सम्बन्ध रखते हैं।

वन बहु विषम मोह मद माना । नदीं कुतर्क भयंकर नाना ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—विषम=कठिन, वना कि जंगलमें चलना दुर्गम है।=वीहड़। मोह=अन्यथाको यथार्थ समझना, लीका उसमें अटकना, महत्त्व। मान=अभिमान, आत्मगौरव। मद=गर्व। अपने समान किसीको न समझना। विद्या, रूप, यौवन, जाति और महत्त्व—ये पाँच प्रकारके मद कहे गये हैं।

अर्थ—मोह, मद, मान ही (इस मानसके) ब्रह्म-से वीहड़ वन है। और अनेक भयङ्कर कुतर्कों ही अनेक भयङ्कर नदियाँ हैं ॥ ९ ॥

नोट—१ 'वन बहु विषम' इति। (क) अत्र पहाड़का वन कहते हैं। गृहकारजमें जो मोह-मद-मान हैं वही ब्रह्म में वन हैं। सामान्य वनमें लोग नले जाते हैं। विषय वनमें नहीं जा सकते, वैसे ही सामान्य मोह-मद-मानवाले लोग तो क्या नले भी जाते हैं, परन्तु विषम मोह-मद-मानवाले नहीं जा सकते, इसलिये 'विषम' कहा। पुन, 'विषम' पदसे सूचित किया कि वन दो प्रकारके कहे हैं। 'पुलक घाटिका नाग वन०' में जो वन कहा वह ललित है।

जो मानससरके पासका वन है और यहाँ जो वन कहा वह रास्तेका है और भयदायक है। यहाँ 'वृत्त्यनुप्रास अलङ्कार' है। (प० रा० कु०)। (ख) भाव यह है कि गृहकार्य आदिसे चाहे छुटकारा भी मिल जाय पर मोह-मद-मान बड़े ही कठिन हैं। 'मोह' और 'अज्ञान' पर्याय हैं। मोह, जैसे कि कथा उन्दीक्री तो है जो स्त्रीके लिये बिलाप करते थे, उसके सुननेसे क्या परमार्थ लाभ होगा? परिवारकी ममता आदि भी मोह है। उदाहरण चौपाई ७ नोट १ (ग) में देखिये। वक्ता कलक छोड़ता है, वह क्या क्या कहेगा? उसमें अविक तां हम जानते हैं। वक्ता साधारण आदमी है, वह व्यासासनपर बैठेगा? मैं नीचे कैसे बैठूँगा? इत्यादि मद है। मद पाँच प्रकारका है, यथा— 'जातिविद्यामहर्ष च रूपयौवनमेव च। यत्नेन वै परित्याज्य पञ्चैते भक्तिगण्डका ॥' अर्थात् हम जातिके बड़े हैं, हम विद्वान् हैं, हमारा बड़ा मान है। रूप और युवा होनेका भी मद होना है। उदाहरण आगे 'कुतर्क' में देखिये। (घ) 'मीयते अनेन इति मानम्' जिससे नापा-जोखा जाय उसे मान कहते हैं। अर्थात् विपमना मान है। यह समदृष्टिका विरोधी है। (वि० त्रि०)।

त्रिपाठीजी—मोह-मद-मानको विपम वन कहा, क्योंकि इसीके अन्तर्गत कुपन्यरूपी कुसङ्ग, 'गृहकार्य नाना जजाल' रूपी शैल और कुतर्करूपिणी नदियाँ हैं। वीहड़ वन अनेक भय, विपाद और परितापके कारण होते हैं। वनकी विपत्तियोंका वर्णन अयोध्याकाण्ड दोहा ६२, ६३ में 'कानन कठिन भयकर भारी' में 'दरपहि धीर गहन सुवि भाप' तक देखिये। इसी तरह मोह-मद-मान भी अनेक भय, विपाद और परितापके कारण है।

टिप्पणी—'नदी कुतर्क' इति। ग्रन्थकार पर्वतमें नदीका निकलकर चरना कहा करते हैं। यथा— 'भुवन चारिदम भूधर भारी। सुकृत मेघ वरषहि सुख बारी ॥ रिधि सिधि सपति नदी मुदाई। उमगि अवध अंशुधि कहुँ आई ॥ २। १। २-३।' 'अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी। मानहु रोप तरनिनि बाढ़ी ॥ पाप पहार प्रगट भइ सोई। भरी क्रोध जल जाइ न जोई ॥ २। ३४। १। २।' 'बूढ़ अघात सहहि गिरि कैने। दल के वचन स्त सहै जेने ॥ छुट नदी भरि चलों तोराई ॥ ४। १४। ४-५।' 'रघुपति कोपि बान झरि लाई। बायल भे निलिखर समुदाई।' 'जबहि सयल जनु निशंर भारी। सोनित सरि कादर भयकारी ॥ ६। ८६। ८-१०।' कैने ही यहाँ 'गृहकारज नाना जजाल। वेह अति दुर्गम सैल बिसाला ॥' से 'नदी कुतर्क भयकर नाना' का निकलना कहा। वनमें पर्वतसे निकली हुई अनेक तीव्र भयङ्कर वेगवाली नदियाँ बहती हैं।

नोट—१ (क) कुतर्क—गृहकार्यवाले अपने गृहकार्य सुधारनेके लिये लड़कोंको भय देते हैं कि रामायण सुननेसे दरिद्रता आ जाती है, रामायण साधुओंके लिये है, गृहस्थको पढ़ना-सुनना उचित नहीं, उससे फिर गृहस्थीके कामका नहीं रह जाता; वैराग्य हो जाता है। देखो, अमुक जनने बाँचा-सुना तो उसका वश ही नाश हो गया और अमुक मनुष्य दरिद्र हो गया। भूलरहित तर्क कुतर्क है। पुनः, वक्ता तो लोभसे कथा कहते हैं, वहाँ जानेसे किसको लाभ हुआ। शूद्रके मुखसे क्या सुनना? वक्ता अभिमानी है। वहाँ हमारा मान हो या न हो। (मा० प्र०)। कौन जाने परलोक किसीने देखा है? कथाके श्रोतामेंसे किसीको विमान आते नहीं देखा। परलोकसे किसीका पत्र नहीं आया इत्यादि 'कुतर्क' हैं। (प० शुरुदेवलजनी)। (ख) कुतर्कके प्रमाण, 'मिटि गै सब कुतर्क कै रचना ॥ १। ११९। ७।', 'दुखद लहरि कुतर्क बडु आता ॥ ७। ९३। ६।' सतीजी और गरुड़जीके सग्य कुतर्क है। (ग) 'वैजनाथजी कुतर्कका रूपक इस प्रकार देते हैं कि वहाँ मार्गमें अनेकों नदियाँ हैं, यहाँ सत् पदार्थमें अमत् विचारना इत्यादि कुतर्कणा ही अनेक प्रकारकी भयङ्कर नदियाँ हैं। पाप तर्कणा मगर-बड़ियाल हैं, बुद्धिका भ्रम विपम आवर्त और अमत् भयकर नाना' से मानसिक कठिनाई दिखायी। इस तरह यहाँतक तीन प्रकारकी कठिनाइयोंमेंसे एक वाचिक तां दूसरोंके द्वारा आ पड़ी और दो कायिक और मानसिक अपने ही कारण हुईं।

दो०—जे श्रद्धा संबल रहित नहि संतन्ह कर साथ।

तिन्ह कहूँ मानस अगम अति जिन्हहि न प्रिय रघुनाथ ॥ ३८ ॥

इसकी फिक्र रहना क्या बेजा है ? जिस चरित्रसे सतीको मोह हुआ, गरुड़को मोह हुआ, उस मोहसे श्रोताकी रखाके छिपे ग्रन्थकारकी फिक्र अत्यन्त उपादेय है ।

नोट—३ भद्रामें सबलका आरोप है, अतः यह रूपक है । इस दोहेमें एकदेशविवर्ती साङ्गरूपक है, क्योंकि यहाँ भद्रा सबलका आरोप शब्दतः है तथा सतोंमें यात्रियों या पर्वतीय साथियोंका और रघुवीरमें गम्पास्थानस्थित प्रिय वस्तुका आरोप आर्थिक है । इस प्रकार अगम्य होनेका हेतुप्रदर्शन होनेसे यहाँ 'काव्यलिंग अलङ्कार' भी है । अतः दोनों अलङ्कारोंकी सृष्टि है । (प० रु० ना० मि०) । वीरकविजीका मत है कि यहाँ दो असम वाक्योंकी समता होनेसे 'प्रथम निदर्शना अलङ्कार' है ।

जौं करि कष्ट जाइ पुनि कोई । जातहि नौद जुड़ाई होई ॥ १ ॥

शब्दार्थ—जुड़ाई=जूड़ी=जाड़ा देकर ज्वर आना । ठंड, शीतज्वर ।

अर्थ—जो कोई मनुष्य फिर भी कष्ट उठाकर वहाँ पहुँच जाय तो उसे नौदरूपी जूड़ी जाते ही आ जाती है ॥ १ ॥

नोट—१ (क) 'जौं' सदिग्ध पद है, उसके जानेमें सन्देह है । (ख) 'करि कष्ट' इति । अर्थात् जिन कठिनाइयोंको ऊपर कहा है उन्हें झेलकर । (ग) 'पुनि' का भाव कि प्रथम तो श्रद्धाहीन, सन्तसङ्गरहित तथा श्रीरामपदप्रेमविहीन मनुष्यका पूर्वकथित प्रतिबन्धकोके कारण जाना हो ही नहीं सक्ता तथापि यदि दैवयोगसे वहोतः पहुँच भी जाय तो भी स्नान-पान न कर सकेगा, जाना व्यर्थ होगा । अथवा, 'पुनि' शब्द बिना अर्थका है । बुन्देलखण्डमें 'मै पुनि' 'तुम्ह पुनि' केवल 'मैं' और 'तुम' की जगह बोले जाते हैं । (घ) 'कोई'—ऊपर बतलाया है कि भद्रा, सत्सङ्ग और हरि-पद-प्रीति हो तो रामचरितमानसतक पहुँच सकता है । यहाँ कष्ट करके जाना उनका कष्ट है कि जो भद्रा-सबल रहित हैं और जिनकी हरिपदमें प्रीति नहीं है, जो केवल ईर्ष्यासे या किसीके सकोचसे जावें । ईर्ष्या आदि जाना ही कष्ट करके जाना है । 'जति खल जे बिषई बक कागा' तो पास जा ही नहीं सकने, इससे पृथक् जो और कोई जावें उन्हींसे यहाँ तात्पर्य है । (प० रा० कु०) । अश्रद्धालुओंमेंसे कोई ही यहाँ पहुँच पाते हैं, पर वहाँ जाकर वे छिपते नहीं, स्पष्ट पहचाने जाते हैं । ग्रन्थकार उनके लक्षण कहते हैं । (वि० त्रि०)

टिप्पणी—१ (क) 'जातहि' का भाव कि पहुँचनेके कुछ देर पीछे जूड़ी आवे तो स्नान कर ही लेता, वैसे ही कथामें पहुँचनेके कुछ देर पीछे नौद आवे तो रामचरितमानस कुछ-न-कुछ सुन ही ले, इसीसे जाते ही नौद आ जाती है कि एक अक्षर भी नहीं सुनने पाता । (ख) यहाँ जाड़ा क्या है ? जड़ता ही जाड़ा है; यथा—'जड़ता जाड़ विषम उर लागा ।' (ग) 'जुड़ाई होई' इति । नौदकी उपमा जूड़ीसे देकर यह दिखलाया कि कोई यह नहीं चाहता कि सुझे जूड़ी आवे, पर जूड़ी बलपूर्वक आती है, वैसे ही भीतारूपसे उपस्थित वह अभद्रालु पुरुष यह चाह नहीं सकता कि उसे नौद आवे, पर नौद बलत्कारसे आती है । (वि० त्रि०) । (घ) 'वहाँ सरकी गीतलतासे जूड़ी, यहाँ स्थिरतारूप शीतलतासे निद्रारूपी जूड़ी' (वै०)

जड़ता जाड़ विषम उर लागा । गएहुँ न मज्जन पाव अभागा ॥ २ ॥

अर्थ—(तीक्ष्ण) जड़तारूपी कठिन जाड़ा हृदयमें लगा । (इससे वह) अभागा जानेपर भी स्नान करने न पाया ॥ २ ॥

नोट—१ जड़ताको जाड़ा कहा । क्योंकि जूड़ी आनेमें विषम जाड़ा स्वाभाविक है, वैसे ही नौद आनेमें विषम जड़ता स्वाभाविक है । विषम जाड़ेसे मानसरोवरके अद्भुत सौन्दर्यका दर्शनतक नहीं हो सकता और विषम जड़तासे उनीचे कप होने लगता है, यहाँ श्रोता ऊँघ-ऊँघकर गिरने लगता है । (वि० त्रि०) । मूर्खतावश कथापर ध्यान न देना जाड़ा है, ध्यान न देनेसे नौद आ गयी, जैसे वहाँ जूड़ी आ जानेसे स्नान न कर सका । शीतज्वरकी गणना विषमज्वरमें है । इसका जाड़ा हृदयमें समाकर उसे कँपा देता है । अतः यहाँ 'विषम' पद दिया ।

टिप्पणी—१ 'विषम उर लगा' इति । (क) विषम=कठिन, अर्थात् जो छूटने योग्य न हो, जो किसी उपायसे न छूटे । (ख) 'उर लगा' कहनेका भाव यह है कि जो ऊपरसे जाड़ा लगा होता तो आग तापनेसे दूर हो जाता, और इसके हृदयहीमें जाड़ा लगा है तो उसमें ये कोई उपाय काम नहीं देते । पुन जड़ता भी हृदयहीसे होती है, इससे दोनोंकी समता दिखलानेके लिये 'उर लगा' कहा । [रामचरितपत्रमें उनीदे श्रोताको बाँह पकड़कर हिलाना, कड़ी बातें कहना इत्यादि प्रकारसे सावधान करनेकी चेष्टाएँ आग तपाना, रुईभरे वस्त्र लिहाफ और कमल आदि उठाना इत्यादि हैं (ग) 'गएहुँ'=जानेपर भी । इस शब्दको देख कर जाना कि दुर्भाग्य तो इसके साथ प्रारम्भसे ही है । पहले तो पाप ही न आने देना था और अन्तमें भी उसे परिश्रम और कष्ट ही हाथ लगा । पुन भाव कि श्रद्धा और रघुपतिपदप्रेम मनके धर्म हैं । जड़ता जाद उरमें लगा है, अतः श्रद्धा और श्रीरामपदप्रेमसे रहित है । रह गया सन्तसङ्गसे, सन्तोके कहने-सुननेमें अथवा और भी किसी कारणसे क्यामें पहुँच भी गये तो श्रद्धा प्रेम-विहीन होनेसे बैठते ही नींद आ गयी । (घ) 'न मज्जन पाव'—क्याके सम्बन्धमें सुनकर समझना स्नान है, यथा—'सुनि समुक्ताहिं जन मुदित मन मज्जहिं अति भवुरान । १ । २ ।']

२ 'अभागा' इति । 'अभागा' पद दो ठौर दिया है, एक तो यहाँ, दूसरे 'अनि पल जे विषई बग कागा । एहि मर निरुट न जाति अभागा ॥ १ । ३८ ।' में । इससे सूचित किया कि जो सरके निकट न गये और जो निकट गये पर स्नान न कर पाये, उन दोनोंकी एकहीमें गगना है । तात्पर्य यह है कि जो क्यामें नहीं जाते, अथवा जो जाकर सो जाते हैं, दोनों अभागे हैं । अवनक नींद न थी, क्यामें बैठने ही नींद आ गयी, इसीसे जाना गया कि अभागा है । [प्रश्न करनेपर जब उसमें फल लगे तो उस फलको भोगनेमें उस समय सामर्थ्याभाव हो जाना पूरा अभाग्य है । यहाँ पूर्व जन्मका दुष्कृत ही बाधक हुआ । इस जन्ममें तो वह प्रयत्न करके फलतक पहुँच चुका था । पर अभाग्यने फलभोगसे वञ्चित कर दिया । अभाग्य प्रारम्भमें ही साथ है । अतः 'अभागा' से उपक्रमकर 'अभाग' से ही उपसहार किया । भाव कि क्यामें जाकर भी जो सो जाय, उसके विषयमें समझ लेना चाहिये कि श्रीरामचरित-श्रवण उसके भाग्यमें नहीं है, इससे बहकर अभाग्य क्या होगा ? (वि० वि०)]

करि न जाइ सर मज्जन पाना । फिरि आवै समेत अभिमाना ॥ ३ ॥

अर्थ—सरमें स्नान-पान तो किया नहीं जाता और अभिमानसहित लौट आता है ॥ ३ ॥

प० रामकृष्णजी—'करि न जाइ'=करने वना । भाव यह है कि सरतक आना तो बिना श्रीरामकृष्णके हो ही नहीं सकता, यथा—'रामरूपा त्रिनु आइ न जाई' । जो आ भी जाय तो मज्जनपान नहीं करते बनता । मानस-सरमें जाड़ेके कारण न नशते ही बना, न जठपान किया, शरीरका मेल और प्यास ज्यों की-त्यों बनी रही । जलमें स्नान करनेसे बाहरका मूत्र छूट जाता, पीनेसे अन्न करण शुद्ध होता, प्यास बुझती । कथाका सुनना और धारण करना ही स्नान-पान है, इनसे अभिमान और आशा दूर होती है । अभिमान ही मैत्र है, यथा—'आस पियास मनोमलहारी । १ । ४३ ।' क्यामें स्नान-पान होता तो अभिमान रह ही न जाता । स्नान न होनेसे अभिमान बना रह गया ।

त्रिपाटीजी—'मज्जन पाना' इति । मज्जनसे पुण्यके अतिरिक्त यकावट मिटती है । जल पान करनेसे मन प्रसन्न होता है । यथा—'मज्जन कीन्ह पय श्रम गयऊ । सुचि जल पिबत मुदित मन भयऊ ॥'

नोट—१ (क) 'मज्जन पाना' इति । मानससरकी यात्रा मज्जन-पानके लिये ही होती है । जो स्नान नहीं कर पाते, वे आचमन तो अवश्य ही कर लेते हैं । आचमनसे भी पुण्य होता है, यथा—'मज्जन पान पाप हर एका ।' स्नानमें श्रम दूर होता है और सुख होता है, जल पान करनेसे मन प्रसन्न होता है, यथा—'मज्जन पान ममेत हय कीन्ह नृपति हरपाइ ॥ १५८ ॥ नै श्रम सकल सुखी नृप भयेऊ ।' 'मज्जन कीन्ह परम सुग पावा । ३ । ४१ ।' 'मज्जन कीन्ह पय श्रम गयऊ । सुचि जल पिबत मुदित मन भयऊ ॥' इसी तरह श्रीरामचरितमानस सुननेसे पाप, त्रिताप और अज्ञान नष्ट होते हैं, यथा—'सादर मज्जन पान किए हैं । मिटहि पाप परिताप हिण्ड हैं ॥ १ । ४३ ।', 'मोह सादर मर मज्जन करई । महा घोर त्रयताप न जरई ॥ १ । ३९ ।',

‘कहत सुनत एक हर अबिवेका’ वह जूझीमे आचमन भी नहीं कर पाता और यह निद्रासे ऐसा जड़ीभूत हो जाता है कि कुछ सुन नहीं पाता, यदि कानमे दो-चार शब्द पड़ भी जायें तो उसे एक अक्षर समझमें नहीं आता (वि० त्रि०) ।

(ख) ‘समेत अभिमाना’ से जनाया कि उसे पश्चात्ताप नहीं होता कि मेरा माग्य ऐसा खोटा है कि मे यात्राके फलसे वञ्चित रहा, इसी तरह उनीदे श्रोताको अपनी निद्रा और जड़तापर पश्चात्ताप नहीं होता (वि० त्रि०) । पुन, भाव कि ससारमे कहनेको हो गया कि मानससरोवर हो आये, ऐसे ही कथा सुनी न सुनी, कहनेको तो हो गया कि कथामें हो आये । (सू० प्र० मिश्र) ।

जौ वहोरि कोउ पूछन आवा । सर निंदा करि ताहि बुझावा ॥ ४ ॥

अर्थ—फिर जो कोई पूछने आया तो सरकी निन्दा करके उसे समझा बुझा दिया ॥ ४ ॥

नोट—१ लोकरीति है कि जब कोई किसी तीर्थसे लौटता है तब उसके भार-गुरु, भिन आदि उमने मिलने आते हैं और तीर्थका हाल पूछते हैं । वैसे ही यहाँ पूछने आये । २ व्होरि=वहार=पुन, फिर दूसरी बार (लोटनेपर) । ३ गोस्वामीजीने ‘बुझावा’ पद यहाँ कैसा अभिप्रायगर्भित दिया है । भाव यह है कि जैसे अग्निपर जल डालनेसे अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही जो इनसे किसीने आकर पूछा कि वहाँका हाल कबो ना इन्तोंने उमने कह दिया कि वहाँ क्या जाड़ो मरना है, पुरइन बहुत है, जल जैसे वहाँका बने यहाँका, इत्यादि । इसी तरह हम मानसमें जानेसे क्या ! वहाँ यही चौपाई दोहा तो हैं सो हम घरहीमें बाँच लेते हैं, इत्यादि रीतिने कथानी निन्दा कर दी, जिससे श्रद्धारूपी अग्नि जो उसके हृदयमें उठी थी, उसको भी ठण्डी कर दी । निन्दा करना ही जल डालना है । [३९ (३-४) में अनन्दगुण अलंकारकी ध्वनि है । (वीर)]

सकल विघ्न व्यापहिं नहिं तेही । राम सुकृपा बिलोकहिं जेही ॥ ५ ॥

अर्थ—ये कोई भी विघ्न उसको बाधक नहीं होते जिसे श्रीरामचन्द्रजी अतिशय कृपादृष्टिमें देखते हैं ॥ ५ ॥

नोट—१ (क) ३९ (३) तक यह बताया कि बिना रामकृपाके कैसा हाल होता है और अब कहते हैं कि जिनपर रामकृपा है उनका क्या हाल है । जितने विघ्न ऊपर कह आये इनमेंसे कोई भी इसको नहीं होते । अर्थात् हृदयसे हार मानना, बड़ी-उड़ी विभीषिकाएँ, दुर्लङ्घ्य पर्वत, घोर वन, भयकर नदियाँ, सबलका अभाव, मतमगका अभाव और जूझी ये श्रीरामकृपाश्रितको नहीं होते । (ख) ‘व्यापहिं नहिं’ का भाव कि ये विघ्न ओगेको व्यापते हैं । विघ्न तो बने ही हैं, पर श्रीरामकृपाश्रितको वह व्यापते नहीं । (ग) कथाने समग्रके विन ये हैं ‘सुननेको जो नहीं चाहता, जाना चाहें तो कठिन कुसङ्गियोंके कटु वाक्य नहीं जाने देते, गृहकार्य नाना जजाल, मोह-मद-मान, कुतर्क, अभद्रा, सत्सङ्गका अभाव, निद्रा ये श्रीरामकृपाश्रितके ऊपर अपना प्रभाव जमा नहीं पाते, उपस्थित तो उनके सामने भी होते हैं ।

२ ‘राम सुकृपा बिलोकहिं’ इति । ‘सुकृपा’ का भाव यह है कि (क) जब कोई पदार्थ देना होता है तो कृपा-बलोकन होती ही है, परन्तु रामचरितमानससरमें स्नान तभी मिलता है जब सुकृपा बरके देखते हैं । साधारण कृपाने इस सरमें जाना नहीं हो सकता, यथा—‘अति हरि कृपा जाहि पर होई । पाँउ देह यहि माग्य मोई ॥ ७ । १२९ ।’ (प० रामकुमारजी) । (ख) श्रीरामजीकी साधारण एक-सी कृपा तो जीवमात्रपर है, यथा—‘सब पर मोहि बरापरि दाया । ७ । ८७ ।’, ‘रक्षणे सर्वभूतानामहमेव परो विभु । इति सामर्थ्यसधान कृपा मा पारमेश्वरी ॥’ (भ० गु० द०) । पर उस कृपासे काम नहीं चलता । (ग) अहैतुकी कृपाकटाक्ष, यथा—‘पहुं लखते गिरिम्’ । जिनपर ऐसी कृपा होती है वे ही समस्त विघ्नो और विघ्नकारकोंके सिरपर पाँव धरकर निजक चले जाते हैं । (शुकदेवलजी) । (घ) श्रीरामजीकी कृपादृष्टि ही सर्वविघ्नविनाशिनी है, यथा—‘मोरि सुधारिहि सो सब भोती । जासु कृपा नहिं कृपा अघाती ॥ १ । २८ । ३ ।’ ‘अतिशय प्रबल देव तब माया । छूटह राम करहु जो दागा ॥ बिषय दस्य सुर नर सुनि स्वामी । ‘यह गुन भाधन ते नहिं होई । तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोइ ॥ ४ । २१ । २-६ ।’ (अर्थात् मोह, मद, मान आदिका छूटना कृपामाध्य है, क्रियासाध्य नहीं । अतः मनुष्यको चाहिये कि प्रभुकी कृपाकी चाह करता रहे), ‘जापर

गाथ करहु तुन्ह दायी ॥ ताहि मटा लुभ हुसउ निगतर । सुर नर सुनि प्रमत्त ता ऊपर ॥ नोट दिजई विनई गुन मानर ।
तासु लुजम त्रैलोक उजानर ॥ प्रसु की कृपा भयड मय काजू । ५ । ३० ।' (नुरसा, विहिका, लकिनी इत्यादि सभी
विष्णोका नाम हुआ । अग्नि भी जीतल हो गयी), 'देखी राम सकल कपि सैना । चितइ कृपा करि राजिव नैना ॥
राम कृपा बल पाइ कपिदा । भगु पच्छजुव मनहुं गिरिदा ॥ ५ । ३५ ।', 'राम कृपा करि चितदा सबही । भगु विगतश्रम
बानर तवही ॥ ६ । ४७ ॥' 'बन मोहि भा भगोम हनुमता । विनु हरि कृपा मिगहि नहि मता ॥ ५ । ७ ।', 'राम
कृपा करि जुगल निहारे । भगु विगतश्रम परम सुगारे ॥ ६ । ४५ ।', 'कृपादष्टि कपि भालु बिलोके । भगु प्रबल रन
रहहि न गेने ॥ कृपादष्टि करि वृष्टि प्रसु बभय किणु सुगृह । ६ । १०२ ।'

सोइ सादर मरः मज्जन करई । महा धोर त्रयताप न जरई ॥ ६ ॥

अर्थ—वही इस सरमे आदरपूर्वक स्नान करना है, महाधोर त्रितापसे नहीं जलता ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'सोइ' अर्थात् जिसपर श्रीरामजी अनिजय कृपादृष्टिसे देखते हैं । 'मोट' कहकर अन्धका
व्यावर्तन किया । (ख) 'सादर' अर्थात् श्रद्धापूर्वक मन, बुद्धि, चित्त लगाकर । बिना श्रद्धाके धर्म निष्पन्न होते हैं, इसी
तरह कथामें घटनेपर मनमें और अन्तें सोचता रहा तो भी फल नहीं होता । ऐसे लोगोंपर समझना चाहिये कि श्रीराम-
जीकी सुकृपा-दृष्टि नहीं हुई । (ग) मरमे स्नान करनेका विधान है, उसका जड़ गरम करके स्नान करनेका नहीं ।
धर्म ही कथामें जानकर चक्काड़ी घड़ी हुई अन्तोंके सुननेका विधान है । उसका कोई अन्त लेकर मनमें तर्क-वितर्क उठा
देनेसे कथाका सम्यक् श्रवण नहीं जाना, अतः वरन् कथाके फलसे दमिन्न रह जाता है । यथा—'बारंबार मनोप सुनि
करं निरूपन जान । मैं अपने मन बैठि तब जरई विविध अनुमान ॥ ७ । १११ ।' 'सुनि उपदेस न सादर सुनऊँ ।'
(वि० वि०) । (२)—'त्रयताप'—तीनों ताप, अर्थात् दैहिक, दैविक, भौतिक । यथा—'दैहिक दैविक भौतिक तापा ।
रामराज नहिं काहुँ व्यापा ॥ ७० । २१ ।' शरीरमें फोड़ा-कुत्सी-ज्वरादि रोगोंसे पीड़ा होना दैहिक ताप है । सर्प, बिच्छू
इत्यादिसे दुःख भौतिक ताप है और ब्रह्मा अरिष्ट, अन्विष्टि, अनावृष्टि इत्यादिसे दुःख होना दैविक है । (३) 'न
जरई' । यथा—'श्रीमद्रामचरित्रमानसमिद भगव्यावगाहन्ति ये । ते संसारपतंगवोरकिरणैर्दृष्टान्ति नो मानदा ॥
७० । १३० के पञ्चात् ।

नोट—१ (क) यहाँ सूचित किया कि ताप तब दूर होगा जब सादर मज्जन करेगा, यथा—'सादर मज्जन
पान दिगु तें । मिटहि पाप परिताप हिणु तें ॥ १ । ४३ ।' रामराज्यमें तीनों तापोंसे लोगोंकी रक्षा थी । (ख) मानस-
सरोवरका स्नान रामराज्य-मा सुगम है, इसी भाँति श्रीरामचरित्रमानसश्रवण भी रामराज्यमें प्रवेश है । इसके आध्यात्मिक
अर्थसे भौतिक ताप, आविर्दैविक अर्थसे दैविक और आत्मात्मिक अर्थसे आध्यात्मिक ताप दूर होते हैं । इसीसे महात्मा लोग
श्रीरामकथा श्रवणसे अघाते नहीं—'भगहिं निरतर होहि न पूरे ।' (वि० वि०) । (ग) [मज्जनसे ताप दूर होता है,
कथाश्रवणसे त्रिताप (मा० पी० प्र० म०)] ।

ते नर यह सर तजहिं न काऊ । जिन्ह के रामचरन भल भाजां ॥ ७ ॥

जो नहाइँ चह एहिं सर भाई । सो सतसंग करौ मन लाई ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—काऊ=कभी भी । भाऊ=प्रीति । मज्ज=मरीभाँति, पूर्ण । लायी=लगाकर ।

अर्थ—जिनका श्रीरामचरणोंमें पक्का प्रेम है वे इस सरको कभी भी नहीं छोड़ते ॥ ७ ॥ हे भाई । जो इस नरने
स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्सङ्ग करे ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ 'जे श्रद्धा मयल रहिन नहि संतन्ह कर माय । तिन्ह कह मानस अगम अति जिहहि न प्रिय
रबुनाथ ॥' इस दोहेमें श्रद्धा-मत्सङ्ग रामपदप्रेम-रहित जनोको रामचरित्रमानस अगम दिखाया । फिर नहीं-क नीन

* मज्जन सर—१७२१, १७६०, छ० । मरमज्जन—१६६१, १७०४, को० रा० ।

† चाऊ—१७२१, १७६२, छ० । भाऊ—१६६१, १७०४, को० रा० । ‡ नहाइ—१६६१ ।

चौपाइयोमें इन्हीं तीनोंके होनेसे सुगमता दिखाते हैं। (क) जब श्रीरामजीकी कृपादृष्टि होती है तब श्रद्धा उत्पन्न होती है। 'सोइ सादर सर मज्जन करई' से श्रद्धाको सूचित किया। आदरसे मज्जन करना श्रद्धा है। (ख) 'जो नहाइ चह पहि सर भाई'। सो सतसग करौ मन लाई ॥' में सत्सङ्गसे सुगमता जनायी। (ग) 'ते नर यह नर तजहि न काऊ'। जिन्ह के रामचरण भल भाऊ ॥' से रामपदप्रेमसे भी सुलभ होना दिखाया।

नोट—१ 'जे श्रद्धा सबल रहित'। ३८।', से यहाँके 'सो सरसंग करौ मन लाई' तक अन्वय-व्यतिरेकसे श्रद्धा, भगवत्प्रेम और सत्सङ्ग—ये तीन मानसकी प्राप्तिके हेतु है, यह बताया। 'यत्सत्त्वे यत्सत्त्वम् धन्वय', यद्भावे यद्भावो व्यतिरेक।' अर्थात् एकके रहनेसे दूसरेका अवश्य होना 'अन्वय' कहलाता है और एकके न रहनेसे दूसरेका न रहना 'व्यतिरेक' है। दोहेमें व्यतिरेकसे बताया कि श्रद्धा आदि जिनमें नहीं है उनको मानस अगम्य है और चौपाइयोंमें अन्वयसे बताया कि जिनमें श्रीरामचरणप्रेम, सत्सङ्ग और ('मन लाई' अर्थात्) श्रद्धा है उनको मानस प्राप्त है। दूसरे, इसमें यह भी बताया कि श्रीरामपदप्रेम और श्रद्धा मनुष्यके वशकी बात नहीं है, अतः उनके लिये वह साधन बताते हैं जो वे कर सकते हैं अर्थात् सत्सङ्ग। (प० ५० ना० मिश्र०)।

टिप्पणी—२ 'तजहि न' से सूचित किया कि सदा इस सरपर ही रहने हैं, उसको कभी नहीं छोड़ते, लौटना तो कोसों दूर। जिनपर कृपा नहीं है उनका कथासे लौटना कहा था, यथा—'फिरि आवइ समेत धामिमाना'। लौटकर वे दूसरीकी श्रद्धा मिला देते हैं तो स्वयं मानसके निरुद्ध फिर कैसे जा सकते? और जिनपर कृपा है वे कभी नहीं छोड़ते। यथा—'आसा बसन प्यसन यह तिन्हई'। रघुपतिचरित होइ तहँ सुनहीं ॥' (श्रीसनदादिकजी)। 'फिरि आवइ' की जोड़मे यहाँ 'तजहि न काऊ' कहा।

३ 'जो नहाइ चह'। (क) श्रीमद्गोस्वामीजी श्रीरामचरितमानसमें स्नान करनेका प्रधान साधन यहाँ कहते हैं। अर्थात् सत्सङ्ग करो। ऐसा ही उत्तरकाण्डमें भी कहा है, यथा—'बिनु सत्सग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु रामपद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ ७। ६१।' [यहाँ प्रथम और चतुर्थ निदर्शना अलङ्कारका सम्मेलन है। (वीरकवि)] (ख) 'भाई'—सजातियोंसे 'भाई' सम्बोधन किया जाता है। गोस्वामीजीने मानसमें स्नान किया है, यथा—'मह कवि बुद्धि विसल अवगाही ॥ १। ३९।' इसीसे अन्य स्नान करनेवालोंको 'भाई' कहते हैं। (खर्चा)। और साधारण बोली तो है ही। (ग) त्रिपाटीजी लिखते हैं कि 'भाई' कहकर श्रीग्रन्थकर्ता मनुष्यमात्रको सम्बोधन करते हैं, पुकारकर कहते हैं कि 'एहि सर' जिसकी उपमा मानसरोवरसे दी गयी है, बड़ा उत्तम है। इसका जल मयुर मनोहर मङ्गलकारी है। कमल फूले हैं, भौरे गुझार कर रहे हैं, रत्नादि ऐसे सरमें स्नान करनेकी इच्छा न होना ही आश्चर्य है। (वि० त्रि०)। 'भाई' के और भाव पूर्व आ चुके हैं। (१। ८। १३ देखिये)। 'जो नहाइ चह' का भाव कि जिनको इच्छा ही नहीं है, उनसे हम नहीं कहते। जिनको इच्छा हो, उनसे कहते हैं कि यद्यपि कथामें जाना और सादर श्रवण करना श्रीरामकृपासाध्य है, पर वह श्रीरामकृपा मनुष्य चाहे तो प्राप्त कर सकता है। उसका साधन हम बताये देते हैं कि सत् सर्वत्र मिलते हैं, उनका सङ्ग करो।

नोट—२ गोस्वामीजी मन लगाकर सत्सङ्ग करनेको कहते हैं जिसका भाव यह है कि बिना सत्सङ्गके भ्रम-संशय दूर नहीं होते। यही वान शिवजीने गरुड़जीसे कही है, यथा—'तवहिं होइ सब ससग भना। जब बहु काल बरिष सत्सगा ॥ ७। ६१। ४।' मानसतत्त्वविवरणकार 'सत्सङ्ग करौ' का एक भाव यह भी देते हैं कि 'इसके सत् तत्त्वका सङ्ग करे अर्थात् सत्-मतकी जिज्ञासा रखे हुए इसके वचनोंमें चित्त दे। मन लगानेका भाव कि पास बैठकर उनकी बातें सुने और समझे तो उसमें मौलिक परिवर्तन हो सकता है। अनिच्छुक काक, वक भी कोकिल इस हो जाते हैं। मन न लगानेवालोंका स्वभाव नहीं छूटता।

मानस-सर और रामचरित-मानसका मिलान

मानस-सर

१-समुद्रसे मेघ सर्पद्वारा मीठा जल खींचकर पृथ्वी-पर बरसते हैं जो सिमिटकर थलमें जमा होता है ।

२-पतञ्जलसे धान होता है जिससे जीवोत्पत्ति रक्षा होती है—'सो जात सुदृढ मालि हित होई ।'

३-वर्षाकाल पृथ्वीपर पड़नेसे पूर्व मधुर, मनोहर और गुणकारी होता है ।—'वरपहि रामसुजस बर चारी । मधुर मनोहर जंगलकारी ॥'

४-वर्षाकाल भूमिके योगसे गँदवा हो जाता है, गरुड प्रभुसे थिर होकर पुराना होता है तब उसमें फिर पूर्व गुण आ जाते हैं ।—'भरेड सुमानस सुखल विराना ।'

५-यहाँ चार वाट । गजवाट, पचावनीवाट, राजवाट और पनरट ।—'हि एहि पारन सुभग नर दंड मनोहर चारि ।'

६-गा सीढियाँ चारोंमें ।

७-सर्प जल अवाट है ।—'सोइ दग्धर यर चारि जगाथा ।'

८-जल सुधा सम ।

९-रामसंग विरस ।

१०-पुरहन बनी जग्यर कैरी है ।—'पुरहन '

११-पुरहनके नीचे सरभ सीपियाँ हैं जिनसे उत्तम मणि उत्पन्न होने हैं ।

१२-यहाँ चार रंगके अनेक कमल—'सोइ बहुरंग कमल कुड मोहा ।'

१३-कमलमें पराग, मकरंद, सुगंध—'सोइ पराग मकरंद सुवास ।'

रामचरित-मानस

वेद-पुराणसे साधु अपने विवेकद्वारा रामसुगल लेनर सुन्दर बुद्धिवाणसे कहते हैं जिसे सुनकर ये हृदयमें धारण करते हैं ।

रामसुगलसे सुदृढ बढने है, जिससे भक्तोंका जीवन है ।—'राम भगत जन जीवन सोई ।'

रामसुगलमें प्रेमलक्षणा भक्ति मधुरता और सुशी-तन्त्रा अर्थात् मङ्गलकारी गुण है और सगुण लीलाका वर्णन करना मनोरता (स्वच्छता) है । 'लीला सगुण जो कहहि बखानी । सोइ स्वच्छता करइ मल हानी ॥ प्रेमभगति जो धरनि न जाई । सोइ मधुरता सुगीतलताई ॥'

मायिक उपमायाँ, दृष्टान्तों इत्यादिका मिलना गँदवापन है । मनन-निदिध्यासन ही शीत पाकर चिराना होना है । वा, गरुड पुराना होकर शीतल बचिकर और सुखद होना है—'सुखद सीत रुचि चारु विराना ।'

यहाँ चार मवाद तुलसी-सत सवाद, याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-सवाद, शिव-पार्वती-सवाद, काकभुशुण्डिगवद-सवाद ।—'सुठि सुदर मवाद बर विरचे बुद्धि विचारि' [चार्ट (नकशा) दोहा ३६ में देखिये]

सात मोपान वा काण्ड—'सत प्रबध सुभग सोपाना ।' यहाँ श्रीरघुनाथजीकी अगुण और बाधाहरित मरिमा अगाध है । 'रघुपति महिमा अगुन अवाधा ।'

श्रीसीतारामजीका मिश्रितयश पुष्ट और आह्लादकारी ।—'रामसीय जस सलिल सुधा सम'

उपमाएँ—'उपमा बीचि विलास मनोरम ।'

यहाँ चौपाइयों हैं जिनके अभ्यन्तर श्रीरामसुगलल छिपा है ।—'सवन चारु चौपाई'

यहाँ रामचरित-मानसमें चौपाइयोंके अभ्यन्तर काव्य-की युक्तियाँ हैं जिनमें बड़े मोलकी चमत्कारियाँ हैं ।—'देखिये ३७ (४)]—'जुगुति मजु मनि सीप सुहाई' वहाँ सुन्दर छन्द, सोरटे, दोहे—'छंद सोरठा सुंदर दोहा ।'

यहाँ छन्दादिमें अनुपम अर्थ, अनेक भाव और सुन्दर सज देशोंकी भाषा 'अर्थ धनूप सुभाव सुभासा' ।

मानस-सर

१४-यहाँ सुन्दर अमर और हस ।

१५-मानस-सरके जलके आश्रित तीन प्रकारके जलचर हैं—एककी तल्लीन सजा है जो जलके बाहर जीते जी जा ही नहीं सकते, दूसरे तद्गत है जैसे मगर, घड़ियाल, बछुए आदि जो जलसे बाहर भी कुछ देर रह जाते हैं और तीसरे तदाश्रय जलपक्षी हैं ।

१६-सरके बाहर चारों ओर आमके बाग ।

१७-घसन्त ऋतु ।

१८-बागमें आमके और-और भी जामुन, कटहल इत्यादि वृक्ष हैं जिनपर बेलें छायी हैं ।

१९-वृक्षोंमें फूल, फल, रस ।

२०-वृक्षोंकी छायामें, या फूल, फल, रसका आनन्द लेने पक्षी आते हैं ।

२१-अमराईके बाद चारों ओर क्रमसे फुव्वारी, बाग और बन है जिनमें पक्षियोंका विहार होता है । माली बड़ेम जल लेकर सींचता है ।

२२-सरमें पहरा चतुर रक्षकोंका ।

२३-इसके अधिकारी देवता हैं ।

२४-यहाँ घोषा, मेढक, सिवार नहीं होते, इसीसे कौए-बगुले नहीं जाते ।

रामचरित-मानस

यहाँ सुकृती और सुकृत-समूह और ज्ञान-विराग-विचार ।

यहाँ—‘धुनि अवरेब कवित गुन जाती’ ही ‘मीन मनोहर’ बहुत भौतिकी है, ‘अर्थ धर्म कामादिक चारी । कहव ज्ञान विज्ञान विचारी ॥ नधरम जप तप जोग विरागा’ ये तद्गत जलचर हैं, और ‘सुकृती साधु नाम गुनगाना’ तदाश्रय है । [देखिये ३७ (८-११)] ।

रामचरितमानसके चारों ओर सतसभा ।

श्रद्धा ।

सतसभामें भक्तिका अनेक प्रकारसे निरूपण होता है, जिससे आश्रित धमा-दया रहते हैं ।

यहाँ भक्तिमें श्रम, यम, नियम फल है । इनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वह फल है, हृदिपदमें प्रेम होना रस है ।

यहाँ रामचरितमानसमें सन्तसभामें अनेक कथाएँ और कथाओंके प्रसङ्ग आते हैं ।

सतसभामें रोमाञ्च है । (देखिये ३७) । रोमाञ्चसे

सुख प्राप्त होना पक्षियोंका विहार है, सुन्दर मन माली है, स्नेह जल है, नेत्र घट हैं । पुलक कायम रखनेको निर्मल मन चाहिये, प्रेम चाहिये सो यहाँ दिखाये हैं ।

यहाँ रामचरितमानसको मर्मालंकार गाना ।

इसके अधिकारी सभी स्त्री-पुरुष हैं जो इसे सादर सुनते हैं ।

विषयकी रसीली कथाएँ हममें नहीं हैं, इससे अत्यन्त खल और विषयी लोग क्याके पास नहीं फटकने ।

सरमें पहुँचनेके लिये मार्गमें अनेक कठिनाइयाँ और विपत्ति हैं ।

अब उनको बताते हैं ।—३८ (७-१४)

२५-(१) कँकरीले, पथरीले, कौटेदार कठिन मरुद्धर मार्गमें बाघ, सिंह, सर्प ।

(२) बड़े ऊँचे पर्वत ।

(३) घोर गहन वन और नदियों ।

२६-जिनके पास राहखर्च नहीं, जिनका मानस-तीर्थमें प्रेम नहीं और जिनको यात्री-सन्तोंका साथ नहीं प्राप्त है और न मानस-तीर्थ-स्नान-जन्य पुण्यमें प्रीति है, उनको यह अत्यन्त कठिन है ।

२७-जो कठिनता झेलकर पहुँच भी जायें तो वहाँ जाड़ा देकर चर आ जाता है । हृदयवक जाड़ेसे कौन उठता है, इसमें वह स्नान नहीं कर पाता ।

(१) दुष्टोंका सङ्ग, कुमङ्ग और उनमें कुसङ्गियोंके टेढ़े वचन ।

(२) गृह-कार्य और अनेक झगडे ।

(३) मोह, मद, मान और अनेक दुष्ट तर्क ।

यहाँ जिनको श्रद्धा नहीं, श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें जिनका प्रेम नहीं और न सख्त ही जिनको नशीब हुआ उनको यह कथा अत्यन्त कठिन है ।

यहाँ जाते ही नींद आ जाती है, क्योंकि इसके हृदयमें तो मूर्खता मरी है, इससे वह रामयज्ञ सुनता समझता ही नहीं । नींद तुरत आनेसे कथा कुछ भी न सुन सका ।

२८-तीर्थ-स्नान न होनेसे भीतर-बाहरका मैल बना ही रहा।
लौटनेपर जो कोई तीर्थसां हाल पूछने आया तो
तीर्थकी निन्दा करता है।

क्या सुनता तो अभिमान दूर होता। न सुना हमसे
अभिमान बना रहा।
यहाँ क्या और वक्ताही निन्दा करके पूछनेवाली
श्रद्धाका बुझा देता है।

इसमें कौन स्नान करते हैं अन उनका वर्णन करते हैं। ३९ (५-८)

- २९- 'सकल विघ्न व्यापहि नहि तेही। राम सुकृपा बिलोकहि जेही ॥'
'सोई सादर सर मज्जन करई। महा धोर प्रथमाप न जरई ॥'
३०- 'ते नर बह सर तजहि न काऊ। जिन्ह के रामचरन भल भाऊ ॥'
३१- 'जो नहाइ चह एहि सर भाई। सो सनसग करौ मन लाई ॥'

अर्थात् श्रद्धा, श्रीरामपद-प्रेम या सत्सङ्ग जिनमे हो।

‘मानस-सर’ का ‘पंपा-सर’ से मिलान

मानस-सर

रामचरितमानस एहि नामा
भरेठ सुमानस सुथल थिराना
ते एहि पावन सुभग सर घाट रानाहर चारि
रत्नपति नदिना अनुन अनाया। रत्नव नोइ बर बारि अगाधा ॥
पुरइनि सघन चारु औपाई
ज्ञान नयन निरन्तर मन माना
छद सोरठा सुदर देहा। सोइ बहुरंग कमल कुल मोहा ॥
सुकृतपुज मज्जल बलिमाला।
ज्ञान चिरांग विचार मगला ॥
धुनि अवगैव कवित गुन जाती। मीन मनोहर ते बहु माँती ॥
सुहृती साधु नामगुन गाना। ते विचित्र जल विहंग समाना ॥
सदा सुनहि, वादर नर नारी। तेइ सुरवर मानस अधिकारी ॥
नतसभा चहुँ दिमि अँतराई।
सम जम-नियम फूल फल जाना ॥
अडरठ कथा धनेक प्रसंगा। तेइ सुर पिक बहु बरन बिहगा ॥
पुलक बाटिका बाग वन सुख सुनिहग
कलि खल अव अवगुन कथन ते जल मल बर काम

पंपा-सर

- १ पपा नाम सुभग गमीरा
- २ सत हृदय जस निर्मल बारी
- ३ बाने बाट मनोहर चारी
- ४ अति अगाध जल माँहि
- ५ पुरइनि सघन ओट जल
- ६ देखि राम अति रुचिर तलावा। परमसुख पावा
- ७ विकने सरसिज नाना रगा
- ८ मधुर सुतर गुजत बहु भृगा
- ९ जेलत जल कुन्कुट कलहसा
- १० सुखी मीन सघ एक रस अति अगाध जल माँहि
- ११ सुदर खगगन गिरा सोहाई। जाल पथिक ॥
- १२ ताल समीप सुनिन्ह गृह छाये—
- १३ चपक बल्लक कटव तमाळा। पाटल पनस परास रसाळा ॥
- १४ नव पल्लव कुसुमित तरु नाना फल भारन
- १५ लुहू लुहू कोकिल धुनि करही। सुनि रव०
- १६ चहुँ निसि कानन विटप सुहाए।
- १७ चक्रवाक बर सग समुदाई। देखत बनै०

अस मानस मानस चख चाही। अइ कविबुद्धि विमल अवगाही ॥ ९ ॥

शब्दार्थ—कवि-बुद्धि=वह बुद्धि जो उस (रामयश) को प्रव-वरूपमे लानेको उद्यत है। (मा० त० वि०)
चाही=देखकर, यथा—‘सौय चकित चित रामहि चाहै’। मानस-चख=हृदयके नेत्र=जानदृष्टि।

अर्थ—ऐसे मानसको हृदयके नेत्रोंसे देखकर कविकी बुद्धि उनमे गोता लगानर निर्मल हो गयी ॥ ९ ॥

* अर्थान्तर—१ ‘देखनेसे बुद्धि कवि हो गयी (अर्थात् कविता-कग्ने योग्य हुई, जो रूप देखा है, उसकी वक्ता हो गयी) और उसमें गोता लगानेसे बुद्धि निर्मल हुई ।’ (पा०, रा० प्र०)।

नोट—१ (क) 'अस मानस' इति । यहाँ मानसका स्वरूप समुद्र किया । 'जय मानस जेहि विधि भयउ' उपक्रम है और 'अस मानस' उपसहार है । अस मानस = ऐसा मानस अर्थात् ऐसा ऊपर 'जय मानस जेहि विधि भयउ' ॥ ३५ ॥ से ३९ (८), 'वा जे श्रद्धा सखर रतिन' ३८ तक [मा० प्र० के मतानुसार 'सुठि सुदर सनाद ॥ ३६ ॥' से 'जे गावहि यह चरित सँभारे' ३८ । १] तक] का अर्थ है । यहाँ मानस शब्द दो बार भिन्न-भिन्न अर्थोंमें आया है । यहाँ यमक और अनुप्रास दोनों की मज्जति है । (ग) जो बुद्धि पहले 'अति नीचि' होनेसे कटती थी वह ताम्रपत्रादये 'दुग्धी' और सुमति हुई । फिर उस उमने मानसको उखा और उसमें गोता लगाया तब वह निर्मल हो गयी । (मा० प्र०) । (ग) शीतला रानी जिन्को है कि वह बुद्धि अथ गोता लगाकर निर्मल हुई है वह 'शक्ति-व्युत्पत्ति अभ्यासमय रानी' बुद्धि के जो पाठों का नाम है । प्रयोग करने परसे मेवा नाम महिका निरूपण किया, वह बुद्धिस्थ पराजिता भारग करने वाली है । पुनः सुप्रतिमान, मानस की मूर्ति निरूपण किया जो रामचन्द्रका निर्णय निरूपण करनेवाली है । अतः ही बुद्धि गोता मानस किया गया गयी, ही अतः रामगुणमानमे प्रवृत्त हुई है ।

त्रिपाठीजी—मनमें ही वह मानसतीर्थ साधुगनही वर्षोंमें मलमाजोरे हवा र गये चला । 'जि' गोती मानसरोवरके दृष्ट्योकी परालोचना स्वल्पनेचोमे की जाती है, उनी भक्ति रस समाधि मानसती परलो न भक्ति मानसचक्षुसे की । भावार्थ यह कि पत्त भगीभाति गुरुद्वय तथा साधुगने भग्न किया, तब वह अर्पणान मानस किया । मनन करनेमें ही यह सर मानसमान सुदर तथा उपगोभी हो गया । पत्त, निरुपमान ही गोती जि बुद्धि को उपयुक्त करनेके लिये प्रवचन भी किया । तत्पश्चात् कविही बुद्धिने उम जय मानस भी किया । भाव कि मानसमनके बाद निदिध्यासन भी किया । मनन करते ही बुद्धि समाधि हो गयी । समाधिमें ही तृप्तदृष्टि मानस होती है । उन अवस्थाको यहाँ 'अवगाहि' कन्दर अभिहित किया है । मनकी धारणने ही ध्यान और समाधि होती है । मानस समाहितवस्था न आयी तबतक बुद्धिमें रज और तमका अनुप्रेष बना ही रहा । गारितो रति भी वर्ण निर्मल समाधि ही होती है । कथाके प्रारम्भमें वक्ताके समाहित होनेका विधान है, यथा—'हर द्विप रासचरित सर धाव । प्रेन पुन लोचन जल छाए ॥' जब समाधिमें बुद्धि निर्मल हो जाती है तो देशकालका आदरग दूर हो जाता है और प्रयत्न को भीतरमाने चरितका दृश्यप प्रादुर्भाव होता है ।

टिप्पणी—दोहा ३८ में 'जे गावहि यह चरित सँभारे' से 'समन्ता चिनु' तक 'ज' 'ए' 'इ' 'अ' 'आ' इत्यादि पद दिये । दोहा ३९ में 'जो करि घट जाइ पुनि कोउ' में 'जो' 'गहोरि कोउ पृथन जाय' तक 'जा' 'जा' 'जा' 'गएहु' इत्यादि पद दिये और फिर 'ते नर यह सर तजहि न काळ' में 'क' 'अ' पद दिये हैं । इसका क्या भाव है ? उत्तर यह है कि—(क) दोहा ३८ (१-६) में तद्भाग और तद्भागके समीप वर्णन किया है, इसीसे वहाँ समीपवाची शब्द 'यह' 'एहि' इत्यादि दिये । दोहा ३९ (१-४) में तद्भागसे दूरता वर्णन किया, इसमें वहाँ दूरताची पद 'जाइ' 'गयेहु' इत्यादि दिये । अतः फिर समीपवाची पद देते हैं । इसके तीन पद हैं—समपदधीति, शाननयन और सत्सङ्ग । इन तीनोंके होनेमें रामचरित समीप हो जाता है, यथा—'ते नर यह सर तजहि न काळ । जिन्ह के रामचरन सल भाळ ॥', 'जो नहाव चह एहि सर भाई । सो मत्तका करड मन लाई ॥', 'जय मानस मानस चष चाही' । अथवा, (ख) दूरता वर्णन करके कविही बुद्धि पुनः सरके समीप गयी, इसमें पुनः समीपवाची शब्द दिये । (ग) [यह मानस श्रीगोखामीजीके हृदयमें है, अतः यानियोंके लिये 'आवत' शब्दका प्रयोग करने है, 'जात' नहीं कहते । (वि० जि०)]

२—सुधाकर द्विवेदीजी 'चप' का अर्थ 'गाला' करते हैं । वे लिखते हैं कि 'महकामे चप या चपक गयेते' कहते हैं जिसमें किसी रसको रखकर पीते हैं । हृदयरूप पात्रहीमें रखनेसे इस मानसका सीतगमयन अनृतरण नहीं भिगड़ता, दूसरे पात्रमें रखनेसे भिगड़ जाता है । ऐसे पात्रमें रखकर रस पीनेसे और रससे अत्रादन अर्थात् स्नान करनेसे कविही बुद्धि विमल हुई ।

नोट—२ इस चौपार्से कवितासरयूका रूपक चला है। रूपकके लिये श्रीसरयूजीके जन्मकी कथा जान लेना आवश्यक है जो इस प्रकार है—

(१) आनन्दरामायणके 'वात्राकाण्ड' सर्ग ४ में श्रीसरयूभवतारकी कथा इस प्रकार है कि रघुनाथजी मुद्गलऋषिके पुराने आश्रमपर पहुँचे तब मालूम हुआ कि वे इस आश्रमको छोड़कर दूसरे स्थानपर रहते हैं। मुद्गलजीके दर्शन होनेपर श्रीरामजीने इस आश्रमके त्यागका कारण विस्तारसे पूछा—'त्वयायमाश्रमस्त्यक्त किमर्थे मुनितत्तम। तत्र च दृष्टं महाभाग यथावच्च सविकारम् ॥ ६४ ॥' उसके उत्तरमें कारण वे बताते हैं कि—'मानिष्य नात्र गङ्गाया सरयवा अपि नात्र वै। इति मत्वा कथा त्यक्त्याश्रमोऽयं महत्तम ॥ ६८ ॥ अत्र सिद्धिं गता पूर्व शतशोऽथ सहस्रान्। मुनीश्वरा मयाप्यत्र तपस्तप्त कियद्दिनम् ॥ ६९ ॥' अर्थात् गङ्गा सरयूका सङ्ग प्राप्त करनेके लिये इस आश्रमको छोड़कर दूसरी जगह चला गया जहाँ दोनों प्राप्त हैं। फिर रघुनाथजीने पूछा कि यदि दोनों नहीं प्राप्त हो जायें तो इस आश्रममें आप निवास करेंगे? उनके इस बातके अङ्गीकार करनेपर रघुनाथजीने और भी प्रश्न किये और यह भी पूछा कि सरयूजी क्यों श्रेष्ठ हैं और क्यों धरातलपर प्राप्त हुईं? 'किमर्थं नरयू श्रेष्ठास्तु प्राप्ता धरातरुम् ॥ ७४ ॥' ऋषिका उत्तर इस प्रकार है कि गङ्गासुर वेदोंको चुरा ले गया और आपने मत्सररूप धरकर उसे मारकर वेदोंको ला दिया और फिर अपना पूर्वरूप हर्षपूर्वक धारण किया उस समय हर्षके कारण आपके नेत्रमें अश्रुवृद्ध निम्न पड़ा—'तदा हर्षेण नेत्रात्ते पतितश्चाश्रुविन्दवः। हिमालये ततो जाता नदी पुण्या शुभोदका ॥ ७९ ॥' गङ्गातामयणस्यैव आनन्दारुमुत्सुका। शनैर्हिन्दुमर प्राप तस्माच्च मानस यथा ॥ ८७ ॥' पतितान्तरे राम पूर्वजस्तं महत्तम। वैवस्वतो मनुयंष्टुमुद्रुक्तो गुरुमनवीर ॥ ८९ ॥' अर्थात् हिमालयमें एक प्रेमानदी उत्पन्न हुई और मानससरोवरमें वे प्रेमविन्दु प्राप्त हुए। उसी समय वैवस्वत मनुजीने एक यज्ञ करना चाहा और गुरुने आज्ञा माँगी। गुरुने कहा कि यदि यहाँ यज्ञकी इच्छा है तो परमपावनी सरयूजीको मानससे यहाँ ले आओ। यह सुनकर उन्होंने प्रत्यक्षा चढ़ा बाण चलाया जो मानस-सरको ब्रेधनर श्रीअयोध्याजीमें ले आया। आगे-आगे बाण पीछे पीछे सरयूजी आयीं। इसीसे सरयू नाम हुआ वा सरोवरमें आयीं इससे सरयू नाम पड़ा।

(२) मत्स्योपाख्यान प्र० अध्याय ३७ में कथा इस प्रकार है कि राजा दशरथजीने सरयू-अष्टक बनाकर श्रीसरयूजी की स्तुति की जिसे सुनकर उन्होंने प्रसन्न होकर श्रीदशरथ महाराजको पुत्रोत्पत्ति दर्शन दिया। फिर श्रीरामचन्द्रजीको गोद में बिठाकर आशीर्वाद दिया और राजासे बोलीं कि हमारे वचन सुनो। ये बालक ब्रह्माण्डभरके इष्ट और प्रिय मेरे कोखमें मंत्रविराजमान रहते हैं—'हमे च बालना इष्टाः सर्वपामण्डगोलके ॥ वसन्ति मम कुक्षौ हि पश्यता ज्ञानचक्षुषा ॥ १५-१६ ॥' ये ज्ञाननेत्रसे देखे जा सकते हैं, ऐसा कहकर अपनी कुक्षिमें श्रीरामचन्द्रजीको दिखाया। राजा देखकर बड़े आश्चर्यको प्राप्त हुए और प्रणाम करके कहा कि मैं आपके मुखारविन्दमें आपकी उत्पत्ति सुनना चाहता हूँ, (हमें वो मालूम है कि) स्वायम्भुव मनुके समय वसिष्ठजी आपको लाये। उसी समयसे हमारे पुत्रोंको आप उदरमें धारण किये हैं और वासिष्ठी कहलाती हैं।

श्रीसरयूजीने अपनी उत्पत्ति कही जो श्लोक २१ से ४१ तकमें इस प्रकार है—'सृष्टिके आदिमें जब ब्रह्माजी पद्मानभ भगवान्से उत्पन्न हुए, तब उनको तपकी आज्ञा हुई। ब्रह्माजीने दिव्य हजार वर्षतक कुम्भकको चढ़ाकर भगवदाराधन किया। अपनी आज्ञामें वर्तमान देख कमलापति भगवान् वहाँ आये। इनको भक्तिमें तत्पर देख उनके नेत्रसे कण्ठाजल निकल चला—'त तदा तादृशं दृष्ट्वा निजभक्तिपरायणम्। कृपया सम्परीतस्तु नेत्राञ्जलं सुमोच ह ॥ २५ ॥' ब्रह्माजीने नेत्र खोल भगवान् लोकनाथ जगत्पतिको देखकर दण्डवत् प्रणाम किया। और उस दिव्य जलको हाथमें ले लिया—'पतित विष्णुनेत्राच्च जलं जग्राह पाणिना। कमण्डलौ स्थापयामास प्रेम्णा तत्र पितामह ॥' फिर बड़े प्रेमसे उसे कमण्डलुमें रख लिया। भगवान्के अन्तर्धान होनेपर ब्रह्माजीने यह विचारकर कि यह ब्रह्मद्रव साक्षात् ब्रह्मरूप अप्राकृत जल है इसे स्थापित करनेको मनसे एक मानस-सर रचा और उसमें इस

ब्रह्मद्रवको स्थापित किया,—‘ब्रह्मापि तज्जल ज्ञात्वा ब्रह्मद्रावमिदं शुभम् ॥ ३० ॥ मनसा रचयामास मानसं मर मय स । जले तु सरसजलसिद्धिचक्रे न्यास च पद्मज ॥ ३१ ॥’ बहुत काल बीतनेपर तुम्हारे पूर्वज उद्गाकु राजाजी प्रार्थनामें वसिष्ठजी मानस सरपर गये और मन्त्रुक्तेषु ऋषि (जो इस जलकी रक्षाके लिये नियुक्त किये गये थे) की स्तुति की । ऋषिने प्रसन्न होकर कहा कि वर माँगो । तब उन्होंने नदी माँगी—‘वने सुनिर्गन्तौ तस्मात्तेन दत्तं न नेत्रजम् । जलं यन्मानसे न्यस्तं ब्रह्मणा ब्रह्मयोनिना ॥ ३५ ॥’ ऋषिने ले जानेकी आज्ञा दी, तब उस सरमें हम नदीरूप होकर निकलीं । वसिष्ठजी आगे-आगे अयोध्यामें आकर प्राप्त हुए और हम उनके पीछे-पीछे ।—‘नदीरूपेण साह वै सरसस्तु विनिर्गता । प्रापायोध्या वसिष्ठस्तु पश्चादहं तु तस्य वै ॥ ३६ ॥’

यह उत्पत्तिकी कथा कहकर फिर उन्होंने इसका कारण बताया कि ‘श्रीरामचन्द्रजीको वनों मटेव उदरमें पारण किये रहती हैं ।—‘विष्णुनेत्रसमुत्पन्ना विष्णु कुक्षौ परं विभर्त्यहम् । ये ध्यायन्ति सदा रामं मम हृद्भिर्नवं नरा ॥ तेना भक्तिं मुक्तिश्च भविष्यति न सशय । रामं विद्धि परं ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम् ॥ भक्तानां रक्षणार्थं च दृष्टानां हि उपाय च । जातस्तव गृहे राजन् तपसा तोषितस्त्वया ॥ ३७-३९ ॥’ हम इनके नेत्रमें उत्पन्न हुई हैं, हमलिये हम उन्हें अपनी कुक्षिमें धारण किये हैं । जो सदा इन रामजीके ध्यान करनेवाले हैं उनको भक्ति-मुक्ति मिलती है । ये पूर्णब्रह्म सच्चिदानन्द हैं, तुम्हारे तपसे प्रसन्न हो तुम्हारे यहाँ प्रकट हुए हैं ।’

प्रायः इस कथाके आधारपर टीकाकारोंने कवितासरयूके रूपरङ्गों विस्तृत रूपमें लिखा है ।

(क) वैजनाथजी लिखते हैं कि शिवजी ब्रह्मा हैं, हरि-शङ्करानेत्रमें चरित-जड प्राप्त करके अपने मनमानममें रखे रहे, कविका मन उद्गाकु है, मनोरथ वसिष्ठ है जो काव्यरूप सरयूको मन्त्रसमाजकी अपोन्मात्रों लिये । मानससे सरयूजी नदीरूप होकर निकलीं, इसी तरह हृदय मानसमें जो रामयज्ञ-जड भरा था वह कवितारूपी नदी होकर निकल जिसका नाम ‘कीर्ति-सरयू’ हुआ ।

(ख) सत श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि ‘शिवजीकी कृपादृष्टिने पतन होकर, मेरे (गोस्वामीजीके) प्रबन्ध-रम्यसकलरूप कमण्डलुमें सम्प्राप्त हैं । कवि-बुद्धि जो रामयज्ञलको प्रबन्धकी रीतिमें करनेको उद्यत है वही व्रता है । बुद्धिब्रह्माने मानसमें प्रथम स्नान किया—‘ब्रह्मापि तज्जल ज्ञात्वा ब्रह्मद्रावमिदं शुभम् ।’ मनन-निदिन्यासन कवि बुद्धिका स्नान करना है, गोता लगाना चित्तकी समस्त वृत्तियोंका उसमें लय होना है, जिसमें केवल मानस-रामायणके तत्त्वकथनमात्र सस्कारका ग्रहण शेष रह जाता है ।’

(ग) मयङ्ककार कहते हैं कि ‘जिस प्रकार मानससरमें वसिष्ठजीने स्नान किया ओर निरुद्ध रह चले तब उनके पीछे सरयू नदी चली वैसे ही गोस्वामीजीकी बुद्धि मानसको द्वारभार धार करके अर्थात् विचार तथा मनन करके निकली और चली, उसके पीछे यह रामकथानोतन्पी सरयू उक्त मानससरमें प्रकट होकर चली ।’

(घ) श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि ‘मानससरके अविद्याता शिवजीने वसिष्ठजीसे कहा कि आप प्रथम मानससरमें स्नान करें । फिर जिस घाटसे निकलियेगा उसी ओरमें श्रीसरयूनाम्ना नदी चलेगी । वैसे ही हुआ । वसिष्ठजी स्नान करके दक्षिण घाटसे निकले तब मानससरमें उनके पीछे लगी हुई सरयू चली जो अयोध्या होते हुए छपराके परब गङ्गामें मिली हैं ।’—(यह कथा किस ग्रन्थमें है यह उन्होंने नहीं लिखा । सत्योपाख्यान अ० ३७ में तो ऐसा है नहीं और इसी ग्रन्थका उन्होंने नाम दिया है ।) इसीके आधारपर यह भाव कहते हैं कि ‘गोस्वामीजीके मनमें जो गुरुद्वारा प्राप्त गभररचित मानस था उस मनरूपी मानसमें बुद्धिरूपी वसिष्ठने अवगाहन किया तब पवित्र होकर निकली । उसके पीछे पीछे काव्यरूपी सरयू प्रकट हुई और भक्तिरूपी गङ्गाभ गोभित हुई ।’

भयउ हृदय आनन्द उल्लाह । उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाह ॥ १० ॥

चली सुभग कविता सरिता सो* । राम विमलजस जलभरिता सो* ॥ ११ ॥

अर्थ—हृदयमें आनन्द और उत्साह भर गया, (जिससे) प्रेम और आह्लादका प्रवाह उमड़ आया ॥१०॥ और कवितारूपी सुन्दर नदी हो वह निकली कि जिसमें (वही) निर्मल रामयश जल भरा हुआ है ॥ ११ ॥

नोट—१ (क) 'मह कवि बुद्धि विमल अवगाही । ३९ । ८ ।' में और यहाँ 'भयठ हृदय आनंद उछाह' में स्नानके गुण दिखाये कि बुद्धि निर्मल हुई और हृदयमें आनन्द और उत्साह हुआ । (ख) जैसे यहाँ कविके हृदयमें 'प्रेम प्रमोद' उमगा और प्रवाह चला वैसे ही श्रीशिवजी और श्रीमुमुक्षुजीके प्रसङ्गोंमें भी प्रेम-प्रमोद और प्रवाहका वर्णन है । यथा—'हर हिय रामचरित सब आए । प्रेम पुलक लोचन जल छाये ॥ श्रीरघुनाथरूप उर आया । परमानंद अमित सुख पाया ॥ मगन ध्यानरस दंड जुग ॥ १११ ।' यह प्रेम-प्रमोद हुआ । 'रघुपति चरित महेस तब हरणित वरनै लीन्ह । १११ ।' यह प्रवाह है । इसी तरह 'भयठ तासु मन परम उछाहा' यह प्रेम-प्रमोद है और 'लाग कहै रघुपति गुन गाहा । ७ । ६४ ।' यह प्रवाह है । इसी प्रकार याज्ञवल्क्यजीके प्रसङ्गमें—'सुनु मुनि आज समागम तोरें । कहि न जाइ जस सुग मन सोरें ॥ १ । १०५ । २ ।' यह प्रेम-प्रमोद है और 'राम चरित अति अमित मुनीसा ॥' से 'वरनडें चिसद तासु गुन गाया ।' तक प्रवाह है । (ग) ~~हृदय~~ यहाँसे सरयू और कविता वा कीर्ति सरयूका अमेद-रूपकालङ्कारमें वर्णन है । (घ) यहाँ गोघाट पशु-पशु-अन्धादिके सुभीतेके लिये ढाला बना है, अतः इधरसे ही सीयरामयशरूपी जल उमगकर बाहर चला । (चि० त्रि०) ।

२ 'जस मानस जेहि बिधि भयठ जग प्रचार जेहि हेतु' में जगत्में प्रचारका हेतु जो बतानेको कहा था वह यहाँ बताया कि उत्साह-आनन्द इतना बढ़ा कि प्रवाहरूप हो निकल पड़ा अर्थात् यह कविता आपके प्रेम-प्रमोदहीकी मूर्ति है । मिलान कीजिये—'यत्र सा सरयूर्नित्या प्रेमवारिप्रवाहिनी । यस्या कणेन सम्भूता विरजाद्या सरिद्वरा ॥' (वसिष्ठ नं०) अर्थात् जहाँपर वह प्रेमरूपी जल बहनेवाली नित्या सरयू है कि जिनके अंगसे विरजा आदि श्रेष्ठ नदियाँ उत्पन्न हुई हैं ।

सूर्यप्रसादमिश्रजी—स्नान करनेसे आलस छूट जाता है और उत्साह आ ही जाता है, इसीलिये ग्रन्थकारने लिखा 'भयठ हृदय आनंद उछाह ।' यहाँ उछाहका अर्थ 'काव्य करनेकी शक्ति' समझना चाहिये । अब पाठकोंको ध्यान देकर सोचना चाहिये कि अन्त करनेसे आनन्दकी धारा, बुद्धिसे उत्साहकी धारा और मनसे प्रेमकी धारा तीनों ओरसे धारा, उमगकर मानसकी ओर चली पर वह मानसमें समा न सकी । तब वृहद्रूपसे उमड़ती हुई अन्त करणका जो चतुर्थ भाग काव्य करनेवाली शक्ति है उसीपर होकर बहने लगी । यह अर्थ 'प्रेम प्रमोद प्रवाह' से व्यञ्जित होता है ।

टिप्पणी—१ 'भयठ हृदय आनंद उछाह'... 'चली सुभग कविता सरिता सो ॥' में रामचरितमानससरयूकी उत्पत्ति कही । जन्मस्थान बताकर 'सरयू नाम ॥' में नामकरण सूचित किया । सरजू = सरसे जो उत्पन्न हुई । सरयू मानस-सर (= मानससरोवर) से निकली, कविता हृदयसे निकली हृदय और मानस (= मन) एक ही हैं । दोनों ही 'सुमानस नदिनी' हैं ।

* नागरीप्रचारिणी सभाकी प्रतिका पाठ 'सी' है । काशिराज, प० रामकुमारजी, मा० त० वि०, व्यासजी और १६६१ की पोथीका पाठ 'सो' है । दोनों पाठोंका अर्थ एक ही है । सो = वह । सो = समान । सी = समान । १७२१, १७६२, छ०, १७०४ म मी 'सो' है । को० रा० में 'सी' है ।

† (१) श्रीमुष्ठाकरद्विवेदीजी इस प्रकार अर्थ लिखते हैं—'हृदयमें आनन्द उत्साहके साथ वह (सीयरामयशसुधा) रस बढ़ा, फिर भगव प्रेमके मयोगसे ऐसा बढ़ गया कि वहाँसे उमगकर एक प्रमोदकी धारा निकली जिससे कवितारूप नदी उत्पन्न हुई । (२) श्रीनगे परमहंसजी यह अर्थ करते हैं—'सुन्दर कविता सरिता ऐसी रामजीके विमल यशरूप जल तिससे मरिक्के चली ।'

२ 'जो नदियाँ मानससे उत्पन्न हैं, पहाड़को उनका मूल कहनेका कोई प्रयोजन नहीं, इसलिये यहाँ पहाड़को नहीं कहा। कर्णानदी मानस (मन) से उत्पन्न होती है। जैसे कर्णानदीके प्रसङ्गमें कविने पहाड़का वर्णन नहीं किया है, यथा—'सेन मनहुँ कर्णसरित लिये जाहिँ रघुनाथ। अ० २७५।', वैसे ही यहाँ भी नहीं कहा।

वि० त्रि०—'चली सुभग कविता सरिता' इति प्रेमप्रमोदका प्रवाह ही कवितारूप हो गया, अतः 'सुभग' कहा। 'सुभग' से 'सरल' अभिप्रेत है जिसे सुनकर वैरी भी वैर भुलाकर सराहने लगते हैं। 'सरिता चली' कहनेका भाव कि जैसे नदी आप-से-आप बह चलती है, वैसे ही कविताका प्रवाह चला, लिखना कठिन हो गया, यह मधुमती भूमिकाका वर्णन हो रहा है, जहाँ पहुँचनेपर भारतादि कान्योंकी रचना सरल-सी बात हो जाती है। उसे फिर गणेशजी-से लेखकजी आवश्यकता आ पड़ती है, जो बोलनेके साथ ही लिखता चला जाय। यह सोचनेकी आवश्यकता नहीं कि कहाँ ध्वनि रखना चाहिये, कहाँ अलंकार रखना चाहिये। नदी जान-बूझकर लहर, भँवर आदि नहीं उठाती, वे आप ही उठते रहते हैं।

प्रश्न—वह कविता किस रामसुयुगकी है—जो गुरुसे सुना था या जो साधुओंने बरसाया था ?

उत्तर—मानसमें वर्षा होनेके पहले भी जल भरा था। जब वर्षाका जल उसमें आ मिला तब जो जल पहलेसे उसमें था वह भी उमड़कर बह निकला। उसी तरह यहाँ हृदयमें श्रीगुरुमहाराजसे जो रामचरितमानस पूर्व सुना था सो भरा हुआ था, फिर और सतोंसे जो सुना वह भी हृदयमें पहुँचा।

प्रश्न—वर्षा-जलसे जलमें मलिनता आ जाती है, वह मलिनता यहाँ क्या है ?

उत्तर—गुरुसे सुने हुए और सतोंसे सुने हुएमें जहाँ-तहाँ व्यतिक्रम वा भेद जो जान पड़ा उससे मानस मलिन हुआ। यह भेद ही मलिनता है। जब उसमें हुन्वी लगायी अर्थात् दोनोंको मनन किया तो मानसका यथार्थ स्वरूप वही देख पड़ा जो गुरुसे सुना था, बुद्धि निर्मल हो गयी, आनन्द-उत्साह इतना बढ़ा कि वही रामयश कवितारूपमें निकला। और भी ३६ (९) में देखिये। (मा० प्र०, प०)

वि० टी०—गुरुसे सुनी हुई कथासे गोस्वामीजीका मानस कुल भर गया था। सतोंसे जो कई प्रकारसे सुना वही मानो वर्षाका बहुत सा नवीन जल आकर भर गया और जब उन्होंने इसपर विशेष विचार किया तब उनका हृदय इस रामकथा-जलसे इतना परिपूर्ण हो गया कि वह रामायणरूपीकविता-नदीद्वारा बह निकल्य। उत्तररामचरितमें लिखा है कि 'पूरोत्पीडे तडागस्य परिवाह प्रतिक्रिया' अर्थात् जलस्थान यदि पानीसे विशेष भर जाय तो उसे बहा देना ही उत्तम उपाय है। सारांश यह है कि शिक्षा और सतकथनको सुनकर विचारपूर्वक गोस्वामीजीने रामायण ग्रन्थका निर्माण किया।

मा० त० वि०—'राम विमल जस जल भरिता सो' इति। (क) नदीको रामयशजलसे भरा हुआ कहा। कारण यह है कि सत्योपाख्यान अध्याय ३७ में वर्णन है कि सरयूजीने अपने उदरमें श्रीरामचन्द्रजीको विराजमान दिखलाया था।—वैसे ही रामयशरूप सन्निधानन्दविग्रह इस कवितारूपिणी नदीमें प्राप्त है। अर्थात् शब्द-चित्र, अर्थ-चित्र, शब्दार्थ-चित्र जैसा कि भक्तमालके पाद-टिप्पणीमें 'रची कविताई...' इस पदके स्पष्ट अर्थ करनेमें लिखा। ['रची कविताई' यह नामाजी कृत भक्तमालका प्रियादासजी कृत भक्तिरसवोधिनीटीकाका कवित्त है]।

वि० त्रि०—'राम विमल जस जल भरिता सो' कहकर इसे महाकाव्य कहा। महाकाव्यके विषयमें साहित्य-दर्पणकार लिखते हैं, कि—(१) महाकाव्यका नायक कोई देवता या सत्कुलोत्पन्न धीरोदात्त-गुणयुक्त क्षत्रिय होना चाहिये, या बहुतसे सत्कुलप्रसूत राजा भी हो सकते हैं। (२) शृङ्गार, वीर और शान्त रसोंमेंसे एक अङ्गी और सब रसोंको अङ्गभूत होकर रहना चाहिये और नाटककी सब सन्धियों रहनी चाहिये। (३)

* श्रीरामचन्द्रजी देवाधिदेव भी हैं और भौतिक दृष्टिसे सत्कुलोत्पन्न क्षत्रिय भी हैं। ये श्रीरोदात्त नायक हैं। जो अविकल्थन, क्षमावान्, अति गम्भीर, महासत्त्व-निगूढमान और दृढ़व्रत हो उसे धीरोदात्त कहते हैं।

इतिहासकी कोई कथा या किसी सजनका वृत्त होना चाहिये (५) उसमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों हो, पर फल सत्रका एक ही हो । (५) आरम्भमें उसके वन्दना, आशीर्वाद या वस्तुनिर्देश रहे । (६) कहीं-कहीं खलौकी निन्दा और सजनोंका गुणकीर्तन रहे । (७) उसमें ८ से अधिक सर्ग रहें जो न बहुत छोटे हों न बहुत बड़े और प्रत्येक सर्गमें एक वृत्तमय पद्य हो तथा समाप्ति अन्य वृत्तसे हो और सर्गान्तमें भावी सर्गकी कथाकी सूचना रहे । (८) उसमें सध्या, सूर्य, चन्द्र, प्रदोष, अँधेरा, दिन, प्रातःकाल, मध्याह्न, मृगया, शैल, ऋतु, वन, सागर, सम्भोग, विप्रलम्भ, रण, प्रयाण, उपयम, मन्त्र, पुत्र (१) और उदयका साङ्गोपाङ्ग यथायोग्य वर्णन हो, और (९) सर्गका नाम, कविके वृत्त, नायकके वृत्त या सर्गके उपादेय कथाका सम्बन्धी होना चाहिये । साङ्गोपाङ्गसे जलकैलि मधुपानादिका ग्रहण है । ये सब लक्षण श्रीरामचरितमानसमें घटते हैं ।*

वीरकवि—यहाँ कविताप्रवाहपर सरयूका आरोपकर उसकी परिपूर्णताके लिये रामयशमें जलका आरोपण करना 'परम्परितरूपक' है । उपमान सरयूका सर्वाङ्ग उपमेय कविता नदीपर आगे क्रमशः आरोप करनेमें 'साङ्करूपकालङ्कार' है ।

सरजू नाम सुमंगल मूला । लोक वेद मत मञ्जुल कूला ॥ १२ ॥

अर्थ—(इस कवितारूपिणी नदीका) नाम सरयू है जो (समस्त) सुन्दर मङ्गलोंकी जड़ है । लोकमत और वेदमत इसके दोनो सुन्दर तट वा किनारे हैं ॥ १२ ॥

प० रामकुमारजी—१ (क) 'सुमंगलमूला' यथा—'सरजू सरि कलि कलुष नसावनि । १ । १६ ।', 'जा मजन ते विनहिं प्रयासा । मम समीप नर पावहिं वासा ॥ ७ । ४ ।' कलिके पापोंका नाश करने और श्रीरामसामीप्य प्राप्त कर देने गली होनेसे 'सुमंगलमूला' कहा । (ख) लोकमत वह है जहाँ लोकरीतिका वर्णन है, यथा—'लोक रीति जननी करहिं घर दुलहिनि सकुचाहि । १ । ३५० ।', 'प्रातःकाल उठि कै खुनाथा । मातु पिता गुरु नावहिं माथा ॥ नायसु मांगि करहिं पुरकाजा । देखि चरित हरपह मन राजा ॥ १ । २०५ ।', 'बढि विप्र सुर गुरु पितु माता । पाह जलीस मुदित मय भ्राता ॥ १ । ३५८ ।' इत्यादि । वेदमत वह है जहाँ प्रभुका ऐश्वर्य, परब्रह्म होना, ज्ञान, उपासना इत्यादि परमार्थकी बातें वर्णित हैं, यथा—'एक जनीइ अरूप अनामा । अज सच्चिदानन्द परधाता ॥ व्यापक बिस्वरूप भगवाना । १ । १३ ।', 'जगत प्रकास्य प्रकासक रामू । मायाधीस ज्ञान गुन धामू ॥ १ । ११७ ।', इत्यादि । गोस्वामीजीका काव्य लोक-वेदमय है । यथा—'करय साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि । २ । २५८ ।', 'लोक वेद शुध संमत दोक । २ । २०७ । १ ।', 'लोकहु वेद विदित कधि कहहीं । २ । २५२ । ७ ।', 'लोकहु वेद सुसाहिष रीती । भिनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥ १ । २८ । ५ ।', 'करि लोक वेद बिधानु कन्यादान नृपभूषन किये । १ । ३२४ ।', 'करि कुलरीति वेद विधि राक । १ । ३०२ ।', 'निगम नीति कुल रीति करि अरघ पाँवदे देत । १ । ३४९ ।' इत्यादि ।

२ लोकमत और वेदमत दोनोंको कविता-सरयूके सुन्दर किनारे कहे, इन दोनोंके भीतर यह नदी बहती है । अर्थात् रामचरितमानसमें दोनों मतोंका प्रतिपादन है, लौकिक और पारमार्थिक दोनों व्यवहारोंका पूर्णतया निरूपण है । [इन दोनों मतोंका उल्लङ्घन उसमें नहीं है । यदि है भी तो राक्षसोंके अत्याचाररूपी अतिवृष्टिकी बाढ़ समझनी चाहिये । वि० टी०] किसीके मतानुसार लोकमत मञ्जुल नहीं है और कोई वेदमतका लण्डन करते हैं । गोस्वामीजी दोनों मतोंको मञ्जुल कहते हैं, जिसका भाव यह है कि रामचरितने दोनों मतोंको

* (२) खुबीरचरित होनेसे इसमें वीररस प्रधान है, शेष अङ्गभूत होकर आये हैं । नाटकमें पाँच सन्धियों होती हैं—मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्ग और निवर्हण । (३) महाभारत और वाल्मीकीय इतिहासमें श्रीरामकथा है ही । (४) 'सब कर फल हरि भगति भवानी' कहा ही है । (७) रामायणपरम्पराका अनुसरण करते हुए कविने इसमें सात ही काण्ड माने हैं । यह चौपाई-छन्दोंमें कहा गया है । पर काण्डकी समाप्ति छंद, सोरठा, दोहा या ब्रलोकसे की गयी है । काण्डके अन्तमें भावी काण्डका सूत्रपात भी है । (९) नायकके वृत्तके अनुसार बाल और उत्तरकाण्ड नाम रखे गये । शेष काण्डोंके नाम कथावृत्तके अनुसार हैं ।

‘मञ्जुल’ कर दिया है, इससे लोक और वेद दोनोंको बढ़ाई मिली है। दोनों मतोंको लेते हुए रामचरित्र कहेंगे। लोकमत वेदमत दोनोंमें जल है।

नोट—१ श्रीकबीरजीने लोकमत और वेदमतका भी जहाँ-तहाँ खण्डन किया है। श्रीनाभास्वामीजी उनके सम्बन्धमें लिखते हैं कि—‘कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम षट्दर्शनी ।’ कबीरजी अपने ‘राम’ को ‘सबसे न्यारा’ कहते हैं। गोस्वामीजीने कर्म, ज्ञान, उपासना और दैन्य चार घाट बनाकर लोक और वेद दोनों मतोंका उल्लेख किया। जो जिस घाटकी वस्तु है वह उस घाटमें दिखायी गयी, कर्मकाण्डका सिद्धान्त कर्मकाण्डघाटमें, उपासनाका उपासनाघाटमें, इत्यादि। इसीसे उनके कथन जहाँ जो हैं, वहाँ वे पूरे सत्य हैं, कोई विरोध नहीं है।

२—नदीके दो किनारोंमेंसे एक किनारे जल गहरा रहता है और दूसरेपर उथला, एक किनारा खड़ा और दूसरा प्रायः ढाल। नदीका बहाव (धारा) जिधर होता है वह किनारा गहरा होता है। यहाँ कविता-सरयू वेदमत-किनारे लगकर चलती है जहाँ श्रीरामयश-जल सदा गहरा रहता है। लोकमत-किनारा उथला किनारा है। वेदमतके उदाहरण, यथा—‘करि आरति नेवलावरि करहीं । चार चार सिंसु चरनन्हि परहीं ॥ १ । १९४ । ५ ।’, ‘जो आनदसिंधु सुखरासी । सीकर तैं त्रैलोक सुपासी ॥ सो सुखधाम राम अस नामा । अरिल लोक दायक विश्रामा ॥ १ । १९७ । ५-६ ।’, ‘जे मृग रामवान के मारे । ते तनु तजि सुरलोक सिधारे ॥ १ । २०५ ।’ ‘सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये । १ । ३२१ ।’—(इसमें अन्तर्यामित्वगुण प्रकट होनेसे वह वेदमत ही है।), इत्यादि। लोकमत, यथा—‘कौतुक बिनोद प्रमोद प्रेमु न जाइ कहि जानहि अलीं । १ । ३२७ ।’, ‘लोकरीति जननी करहि बरदुलहिनि सकुचाहिं । मोदु बिनोदु बिलोकि बड़ रामु मनहि मुसुकाहिं ॥ १ । ३५० ।’, इत्यादि। ग्रन्थभर दोनोंके प्रमाणोंसे ओत-प्रोत है। (मा० प्र०)। त्रिपाठीजीका मत है कि लोकमत दक्षिणकूल है और वेदमत वामकूल है।

नदी पुनीत सुमानस नंदिनि । कलिमल त्रिन तरुमूल निकंदिनि ॥ १३ ॥

अर्थ—यह सुमानस नन्दिनी (जो सुन्दर मानससे उत्पन्न हुई, सुमानसकी पुत्री) नदी पवित्र है और कलिके पापरूपी तिनकों और वृक्षोंको जड़से उखाड़ फेंकनेवाली है ॥ १३ ॥

नोट—१ (क) श्रीसरयू मानससरसे निकली जिसमें भगवान्के नेत्रका जल भरा है। कवितासरयू कविके हृदयसे निकली* श्रीरामयश-जल भरा है। इसीसे दोनोंको ‘सुमानस’ की पुत्री कहा और दोनों इसीसे पुनीत भी कही गयीं। (प० रा० कु०, मा० प्र०)। (ख) महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि ‘और नदियों पर्वत, भूमि, वृक्ष आदिसे निकली हैं और इनकी उत्पत्ति शिवजीके मानससे है, और नदियों जलसे भरी हैं और यह रामयशसे, इसीसे मानसनन्दिनीको सबसे पुनीत कहा। (ग) श्रीसरयूजीकी पुनीतताके सम्बन्धमें गोस्वामीजी स्वयं कहते हैं—‘नदी पुनीत अमित महिमा अति । कहि न सकै सारदा विमल मति ॥ १ । ३५ । २ ।’ (घ) ‘नदिनि’ कहकर जनाया कि यह अपनी माता मानसतीर्थको आनन्ददायिनी है, क्योंकि इसके द्वारा उसका नाम भी जगत्में विख्यात हुआ। बेटीमें कुछ गुण माताके-से होते हैं और कुछ नहीं भी। मानस ६० मीलकी परिधिमें और कोई २६४ फीट गहरा है, पर सरयू कई प्रान्तोंमें फैली हुई है। और गहराई ४० फीटसे अधिक न होगी। अतः काव्यद्वारा जिस कथाका प्रचार ससारमें हुआ उसमें मूलकी अपेक्षा बहुत कम गहराई होना स्वाभाविक ही है। (वि० त्रि०)।

टिप्पणी—१ ‘कलिमल त्रिन’ इति। (क) कलिमल छोटे और बड़े दो प्रकारके हैं—पातक और उपपातक, यथा—‘जे पातक उपपातक अहहीं । करम बचन मन भव कबि कहहीं ॥ २ । १६७ ।’ पातक बड़े हैं और उपपातक छोटे। उपपातक तृण हैं, पातक तरु हैं। (ख) ‘मूलनिकदिनि’ का भाव यह है कि पापका मूल मन, वचन और कर्म हैं। यह प्रथम मनको पवित्र करती है क्योंकि मानसनन्दिनी है, उत्पत्ति-स्थान इसका मन ही है, मनमें आते ही मन पवित्र हुआ। मनसे उभगकर वचनमें आयी तो वचन पवित्र हुआ, तब कर्म पवित्र हुए। इस तरह यह मन,

* सू० प्र० मिश्र—यह मानसरामायण शिवमानससे निकला।

वचन और कर्म तीनोंको पवित्र कर देती है। यथा—‘मन क्रम बचन जनित अघ जाई। सुनहिं जे कथा अवन मन लाई ॥ ७। १२६। ३।’ अथवा, क्रोध और अमिमान इत्यादि पापके मूल हैं। प्रमाण, यथा—‘क्रुद्ध पाप न कुर्यात् क्रुद्धो हन्याद् गुरुनपि। क्रुद्धं परुषया वाचा नरः साधुनघिक्षिपेत् ॥ ४ ॥ (वाल्मी० ५५।५) अर्थात् (श्रीहनुमान्जी लकादहनके पञ्चात् सोच कर रहे हैं कि) क्रोधी पुरुष कौन-सा पाप नहीं कर सकता है? वह गुरुको भी मार सकता है तथा कठोर वाणीद्वारा महात्माओंका तिरस्कार भी कर सकता है। पुनः यथा—‘लखन कहेई हंसि सुनहु सुनि क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहिं चरहिं विस्व प्रतिकूल ॥ १। २७७।’, ‘दया धर्म को मूल है पापमूल अभिमान।’ इन सबोका नाश करती है। यथा—‘काम कोह कलिमल करिगन के। केहरिसावक जन मन बन के ॥ १। ३२। ७।’

२—(क) ये तृण और त्व कूलके हैं। यहाँ लोकमत और वेदमत दो कूल हैं। लोकमतसे जो पाप हैं और वेदमतसे जो पाप हैं दोनोंको यह नाश करती है। पुनः, [श्रीसरयूजी तो बुरे-भले सभी वृक्षोंको उखाड़ डालती हैं, पर सुकीर्ति सरयू दुर्बुद्धि आदि कुत्सित वृक्षोंको ही उखाड़ती हैं, यह विशेषता है; इसीसे तो ‘सुमानसनन्दिनी’ है। (ख) जब नदीके वेगसे किनारा कटकर गिरता है तब उसीके साथ भूमिमें प्रविष्ट वृक्षका मूल भी उखड़कर बह जाता है एवं पापका उत्पत्तिस्थान बुद्धि है, मानसरायायणके श्रवण-मनन-कीर्तनमें प्रवृत्त होनेपर जब पुलकाग होता है एवं पापबुद्धि समूल उखड़कर कथाप्रवाहरूपी वेगमें बह जाती है। कथाको नदीकी समता देनेका भाव कि नदीका प्रवाह और कथाकी वाणी दोनों प्राचीन कालसे चली आती है। पुनः जैसे नदी ऊँचेसे नीचेकी ओर जाती है, वैसे ही कथा भी वृक्षोंके मुखसे निकलकर छोटोंको पवित्र करती है। पुनः एक समुद्रमें, दूसरी ईश्वर (रामरूप समुद्र) में लीन होती है। इत्यादि। (वै०, छ० मिश्र)]

टिप्पणी—३ उत्तमता और अधमता चार प्रकारसे देखी जाती है। अर्थात् जन्म-स्थानसे, सगसे, स्वभावसे और तनसे। विभीषणजी जब शरणमें आये तब उन्होंने अपना अधम होना चारों प्रकारसे कहा है ‘निसिचर बंस जनम सुराता’ से जन्म दूषित दिखाया, ‘नाथ दमान कर मैं आता’ से अधम रावणका सङ्ग-दोष कहा, ‘सहज पाप प्रिय’ से स्वभाव-दोष कहा और ‘तामस देहा’ कहकर तनकी अधमता कही। इसी प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने चन्द्रमाके प्रति चारों बातें कही हैं, यथा—‘जनम सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलीन सकलहु। सिंधुमुख समता पाव किमि चंदु बापुरो रंजु ॥ १। २३७।’ ‘बटइ बड़ई विरहिनि दुख दाई। असह राहु निज सचिहि पाई ॥ कोक सोकप्रद पंकज द्रोही।’—‘जन्म सिंधु’ (यह जन्मदोष), ‘बंधु विष’ (यह सगदोष), ‘दिन मलीन’ और ‘कोक सोकप्रद पंकज द्रोही’ (यह स्वभावदोष) और ‘बटइ बड़ई’ (यह तनदोष) है।

इसी तरह श्रीसरयूजीकी उत्तमता गोस्वामीजीने चारों प्रकारसे दिखायी है। ‘सुमानसनन्दिनि’ से जन्म-स्थानकी पवित्रता कही, ‘नदी पुनीत’ से तन पवित्र बनाया, ‘राम भगति सुरसरितहि जाई। मिली’ से उत्तम संग और ‘सुकीरति सरजु सुहाई’ से स्वभावसे उत्तम दिखाया। दोहा ४० (५) भी देखिये।

दोहा—श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दुहुँ कूल।

संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल ॥ ३९ ॥

अर्थ—तीन प्रकारके श्रोताओंका समाज इसके दोनों किनारोंके पुरवे, गाँव और नगर हैं। सुमंगलमूल सन्त-सभा उपमा-रहित और सब सुन्दर मङ्गलोंकी जड़ श्रीअयोध्याजी हैं ॥ ३९ ॥

नोट—‘श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर’ इति। श्रोता तीन प्रकारके हैं। वह तीन कौन हैं इसमें मतभेद है—

१—इस ग्रन्थमें मुक्त, मुमुक्षु और विषयी तीन प्रकारके श्रोताओंका प्रमाण मिलता है, यथा—‘सुनहिं बिमुक्त बिरत भरु विषई। लहहिं भगति गति संपति नई ॥ ७। १५।’ (पा०, पं० रा० कु०, संत उन्मनी टीका)। तुलसीसतसईमें

भी कहा है—‘मुक्त, मुमुक्षु वर विषईं श्रोता त्रिविध प्रकार । ग्राम नगर पुर जुग सुतट तुलसी कहहिं बिचार ॥’, ‘मुक्त’ मुमुक्षु और विषयी जीवोंके श्रोता होनेके प्रमाण और भी हैं—‘जीवनमुक्त महामुनि जेऊ । हरिगुन सुनहिं निरन्तर तेऊ ॥ उ० ५३ ।’, ‘जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं । सुख सपति नाना विधि पावहिं ॥ सुखदुर्लभ सुख करि जग माहीं । अतकाल रघुपति पुर जाहीं ॥’ ‘विरति बिबेक भगति दृढ़ करनी । ७ । १५ ।’, ‘विषहन्द् कहैं पुनि हरिगुन-ग्रामा ॥ श्रवन सुखद अह मन अभिरामा । ७ । ५३ ।’ यहाँ, ‘विरत’=मुमुक्षु=जो अभी साधन अवस्थामें हैं । कथाका रस पूर्ण रीतिसे जिनको नहीं मिला है ।

२—श्रीवैजनाथजी तथा काष्ठजिह्वास्वामीजीके मतानुसार उत्तम, मध्यम और निकृष्ट—ये तीन प्रकारके श्रोता होते हैं ।

वैजनाथजी लिखते हैं कि जो वक्ताके मुखपर दृष्टि, उसकी वाणीमें श्रवण, अर्थमें मन लगाये हुए बुद्धिसे विचारकर उसे चित्तमें धर लेता है वह उत्तम श्रोता है । जो सुनते तो हैं पर न विचारते हैं और न मनमें धरते हैं वे मध्यम हैं । जो सुनते हैं, पर जिनका मन नहीं लगता वे नीच श्रोता हैं । जैसे ग्राम आदिमें सरयूजीका माहात्म्य श्रीअयोध्याजी जैसा नहीं है वैसे ही श्रीकीर्ति-सरयूका माहात्म्य जैसा सत-समाज—अवधमें है वैसा अन्यत्र नहीं है ।

देवतीर्यकाष्ठजिह्वास्वामीजी कहते हैं कि ‘उत्तम श्रोता सूफकी तरह सारग्राही हैं, मध्यम चलनीकी नाई असारग्राही हैं और निकृष्ट खेतके पनारीके समान कि गीली हो जाय पर जल न रक्खे, सुनते हैं पर धारण नहीं करते ।’ सूर्यप्रसाद मिश्रने इसीकी नकल कर दी है और कुछ विस्तार कर दिया है । वे लिखते हैं कि ‘जो प्रेमपूर्वक सुनकर हृदयमें रखे हैं वे नगरके समान हैं । असारग्राही चलनीके समान हैं अर्थात् हरिकथाको अपनी बड़ाईके लिये सुनने जाते हैं, न विचारपूर्वक सुनें न धारण करें । इन्हे ग्रामसमान जानो । निकृष्ट ‘पत्थरकी नालीके समान हैं, ये कथा सुनते हैं पर कथाका प्रभाव इनपर कुछ नहीं होता ।’ सुधाकरद्विवेदीजी कहते हैं कि ‘प्रेमसे सुननेवाले’ ‘कुछ प्रश्न करनेवाले’ और ‘किसी कारणसे दुखिया हो मन-शान्तिके लिये कुछ काल सुननेवाले’—ये तीन प्रकारके श्रोता हैं । इनका अन्तर्भाव ऊपर दिये हुए श्रोताके प्रकारोंमें हो जाता है ।

इन दोनोंपर विचार करनेसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि—(क) ‘मुक्त’ और ‘उत्तम’ एक ही श्रेणीके हैं, ये कथा सादर सुनते हैं और निरन्तर धारण किये रहते हैं । जिज्ञासु रामतत्त्व जाननेके अभिप्रायसे सुनते हैं । इससे वे भी निरन्तर सुनते हैं । ये भी इसी श्रेणीमें आ सकते हैं । (ख) ‘मुमुक्षु’ और ‘मध्यम’ एक श्रेणीके हैं । इन्हींको अर्थार्थी भी कह सकते हैं । ये निरन्तर नहीं सुनते क्योंकि ‘रस विशेष जाना तिन्ह नाहीं’ । उ० ५२ ।’ और, (ग) ‘विषयी’ और ‘निकृष्ट’ एक श्रेणीके हैं । ये इधर सुना उधर भूले । सुननेमें इनका मन नहीं लगता । सुनते समय सुख हुआ । फिर कुछ नहीं । आर्त श्रोता भी इसी श्रेणीके हैं, दुःख पड़ता है तब कथामें आ जाते हैं, दुःख दूर होनेपर कथाका नाम नहीं लेते ।

३—त्रिपाठीजी लिखते हैं कि ‘तटवासीको ही सदा अवगाहनका सौभाग्य प्राप्त है, अतः उनसे नित्यके श्रोताओंको उपमित किया है । कोई इस कान्यसे लौकिक शिक्षा ग्रहण करते हैं और कोई वैदिक शिक्षा ग्रहण करते हैं । दोनों प्रकारके श्रोता होनेसे उन्हें यथाक्रम दोनों किनारोंका निवासी कहा । तामस, राजस और सात्त्विक भेदसे भी श्रोता-समाजका भेद हुआ ।

४—श्रीजानकीदासजी एव कृष्णासिन्धुजीके मतानुसार ‘आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु’ ये तीन प्रकारके श्रोता हैं । वे लिखते हैं कि ‘आर्त, सुत, वित्त, लोक, बड़ाई, शरीररक्षा इत्यादि अपने आर्त्तिवृत्तिके लिये कथा सुनते हैं । ये पुर हैं । क्योंकि दुःख दूर होते ही कथा सुनना छोड़ देते हैं । लोक-आर्त लोकमतके और परलोक-आर्त वेदमतके तटपर बसे हैं । अर्थार्थी श्रोता सिद्धियोंकी या किसी अन्य अर्थकी प्राप्तिके लिये वेद, पुराण इत्यादि कथा सुनकर फिर मन्त्र-यन्त्र, देवाराधन आदि अन्य साधनोंमें लग जाते हैं । ये ग्राम हैं । लोकार्थी जो अन्न-वस्त्रादि लोक-पदार्थोंकी चाह करते हैं, वे लोकमतके किनारे, और परलोक स्वर्गादिके अर्थी वेदमतके किनारे बसे

है। और जिज्ञासु केवल ज्ञान, वैराग्य आदि ग्रहण करनेके लिये, वस्तु जाननेके लिये कथा सुनते हैं जिससे मुक्ति मिले—ये नगर हैं। ये सब दिन सुनते हैं। जो लोक-चतुराई सीखनेके हेतु सुनते हैं वे लोकमतके और जो रामतत्त्व जाननेके हेतु सुनते हैं, वे वेदमतके तटपर बसे हैं। और 'जो केवल ज्ञानी भक्त हैं, भगवद्ग्रन्थ सुनते हैं, अपने स्वरूपमें सदा आलस्य रहते हैं और श्रीरामचन्द्रजीके माधुर्य स्वरूप-नाम-धाम-लीलारूपी रसको पान करते हैं, ऐसे निष्काम सत्त्वकी समाज श्रीअयोध्याजी हैं।' (क०)।—ये ज्ञानी सत् त्रिविध श्रोताओंमें नहीं हैं, इन्हें कोई चाह नहीं है। ये केवल रामयशकी चाह रखते और उसीको सुनते हैं। ये सर्वकाल यहाँ बने रहते हैं, कोई विघ्न उपस्थित होनेपर भी वे कथा नहीं छोड़ते। ये सदा वेदतटपर 'सतसमारूपी' अनुपम अयोध्याजीमें वास करते हैं।' (मा० प्र०)

धीकरणासिधुजी एवं बाबा जानकीदासजीके मतमें एक विशेषता यह है कि अन्य महात्माओंने जो त्रिविध श्रोता माने हैं उनमें फिर 'अवध' के लिये कोई अवशिष्ट नहीं रह जाते, क्योंकि उत्तम, मध्यम और निम्न अथवा विमुक्त, मुमुक्षु और विपरी तीन ही श्रेणियाँ होती हैं, इनको त्रिविध माननेसे ये तीनों श्रेणियाँ ग्राम, पुर और नगरमें ही समाप्त हो जाती हैं, निष्काम भक्त भी उत्तम या विमुक्तमें आ जाते हैं। अन्य स्थलोंमें जहाँ त्रिविध श्रोताओंकी चर्चा आयी है वहाँ चौथी चर्चा नहीं है। चौथा भी उन्हींमें आ जाता है। चार प्रकारके भक्त आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानीमेंसे प्रथम तीनको त्रिविध श्रोतामें लेनेसे चौथा ज्ञानी, जिसमें निष्कामका भी ग्रहण किया गया है, अवशके लिये शेष रह जाता है।

नोट—श्रोताओंको 'पुर, ग्राम, नगर' किस भावसे कहा है, अब इसपर विचार करना है। पुर, ग्राम और नगरकी व्याख्यामें भी मतभेद है।

१—ग्राम सभ मत्तोंका सारास यह है कि नगर बड़ा होता है, ग्राम छोटा और पुर जिसे पुरवा या खेरा भी कहते हैं बहुत छोटा होता है। पुरवा जल्द बट वा उजड़ जाता है, ग्राम उससे अधिक दृढ़ होता है और देरमें बटता वा उजड़ता है। नगर बहुत दृढ़ होता है। इसके उजड़नेका भय बहुत कम होता है। त्रिविध श्रोताओंमेंसे कौन पुर हैं, कौन ग्राम और कौन नगर? अब इसे देखें—

(क) मुक्त, मुमुक्षु और विपरीमेंसे जीवन्मुक्त नगर हैं क्योंकि 'हरिगुन सुनहिं निरन्तर तेज', मुमुक्षु ग्राम है क्योंकि ये कामनापूर्ण होनेपर फिर नहीं सुनते—'रामचरित जे सुनत अघाहीं। रम विमेष जाना तिह नहिं ॥' और विपरी पुर है जो भूले-मटके कभी पहुँच जाते हैं। अब 'आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु' वा 'निम्न, मध्यम और उत्तम श्रोताओंको लें। पुर नदीसे शीघ्र बटता है इसी तरह आर्त अथवा निम्न श्रोता बहुत शीघ्र कथासे बट जाते हैं। दुःख दूर हुआ और कथा छूटी। अर्थार्थी वा मध्यम श्रोता कुछ अधिक दिन ठहरते हैं और जिज्ञासु अपने बसमर सदा सुनते हैं क्योंकि वे वस्तु जाननेके लिये सुनते हैं। ये नगर हैं, दैवयोगहीसे कटें तो कटें। (मा० प्र०)। पाण्डेयजीके मतानुसार 'विपरी जिनकी बाहुल्यता है सो नगर है, उनसे कमतर मुमुक्षु पुर हैं और बहुत थोड़े जो मुक्त हैं सो ग्राम है। सतसमा सम्पन्न शुभ भगल रामजन्मभूमि है।'।

अथवा, (ख) जो कहें कि जैसे नदीके तटपर नगर कहीं-कहीं और वह भी बहुत कम होते हैं, ग्राम उससे अधिक और पुरवे बहुत होते हैं वैसे ही 'श्रोता वक्ता ज्ञानविधि कथा राम के गूढ़।' ऐसे विमुक्त, जिज्ञासु या उत्तम श्रोता भी बहुत कम होते हैं, मुमुक्षु अर्थार्थी वा मध्यम श्रेणीके श्रोता इनसे अधिक होते हैं और विपरी, आर्त वा निम्न श्रोता ही प्रायः बहुत होते हैं।

(ग) संत श्रीगुरुसहायजलजी लिखते हैं कि 'पुर, ग्राम और नगर' इस ग्रन्थमरमें पर्याय शब्द जान पड़ते हैं परन्तु श्रुतियोंके अन्त कहीं पुर, कहीं ग्राम, कहीं नगर पद पाया जाता है। जैसे—'जब पुर नगर गाउँ गन खेरे', 'पुर न गाउँ दसचारि बरीमा', 'पिता वचन मैं नर न आवउँ' शृङ्गवेरपुर' एवं 'ग्राम नाम नहिं उचित' 'पहुँचे दूत रामपुर पावन', एवं नन्दिग्राम, रामनगर इत्यादि। सभी कथा श्रवण करनेवाले श्रोता ही हैं पर कोई विपरी,

कोई सुमुख, कोई मुक्त कहलाते हैं। इसीसे कहा कि तीनों प्रकारके जो श्रोतासमाज हैं वे ही पुर, ग्राम, नगरसजक आवादी हैं। (मा० त० वि०)।

(घ) सूर्यप्रसाद मिश्रजीका मत है कि 'पुर' राजधानीका नाम है। प्रमाणमें उन्होंने श्रीधरस्वामीकी मा० स्क० १ अ० ६ श्लो० ११ की व्याख्या दी है—'तत्र पुराणि राज्यधान्यः'। ग्रामलक्षण जो उन्होंने दिया है वह मानसके अनुकूल नहीं है, इससे उसे यहाँ नहीं उद्धृत करना। इस मतके अनुसार उत्तम पुर हैं, मध्यम नगर और निम्न ग्राम हैं।

मयङ्ककार कहते हैं कि 'पहिले मानसका समाज कहा है (सत समा चहुँ दिसि अँवरार्ई।) कि चारों ओर सतोंका समाज जो है वही मानो अँवरार्ई है और वाटिका, बाग, वन इत्यादि जो कहा है वही समाज। जो मानसमें रहनेपर या प्रकट होनेपर वही सरयूके किनारे सुशोभित हुआ। सतसभारूपी अवध वाटिका बाग, वन और पुरादिक किनारे-किनारे सुशोभित हुए।'

(ङ) सुधाकरद्विवेदीजी—'इस नदीके दोनों किनारोंपर किसी कारणसे सुननेवाले पुरा, भगवत्प्रीति बढ़नेके लिये प्रश्न करनेवाले गाँव अचल प्रेमसे सुननेवाले शहर हैं। सब सुमंगलकी मूल सतसभा अनुपम अवध है जहाँ सदा यह नदी अमृतमय धारासे बहा करती है।

* 'संत सभा अनुपम अवध' इति *

१—'मुक्त, सुमुख, विषयी—इन तीनोंसे पृथक् सत (सतसभा) हैं। [ये निष्काम रामानन्द्य अनुरागी हैं—'सकल कामना हीन जे रामभगति रस लीन'। इन्हींके लिये कहा है कि 'एहि सम प्रिय तिन्ह के कछु नाहीं ॥ उ० १३०।' 'संत समाज पयोधि रमा सी' और 'संत-सुमति-तिय सुभग सिंगारु' इत्यादि। १। ३१।' 'आसा बसन व्यसन यह तिन्हही। रघुपतिचरित होइ तहँ सुनहीं। ७। ३२।' 'सुनि गुनगान समाधि बिसारी। सादर सुनहिँ परम अधिकारी ॥ जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनिहिँ तजि ध्यान। ७। ४२।] इसी तरह 'पुर' ग्राम और नगर' से पृथक् अवध है। अवधके निमित्त सरयूजी आयीं, इसीसे अवध पहुँचनेपर फिर 'ग्राम, पुर, नगर' का मिलना नहीं कहा है।

खर्चा—१ 'मुक्त वेदमतकूलमें टिके हैं, विषयी लोकमतकूलमें टिके हैं और सुमुख आधे-आधे दोनों ओर हैं, इसीसे बराबर हैं। इनसे पृथक् चौथी कोटिमें सत हैं जो न मुक्त है, न सुमुख और न विषयी, यथा—'अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहौं निरबान।'—ये ही अवध हैं। ग्राम, पुर और नगरसे भिन्न साफ़े राम रूप है। २ 'सकल सुमंगलमूल' सबको सुमंगलमूल है अर्थात् मुक्तको मुक्तिरूप है, सुमुखको साधनरूप और विषयीको आनन्दभोगरूप है।'

(नोट—प० रामकुमारजी लिखते हैं कि यहाँ 'सकल सुमंगल मूल' कहकर श्रीअवध-सरयूमें समता दिखायी। यथा—'अवध सकल सुमंगल मूल' तथा 'सरजू नामसुमंगल मूल'। अवध-वाससे जीव श्रीरघुनाथजीको प्रिय हो जाते हैं, यथा—'अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी' और सरयू-स्नानसे सामीप्य 'मुक्ति' मिलती है, यथा—'रामधामदा पुरी सुहावनि' तथा 'जा मञ्जन ते बिनिहिँ प्रयासा। मम समीप नर पावहिँ बासा।')

२ सतसमाज और श्रीअयोध्याजीमें समता यह है कि—(क) दोनों अनुपम हैं। गारदा-शेषादि इनकी महिमा नहीं कह सकते यथा—'बिधि हरि हर कबि कविद बानी। कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ १। ३। ११।' 'कहि न सकत सारद श्रुति तेते। ३। ४६। ८।' तथा—'जद्यपि सब बैकुण्ठ बखाना। 'अवधपुरी सम प्रिय नहिँ सोऊ। ७। ४।' 'रमानाथ जहँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ। ७। २९।' (ख) दोनों 'सुमंगलमूल' है। यथा—'सुद-मंगलमय संत समाज। १। २।' 'सत्सङ्गति सुदमंगल मूला। १। ३।' तथा 'अवध सुमंगलमूल'। (यहाँ) 'सकल सिद्धिप्रद मंगलखानी। १। ३५।' (ग) दोनों ही श्रीसीतारामजीके विहार स्थल हैं। यथा—'सतसमाज पयोधि रमा सी' और 'रामकथा मदाकिनी चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग सनेह वन सिय रघुवीर विहार ॥ ३१ ॥'

(देखिये) १ । ३१ (१०) और दोहा ३१) । श्रीअवध तो लीलास्थल प्रसिद्ध ही है, वह जन्मभूमि ही है । सत-समाजमें कथारूपसे विहार होता है । (ब) वह 'कीर्ति सरयू' सतसमाजके लिये रची गयी । यथा—'होहु प्रसन्न देहु घरदान् । साष्ट समाज भवित मनमान् ॥ १ । १४ । ७ ।' वेने ही वशिष्ठजी सरयूजीको अयोध्याजीहीके लिये लाये । (मा० प्र०) । (ढ) रामन्यासा महत्त्व जैसा सतसमाजमें है वैसा अन्य ठौर नहीं और सरयूजीका माहात्म्य जैसा अवधमें है वैसा और कहीं नहीं ५ । पुनः जैसे सतसमाजी शोभा रामन्यासे और न्यासी सतसमाजमें है, वैसे ही श्रीअवध-सरयूजी शोभा एक दूसरेसे है । 'साधु इस (कथा) समाजमें शोभा देते हैं और जैसी शोभा एवं महत्त्व इसका साधुसमाजमें है वैसी अन्य ठौर नहीं तथा इसीसे साधुसमाज भी शोभित है, वे दोनों (रामन्यासा और साधुसमाज) ऐसे परस्पर मिले हुए हैं ।' (मा० प्र०)

रामभगति सुरसरितहि जाई । मिली सुकीरति सरयु सुहाई ॥ १ ॥

अर्थ—सुकीर्तिरूपी सुन्दर सरयू राम-भक्ति गङ्गामें जाकर मिली ॥ १ ॥

नोट—१ 'सुकीर्तिरूपिणी सरयू रामभक्ति-सुरसरिमें जाकर मिली, इस कथनका तात्पर्य यह है कि सुकीर्तिके मानेसे रामभक्तिकी प्राप्ति है । कीर्ति सुन्दर है । उस सुकीर्तिको सरयू कहा, अतएव सरयूको कहा सुहाई ।' (वं० रामकुमार) ।

(२) श्रीजानकीदासजी लिखते हैं कि 'यहाँ अब यह बात समझनेकी अपेक्षा हुई कि 'रामयज्ञजन्म कथा स्वरूप है और उसी यज्ञकी कीर्तिनदी चली तो इस नदीका क्या स्वरूप है ?' कैलासप्रकरणके चार दोहोंमें रामयज्ञका स्वरूप कहा गया है । अर्थात् 'सगुनहि अगुनहि नहि कहु भेदा । नाबहि सुनि पुरान बुध वेदा ॥ १ । १६ । १ ।' से 'सुनि सिव के भ्रम भंजन यचना । मिटि नह सब उत्कर्ष के रचना ॥ ११९ । ७ ।' तक । जो कुछ सरके प्रकरणमें कह आये वह सब इसीके भीतर जानो । [नोट—फ़िरीने यों कहा है कि यह सुकीर्ति-सरयू शिवजीके मानसमें स्थित थी, यथा—मानसमूल मिली सुरसरिहीं, जो पार्वतीजीके प्रथममें उमगी और निरुद्ध पड़ी । शिवजी जो प्रसंग ले चले यही सुकीर्ति-सरयूका मानसमें चलना है ।—दोनों पवित्र नदियोंका संगम दूना पवित्र हुआ ।]—यह रामयज्ञ उमगा और कीर्तिरूपी प्रवाह चला । यह धारा 'सुनु निरिजा हरि चरित सुहाय । बिपुल विमल निगमागम गाए ॥ १२१ । १ ।' से चली और मनुजतरुपावीका अनन्य रामभक्तिरूपी गङ्गामें जा मिली ।

जैसे श्रीसरयूजी थोड़ी दूर चलकर सब छपग (जिज्ञासार्थ) के पात्र गङ्गामें मिली, वैसे ही श्रीराम-चन्द्रजीकी कीर्तिना वर्णन शिवजीने पार्वतीजीके प्रथमके उत्तरसे सटाया, बीचमें श्रीग्यात्री, वैकुण्ठ-भगवान् इत्यादिकी रामायणाकी नयाएँ करने हुए पूर्णब्रह्म श्रीसाकेतविहारीके अवतारकी कथा प्रारम्भ की । यथा—'अपर हेनु सुनु सैलकुमारी । कहउँ विचित्र कथा विस्तारी ॥ जेहि कारन जन अगुन अन्पा । ब्रह्म भरत कोसलपुर भूपा ॥ १ । १४१ ।' इस क्रयामें अनन्य रामभक्तिकी वर्णन मनुजतरुपावीके तथामें दिखाया गया है, यथा—'विधि हरिहर वष देखि अपारा । मनु समीप आए बहु बारा ॥ माँगहु वर बहु माँगति लुभाए । परम धीर नहि चलहि चलाए ॥ १ । १४४ । २-३ ।' ब्रह्मा, विष्णु, महेश जगन्के उत्पन्न, पालन, संहारकर्ताओंकी ओर तात्न भी नहीं—ऐसे अनन्य रामभक्त ! इन्होंने नव देवताओंकी भक्तिका निराकरण करके रामभक्तिहीको दृढ़ माना । १

४ श्रीमहाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'इसका भाव यह है कि सरयूजी और ठौर अकेली हो जाती है और यहाँ अवधपुरीमें पुरीसहित दूनी रहती हैं' (रा० प्र०) ।

१ सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि 'और भी भक्तिहीके लिये रामजीका प्रादुर्भाव हुआ, सब कण्डोंमें भक्तिरूप गङ्गा वर्तमान है—अयोध्यामें भरतजी, अरण्यमें सुतीर्थजी, मिष्किन्धामें सुग्रीव-हनुमान्जी, सुन्दरमें विभीषणजी, लङ्कामें रावणादिका हरिमें लीन होना और उत्तरमें तो सब भक्ति-ही-भक्ति है ।' (यह भाव वैजनाथजीका है) ।

यहाँ राम-भक्ति-गङ्गामें कीर्ति सरयू जाकर मिलीं इसीसे 'जाई' शब्द यहाँ दिया। अभिप्रायदीपककार लिखते हैं कि 'मन मानस ते चलि धसी लसी जाहूवी बीच। वसी राम उर उदधि महुँ रम्यो उपामक्त बीच ॥ ४८ १', जिसका भाव यह है कि जैसे मानससरसे श्रीसरयूजी प्रकट होकर गङ्गाजीमें सुगमित हुईं वैसे ही गोस्वामीजीके मन-मानसमें जो गुरु-दत्त श्रकरचित मानस या वही काव्यरूप होकर निकला। अब जो कोई भी उसका आश्रय लेंगे वे राम-भक्ति प्राप्त करेंगे।—यही कविता सरयूका राम-भक्ति-गङ्गामें मिलना है। 'जैसे गङ्गाजी सरयूजीको अपने हृदयमें लेकर सहस्रो धारासमेत समुद्रमें मिल गयीं, उसी प्रकार भक्तिगङ्गा अनेकों उपासकोके अनुभवसे अनेकों रूप होकर एक रामरूपहीमें अचल हो जाती है।'

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'इससे ज्ञात होता है कि गङ्गाकी स्थिति सरयूसे पहलेकी है',—(परन्तु ऐतिहासिक ग्रन्थों, पुराणों, रामायणोंसे इस मतका विरोध होता है। गङ्गाजी बहुत पीछे पृथ्वीपर आयी है)। सरयूजी पुर, ग्राम, नगरोंसे दोनों ओर संयुक्त होती हुई अवध पहुँची और वहाँसे श्रीगङ्गाजीमें जा मिलीं और सरयू नाम छोड़कर गङ्गा ही हो गयीं। इसी भाँति कविता-सरिता भी अनेक तामस, राजस और सात्त्विक श्रोतुसमाजोंमेंसे होती हुई सतसमाजमें जा पहुँची और वहाँ जाकर भक्तिसे मिल गयी। अर्थात् यह कविता-सरिता भक्तिकी प्रापिका है।

नोट—रामभक्तिको गङ्गाजीकी उपमा और भी जहाँ-तहाँ दी गयी है, यथा—'रामभक्ति जहँ सुरम्भरि धारा' दोनोंकी समता दोहा २ (८-११) में देखिये। वहाँ भक्तिकी उपमा गङ्गासे देनेके कारण देखिये।

स्मरण रहे कि मानस-प्रकरण दोहा ३५ से प्रारम्भ होकर दोहा ४३ तक गया है। इसमें समस्त रामचरित-मानसका रूपक है। इसीसे प्रत्येक दोहे-चौपाईमें इस ग्रन्थका प्रसंग दिया गया है।

'सुरसरितहिं जाई।' इति।

यहाँपर ग्रन्थान्तरोमे मतभेद है। श्रीसरयूजीका आविर्भाव सृष्टिके आदिमें हुआ। इक्ष्वाकु महाराजके समयमें श्रीअवधके लिये श्रीसरयूजीका आना पाया जाता है और गङ्गाजीको इनके बहुत पीछे उन्नीसवीं पीढ़ीमें भगीरथजी लये तो सरयूका गङ्गामें मिलना कैसे कहा गया? उचित तो यह था कि गङ्गाका सरयूजीमें जा मिलना कहा जाता पर ऐसा कहा नहीं गया।—इस विषयपर बहुत महानुभाव जुट पड़े हैं।

सत-उन्मनी-टीकाकार तथा प० शिवलालजी कहते हैं कि 'यह कथा भक्ति-सिद्धान्त सम्मिलित है, इससे भक्ति प्राप्त होती है जिससे फिर रामस्वरूपकी प्राप्ति होती है। सुकीर्तिसरयूका राम भक्ति गङ्गामें मिलना कहनेमें केवल इतना ही तात्पर्य है। आद्यन्त इतना ही दिखलाना है कि भक्ति हाँ तो ऐसी हो जैसी मनुगतरूपाजीकी, यथा—'मोंगडु बर बहु भाँति लुभाए। परम धीर नहिं चलहिं चलाए ॥ या जैसी भरतजीमें थी कि 'तेहि पुर वसत भरत विनु रागा। चचरीक जिमि चपक बागा' इत्यादि, वा, जैसी मुशुण्डिजीमें थी कि 'भक्तिपक्ष हठ नहिं सठताई।'।

सूर्यप्रसादमिश्रजी लिखते हैं कि ग्रन्थकारका यह आशय नहीं है कि सरयू गङ्गाजीमें मिलीं या गङ्गाजी सरयूजीमें मिली, उनको तो यही अभिप्रेत है कि रामभक्ति रामकीर्तिसे भी बढ़कर है और रामजीका प्रादुर्भाव भी महाराज भगीरथजीके बहुत बादका है। ग्रन्थकार भी रामजीहीके उपासक है, जो बातें उनको वर्तमानमें दिखायी पड़ीं उन्हींको लिखा है।

नोट—यहाँ 'सुरसरितहिं' शब्दसे स्पष्ट है कि गङ्गाजीहीमें सरयूजीका मिलना कहते हैं न कि गङ्गाजीका सरयूजीमें। वर्तमान कालमें सरयूजीहीका गङ्गाजीमें मिलना कहा और देखा जाता है। इसीके अनुसार ग्रन्थकारने लिखा है। अथवा, अन्य कारणोंसे जो आगे दिये जाते हैं वा कल्पान्तर भेदसे।—

(१) कहा जाता है कि गङ्गाजीने ब्रह्माजीसे वर माँग लिया था कि कोई भी नदी क्यों न हो जिससे हमारा सगम हो वह हमारे सगमसे आगे हमारे ही नामसे प्रसिद्ध हो इस कारणसे भी सरयूमें सगम होनेपर सरयूका नाम गङ्गा ही रूपात हुआ। इसका प्रमाण आनन्दरामायण, यात्राकाण्ड सर्ग ४ के श्लोक 'वरदानात्कलौ शम्भोगङ्गा ख्याति

गमिष्यति । अग्रे सागरपर्यन्तमेतां गङ्गां वदन्ति हि ॥ ९१ ॥ त्व पादसमुद्भूता या विश्वं पाति जाह्नवी । इयं तु नेत्रसम्भूता किमद्यामे वदाम्यहम् ॥ ९२ ॥ कोटिवर्षसहस्रैश्च कोटिवर्षशतैरपि । मद्भिमा सरयूनद्या कोऽपि वदतु न वै क्षमः ॥ ९३ ॥' में मिटना है । इस वरदानका कारण यह कहा जाता है कि सरयू-सागर-सङ्गमसे कुछ दूरपर कपिलजीका आश्रम था । सरयूजीसे कहा गया कि आप अपनी धारा वहाँ ले जाकर सगरपुत्रोंको मुक्त करें, पर उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि हमारा आविर्भाव अयोध्याजीके निमित्त था, हम अपनी मर्यादा उल्लङ्घन न करेंगी । गङ्गाजीने इस शर्तपर कि सरयू-गङ्गा-सङ्गमसे हमारा ही नाम पड़े तो हम सहस्रधारा होकर सगरपुत्रोंको कृतार्थ करें । अतएव यह वर उनको मिला कि कलियुगमें सङ्गमसे तुम्हारा ही नाम ख्यात होगा । सरयूजीने इसे स्वीकार कर लिया ।

(२) अथवा, गुरु-आज्ञासे, भगीरथजी गङ्गाजीको लाने, सगरके पुत्रोंका उससे उद्धार हुआ । इससे गङ्गाका माहात्म्य लोकमें प्रसिद्ध हुआ तथा कालान्तरके कारणसे सरयूका नाम सङ्गमसे गङ्गा ही प्रसिद्ध हो गया ।

(३) श्रीसरयूजी गुरु वशिष्ठकी कन्या हैं अर्थात् वशिष्ठजी सरयूजीको अयोध्याजीमें लाये और गङ्गाजी राजाकी कन्या हैं । अर्थात् राजा भगीरथ गङ्गाजीको पृथ्वीपर लाये । जैसे गुरुकी कन्याको देखकर राजकन्या उसे आदरपूर्वक गोदमें ले लेती है वसी भोति दोनोंका मिलना जानिये । मानो सरयूजीको गङ्गाजीने गोदमें ले लिया ।

(४) सरयूजी नेत्रजा है अर्थात् भगवान्के नेत्रसे निकली हैं, और गङ्गाजी भगवान्के चरणसे निकली हैं । जो जल नेत्रसे चलेगा वह चरणकी ओर जावेगा । इसीसे सरयूजीका गङ्गामें मिलकर फिर 'गङ्गा' ही नामसे बहना कहा ।

(५) मा० त० वि० कार लिखते हैं कि 'शतकोटिरामायणमें वैवस्वत मनुका वचन है कि मुद्गल ऋषिके लिये वृद्धीक्षेत्रमें श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे लक्ष्मणजी बाणद्वारा सरयूजीको सुरसरिमें ले आये ।' आनन्दरामायण याज्ञा-काण्डमें भी यह कथा है । श्लोक ९५ से ९७ तक ।

नोट—स्कन्दपुराण रेवाखण्डमें लिखा है कि एक बार मनु महाराजने त्रिपुरी तीर्थमें जाकर नर्मदातटपर यज्ञ किया । यज्ञकी समाप्तिपर नर्मदाकी स्तुति की और उनके प्रसन्न होनेपर वर माँगा कि देवलोकमें जो गङ्गा आदि अनेक नदियाँ हैं वे अयोध्या प्रदेशमें प्रकट हो जायें । नर्मदाने वर दिया कि जेताके प्रथम भागमें भगीरथ गङ्गाको इस लोकमें लावेंगे । द्वितीय भागमें यमुना, सरस्वती, सरयू तथा गण्डकी आदि नदियाँ प्रकट होंगी ।—इस कथाके अनुसार पहले गङ्गा आयी तब सरयू ।—इससे शङ्का नहीं रह जाती ।

सानुज राम समर जसु पावन । मिलेउ महानदु सोन सुहावन ॥ २ ॥

शब्दार्थ—महानदु = बड़ी नदी । अथवा, पुराणानुसार एक नदका नाम है । प० शिवलालपाठरूजी महानदसे गण्डकी नदीका अर्थ करते हैं ।

अर्थ—भाई लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजीका पवित्र यज्ञ जो युद्धमें हुआ वही मानो सुन्दर महानद सोन उसमें (गङ्गामें) मिला है ॥ २ ॥

सानुज राम समर

प० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'सानुज राम समर' मारीच-सुग्राहका हुआ और कोई समर सानुज नहीं हुआ । विराधको श्रीरामजीने अकेले मारा, यथा—'मिला असुर विराध मगु जाता । भावत ही रङ्गवीर निपाता ॥' खर-दूषण, कवच और बालिको भी श्रीरामजीने अकेले मारा । लङ्कामें जो समर हुआ 'केवल सानुज राम' समर नहीं है । अर्थात् वहाँ बानर-रीछ भी समरमें इनके साथ रहे, ऐसा कोई समर वहाँ नहीं हुआ जिसमें केवल श्रीराम-लक्ष्मण ही हों । मिठाश्रममें ही श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाइयोंने साथ ही यज्ञकी रक्षामें निगाचरोंका महार किया था, यथा—'रामु लखन दोड बधुवर रूप सील बल धाम । मख राखेउ सब माखि जगु जिते अमुर समाम ॥ १ । २१५ ।' समरको महानद कहकर बनाया कि महासंग्राम हुआ ।

नोट—१ 'सानुज' से यहाँ केवल श्रीलक्ष्मणजीका ग्रहण होगा क्योंकि समरमे और कोई भाई साथ न थे।

२ मानसमयङ्गकार कहते हैं कि 'लक्ष्मणजीका वन-चरित सोन है और श्रीरामचन्द्रजीका यश महानद (गण्डकी) है'। वे 'सानुज राम समर' का अर्थ 'रामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी दोनोंका एक साथ जहाँ समर यश है' ऐसा नहीं करते। इसका कारण वे यह कहते हैं कि 'यहाँ मूलमे उपमेय दो यश कहा—एक लक्ष्मणका, दूसरा रामका और उपमान एक सोन कहनेसे साहित्यानुसार विरोध पड़ता है। पुनः सोन और महानद आमने-सामनेमे आएर गङ्गामें मिले हैं।' मा० त० वि० कार और शुक्रदेवलालजीका भी यही मत है।

३ 'समर जसु पावन' इति। 'समर-यश' और फिर 'पावन' यह कैसे? यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर लोगोने इस प्रकार दिया है कि—(क) 'पावन' कहनेका भाव यह है कि छत्र बरके नहीं मारा, सप्राप्तमें मारा, (प० रा० कु०)। इस समरमे कहनेके लिये भी कोई स्वार्थ न था। (ख) निशाचरोंके वशमे अवर्म होना चन्द हो गया, धर्मका प्रचार हुआ। भक्तो, मुनियों, मन्त्रों, देवताओं एवं समस्त लोकोंको इस समरमे गुन प्राप्त हुआ। सन्त, भक्त, ऋषि, मुनि निष्कण्ठ हो भजनमें लगे, देवता चट्टीमानेने छूटे और फिरसे सुख वसे, इत्यदि कारणोंसे समर-यशको पावन कहा। (मा० प्र०)। (ग) निशाचरोंकी अवर्म देह दृष्टकर उनकी मुक्ति हुई, इसलिये पावन कहा। यथा—'निर्वाणशायक क्रोध जाकर भगति अवसहिं बस करी। ३। २६। 'एकदि धान प्राप्त हरि लीन्हा। हीन जानि तेहि निजपद दीन्हा ॥ वा० २०९।' (घ) रामयश तो सभी पावन है। समरयशमें जीवहिंसा होनेके कारण सन्देह किया जाता है कि वह पावन कैसे? पर यह यश तो और भी पावन समझना चाहिये, क्योंकि इसीमे तो सर्व धर्मोंका निर्वाह और प्रतिपालन हुआ। ऋषि स्वच्छन्द होकर यगादि कर सकें, नहीं तो मारीचादिके भयसे विश्वामित्र ऐसे महामुनि भी यज्ञ न कर पाते थे। (मा० प्र०)

४ 'मिलेउ महानद सोन' इति। (क) सोन एक प्रसिद्ध महानद है जो मध्यप्रदेशके अमर-कण्टककी अधितकका भूमिमे, नर्मदाके उद्गमस्थानसे दोन्हाई मील पूर्वमे निम्न है और उत्तरमें मध्यप्रदेश तथा सुन्दरखण्डमें होता हुआ पूर्वकी ओर प्रवाहित हुआ है और बिहारमें दानापुरमे दम मील उत्तर गङ्गामें मिला है। बिहारमें इस नदका पाट कोई द्वाई-तीन मील लम्बा है। वर्षाऋतुमे समुद्र-सा जान पड़ता है। इसमें कई शाखा नदियाँ मिलती हैं जिनमे कोइल प्रधान है। गर्मीमे इस नदमें पानी बहुत कम हो जाता है। इसका नाम 'मागघ' भी हो गया है।

गण्डकी नदी नैरालमे हिमालयसे निकलकर बहुत-सी छोटी नदियोंको लेती हुई पटनेके पास गङ्गामें मिलती है। इसमे काले रंगके गोल-गोल पत्थर निकलते हैं, जो शालग्राम कहलाते हैं।

(ख) 'महानद सोन'—वीरताके पावन यशको, अति उन्नत होनेमे, नदी न बहकर महानद योग्ये उपमित करने हैं। शोण महानद दक्षिण ऋक्षवान्से आकर गङ्गाजीसे मिली है, इसी भाँति यह पावन समरयश भी दक्षिण सिद्धाश्रमने आकर रामभक्तिके अन्तर्गत हो गया। अतः दोनों भाइयोंके पावन यशको महानद शोण कहा। (वि० वि०)

(ग) जब सरयूकाव्य रामसुयशसे भरा हुआ आकर भक्ति भागीरथीसे मिट ही चुका था, फिर समरयशको उससे अत्यन्त पृथक् करके शोणसे उपमित करनेका कारण यह है कि हममें वैरपावसे भजन करनेवालोंकी (निशाचरोंकी) कथा है। इसका भी मेल रामभक्तिसे हुआ, पर यह उस रामयशने एकदम पृथक् है, जिसने प्रेमाने भजन करनेवालोंको आनन्द ही-आनन्द है, और वैरसे भजन करनेवालोंको यावज्जीवन प्रेमका आनन्द नहीं होता बल्कि द्वेषसे जला करते हैं, अतः दोनोंको अलग-अलग कहना पड़ा। (त्रि० त्रि०)। वैरभावमे भजनेवालोंका वध ही किया जाता है।

(घ) सुधाकरद्विवेदीजी इस प्रकार अर्थ करने हैं कि 'उसमें लक्ष्मणरामका रणयश कुछ क्रोध होनेसे लाल वर्णका शोण महानद मिल जानेसे महापवित्र स्थान हरिद्वारसे भी अधिक पुनीत हो गया। युद्धमे रक्तकी धारा बहती है, समास-सहिताका इत्त-महीसे इतका दिया ही जाता है।

(४) मा० प्र०—मोनरी धारा बड़ी तीव्र है, भयावनी लगती है, वैसे ही समर बड़ा भयावन है । जैसे सोन नदीसे मगद-सी अपवित्र भूमि पवित्र हो गयी वैसे ही यद्यपि समर देखनेमें बड़ा भयावन है तथापि इस समरमें राक्षसों-की मुक्ति हुई । इस तरह शोणभद्र और समरयशकी एकता हुई ।

ऐसा जान पड़ता है कि मानस-परिचारिकाकार तथा प० रामकुमारजी महानदको 'सोन' का विशेषण मानते हैं । इसमें मानसमयङ्ककारकी शङ्काकी जगह भी नहीं रहती । इसीसे आगे भी सरयू और शोणभद्रके बीचमें गङ्गाका शोभित होना कहा । दूसरे, 'सानुज राम' कथनसे अनुजका यश पृथक् नहीं कहा गया । तीसरे, महानद और सोनभद्रसे यदि दो नद अभिप्रेत होते तो 'मिलेउ' एकवचनसूचक क्रिया न देते । चौथे, परम्परागतके पढ़े हुए मा० मा० कार एव श्रीनगोपरमहमजीने भी महानदको शोणका विशेषण माना है । पाँचवें, महानद पुँल्लिङ्ग है, गण्डकी स्त्रीलिङ्ग है । गण्डकी अभिप्रेत होता तो 'महानदि' लिखते अथवा 'गण्डकी' प्रसिद्ध शब्द ही रख देते । 'महानद' की जगह 'गण्डकी' बैठ भी जाता है । स्मरण रहे कि नद (पुरुष) सात माने गये हैं, शेष सब स्त्रीलिङ्ग माने गये हैं । यथा—'शोणासि-धुहिरण्याख्या कोकलोहितधर्धरा । शतद्रुश्च नदा सप्त पावना परिकीर्तिताः ॥' (देवलचक्राय । निर्णयमिन्धु परिनेष्ट २ श्रावण प्रकरण) । शोणभद्र, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, झेज्ज, घाघरा और ग्यास ये सात नद हैं । पुनश्च यथा—'गण्डक पुमि खड्गे स्यात् संख्याविद्याप्रभेदयोः । षष्ठ्यङ्गोऽन्तराये च गण्डकी सरिदन्तरे ॥' इति विद्वमेदिन्योः (अमर २ । ५ । ४)

जुग विच भगति देवधुनि धारा । सोहति सहित सुविरति विचारा ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—देवधुनि—देव + धुनि (= नदी । यह मरुत शब्द है) = देवनदी = गङ्गाजी ।

अर्थ—(शोण और सरयू) दोनोंके बीचमें गङ्गाजीकी धारा कैसी सुहावनी लगती है, जैसे जान और सुष्ठु वैराग्यके सहित भक्ति (शोभित हो) ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ 'यहाँ विचार ज्ञानका वाचक है । सरयू विरति है, मोनभद्र ज्ञान है, गङ्गा भक्ति है । जैसे सरयू और सोनभद्रके बीचमें गङ्गा, वैसे ही ज्ञान और वैराग्यके बीचमें भक्ति है । ऐसा कहनेका भाव यह है कि कीर्तिके सुननेसे वैराग्य होता है, समरयश सुननेसे ज्ञान होता है, अतएव लङ्काकाण्ड 'विज्ञानसम्पादिनी नाम सोपान है ।' ज्ञान-वैराग्यसे भक्तिही शोभा है । इसीसे तीनोंको जहाँ-तहाँ साथ कहा है । यथा—'कहहि भगति भगवत के सजुत ज्ञान विराग १ । ४४ ।' 'श्रुति समत हरिभगति पथ संजुत विरति विवेक । ७ । १०० ।'

नोट—१ त्रिपाठीजी अर्थ करते हैं—'दोनोंके बीचमें गङ्गाजीकी धारा सुविरति और विचारके साथ शोभित है ।' वे लिखते हैं कि—(क) यहाँ कार्यसे कारणका ग्रहण किया । 'विरति' से कर्मकाण्ड कहा, यथा—'धर्म से विरति' और 'विचार' से ब्रह्मविचारका ग्रहण किया । सन्तसमाज प्रयागमें जाकर भक्ति, कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड (ब्रह्म-विचार) से योग होता है । ब्रह्मविचारका सरस्वतीकी भाँति अन्त प्रवाह रहता है और कर्म तथा भक्ति प्रत्यक्ष दृष्टि-गोचर होने हैं । प्रयागसे होती हुई गङ्गाजी जब वहुत आगे बढ़ जाती है तब जानर सरयूका संगम होता है । अतः यहाँ भक्ति गङ्गाका विरति यमुना और ब्रह्मविचार सरस्वतीके साथ वर्णन करना पूर्णत उपयुक्त है ।

(४) 'जुग विच' इति । एक ओर तो उत्तरमें दक्षिण बहती हुई सरयू आयी, दूसरी ओर दक्षिणसे उत्तर बहता हुआ महानद शोण आया । बीचमें यमुना और सरस्वतीसे मिली हुई गङ्गाजीके पश्चिममें पूर्वके प्रवाहकी अद्भुत शोभा है । इसी भाँति एक ओरसे माधुर्यगुणयुक्त रामसुषम बह रहा है, दूसरी ओरसे ऐश्वर्यगुणयुक्त समरयशका प्रवाह आ रहा है, बीचमें वैराग्य और ब्रह्मविचारके साथ भक्तिकी अविच्छिन्न धाराकी अद्भुत शोभा है ।

२—'यहाँ भक्तिमें विरति और विचार क्या है ?' यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर श्रीजानकीदासजी यह देने हैं कि श्रीमनुजीने पहिले विचार किया कि 'होह न बिषय विराग भवन बसत भा भीष पस । हृष्य मरुत हुँस काय भेष नवद हरिभगति निज ॥ मा० १४२ ।'—यह जो हृष्यके शोभा यही 'विरति' है । और तत्पश्चात् जो 'वरपक्ष

राज सुतहि तब दीन्हा । नारि समेत गवन धन कीन्हा—यह वैराग्य है । पहिले विचार किया तब वैराग्य हुआ तब भक्ति (यही मत श्रीवैजनाथजीका है) । बाबा जानकीदासजीके मतानुसार यह अर्थ हुआ कि 'जैसे सरयू और गण्डाके बीचमें गङ्गा गोमित हैं वैसे ही सुन्दर वैराग्य और विचारके सहित भक्ति गोमित है । कीर्तिरूपा कविता सरयू और समर यशरूप गण्डाके बीचमें भक्तिगङ्गा ।'

३—कृष्णसिन्धुजी 'सुविरति विचारा' का अर्थ इस प्रकार करते हैं कि 'सुविरति' = सुष्ठु वैराग्य । (सु) विचार = सुष्ठु विचार । असत्का त्याग सुष्ठु वैराग्य है और सत्का ग्रहण सुष्ठु विचार है । बिना उनके भक्तिजी गोभा नहीं ।'

नोट—४ मा० म० 'जुग' से महानद गण्डकी और गोनका अर्थ करने हैं । अर्थात् इन दोनोंके मध्य सुविरति और विचारसहित भक्ति गंगा गोमित है । गण दक्षिणसे आकर जेठपुरके पास मिला और महानद उत्तमसे आकर रामचौराके बायें गंगामें मिला ।—परपराके पदे हुए मा० मा० कारने उस अर्थको 'अथवा' में गङ्गा और मा० म० के भावको इस तरह निर्वाह करनेकी चेष्टा की है कि 'काव्य सरयूको भक्तिगङ्गा निज उदरमें लेकर लगनलालके समरयशगोन और श्रीराधवममरयश गालग्रामी ये दोनोंके बीचमें दोनोंकी मर्यादाकी रक्षा करती हुई सनातन राज्ञी है । न तो भक्तिने रामसमरयशको दबाया और न लखनलालके समरयशको ही दबाया । चारों एकम भिन्न-भिन्न होकर गोभा देती और साथ ही समुद्रमें मिलती है अर्थात् रामरूपमें प्राप्त होती है ।'

त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी । रामसरूप सिंधु समुहानी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—तिमुहानी = तीन मुखवाली । = वह स्थान जहाँ तीन ओरसे नदिया आकर मिली हैं । तीन नदियोंका सगम होनेसे गङ्गाको तिमुहानी कहा । गङ्गामें पहले सरयू मिली फिर गण ।

अर्थ—तीनों तापोंको त्रास देनेवाली यह तिमुहानी गङ्गा रामस्वरूप सिन्धुकी ओर चली ॥ ४ ॥

नोट—१ 'त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी' इति । (क) जैसे तीन मुँहवाले मनुष्यको देखनेसे डर लगे वैसे ही तीन नदियोंके सगमपर तीव्र धारा भयावन लगती है । इसीसे 'त्रासक' कथा । त्रिविध = तीन प्रकारका अर्थात् दैहिक, दैविक और भौतिक । यथा—'दैहिक दैविक भौतिक तापा । ७ । २१ । १ ।' शारीरिक तप जैसे उबड़, खोमी, फोड़ा, फुन्सी इत्यादि रोग तथा काम, क्रोधादि मानसरोग दैहिक ताप है । देवताओं अर्थात् प्राकृतिक शक्तियों त्राहादि द्वारा जो बलेश होता है उसे दैविक ताप कहते हैं जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, विजरी गिरना, पाला इत्यादि । गर्व, विच्छू, पशु इत्यादिद्वारा जो दुःख हो वह भौतिक ताप है । इन्हींका दूसरा नाम आत्मात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक है ।

(ख) रघुवंश सर्ग ८ में श्रीसरयूगङ्गासगमके प्रभावका उल्लेख मिलता है । उस प्रसंगकी कथा इस प्रकार है—'श्रीदशरथजी महाराजकी माता इन्दुमती थीं जिनको 'अज' महाराज स्वयंवरमें जीतकर लाये थे । राजा दशरथकी बाल्यावस्थामें एक दिन नारद मुनि वीणा बजाते हुए आकाशमार्गसे निकले, वीणापरमें एक पुष्पमाला खिसकी और श्री-इन्दुमतीजीके हृदयपर गिरी जिससे उनके प्राण निकल गये । अज महाराज बहुत शोकग्रास्त हुए तब त्रिशिरसिने शिरस द्वारा उनको उपदेश कहला भेजा और बताया कि रानी इन्दुमती पूर्व जन्मकी आसरा है जो तृणचिन्तुद्विपिका तपोभग करनेकी गयी थी । ऋषिने मनुष्ययोनिमें जन्म लेनेका शाप दिया और प्रार्थना करनेपर देवपुण्डर्गनतक शापकी अवधि नियुक्त कर दी । देवपुष्पके दर्शनसे उसका शाप समाप्त हुआ । उस समय दशरथजी बहुत छोटे थे । आठ वर्षके पश्चात् श्रीदशरथजीको राज्यपर बिठाकर राजा अज उसी शोकसे व्याकुल श्रीसरयू-गंगा-सगमपर आये और वहाँ प्रायोपवेशन करके उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया । स्वर्गमें पहुँचनेपर इन्दुमतीकी वहाँ प्राप्ति हुई जो पूर्वमें अज अधिक सुन्दर थी । 'तीर्थे सोयव्यतिकरभवे जहनुं कन्यासरथबोर्देहत्यागादमरगणनालेख्यमामात्र सद्य । पूर्वाकाराधिकतररुचा संगत कान्तयासौ स्त्रीलागीरेश्वरमत पुनतन्दनाभ्यन्तरेषु ॥ १४ ॥' इस तीर्थका माहात्म्य स्कन्दपुराणमें यह लिखा है कि इस तीर्थमें किसी प्रकार भी जो देह त्याग करता है उसको अपने इष्ट वस्तुकी प्राप्ति होती है और आत्मरातका दोष नहीं

उमंगि अवध अबुधि कहीं आई । २ । १ ।' (ख) 'ढाँह भूप रूप तर मूला । चली विपत्ति वारिधि अनुकूला ॥' २ । ३४ ।' तथा यहाँ भी समुद्रमें मिलना कहा, यथा—'त्रिविध ताप त्रासक तिमिहानी । रामसरूप मिथु समुहानी ॥' (ग) मूल और सगम कहकर इस कीर्ति नदीका आदि और अन्त दोनों शुद्ध बनाये,* सुनते ही सुजन बना देती है और मनको पावन करती है । अथवा यहाँ यह दिखाया कि श्रोता सुजन हैं इससे सुजनके मनको पवित्र करती है, आप पवित्र हैं और अपने श्रोताको पवित्र करती है । मनकी मलिनता विषय है, यथा—'काई विषय सुकुर मन लागी । १ । ११५ ।' सुजनके मनको भी विषय मलिन करता है, यथा—'विषय यस्य सुर नर मुनि स्वामी । मैं पाँवर पसु कपि अतिकामी ॥ कि० २१ ।' (घ) 'पावन करिही' कहनेका भाव यह है कि अभी तो चली है, आगे पावन करेगी ।

नोट—पाण्डेजी भी यही भाव कहते हैं अर्थात् 'सुननेवालेको सुजन और उसके मनको पावन करेगी' । 'सुजन = अपने जन = सुन्दर जन ।' इस अर्थात् में 'अधिक अभेदरूपक' का भाव है । त्रिपाटीजी लिखते हैं कि गोस्वामीजीके दो श्रोता हैं—एक सुजन, दूसरा मन । अतः यहाँ 'सुजन और मन' दोनोंका ग्रहण है ।

बिच बिच कथा विचित्र विभागा । जनु सरि तीर तीर वनु बागा ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—विभाग = प्रकरण, प्रसङ्ग ।

अर्थ—इस कीर्ति सरयूके बीच-बीच जो विचित्र कथाओंके प्रकरण अर्थात् भिन्न-भिन्न प्रकारकी विचित्र कथाएँ कही गयी हैं वे ही मानो नदीके किनारेके पास-पासके वन-बाग हैं ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ (क) बीच-बीचमें कथाके जो विभाग हैं वे मानो सरिके तीर-तीर वन बाग हैं । बड़ी कथा वन है, छोटी कथा बाग है । (ख) यहाँ वाटिका क्यों न लिखी ? क्योंकि नदीके तीर वाटिका नहीं होती, मानस सरिके तीर वाटिका है, इसलिये वहाँ वाटिका भी दिखायी थी, यथा—'पुलक वाटिका वाग वन ।' (ग) वृक्षोंका दो बार वर्णन किया गया, एक तो 'कलमलतन तर मूल निकदिनि' में और दूसरे यहाँ वन-बागमें भी तब हैं । दो बार इससे लिखा कि 'कलमलतन तर ...' से करारके वृक्ष सूचित किये और यहाँ करारके ऊपर जो बाग-वनमें वृक्ष लगे हैं उनको बनाया । पहलेवालोंको उखाड़ती हैं और वन-बागको ललित करती हैं ।

वि० त्रि०—'विचित्र विभागा' इति । कथाका विभाग एक-सा नहीं है । 'सती मरत हरि सन बर मोंगा । जनम जनम सिवपद अनुरागा ॥' इसलिये सतीका पर्वतराजके घर जन्म हुआ और उन्होंने सर्वज्ञ नारदके उपदेशसे तपस्या की । नारद-मोहनी कथा इससे बिल्कुल नहीं मिलती । नारदजीको कामजयका अभिमान हुआ, अतः भगवान्से प्रेरित मायामयी मूर्ति विश्वमोहिनीपर वे मोहित हो गये । भानुप्रतापकी कथा इन दोनोंसे विलक्षण है । ये कपटी मुनिपर श्रद्धा करनेमें मारे गये । अतः 'विचित्र विभाग' कहा ।

नोट—१ (क) 'सरि तीर तीर' पद देकर सूचित करते हैं कि ये कथाएँ रामचरितमानसकी नहीं हैं किन्तु रामसुयशके प्रसङ्गसे कुछ दूरका सम्बन्ध रखते हैं । 'तीर' शब्द नदीसे अलग बाहर होना सूचित करता है । (ख) यहाँसे कीर्ति-सरयू और साक्षात् सरयूका रूपक कहते हैं । सरयूके तीर-तीर कुछ जलका स्पर्श किये हुए वन-बाग है, वैसे ही कीर्ति-सरयूके लोकमत, वेदमत दोनों तटोपर बीच-बीचमें विचित्र भाग-विभागकी कथाएँ हैं । वन-बागसे नदीकी शोभा, विचित्र कथा-विभाग से कीर्ति शोभित । (मा० प्र०) । (ग) सरयूतटपर पुर, ग्राम, नगर ही कथाएँ भी हैं ।

* उत्तररामचरितमें कहा है कि जिसकी उत्पत्ति ही पवित्र है, उसे और कोई क्या पवित्र करेगा ? जैसे तीर्थोंके जल और अग्निको पवित्र करनेवाला दूसरा नहीं है, यथा—'उत्पत्तिः परिपूतायाः किमस्याः पावनान्तरैः । तीर्थोदकं च बह्विध नान्यतः शुद्धिमर्हति ॥'

प्रश्न—श्रीरामचरितमानसमें ये कथाएँ कहाँ वर्णन की गयी हैं, उनमें कौन वन-भाग हैं और क्यों ?

उत्तर—(१) कीर्ति-संगृहण प्रसङ्ग शिवजीने उठाकर बल्लवरसी कथा, नारद-मोह, मानुप्रतापकी कथा, रावणका जन्म, दिग्विजय आदि कथाएँ कहीं, वे ही ये कथाएँ हैं। सातो काण्डोंमें वहाँ-वहाँ मुख्य रामचरितका प्रसङ्ग छोड़कर दूसरी कथाका प्रसङ्ग आया और उसकी समानिपर फिर मुख्य प्रसङ्ग चला वे सब 'बीच' की कथाएँ हैं। चरित्रकी कथा तथा नारद-मोह-प्रसङ्ग कमजोर छोटा और बड़ा भाग हैं। मानुप्रताप-कथा-प्रसङ्ग बड़ा है। रावणका जन्म, दिग्विजय, देवताओंने विचार-ये वेद-मत तीरके वन-भाग हैं। शिव-विवाहके उपरान्त जेवनार इत्यादि सब लोकमत तीरके वन-भाग हैं। उसी तरह सारे प्रसङ्गोंकी योजना कर ले, लौकिक प्रसङ्ग लोकमततीरके ओर वैदिक प्रसङ्ग वेदमत-तीरके वन-भाग समझ लें। (मा० प्र०)।

(२) सु० गंगानन्दालम्बी लिखते हैं कि सर्वामोह, सतीतनत्याग, नारदमोह, प्रतापमानु, रावणजन्म और दिग्विजय—ये कथाएँ विषम वनरूप हैं क्योंकि दुःखदायी हैं। याज्ञवल्क्य-भन्दाज-नवाद, पार्वती जन्म, तप और शिवजीसे विवाह, शिव-पार्वती-संवाद, मनुजावस्थाकी कथाएँ आगरूप हैं, फलही देनेवाली हैं। ये सब मिलकर आग्रह कथाएँ रामचरितके आरम्भ हैं। (पाँडेजी)।—(परन्तु म्वादको सग्रा वाट कर आये हैं ?)

(३) 'जेसे वन-भागने पशुपतिको आनन्द होता है वैसे ही हर-एक विषयकी कथासे हर-एक भावके लोगोंको आनन्द होता है।' (मा० त० वि०)।

(४) वनमें लोग भटक जाते हैं। सर्वाजी, नारदजी, मानुप्रताप आदि भी अपना गस्ता भूलकर भटक गये। श्रीमद्विज्ञानजन्म और म्वादमुचमनुजानरूपकी कथाओंमें कतिनेय-जन्म, रामचरितमानसकी कथा और ब्रह्मका अवतार आदि कहें हैं जिनमें सकारना क्रिया हुआ। यहाँ सुच-ही-बुद्ध हैं।

उमा महेश विवाह कराती। ते जलचर अगणित बहु भौंती ॥ ७ ॥

अन्वर्थ—बरात (न० बरवाचा) = विवाहके समय बरने साथ कन्यापक्षवालोंके यहाँ जानेवाले लोगोंका समूह जिनमें जाभाके लिये भोजे, दायी, चंढे, ऊँट या फुल्लवारी आदि भी रहती हैं। जो लोग बरातमें जाते हैं वे बराती कहलाते हैं।

अर्थ—श्रीपार्वती महादेवजीने विवाहके बराती ही (कीर्तिमंग्युके) बहुत भौतिके अगणित (अनगिनती) जलचर हैं ॥ ७ ॥

नोट—'जलचर बहु भौंती' उक्ति। नदीमें बहुत प्रजापति २५ विरगके बहुतसे जलचर होते हैं। जोड़-कोड़ भयानक होते हैं और जोड़-कोड़ सुन्दर भी, फिरीका सुन्दर बड़ा, फिरीका पेट, फिरीका सिर पेटके भीतर, इत्यादि। शिव-मग भयानक हैं, कथा—'जोड़ सुगहानि त्रिपुल सुग काह' ने 'देवता कति विपरीत बोलहिं बचन विचित्र विधि ॥ १। १३। ६।' ने १२ नक। ये भयानक जलचर हैं। विष्णु, ब्रह्मा आदि सुन्दर जलचर हैं। बराती बहुत भौतिके हैं और बहुत हैं, सुन्दर भी हैं और भयानक भी, यह समझा है।

वि० वि०—१ मासिक लोग देवताओंका वजन करते हैं, राजमिश्र लोग यज्ञ-गणसोंकी पूजा करते हैं और नामधिर लोग भूत-प्रेताकी पूजा करते हैं। मो इस ब्रह्ममें सभी देवता हैं, सभी मुख्य-मुख्य ब्रह्म, गणेश, भूत और प्रेत हैं। अतः बरात कथा है त्रैलोक्यके लिये इष्टदेवोंका समाज है। बर-जन्तुओंसे उपमा देकर यह भी दिखलाया है कि इन कविता-सरितमें मञ्जन करनेवालोंको इनमें जचकर रहना चाहिए, नहीं तो वे उदरस्थ कर लेंगे। अर्थात् इन्हें इष्टदेव मान लेनेमें इन्हींकी गति होगी, फिर श्रीरामपदकी प्राप्ति न हो सकेगी। यथा—'देवान् देवयज्ञो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामवि' (गीता), 'जे परिहरि हरि हर चरन अजहिं भुलन घोर। सिद्ध कह गति मोहि देव विधि' ॥ २। १६७।' शिवजीके भूत-प्रेतादि गण भी रामवशमें विहार करनेवाले हैं, फिर भी इनका दूरसे ही दर्शन सुखद है, इनमें भजन करनेके फेरमें न पड़े, नहीं तो श्रीरामभक्तिसे दूर निकल जायगा।

मानससरमें 'नवरस जप तप योग विरागा' जलचर थे और यहाँ महादेवजीके विवाहके वगतीनों जलचर वता रहे हैं। बात यह है कि यशके प्रचारके साथ-साथ गूढ़ विषय नहीं चल सकते। सरयू मणि तो श्रीमानसका प्रचार मात्र है। श्रीगोस्वामीजीके पहिले श्रीरामयशका प्रचार इतना अधिक नहीं था। यह तो उनके काव्य श्रीराम-चरितमानसके प्रचारका ही प्रभाव है कि श्रीरामकथाके विस्तारसे सभी परिचित हो गये हैं, अतः काव्यके प्रचारसे जिस भौति रामयशका विस्तार होगा उसी भौति उसमें वर्णित गूढ़ विषयोंका प्रचार नहीं हो सकता, अतः प्रचाररूपिणी सरयूसरके रूपकमें श्रीरामचरितमानसमें वर्णित अन्य विषयोंको छोड़कर केवल कथा भागमें ही काम लिया है।

रघुवर जनम अनन्द वधाई। भँवर तरंग मनोहरताई ॥ ८ ॥

अर्थ—रघुवर-जन्मपर जो आनन्द और वधाइयों हुई वे (कीर्तिनयके) भँवर और तरंगोंकी मन न लेनेजली शोभा हैं ॥ ८ ॥

नोट—१ यहाँ 'रघुवर' पदसे ग्रन्थकारकी सावधानता और चतुरता झलक रही है। यह शब्द केवल उन्हीं श्रीरामचन्द्रजीके साथ ही-साथ उनके तीन भ्राताओंको भी सूचित किया है। श्रीमद्गोस्वामीजीने इन जलजनों और माइयोंके लिये भी दो-तीन ठौर दिया है। जैसे—'चरनउँ रघुवर विमल जसु। अ० म०।' में रघुवर केवल श्रीभरतजी, अथवा श्रीरामचन्द्रजी और श्रीभरतजी दोनोंके लिये प्रयुक्त हुआ है। फिर 'मायामानुषरूपिणो नन्दगण। अ० म०।' में श्रीराम-लक्ष्मण दोनोंको 'रघुवर' कहा है। 'वाजत अवध गहनते आनन्द वधाण। नाम करन रघुवरनि के नृप मुदिन सोधाण ॥ गी० १। ६। १।' में भी आनन्द-वधाईके समय चारों माइयोंके लिये 'रघुवर' शब्द आया है। पुनः वहाँ—'नेकु बिलोकि धौ रघुवरनि। चारि फल त्रिपुरारि तोको दिण कर नृपघरनि ॥ परम्पर मेलनि धजिर उठि चलनि तिरि गिरि परनि। गी० १। २५। १-२।'।

२ (क)—आनन्द और वधाईको क्रमसे भँवर और तरंग कहा है। यहाँ क्यामख अन्तर है। आनन्द भँवर है क्योंकि मन जब आनन्दमें मग्न हो जाता है तब कुछ सुध-बुध नहीं रह जाती, आनन्द मनको अपने डुबा लेता है जैसे भँवरके चक्करमें पड़ जानेसे बाहर निकलना नहीं होता ८। श्रीदशरथजी आनन्दमें डूब गये—'दसरथ पुत्र जनम सुनि काना। मानहुँ ब्रह्मानन्द समाना ॥ १। १९३।' इत्यादि। भँवरम पटनेजला एरु ही स्थानमें चक्कर खाता रहता है। सूर्यभगवान्की यही दशा हुई थी यथा—'नाम दिवस कर दिवस भा मरम न जानहु कोइ। रथ समेत रवि थाकेउ निसा कवन त्रिवि होइ ॥ १। १९५।' जब देवता आका यह शब्द हुआ तब मनुष्योंकी क्या कही जाय।

(ख) मा० मा० काफ़का मत है कि 'भँवर' के उपर्युक्त भावमें विरोध पड़ता है। भँवरके चक्करमें डूबना दुःख है और वहाँ सुखदृश्यसे उपमा है। पर इस दीनजी समझमें यदा मनके मग्न हो जानेमें समता है, अन्य अङ्गोंमें नहीं। सम्भवतः इसी भावसे पाडेजीने लिखा है कि 'आनन्दका भँवर इतलिये करा है कि वह मनको अपनेमें डुबा लेता है।' देखिये—'कलिमल तृन तर मूल निकडिनि' में तृनोंका उखाड़ना दोष है, परन्तु कलिमलका उखाड़ना गुण है।

(ग) 'वधाई' तरंग है, क्योंकि लोग गाते-बजाते-नाचते हुए मगल द्रव्य लेकर चलते हैं। (सूरी)। 'वधाई' में भी आनन्दकी लहरे, विशेषकर सात्त्विक भावकी तरंगें उठती हैं। पुनः, वधाई वजती है, वैसे ही तरंगके उठनेमें शब्द होता है। पुनः, वधाईको तरंग कहा, क्योंकि वह बाहर-बाहर रहती है। जैसे तरंगमें पड़ा हुआ मनुष्य ऊपर ही ऊपर बहता है। वधाईका लय, यथा—'कहा बुलाइ वजावहु बाजा। १। १९३।', 'गृह गृह बाज वधाव सुभ प्रगटे सुखमाकठ। हरषवत सब जहूँ तहँ नगर नारि नर वृट ॥ १। १९४।' इत्यादि। (पाँ०)।

इन्हें जन्म-आनन्द-वधाईका प्रसंग 'अवधपुरी रघुकुलमनि राज। १। १८८। ७।' से 'अनुपम यालक देखेहि जाई। १। १। १९३। ८।' तक है।

३ जन्मके आनन्द-वर्षादकी उपमा 'मँवरनरगरी मनोहरता' से दी है। इस तरह 'जन्मके आनन्दोत्सवरी वर्षाद' ऐसा अर्थ अधिक सगत जान पड़ता है। आनन्दोत्सव मँवरनरगके विलासके समान नोह रहे है। पर प्राय सभी टीकाकारोंने ऊपर दिया हुआ ही अर्थ किया है।

दो०—वालचरित चहुँ बंधु के वनज विपुल बहु रंग ।

नृपराणी परिजन सुकृत मधुकर वारि विहंग ॥ ४० ॥

अर्थ—चारों भाव्यों (श्रीरामचन्द्रजी, श्रीमदनजी, श्रीलक्ष्मणजी, श्रीशत्रुघ्नजी) के वालचरित इस (जीनिखरू) में (गिरे हुए) बहुत रंगके बहुत-से कमल हैं। महाराज दशरथजी तथा रानियोंके सुकृत (उन कमलों-परके) भ्रमर हैं और कुटुम्बियोंके सुकृत जल-पक्षी हैं ॥ ४० ॥

नोट—१ वालचरित-प्रवरण 'सुनि धन जन सरवम सिव प्राना । वालकेलि रस तेहि सुख माना ॥ १ । १९८ । २ ।' ने प्रारम्भ होकर 'यह सब चरित कहा में नाई । १ । २०६ । १ ।' पर समाप्त हुआ ।

नोट—२ 'वनज विपुल बहुरंग' इति । वनज (वनज) = वन + ज = जलसे उत्पन्न = जलज, जलजात, कमल, यथा—'जय रामस वनज वन भानू । १ । २८५ ।' वन जलको कहते हैं । यथा—'बौधेय वननिधि नीरनिधि जगति मिथु वारीय । ६ । ५ ।' कमल चार रंगके होते हैं । 'मोह बहुंग कमल डुल मोहा । १ । ३७ । ५ ।' देखिये । वन बहुत भी चार है । 'कौन चरित किम रंगका कमल है ?' इसपर कुछ टीकाकारोंने अपने-अपने विचार लिखे हैं ।

(क) मानसदीपिकाकार वालचरितमेंसे इन चारों रंगके कमलोंके उदाहरण इस प्रकार लिखते हैं कि—
(१) 'देव पुगन सुनि मन लाई । आपु म्हाहि अनुजन्ह समुझाई ॥ १ । २०५ । ६ ।' श्वेत रंगके कमल है ।
(२) 'देवरावा मातहि निज अद्भुत रूप लखड । १ । २०१ । २०२ ।' तरुका चरित पीतरंगका कमल है । (३) 'जायसु मोगि करहि पुर काजा । १ । २०५ ।' अरुण कमल है । (क) 'पावन मृग मारहि जिय जानी । १ । २०५ । २ ।' वर नील कमल है ।

(ख) श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि 'हादयगमय वालचरित श्वेत कमल है, वीररसमय चरित पीत, रौद्ररसके चरित अरुण और रूप माधुरी-वर्णाले प्रसन्न शृङ्गाररसके चरित नीलकमल है। इनके उदाहरण क्रमसे ये दिये हैं—'भानि चने किलकन मुग १ । १०३ ।' 'मिलहि मेठ मरुन नृप लीला । सरतल वान धनुष अति सोहा । १ । २०२ ।' 'वन मृगया नित खेचहि जाई । १ । २०५ ।' 'जिह वीथिन्ह बिहरहि मय भाई । थकित होई सय लोग लुगाई ॥ १ । २०४ ।' इत्यादिने विचार्यन्त जो रूपकी माधुरी वर्णित है ।

(ग) नरेंद्र प० गमकुमारजीने ये श्लोक दिये हैं—'श्वेत पीत तथा नील रक्त चैव चतुर्विधम् । बाल्यं वैराग्यं युद्धं राज्यं चैव चतुर्विधम् ॥ एतल्लीलाप्रमाणं तु कथयन्ति मनीषिण ॥', 'माधुर्यैश्वर्यवात्सल्य कारुण्यं च चतुर्विधम् । लीलाञ्ज च रामस्य कथयन्ति मनीषिण ॥' अर्थात् पण्डित लोग कहते हैं कि बाल्य, विवाह, युद्ध और राज्यके चार क्रमशः श्वेत, पीत, नील और रक्त कमल हैं । अथवा माधुर्य, ऐश्वर्य, वात्सल्य और कारुण्य—ये चार भाव चार प्रकारके कमल हैं । परन्तु ये प्रत्येक भाव बाल, विवाह, युद्ध और राज्य चारोंमें आ सकते हैं ।

(घ) त्रिपाठीजी सारिक, गवमिक, तामसिक और गुणातीत चार प्रकारके चरितको चार प्रकारके क्रमशः (श्वेत, रक्त, नील और पीत) मानते हैं । उदाहरण क्रमसे, यथा—'तन की युति स्याम सरोरुह लोचन कज जी मन्त्रुल्लाह हरे । 'किलकन मोहि धरन जय धावहि । चलई भानि तव पूष डेखानहि ॥ आवत निकट हँसहि प्रभु भाजन रुदन कराहि । ॥ ७ । ७७ ।' 'आजु अनरसे हे भोर के पय पियत न नीके । रहत न बैठे ठाढ़े पालने सुलावनह ।' (गीतावली) 'देवरावा मानहि निज अद्भुत रूप लखड । रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि वार्यड ॥ २०१ ।' ने 'देवो आगति जो छोर ताही । २०२ । ४ ।' तक । मानसमेंसे सारिकका उदाहरण,

यथा—‘वेद पुराण सुनिर्दिष्ट मन लाई। आपु कहहि अनुजन्म समुझाई ॥ प्रातःकाल उठि न रघुनाथा। मातु पिता गुर नावहि माथा ॥ १। २०५।’ तामसका, यथा—‘वन मृगया नित खेलहि जाई।’ राजमक और उदाहरण, यथा—‘खेलहि खेल सकल नृप लीला ॥ १। २०४।’ इत्यादि।

(ङ) मानसपरिचारिकाकार तीन ही प्रकारके कमल मानकर लिखते हैं कि ‘वर्ण’ ‘वह्नुग’ पद दास्य, सख्य, वात्सल्य इन तीन रसोंके विचारसे दिया गया है। इनमेंसे दास्य धूम्र रंगका, मख्य पीतरंगका और वात्सल्य चित्ररंगका कमल है। इनके उदाहरणमें एक-एक चौपाई सुनिये। ‘बालचरित हरि चहुं धियि कान्हा। अति अनद दासन्ह कहैं दीन्हा ॥ १। २०३।’ यह दास्यरंगका चरित धूम्र-रंगका है। ‘बहु मग्न मँग लेहि विलाई। बल मृगया नित खेलहि जाई ॥ १। २०५।’ यह मख्यरंगका चरित पीतरंगका कमल है। और ‘भोजन करत बोल जय राजा। नहि आवत तजि बाल समाजा ॥ १। २०३।’ यह वात्सल्यरंग चित्ररंगका कमल है।

(च) मा० मा० ने मा० प्र० के ही भाव दिये हैं, भेद केवल इतना है कि दास्य, वात्सल्य और सख्य रसमय चरित्रोंको इन्होंने क्रमसे रक्त (क्योंकि ये बहुत ही), पीत और नील रंगमें (जो सबसे कम हैं) कहा है।

नोट—३ ‘नृप रानी परिजन सुकृत’ इति। (क) बालचरितरूपी कमलको भ्रमर अथ विलोकि पुष्पोंन यह फलभोग है उनको कहते हैं। ‘नृप’ ने यहाँ श्रीदशरथजी मन्थरा और रानीसे उनकी शीमन्दादि रानियों अभिप्रेत हैं क्योंकि बालचरितका रसास्वादन इन्हींको मिला। (ख) हमने यथागत अलंकार है अर्थात् नृपरानी और परिजनके सुकृत क्रमसे मधुर और पनी है। नृपरानीके सुकृत मधुर और परिजनके सुकृत जलपक्षी है।*

४ ‘सुकृत मधुर’ इति। (क) सुकृतको भ्रमर कहा क्योंकि यह पुष्पोंका फल है कि वात्सल्य रसमें पने हुए राजा रानी चारों भाइयोंका लालन पालन-पोषण, सुखचुम्बन इत्यादि आनन्द लट रें। ऐसे भ्रमर कमलका स्पर्श करता है, रस चूसता है, इत्यादि यथा—‘कर पद मुग्न चपु कमल लमत लपि लोचन जग भुलावत ॥ गी० १। १। १०। १।’, ‘पुन्य फल अनुभवति सुतहि विलोकि दसरथघरनि ॥ गी० १। २४। ६।’, ‘दमय्य सुत मनीष विरचनि रूप करह जनु लाग ॥ गी० १। २६। २।’, ‘दमय्य सुकृत राम धरे देखी ॥ १। ३१०।’, ‘जनु पाग महि-पालमनि क्रियन्ह सहित फल चारि ॥ १। ३२५।’ ‘सुकृती तुम्ह समान जन माहीं। भयउ न ठे कोउ तनैउ नाहीं ॥ तुम्ह ते अधिक पुन्य बड काके। राजन राम सरिस सुत जाके ॥ १। २९०।’,

(ख) भ्रमर कमलका अधिक स्नेही है, कमलके मकरन्दका अधिक पान करी करता है। राजारानीकी बालचरितका विशेष सुख हुआ, अतः इनके सुकृतको मधुर कहा। माता-पिताकी अपेक्षा परिजनका सुकृत और सुख थोड़ा है, इसीसे इसको जलपक्षीकी उपमा दी। (सू० प्र० मिश्र)। दम्पतिको जन्मसे ही मुन भिन्न करता है और परिजनको बड़े होनेपर सुख मिलता है, यथा—‘बड़े भये परिजन सुखदाई।’ अतः पक्षीको मधुर और दूधरे-को जलपक्षी कहा।

* प्रायः समस्त टीकाकारोंने ‘सुकृत’ को ही ‘मधुर’ और ‘वारिविहग’ माना है पर श्रीनगे परम-हंसजी इस मतका खण्डन करते हैं। वे लिखते हैं कि ऐसा अर्थ करनेसे कई दोष उपस्थित हो जाते हैं। प्रथम यह कि जैसे कमल भोग है और मधुर भोक्ता, वैसे ही बालचरित भोग है और राजा-रानी भोक्ता है न कि उनके शुभ कर्म। कर्म भोक्ता हो ही नहीं सकता, कर्मोंका कर्ता भोक्ता होता है, यथा—‘करै जो कर्म पाव फल सोई। निगम नीति अस कह सब कोई ॥’ अतः सुकृतको भोरा बनाना वेदविरुद्ध है। पुनः जब बालचरित कमल है तो उसका सुख अनुभव करनेवाले माता पिता भ्रमर हैं, यह सुख दम्पतिको हो रहा है न कि उनके सुकृतको। इसी प्रकार ‘परिजन सुकृत’ का अर्थ परिजनके सुकृत करनेसे भावविराग उपस्थित हो जाता है। इसका अर्थ है ‘सुकृती परिजन।’—इस प्रकारका उत्तरार्थका अर्थ हुआ—‘राजारानी मधुर हैं और सुकृती परिजन जलपक्षी हैं।’

स्वयंवर उसी कन्याका होता है जिसके रूपलावण्यादि गुणोंकी ख्याति भ्रसारमें फेरी जाती है और अनेक राजा उसको व्याह्मनेके लिये उत्सुक हो उठते हैं। अतः बहुत बड़े विनाशकारी युद्धके चरानेके लिये यह किया जाता है। इच्छास्वयंवर वह है जिसमें कन्या अपने इच्छानुकूल जिसको चाहे जयमाल डालकर व्याह ले। जयमाल तो इच्छा-स्वयंवर और पणस्वयंवर दोनोंमें ही पहनाया जाता है। जयमालस्वयंवर अलग कोर्ट स्वयंवर नहीं है। दमयन्ती नल विवाह और गङ्गा शीलनिधिकी कन्या विष्णुमोहिनीका विवाह (जिसपर नारदजी मोहित हो गये थे) 'इच्छास्वयंवर' के उदाहरण हैं। पण (प्रतिज्ञा) स्वयंवर वह है जिसमें विवाह किसी प्रतिज्ञाके पूर्ण होनेहीसे होता है, जैसे राजा द्रुपदने श्रीद्रौपदीजीका पणक्रम प्रतिज्ञा स्वयंवर किया। इसी प्रकार श्रीजनक महाराजने श्रीसीताजीके लिये पणस्वयंवर रचा था। यथा—“पन परक्रम प्रतिज्ञा स्वयंवर किया। इसी प्रकार श्रीजनक महाराजने श्रीसीताजीके लिये पणस्वयंवर रचा था। यथा—“पन

विदेह कर कहिहि हम भुजा ठठाइ बिमाल ॥ १ । २४९ । - ‘सोई पुरारि कीउहु कठोर । राज समाज धाज जोइ सोरा ॥ त्रिभुवन जय समेत बैदेही । दिनहि विचार गए हठि तेही ॥’ श्रीरामजीने धनुषमें तीरझर उन्द्रे व्याहा। यथा —‘रक्षा विवाह चाप आधीना’। दृढतही धनु अपुख निबाहू ॥ १ । २८६ । कुछ महानुभाव इसके पूर्व पुष्पाटिका प्रसन्नके ‘निज विवाह चाप आधीना’। दृढतही धनु अपुख निबाहू ॥ १ । २८६ । कुछ महानुभाव इसके पूर्व पुष्पाटिका प्रसन्नके ‘निज अनुरूप सुभा घर मोंगा’ एवं ‘बली राखि दर सफ़मल मूरति’ इन वाक्यासे यहाँ इच्छा-स्वयंवर होना भी कहते हैं।

परन्तु इसकी पूर्ति 'प्रतिज्ञाकी पूर्ति' पर ही सम्भव थी, इसलिये इसे पणस्वयवर ही कहेंगे। शिवधनुषके तोलनेपर ही जयमाल पहनाया गया।

२ 'कथा सुहाई' इति। अन्य स्वयवरोकी कथासे इसमें विशेषता है। यह केवल धनुषभङ्गकी ही कथा नहीं है किंतु इसमें एक दिन पहले पुष्पवाटिकामें परस्पर प्रेमावलोकनादि भी है और फिर दूसरे ही दिन उन्हींके हाथों धनुर्भङ्गका होना वक्ता-श्रोता-दर्शक सभीके आनन्दको दुवाला कर देता है, सप्त जय-जय कर कर उठते हैं—'राम बरी सिय भजेउ चापा', अतः 'सुहाई' कहा। दूसरे, श्रीरामकथाको 'सुहाई' कह आये हैं, यथा—'कहउँ कथा सोइ सुखद सुहाई' अथ श्रीसीताजीकी कथाको 'सुहाई' कहा। सीयस्वयवरकथा वस्तुतः श्रीगीताजीकी कथा है। (वि० त्रि०)। तीसरे, ऊपर 'रघुवरजन्म' कहा और यहाँ 'सीयस्वयवर' कहा, क्योंकि पुत्रका जन्म सुखदायी होता है और कन्याका विवाह। लोकमें जन्ममें विवाह कहीं सुन्दर माना जाता है, उसे 'सीयस्वयवर कथा' को 'सुहाई' कहा। (रा० प्र०)।

३ 'सो छवि छाई' का भाव यह है कि सीयस्वयवरकथामें ही रामयगमें भरी हुई इस कविताकी गोभा है, यथा—'विश्व विजय जसु जानकि पाई'। सीयस्वयवरकथामें युगलमूर्तिका छविवर्णन भरा पड़ा है, बीना वार 'छवि' शब्दकी आवृत्ति है। यहाँकी झोंकीमें 'महाछवि' शब्दका प्रयोग हुआ है। यथा—'नगनिग मजु महात्रि छाए। १। २४४।', 'छविगत मय महाछवि जैसे। १। २६४।' ग्रन्थकार कहते हैं कि छविका भाग भाग यहीं है। यथा—'दूल्हा राम सीय दुलही री "सुखमा सुरभि मिंगार छोर दुहि मयन धर्मियमय कियो हे दही री। मथि माखन सियराम सँवारे मकल भुवन छवि मनहुँ मही री। गी० १। १०४।' अतः कविनामस्मिन्की छवि सीयस्वयवर ही है। (वि० त्रि०)

४ प० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'सरित सुनावनि' कहनेका भाव यह है कि कीर्ति-नदी तो दायं सुनावनी है, कुछ 'सीय-स्वयवर' की कथाके कारण सुनावनी नहीं हुई। उस कथासे कुछ उसकी गोभा नहीं हुई। स्वयवरकी कथा ऐसी है कि जैसे कोई स्वरूपवती स्त्री शृङ्गार करे, वैसे ही इस सुनावनी नदीकी छवि है। स्वयवरकथा कीर्ति-नदीका शृङ्गार है।

५ (क) 'सीय स्वयवर'—प्रकरण कहींमें कहाँतक है इसमें मतभेद है। किसीका मन है कि 'तब मुनि सावर कहा बुझाई। चरित एक प्रभु देखि जाई ॥ धनुषजग्य मुनि रघुकुलनाथ। १। २१०। १।' ने यह प्रकरण प्रारम्भ हुआ, और किसीके मतानुसार 'सीय स्वयवर देखि जाई ॥ १। २४०। १।' ने तथा किसीने मतसे 'यह सब चरित कहा मैं गाई। आगिलि कथा सुनहु मन लाई ॥ १। २०६। १।' से हुआ है। (ज)—प० रामकुमारजीके मतानुसार स्वयवर-प्रसङ्ग 'तदपि जाइ तुम्ह करहु भव जथा चम व्यवहार। १। २८६। तरु है और कुछ महानुभावोंके मतानुसार 'रघुवर डर जयमाल०। २६४।', अथवा, 'नैतम तिय गति सुरति ॥ २६५।' पर यह प्रकरण समाप्त हुआ है। (मा० प्र०)। (ग) मेरी समझमें 'आगिलि कथा सुनहु मन लाई। १। २०६। १।' से अथवा महर्षि विश्वामित्रजीके साथ श्रीअयोध्याजीसे जानेके समयमें अर्थात् 'पुत्रपतिह दौड दार चले सग मुनि-भय-हरन। १। २०८।' से 'सीय-स्वयवर' की भूमिका समझनी चाहिये। (घ) मा० प्र० कार कहते हैं कि 'दश दोहा पुष्पवाटिका प्रकरणकी कथा मानस सरके प्रकरणमें 'राम सीय जस सलिल सुधा सम।' के साथ है और किंचित्-किंचित् जल-गुणके साथ कहेंगे। यह गुण तो जलके साथ ही रहता है।' श्रीपाण्डेजीका मत है कि कुत्तवारीकी कथा ही श्रीजानकीजीके स्वयवरकी कथा है (क्योंकि स्वयवर ढूँढकर हृदयमें उसे पतिरूपसे रखना यहाँ ही पाया जाता है और आगे तो प्रतिज्ञा एवं जयमालस्वयवर है। केवल 'सीय स्वयवर' यही है) जो इस नदीकी गोभित छवि है। इसे छवि कहकर जनाया कि कविना-सरिनामें पुष्पवाटिकाकी कथा सर्वोपरि है, इसीसे इसे नदीका शृङ्गार कहा। (खर)

वैजनाथजी—श्रीअयोध्याजीमें श्रीसरयूजीकी विशेष गोभा है। तीरपर सतोंके निवासश्रम, तुलसी पुष्पादिके

वृक्ष, ठाकुरदाग, पत्थरके बुर्ज, साफ सीढ़ियाँ और उनपर निर्मल बालकी तरंगें इत्यादि छवि छा गयी हैं। वैसे ही श्रीमङ्गोरीजीके स्वरवरणी कथा—जनकपुत्रवर्णन, बबलवाम, 'मणि-पुरट-पटादि' तीरके मन्दिर हैं, प्रेमीजन साधु हैं, रगभूमि दिव्य घाट है, प्रभुकी मत्र लीला बल है, किङ्गोरीजीकी लीला बलभी अमलना है, फुलवारी रगभूमिम परस्पर प्रेमावलोकन अगाधता है, उपमा तरंगे हैं, श्री-पुरुष-मुलसी-पुष्प-वृक्ष, इत्यादि—श्रीर्नि=सरिताकी सुहावनी छवि छा गयी है।

मुधान्द्रिवेदीजी—स्वरवरकथानकी रामबाहुबलसागरमें मिलनेने पतिसयोगसे वृत्त हुट्टे। वह सागर भी अपनी प्रियाने मिलनेकी लालसासे ऐसा लहगाया कि धनुषरूप बड़े जहाजको भी तोड़ डाल। इसीपर २६१ वाँ टोहा कहा है—
'मकर चाप जहाज मानार रघुवर बाहुबल । . '

नदी नाव पटु प्रश्न अनेका । केवट कुशल उत्तर सविवेका ॥ २ ॥

शब्दार्थ—पटु=विचारप्रबल । = 'विचारवानोंके । = चतुर, कुशल, प्रवीण । अथवा, पटु=सुन्दर, मनोहर, यथा—'रघुपति पटु पालकी मँगाई', 'पादार्थे पटु पालने मिसु निरगि मगन मन मोंड' । पुनः, पटु=स्फुट, प्रकाशित । प० ग० कु० के पुराने खरोंमें 'पटुसा अर्थ 'उल्लङ्घित' दिया है, यथा—'प्रज्ञ उमा के महज सुझाई । छलविहीन सुनि ', 'लज्जितन बचन रुते छलहीना०' । 'पटु' मस्कृत शब्द है। कुशल=अच्छा, समर्थ, प्रवीण, चतुर, यथा—'पर उपदेश उमल पटुनेन' ।

अर्थ—अनेक 'पटु' प्रश्न इस सुनीनि सग्य-नदीकी नावे हैं और उनके विवेकसहित पूर्ण रीतिसे उत्तर नावके चतुर नेवट हैं ॥ २ ॥

नोट—१ प० रामकुमारजी लिखने हैं कि अनेक प्रश्न हैं, अनेक नावे हैं, अनेक केवट हैं। जैसा प्रश्न वैसी नाव । और वैसे ही कुशल उत्तरगणी केवट । 'कुशल' शब्दका भाव यह है कि सब प्रश्नोंके उत्तर रामायणमें पूरे उत्तर हैं। उत्तर न देने वनना ही नावना डूबना है सो यहाँ नव उत्तर पाए गये हैं, कोई नाव नहीं डूबी। श्रीपञ्चाजीजी लिखते हैं कि—'पटु' में उन चतुर जिनसे तात्पर्य है जो मिथिलापुरके शरोनेमें बैठे हुई रघुनाथजीका वृत्तान्त पूछ रही हैं। उनके प्रश्न नाव हैं। उत्तर देनेमें जो युक्तियों कुशल हैं, जिन्होंने विवेकमयुक्त निबधू-उधारनादि प्रभाव सुनाकर निस्सन्देह किया, उनके उत्तर केवट हैं।' प० रामकुमारजीका मत है कि 'यहाँ प्रश्नोत्तर स्वरवरना प्रकरण नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में किसीना प्रश्नोत्तर नहीं है। [नोट—जहाँ उत्तर नहीं वन पड़ा है, वह प्रसङ्ग 'कुशल केवट' नहीं है और न वह यहाँ अभिप्रेत है]

प्रश्न और उनके उत्तरोंके उदाहरण,—(१) 'कहहु नाथ सुन्दर नौड बालक । सुनिबुलतिलक कि रूप-लुङ्गपालक ॥ १ । २१६ । १ ।' इत्यादि । इस प्रश्नका कुशल उत्तर 'कह सुनि विहमि कहहु नृप नीका । बचन तुम्हार न होइ अलीना ।' से 'मम गलेउ मव सापि जा । २१६ । १' तक । (२) 'कोटि मनोज लजावनि हारे । सुमुनि कहटु को बाहि तुम्हार ॥ २ । २१७ । १ ।' ग्रामवासिनीके इस प्रश्नका उत्तर 'तिन्हहिं बिलोकि बिलोकति धरनी । दुहुं सजोच मनुचति बरवरनी ॥ ' महज सुभाय सुभग तन गोरे । नासु लखनु लघु डेवर मोरे ॥ बहुदि बदन बिधु अचल बाँकी । पिय तन चितह मोंह करि बाँकी ॥ खजन मजु तिरीछे नयननि । निज पति कहेउ तिन्हहिं सिय सचननि ॥'—किन्तु कुशल और पूर्ण है कि सुनकर 'मई सुदित सब ग्राम बधूटी । ररुन्ह राय रासि जनु ल्यों ॥ अति सप्रेम मिय पाथे परि ॥ ११७ । १' (३) 'अज जहँ राटर आयसु होई । सुनि उदवेगु न पावै कोई ॥ ' अम जिय जानि कहिय मोह शर्क । मिय सोमिति सहित जहँ जाऊँ ॥ तहँ रचि रहिर परन वृन माला । वासु करौ कछु काल कृपाला ॥ २ । १२६ । २-६ ।'—श्रीरामजीके इस प्रश्नका उत्तर महापि वात्मीमित्रीने क्या सुन्दर दिया है, प्रथम तो उत्तरकी भूमिका ही सुन्दर है—'माउ माउ बोले सुनि जानी' से 'जम काछिय तम चाहिय नाचा । २ । १२७ । ८ ।' तक, फिर 'पूछेहु मोंहि कि रहौ कहुँ मे पूछत मकुचाउँ । जहँ न होउ तहँ देहु कहि तुम्हाहिं देलावौं ठाउँ ॥ १२७ । १' से 'बसहु निगतर तानु मन मो राटर निज गोहु । १३१ । १' तक, फिर 'कह सुनि सुनहु आनुकुलनाथक' से 'चित्रकूट महिमा अमिब

कही महासुनि गाह । १३२ ।' तक । उत्तर कितना सुन्दर है, कि प्रश्नकर्ता प्रसन्न हो गया—'यचन सप्रेम राम मन भाए ।' (४) श्रीभरतजीसे श्रीरामजीका प्रश्न—'नाथ कहिय हम केहि मग जाही । २ । १०९ । १ ।' और उसका उत्तर 'सुनि मन बिहसि राम सन कहही । सुगम नरुल मग तुम्ह कहँ अहही ॥' कितना सुन्दर और पूर्ण है । (५) अरण्यकाण्डमे श्रीलक्ष्मणजीके प्रश्न और श्रीरामजीका उत्तर जो 'श्रीरामगीता' नामसे प्रसिद्ध है, १३ । १४ । ५ ।' 'मैं पूछउँ निज प्रभु की नाई' से 'भगति जोग सुनि अति सुख पावा । १७ । १ ।' तक यह प्रसङ्ग है । (६) श्रीशबरीजीसे प्रश्न—'जनकसुता कह सुधि भामिनी । जानहि कहु करियर भामिनी ॥' और उसका कुशल उत्तर 'पपासरहि जाहु रघुराई । तहँ होइहि सुग्रीव मिताई ॥ सो सब कहिहि देव रघुबीर । जानतहँ पूछहु मति-धीरा ॥ बार बार प्रभु पद सिरु नाई । प्रेमसहित सब कथा सुनाई ॥ ३ । ३६ । १०-१४ ।' (७) श्रीनारदजीके प्रश्न—'राम जबहि प्रेरेउ निज माया । मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया ॥ तव विवाह मैं चाहँ कीन्हा । प्रभु केहि कारन करै न दीन्हा ॥ ३ । ४३ । २-३ ।', तथा 'सतन्ह के लच्छन रघुवोरा । कहहु नाथ भव संजन भीरा ॥ ३ । ४५ । ५ ।' और उनके उत्तर 'सुनु सुनि तोहि कहउँ सहरोसा । ३ । ४३ । ४ ।' से 'ताते कीन्ह निवारन सुनि मैं ४४ ।' तक, यथा—'सुनु सुनि सतन्ह के गुन कहऊँ । ४५ । ६ ।' से ४६ (८) तक । उत्तर सुनकर 'सुनि तन पुलक नयन भरि आए । ४५ । १ ।' और 'नारद सुनत पद पकज गहे । ४६ ।' (९) क्रिष्णधामे श्रीहनुमान्जीका प्रश्न श्रीरामजीसे 'को तुम्ह न्यामल गौर सरीरा ।' । ४ । १ । ७ ।' ने दोहा तक और उसका उत्तर 'कौसलेम दशरथ के जाए ।' से 'आपन चरित कहा हम गाई ।' और साथ ही प्रश्न 'कहहु विप्र निज कथा बुझाई' और हनुमान्जीका कुशल उत्तर । सुग्रीवजीसे श्रीरामजीका प्रश्न और उनका उत्तर—'कारन कवन बम्ह बन मोहि कहहु सुग्रीव । ४ । ५ ।' से 'तदपि सभौत रहउँ मन माही' तक । बलीका प्रश्न—'अवगुन कवन नाथ मोहि मारा' और उसका उत्तर । ४४ । ९ । ५-१० । जाम्बवान्जीसे हनुमान्जीका प्रश्न—'जामवत मैं पूछउँ तोही । उचित मियावनु दीजहु मोहो ॥' और उसका उत्तर 'पतना करहु तात तुम्ह जाई' से 'परम पद नर पावई' तक ४ । ३० में । (१४)—सुन्दरमें श्रीविभीषणजीका प्रश्न और हनुमान्जीका उत्तर 'विप्र कहहु निज कथा बुझाई । ५ । ६ । ६ ।' से दोहा ७ तक । श्रीसीताजीके प्रश्न—'नर वानरहि सग कहु कैसे', 'कपि केहि हेतु धरी निदुराई', 'हैं सुत कपि सब तुम्हहि समान । और हनुमान्जीके उत्तर । हनुमान् रावण-सवाद भी रावणके प्रश्नसे प्रारम्भ होता है । सबके उत्तर पूरे-पूरे हनुमान्जीने दिये । श्रीरामजीके प्रश्न श्रीहनुमान्जीसे—'कहहु तात केहि भाँति जानकी । ५ । ३० । ८ ।', 'कहु कपि रावण पालित लका । केहि विधि दहेड दुगं अति बका ॥ ३३ । ५ ।' और उनके उत्तर । इसी तरह लकाकाण्डमे सुबेल-पर्वतपर श्रीरामजीके प्रश्न और सुग्रीवादि सत्राके उत्तर । अङ्गद-रावण-सवादमे रावणके प्रश्नोके कुशल उत्तर अङ्गदने जो दिये हैं । विभीषणका प्रश्न—'नाथ न रथ नहिं तन पड जाना । केहि विधि जितव वीर बलवाना ॥' और उसके उत्तरमे 'विजय धर्मरथ' का प्रसंग । दोहा ७९ में । और उत्तरकाण्डमे श्रीभरतजीके प्रश्न हनुमान्जीसे,—'को तुम्ह तात कहाँ ते आए' इत्यादि, 'कहु कपि कबहुँ कृपाल गोसाई । सुमिरहिं मोहि दास की नाई ॥ और उनके उत्तर दोहा २ में । श्रीभरतजीका प्रश्न—'सत असंत भेद बिलगाई । प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई ॥' और श्रीरामजीका उत्तर दोहा ३७ (५) से ४१ तक ।

इसी तरह जहाँ-जहाँ प्रश्न है और उनके कुशल उत्तर है वे ही प्रसंग यहाँ नाव और केवट है ।

त्रिपाठीजी—यात्रियोंके सुमीनेके लिये नदियोंमे अनेक सुन्दर सुन्दर बड़ी-बड़ी नौकाएँ होती हैं । (१) कुछ ऐसी होती हैं जो इस पार और उस पार आया-जाया करती हैं, (२) कुछ ऐसी होती हैं, जो निश्चित स्थानोंपर जानेके लिये छूटती हैं, (३) कुछ ऐसी होती हैं जो सहायक स्रोतोंसे आ जाती हैं (४) और, कुछ छोटी ऐसी होती हैं, जो कार्य-विशेषके लिये छूटा करती हैं । कहना नहीं होगा कि चौथे प्रकारकी नाव असंख्य होती हैं । जिस प्रकार नदीमें नाव होती है, इसी प्रकारसे कवितासरित्मे प्रश्न ही नाव है, उसी प्रश्नका सहारा लेकर ही निर्दिष्ट स्थानकी प्राप्ति होती है—विषयविशेषका ज्ञान होता है । इस कविता एव सरित्मे भी उपर्युक्त चारों प्रकारोंकी नावें हैं । दो प्रश्न भार

ढाजके, बारह प्रश्न उमाके और बारह प्रश्न गरुड़के हैं। कुल चौबीस प्रश्न प्रश्न हैं। छोटे-छोटे प्रश्न प्रश्नोंमें अनेक आये हैं, उनकी संख्याकी आवश्यकता भी नहीं है।

भरद्वाजजीके मुख्य प्रश्न 'राम कवन प्रभु पूछौ तोही। भयेउ रोषु रन रावतु मारा ॥ प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ ॥ १।४६।' और 'जैने मिटै मोह भ्रम मारी। कहहु मो कथा नाथ विस्तारी ॥' ये हैं। इनमेंसे पहली नाम पहले प्रश्नकी है अर्थात् लोक और वेद दोनों कुलमें विचरती है और दूसरी नाम दूसरे प्रकारकी है अर्थात् नदीके उद्गममें लेकर मुहानेतक उमसा संचार है।

उमाने आठ प्रार्थनाएँ की हैं। इनके उत्तरमें शिवजीने समझाया है। ये भी एक प्रकारके प्रश्नोत्तर कहें जा सकते हैं। उन्हें पहले प्रकारका प्रश्न समझिये। फिर उनके आठ प्रश्न 'प्रथम सो कारन कहहु विचारी। ११०।४।' से 'प्रजा सहित रघुवर्मनि किमि गवने निज धाम। ११०।' तक दूसरे प्रकारकी नावें हैं और बीच चार तीसरे प्रकारकी हैं। फिर उमाके छ प्रश्न ('सो हरिभगति काग किमि पाई। ७।५४।८।' से 'तेहि केहि हेतु काग सन जाई। सुनी कथा ॥ ७।५५।४।' तक), गरुड़जीके चार प्रश्न 'कारन कवन वेह यह पाई। ७।९४।३।' से 'कारन कवन सो नाथ सत्र कहहु सहित धनुराग। ९४।' तक एवं 'ज्ञानहि भगतिहि अंतर केता। १७।११५।'—ये सत्र प्रश्न तीसरे प्रकारकी नावें हैं। गरुड़जीके अन्तिम सप्त प्रश्न 'सप्त प्रश्न मम कहहु बखानी। ७।१२१।२-७।' चौथे प्रकारकी नावें हैं।

'इतर सवियेका' इति। इसमें जनाया कि सत्र प्रश्नोंके उत्तर विवेकसहित दिये गये हैं। जहाँ विवेकसहित न गालस हो वहाँ समझना चाहिये कि भाव ठीक तरहसे समझमें नहीं आया।

नोट—२ मा० मा० कार इमपर लिखते हैं कि 'परंतु क्रममें चरित्रका वर्णन हो रहा है। इसपर विचार करना चाहिये। राम, बालचरित, स्वयंवर, इसके बाद समस्त रामायणमें जो प्रश्न हैं और उनके उत्तरका उदाहरण देना आवश्यक है, क्योंकि आगेकी चौपाईमें वर्णन है कि उन प्रश्नोत्तरोंको सुनकर उसका कथन करना ही उन नावोंपर चढ़कर पथिकगण जानेवाले हैं। उनके पश्चात् परशुरामजीका क्रोधित होना नावोंका घोर धारामें पड़ना है परंतु उस घोर वागमें नावें बचकर घाटमें लग गयीं, यहाँ श्रीरामजीका वचन उसे घाटमें लगाना है। इस प्रकारसे प्रकरणका विधान क्रमशः प्रगट्तीके समझा हो सकता है।' प्रश्नोत्तरके उदाहरण ये हैं—(क) महारानी सुनयनाका कथा सविनोद—'रामहि प्रेम समेत लगि सनिह सहस्रप बुलाह। सीतामातु मनेह बस वचन कहे धिलगद ॥ १।२५९।' से 'भूष मयानप सकल विरानी। २५६।५।' तक प्रश्न है, इसका उत्तर 'बोली चतुर सगी सुनानी से 'मायी वचन सुनि भइ परतीती। २५७।३।' तक है। (ख) धनुष दृष्टनेके प्रथम राजाभावा वचन—'तारेहु धनुष व्याहु भवगाहा। विनु तारे को कुञ्जोरि बिगाहा २४५।६।' से 'एक बार कालहु किन होऊ ' तक प्रश्न है, जिसका उत्तर 'यह सुनि अपर भूप सुसुकावे' के बाद 'सीय बिगाहवि राम । २४५।' से 'करहु जाइ जा कहँ जोह भाया' तक उत्तर है। और, (ग) धनुर्भंगके बाद 'लेहु छवाइ सीय कह कोऊ। २६६।३।' से 'जातहु ममर सहित दोउ भाई' तक प्रश्न है, जिसका उत्तर 'साधु भूप बोले सुनि बानी' से 'तस तुम्हार लालच मरनाहा। २६७।४।' तक है। पं० रामकुमारजी आदिका मत ऊपर दिया गया कि सीय-स्वयंवर प्रकरणमें किसीका प्रश्नोत्तर नहीं है। पाठक स्वतन्त्ररूपसे विचार कर लें कि इन उद्धरणोंकी 'प्रश्न' और 'उत्तर' मंशा ठीक मकनी दे या नहीं।

३—प्रश्नकर्त्ताका 'प्रश्न करना' नावपर चढ़ना है, उसका समाधान पार उतरना है और सुकन उतराई है।—(वै०, रा० प्र०)।

सुनि अनुकथन परसपर होई। पथिक समाज सोह सरि सोई ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—अनुकथन (अनु + कथन) = पीछेमें कहना। कथा सुनकर तत्पश्चात् दण पाँच वा कुछ श्रोता मिलकर सुनी हुई कथाको आपसमें स्मरण रखनेके लिये कहते हैं, प्रश्नोत्तर-विवादसहित उसका पाठ

लगाते हैं—इसीको 'अनुकथन' कहते हैं—बार-बार कथन वा उसकी चर्चा । = कथोपकथन, परस्पर बातचीत । (श० सा०) । 'अनु'—जिस शब्दके पहले यह उपसर्ग लगता है उसमें इन अर्थोंका मयोग करता है—१ पीछे । जैसे अनुगामी, अनुकरण । २ सट्टा । जैसे अनुरूप, अनुगुण । ३ साथ । जैसे 'अनुसम्पा, अनुपान' । ४ प्रत्येक । जैसे अनुदिन । ५ बारम्बार । जैसे अनुगुणन, अनुशीलन । पथिक—मार्ग चरनेवाले, सुमाफिर, नदीके उतरनेवाले ।

अर्थ—सुनकर आपसमें फिरसे उसका कथन करना ही हम कीर्ति-सरयूमें वात्रियोंका समाज दे जो नदीतटपर शोभा दे रहा है ॥ ३ ॥

नोट—१ (क) पूरे काव्यके श्रोतृसमाजको पुर, ग्राम और नगर कह आये हैं, अब विशेष-विशेष प्रसंगके श्रोताओं के विषयमें कहते हैं । बहुतेरे श्रोता ऐसे हैं जिन्हें प्रसंग विशेष प्रिय है । कोई सीय-स्वयंवर सुनना चाहता है । कोई परशुरामसवाद, तो कोई ब्रह्मदरावणसवाद ही सुनना चाहता है । (ख) नाव और केवट निष्प्रयोजन नहीं हाने । जब नाव और केवटका वर्णन किया तो उस पथिकसमाजका भी वर्णन प्राप्त है, जो उन नावों और केवटोंमें काम लेने द । अतः सुननेके बाद जो आपसमें चर्चा होती है वही इन नाव और केवटोंसे काम लेनेवाला पथिक-समाज हुआ । ऐसे चर्चा

करनेवालोंका निर्दिष्ट स्थान है, जहाँपर वे प्रश्न प्रतिवचनद्वारा पहुँचना चाहते हैं । जिनमें चर्चा नहीं की उन्हें कहीं जाना-आना नहीं है, अतः वे नाव और केवटसे काम नहीं लेने, यों ही घूमते-पामते उधर आ निज़ले ये । यहाँ यह भी जानाया कि बिना अनुकथन वा मननके श्रवण अकिंचित्कर है, यह परस्परका अनुकथन उसी मन्त्रका व्यक्तरूप है । (वि० त्रि०) । (ग) स्थलसे यात्रा करनेसे जल (नाव) द्वारा यात्रा करना विशेष मनोरम तथा आनन्ददायक होता है, इसी भाँति किसी विषयके समझनेसे विषय-निरूपण प्रश्न-प्रतिवचनरूपमें होनेसे विशेष मनोरम हो जाता है, और शीघ्र समझमें आता है । सुननेके बाद आपसमें चर्चा करना उस प्रश्न प्रतिवचनसे लाभ उठाना और उक्त काव्यकी प्रतिष्ठा करना है । (वि० त्रि०) ।

प० रामकुमारजी—परस्पर अनुकथन करनेवालोंकी शोभा रामचरितमें है । सरिकी शोभा उनमें नहीं कहते, क्योंकि सरिकी शोभा पहले ही कह चुके हैं, यथा—'सीय स्वयंवर कथा सुहाव' । सरित सुहावनि सो छवि छाई ॥'

नोट—२ मानसपरिचारिकाकार लिखते हैं कि जैसे उस नावपर चढ़े पथिकोंका समाज शोभा देता है पर वह समाज है नदीके बाहरका, वैसे ही अनेक प्रकारके प्रश्नोत्तरोंको सुनकर जो परस्पर अनुकथन करते हैं, कहते हैं कि क्या प्रश्नका उत्तर निब्रहा है, यही पथिकोंका समाज कीर्तिसरिमें शोभा देता है । पूर्व जो श्रोताओंका विविध समाज कह आये हैं उन्हींमें दो कोटि किये, एक जो सुनते भर है ये पुर, ग्राम, नगर है और दूसरे वह है जो सुनकर पीछे परस्पर अनुकथन करते हैं ।

बैजनाथजीका मत है कि वक्ताकी वाणी सुनकर और लोग जो परस्पर वार्ता करके वक्ताके वचनको समझने हैं वे नदी पार जानेवाले पथिकोंका समाज है, जो नदीतटपर शोभित है । बोधित (जो वक्ताकी वाणी समझ गये हैं) पार हो गये और अबोधित पार जानेवाले हैं ।

घोर धार भृगुनाथ रिसानी । घाट सुबद्ध* राम वर बानी ॥ ४ ॥

* प० छक्कनलालजीकी प्रतिमें 'सुबद्ध' पाठ है । प० रामवल्लभाशरणजी तथा भागवतदासजीका 'सुबद्ध' पाठ है अर्थात् लक्ष्मणसहित रामजीके वचन । मानसपरिचारिकामें 'सुबद्ध' पाठ है । मानसपत्रिकामें 'सुबद्ध' पाठ है सूर्यप्रसाद-मिश्रजीने जो भाव और अर्थ दिये हैं वह 'सुबद्ध' पाठके हैं । मानसपरिचारिकाके भावोंको उन्होंने अपने शब्दोंमें उतार तो दिया है (और उस टीकाका नाम भी यहाँ नहीं लिया) पर यह ध्यान न रक्खा कि अपना पाठ वह नहीं है । १६६१ वाली पोथीमें 'सुबद्ध' पाठ है । 'घाट सुबद्ध राम वर बानी' पाठका अर्थ यह होगा कि 'लक्ष्मणजी और रामचन्द्रजीकी श्रेष्ठ वाणी घाट है' । 'सुबद्ध' = सुन्दर भाई । लक्ष्मणजीको सुबद्ध कहा है क्योंकि 'बारहिं ते निज हित पति जानी । कछिमन रामचरन रति मानी ॥ १ । १९७ ।' पुनः, अयोध्याकाण्ड ७२ में कहा है कि 'शुभ पितृ मातु न जानउँ काहू । कहउँ सुभाव नाथ पतियाहू ॥ कर्नासिंहु सुबद्ध के सुनि मृदु वचन पुनीत ।'

अर्थ—(इस कथारूपिणी नदीमें जो) परशुरामजीका क्रोध (वर्णित है वही नदीकी) घोर धारा है और श्रीराम-चन्द्रजीकी मेट (क्रोधको शान्त करनेवाली) वाणी ही सुन्दर दृढ़ बँधा हुआ घाट है ॥ ४ ॥

टिप्पणी—२ घोर (भयानक, तीक्ष्ण, तेज) धारा देखकर भय प्राप्त होता है । भृगुनाथ (परशुराम) की रिस भय देनेवाली है, जिसे देखकर जनक ऐसे महाजानी एवं सुर-मुनि-नागदेवतक डर गये, इतर जनोंकी क्या गिनती । यथा—‘धनि डर उत्तर दैत नृप नार्ही । १ । २७० । १’, ‘सुर मुनि नाग नगर नर नारी । सोचहिं सकल ग्राम डर भारी ॥’, ‘भृगुपति घर सुभाष सुनि सीता । भरध निमेष कल्प सम बीता ॥ १ । २७० । ६, ८ ।’, ‘देखत भृगुपति बेप कराला । डटे सकल भय विकल भुआला ॥ १ । २६९ । १ ।’

नोट—१ ‘सीस जटा समि घटन सुहावा । रिस बस ककुबु जरून होइ जावा ॥ २६८ । ५ ।’ से भृगुनाथ-की रिसानीरूप घोर धारा चली और ‘सुनि मृदु गृह वचन रघुपति के । डघरे पटल परसुधर मति के ॥ २८४ । ६ ।’ पर शान्त हो गयी ।

२ ‘घोर धार’ के और भाव—(क) घोर धार जिधर घूमती है उधरहीके करारोंको काटती चली जाती है, जैसे की परशुरामजीकी रिस लौकिक अथवा वैदिक किसी कूलकी ओर घूमी उसीको काटती गयी । लौकिक कूलका काटना, यथा—‘निशर्द्धि दिन करि जानहिं मोर्ही । मैं जब त्रिप्र सुनार्वाँ तोर्ही ॥ चाप चुवा मर जाहुति जानू । कोप मोर बनि घोर टुगानू ॥ अभिधि मेन चतुरंग सुहाई । महा महीप भण पसु बाई ॥ मैं येहि परसु काटि पलि दीन्हे । समररंग जब बौद्धि कोन्हे ॥ १ । २८३ ।’ वैदिक कूलका काटना, यथा—‘गर्भन्ह के धर्मक चलन परसु मोर बनि घोर । १ । २७२ ।’ (वि० वि०) ।

(ग) घोर धारने साधारण घाट भी कट जाते हैं । परशुरामजीने क्रोधमें आकर पृथ्वीको नि क्षत्रिय करनेका प्रचार ठान लिया था । उन्होंने २२ बार क्षत्रियकुलका नाश किया । सहस्राहु-ने वीर इनके क्रोधके शिकार हो गये । कलाने क्या कहा ? ‘परसु मोर बनि घोर’, ‘फहि प्रताप बल रोप हमारा’, ‘बाल ब्रह्मचारी बनि कोही । बिल्व-विदित छत्रियरु-होही इत्यादि ।

३ ‘भृगुनाथ’ एनि । परशुराम प्रसिद्ध नाम न देकर यहाँ भृगुनाथ नाम दिया है । कारण इसका यह है कि श्रीराम-चन्द्रजीमान-अथा-भागमें धनुषमगके पञ्चात् परशुरामजीका आगमन ‘भृगु’ शब्दसे उठाया और इसी शब्दसे परशुराम-नामकाद-प्रसङ्गने सम्पुट किया गया है । ‘तेहि कवच सुनि निपधनु भगा । बायेड भृगुकुल कमल पर्वगा ॥ १ । २६८ । २ ।’ आदिम और ‘भृगुपति गये वनहिं ॥ १ । २८५ । ७ ।’ अन्तमें दिया है । तथा जब समाप्त ये पहुँचे और नगरी दृष्टि इनपर पड़ी तब प्रथम ही ‘भृगुपति’ शब्दका प्रयोग महाशिविने किया है ‘पति’ और ‘नाथ’ पर्याय शब्द हैं ।—‘मेघन भृगुपति बेपु कराला । डटे सकल भय विकल भुआला ॥ १ । २६९ । १ ।’ इन्हीं कारणोंसे यहाँ उस नामका ही ज्ञ जो दिया है । विशेष टोहा २६८ चौपाई २ में देखिये ।

एक कारण यह कि ‘भृगुनाथ’, ‘भृगुपति’, भृगुसुत, ‘भृगुनाथक’ ये सब परशुरामजीके नाम हैं । ये उन्हीं भृगुजीके वचन हैं जिनने ब्रह्मा और शिवजीपर भी अपना क्रोध प्रकट किया था । पिता और भ्राता दोनोंका अपमान किया था तथा भगवान् की छानीपर लात मारी थी । जैसे ही परशुरामजीने अपनी माता और भ्राताओंका सिर काटा और भगवान् श्रीरामजीने भी कटु वचन कहे तो क्या आश्चर्य ? इनके योग्य ही है । भगवान् ने भृगुको क्षमा ही किया, जैसे ही श्रीरामजीने इनको क्षमा किया ।

४ ‘घोर धार’ घाट, ग्राम, नगर आदिके कटनेकी सम्भावना रहती है । और यहाँ हम प्रसङ्गमें परशुरामजी राजा जनराल राज्य ही पलट देनेकी धमकी दे रहे हैं । यथा—‘उलटवै महि जहँ लहि तव राजू । १ । २७० । ४ ।’ अतः इनके लिये मुदह बँधे घाट चाहिये, वही दूसरे चरणमें कहते हैं ।

५ ‘घाट सुबद्ध’ इति । (क) यात्रियोंके उतरने, स्नान करने, जल भरने और धारासे नगर आदिकी रक्षा इत्यादिके लिये एकके दृढ़ घाट बनाये जाते हैं । परशुरामजीके क्रोधयुक्त कठोर वचन सुनकर ‘सुर मुनि नाग नगर नर

नारी । सोचहिं सकल त्रास उर भारी ॥' कि अर रक्षा कैसे होगी, इस ती-ग क्रोधने मन्त्रमुच ही नगरको ये उलट न दें । सुर मुनि नाग यात्री हैं । इन यात्रियों तथा नगरनिवासियोंकी क्रोधवहणी घोर धारसे रक्षाके लिये श्रीगामजीजी श्रेष्ठ मधुर गीतल वाणी 'सुबद्ध घाट' सम है । प्रथम ही 'उलटों महि जहँ लनि तप राजू' इनमे 'ममय धिलोके लोत सब बोले श्रीरघुवीर । २७० ।', फिर जब लक्ष्मणजीके कट्ट वचनोंको सुनकर रिस बहुत बढ़ी और 'हाय हाय सब लोग पुकारा' तथा—'अनुचित कहि सब लोग पुकारे' तब 'लपन उतर छाटुनि गरिम मृगुवर कोषु कृपासु । बढ़त देखि जल सम वचन बोले रघुकुलमानु ॥ २७६ । ' तब 'राम वचन सुनि कलुष रुजने' । फिर लक्ष्मणजीकी वाणीसे जब परशुरामजीका रिससे तन जलने लगा और 'थर थर कांपहि पुरनरनारी' तब 'अति निनीत मृदु गीतल बानी । बोले राघु जोरि जुग पानी ॥ २७९ । १ ।' तब फिर कुछ ज्ञान्त हुए—'कह मुनि राम जाइ राम कैसे । अजहु अनुज तप चितव अनैसे ॥' फिर जब वे श्रीरामजीपर ही क्रोध जताने लगे तब उन्होंने 'मृदु गूट वचन कहे जिन्हें सुनकर 'उधरे पटल परसुधरमति के' और उन्होंने अपना वनुष देकर श्रीगामजीजी स्तुति कर दोनों भाइयोंसे क्षमा माँगी और वनको चर दिये । इस सुदृढ पक्के घाटपर उनसे क्रोध-प्रवाणस कुछ ज़ोर न चला और भाग यहाँमे लौट पड़ी ।

(ख) 'घाट सुबह' में यहाँ भी बताया कि जलतक घाट न बँधे ये तबतक लोग उसी घोर शोषरूपी धारामें कूट जाते थे, बह जाते थे, यथा—'जासु परसु मानर खर धारा । बूटे नृर जलनिन पहु चारा ॥ ६ । २६।' घाट बँधनेसे जीवोंकी अति रक्षा हुई, परशुगमकी गिन मद्र पड़ गयी, यथा—'शृगुपनि गण बनहि तन हेन ।'

(ग) घोर धारा अत्यन्त दृढ़ बँधे हुए घाटपर भी अपना बड़ा जोर लगानी है पर टफ़र ग्य-ग्यारर सुदृढ़ बँधे हुए घाटसे उसे घूम जाना ही पड़ता है। वैसे ही श्रीरामजीकी श्रेष्ठ वाणी यन्त्रे 'सुग्ध पाठ' है। भगुनाथ-रिसानीरूपिणी घोर धारा यहाँ आयी तो बड़े तीव्र वेगमे थी, यथा—'देहि देनाउ मूढ़ नन आज। उल्टी नहि जहँ लहि तव राज ॥ १। २७०। ४।' सर्गर् भी खूब हुआ, चौदह टफ़र सफ़र धारा पल्ट गयी। (वि० वि०)। पुन भाव कि (ख) लक्ष्मणजीके वचनमे क्रोध बढना जाता था, उमे श्रीरामजीने अपनी मृदु श्रेष्ठ वाणीमे ठडा किया। यथा—'लखन उतर आहुति सरिम भृगुबर कोप कृमानु। बहत दंति जल नम वचन बोले रघुकुम्भानु ॥ १। २६७।' (प० रामकुमार)।

६ 'घाट सुबधु' पाठ भी कई प्राचीन पाण्डित्यों में है। अतः उस पाठका भाव जो मा० प्र० कान्हे लिखा है वह यहाँ हम देते हैं। यह भाव 'सुबद्ध' पाठ में भी दो-एक टीकाकारों ने लगाया है। मा० प्र० वार लिखते हैं कि घाट बनाने में धाराका जोर रोकने के लिये बारबार कोठियाँ गन्गी जाती हैं। बहुधा ऐसा होता है कि तीव्र धारा लोटियों को उखाड़ डालती है, जमने नहीं देती, इससे पुनः-पुनः गच्चपर गच्च देकर कोठियाँ गन्गी पड़ती हैं जिनमें धाराका वेग कम हो जाता है। अथवा धाराका मुँह फिर जाता है, तब कोठी जमती है और घाट बँधता है। ऐसे ही जब प्रथम भृगुनाथ बोले—“कहु जइ जनक धनुष केहि तोरा” तब यह धारा देख रघुनाथजीने प्रथम गोला गन्गाया—“नाथ मधु धनु भजनि द्वारा” । यह कहकर परशुरामजी को ज्ञान्त करना चाहता था, परन्तु वे शान्त न हुए, किन्तु ‘सुनि रिसाइ बं ले मुनि कोही ।’ यह मानो गोलेका न रँधना वा कोठीका टूटना है। फिर परमजीने कहा कि—“बहु धनुही तोरी छरिकाई” यह धनु पर ममता केहि हेतू’। इनमेंसे एक ही बातका उत्तर परशुरामजीने दिया—“सुनि रिसाइ० । धनुही सम त्रिपुरारि धनु” । मानो दो कोठियाँ में एक तो जमी। आगे जब उत्तर न देते बना तब विद्यानिबन्धी, गिरेहजी इत्यादिका निहोरा लिया कि इसे हटा दो, यथा—“तुम्ह हटकहु जो चहहु उवासा”, ‘केवल कौलिक मील तुम्हारे’ इत्यादि। यही मानो धाराका फिर जाना है। श्रीरामजीकी अन्तिम वाणीने उनको ज्ञान्त कर दिया, उनकी आखें खुल गयीं, वे अपना धनुष सौंपकर क्षमा माँगकर चले गये, यही मानो घाटका बँध जाना है।

७—श्रीजानकीशारंगजी लिखते हैं कि—‘वरयूजीकी घोर धारामें अनेकों नावें दूढ़ गयी हैं, उसी प्रकार यहाँ अर्थात् जनकपुर-स्वयंवर-भूमिमें उपस्थित सभासद् प्रश्नोत्तरको सुनकर अनुकथन कर हो रहे थे कि

परशुरामजी आकर क्रोधयुक्त बोलने लगे। श्रीगमजीनी श्रेष्ठ वार्त्ताने उनको ज्ञान्त किया, यह 'धर वानी' बँधी हुई घाट हुई। अर्थात् नाव घोर धारमें दृष्टी नहीं, बँधी हुई घाटमें लग गयी।

—[पर 'नाव' तो प्रश्न है। प्रश्न दृष्टे नहीं, घाटमें लग गये। इसका क्या आशय है, यह समझमें नहीं आता। जगमालके पश्चात् पूर्वके प्रश्नोत्तरोंका आपसमें फिरते कथन जैन-सा है? सम्भवतः 'रानिन्ह सहित मोच बन नीया। अथ धौ विधिहि काह करनीया ॥ १। २६७। ७।' और 'वरमरु देखि विरल नर नारी। सब मिलि देखि महीपन्ह गारी ॥ २६८। १।' यही अनुकथन उनके मतसे हो। यह भी देखना है कि राजाओंके वचन सब परशुरामजीने दर्शनने साथ ही बड़ हो गये, यथा—'देखि महीप सखल सखाने। बाज झपट जनु लवा लुकाने ॥ २६८। ३।'—यह नावका डूबना हुआ या घाट लगना या क्या? प्रश्नको पटु और सविवेक उत्तरको कुञ्चल केवट कहनेका महत्त्व इस पक्षमें मेरी समझमें नहीं रह जाता।]

सानुज राम विवाह उछाह। सो सुभ उमग सुखद सग काह ॥ ५ ॥

अर्थ—भाट्योंसहित श्रीगम-विवाहोत्सव इस कविता-सरयूकी शुभ (सुख, मङ्गल और कल्याणकारी) बाढ़ है जो सबको सुख देनेवाली है ॥ ५ ॥

नोट—१ (५) 'सानुज राम समर जस पावन' में अनुजसे केवल श्रीलक्ष्मणजीका ग्रहण है, क्योंकि और भाट नाथ न थे, परन्तु यहाँ 'सानुज राम विवाह' में अनुजसे चारों भाट्योंका ग्रहण है, क्योंकि सब भाट्योंका विवाह नाथ हुआ। (पं० रामकुमारजी)। (ख) अनुज दृष्टे ही नारे सगरमें उछाह भर गया यथा—'सुवन चागि दस भरा उछाह। जनरुसुता रघुवीर बिकाह ॥ १। २९६। ३।' समाचार पाने ही बारात चल पड़ी। उछाह इतना बढ़ा हुआ है कि अन्यथा नगुनका भी नाचना वर्णन करने है—'सुनि बस ग्राहु नगुन सब नाचे। अथ कीन्हे विरचि हम मोचे ॥ १। ३०४।' वागतके पहुँचनेपर अगवानीके समयका आनन्द कवि यों वर्णन करते हैं—'जनु कानद मसुद्र दुह मिलत बिहाह सुखेल ॥ १। ३०५।' श्रीगमचरितमानसभरमें सबने बड़ा 'उछाह' श्रीगमविवाहोत्सव ही हुआ। राज्याभिषेकमें होना सम्भव था, पर उस समय महाराज दशरथका न होना सबको ख्या, यहाँतक कि अवधपुरमें राजाजक न बजा। वागत तो चली केवल श्रीरामजीके विवाहके लिये और लौटी चार बहुएँ लेकर। यह उछाहकी पराकाष्ठा है। (वि० वि०)

२ श्रीगमविवाहमें 'उछाह' बहुत बढ़ा, यही नदीकी बाढ़ है। नदीकी बाढ़ अछूट होती है, पर यह शुभ है। नदीकी बाढ़में लोगोंका अकाज होता है, परन्तु उछाहकी वृद्धिमें किसीका अकाज नहीं है। (पं० रामकुमारजी)। मा० प्र० का मत है कि सरयूजीकी उमग शुभ है, सबको सुखद है, वैसे ही सानुज-राम-विवाह शुभ और सबको सुखद है। 'सब सुखद से यह भी जनाय कि नदीकी बाढ़ चाहे किसीको शुभ और सुखद न भी हो पर कीर्ति नदीके सानुज गमविवाहका उछाह तो सबको शुभ एवं सुखद है।

श्रीवैजनायकी लिखते हैं कि 'गर्माँके तपनमें जब श्रीसरयूजीमें ज्येष्ठमें बर्फ गलनेसे तलनी बाढ़ होती है तो वह सुखदायी होती है। इसी प्रकार जनकपुर गम्भी गङ्गा जनकके प्रतिजारूपी परिनापसे और अवधपुरवासी प्रसुके विवाहसे तप्त थे। यहाँ विवाह-आनन्दरूपी बाढ़से दोनों सुखी हुए।

किष्कीका मत है कि शुभ हमने कहा कि श्रीसरयूजीकी बाढ़से दूर रहनेवालोंको भी स्नान सुलभ हो जाता है। पुनः मोक्षावालाओ खेतीके लिये बाढ़ उपकार्य होती है। और विवाहोत्सव सबकी सुखद और मङ्गलकारी है, यथा—'उपशीत ग्राह उछाह मगल सुनि जे मादर गावहीं। बँडेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं ॥ मिय रघुवीर बिबाहु जे नम्रेम गावहिं सुनहिं। निन्ह कहूँ सदा उछाहुँ संगरायनन रामजस ॥ १। ३६१।'।

३ नदी उमगकर दोनों कुल्योंको प्लावित करती चली है और वह कविता सरिता उमगकर आनन्दसे लोक-वेद-विधियोंको प्लावित करती चली है। लोकविधिका प्लावन; यथा—'पहिचान को केहि जान सहि जपान

सुधि मोरी भई । आनदवद बिलोकि दूल्हु उभय दिसि जानैदमई ॥ १ । ३२१ । वेदविधिका प्लावन, यथा—
‘होम समय तनु धरि अनल अतिखुल आहुति लेहि । विप्र वेप धरि वेद सब कहि विवाह विधि देहि ॥ १ । ३२३ ।’
(वि० त्रि०) ।

४ ‘सीयस्वयवर कथाका प्रकरण ‘रहा विवाह चाप आधीना ॥ दूटत ही धनु भयेउ विवाह । सुर नर नाम बिदित सब काहु ॥ तदपि जाइ तुम्ह करहु अब जथा बस व्यवहार ।’ ॥ १ । २८६ ।’ पर समान हो गया । यहीने अब विवाह प्रकरणका आरम्भ समझना चाहिये । यहाँसे विवाह-प्रसङ्गकी भूमिका है, विवाहकी तैयारियाँ आदि हैं, बारात आदि सब विवाहके ही सम्बन्धकी बातें हैं । ‘सानुज राम विवाह उछाहू’ यह शुद्ध प्रसङ्ग ॥ १ । ३१२ ।’ ‘बेनु धूरि बेला बिमल सकल सुमगल मूल । विप्रन्ह कहैउ विदेह सन जानि मगुन अनुकूल ॥ ने ‘प्रभु विवाह जम भयेउ उछाहू । ॥ ३६१ । ६ ।’ तक है । मा० प्र० के मतानुसार यह प्रकरण ‘रामचन्द्र सुप्रचन्द्र छवि । ॥ ३२१ ।’ से ॥ ३६१ तक है ।

५ ‘सब काहु’ से यह भी भाव ले सकते हैं कि विवाहमे दविहाल, ननिहाल, ससुराह इत्यादि सभीके सम्बन्धी उपस्थित थे, पिता भी जीवित थे, (राज्याभिषेकमे पिता न थे) । अतः यहाँ ‘सब काहु’ कहा ।

कहत सुनत हरपहिं पुलकाहीं । ते सुकृती मन मुदित नहाहीं ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—पुलकाहीं=रोमाञ्चित होते हैं । मुदित=प्रसन्नतापूर्वक । सुकृती=पुण्यात्मा, धर्मात्मा ।

अर्थ—(इस कथाके) कहते-सुनते जिनको हर्ष और रोमाञ्च होता है वे ही इस कीर्ति सरयूमें प्रसन्न मनसे नहानेवाले सुकृती हैं ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ (क) कहते और सुनतेमें हर्ष और पुलक होना ही मुदित मनसे नशाना है । बिना मुदित मन हुए तीर्थका फल नहीं मिलता है, उत्साह-मङ्गलसे धन-धर्मकी हानि होती है । इसलिये उत्साहपूर्वक स्नान करना चाहिये । यथा—‘मज्जहि प्रात समेत उछाहा । ॥ ४३ । ८ ।’, ‘सुनि ससुझहिं जन मुदित मन मज्जहिं अति वनुराग । ॥ १ । २ ।’, ‘मुदित नहाइ कीन्ह सिव सेवा । पूजि जथा विधि तीरथ देवा ॥’, तथा यहाँ ‘कहत सुनत हरपहिं पुलकाहीं ।’ कहने-सुननेमें हर्ष और पुलकावली बड़े सुकृतसे होती है । कीर्ति नदीमें मुहती नहाते हैं, पापीको स्नान दुःप्राप्त है, यथा—‘पापवत कर सहज सुभाऊ । भजन मोर तेहि भाव न काऊ ॥’ (ख) ‘कहत सुनत’ इति । अर्थात् श्रोता पाकर सुनेमें और वक्ता पाकर सुननेमें । अथवा, परस्पर एक दूसरेसे कहने-सुननेमें । यथा—‘कहत सुनत रघुपति गुन गाथा । जनु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा ॥’ ॥ ४८ । ५ ।’, ‘बिदा किणु मिर नाह मिधाए । प्रभु गुन कहत सुनत घर आए ॥’ ‘कहत सुनत’ ‘कहना-सुनना’ मुहावरा है ।

नोट—१ ‘हरपहिं पुलकाहीं’ इति । श्रीजानकीदासजी ‘कहत हर्षहिं और सुनत पुलकाहीं’ ऐसा अर्थ करते हैं । यथा—‘सुने न पुलकि तन कहे न मुदित मन किये जे चरित रघुवंशराय । वि० ८३ ।’, ‘रघुपति चरित सहेम तज हरपित वरनइ लीन्ह । ॥ १११ ।’ (मा० प्र०) । इस तरह यथासंख्य अलंकार होगा, पर इन ग्रन्थमें कहने-सुनने दोनोंमें हर्ष और पुलकाका प्रमाण मिलता है, यथा—‘सुनि सुभ कथा उमा हरपानी । ७ । ५२ ।’ ‘सुनि हरि चरित न जो हरपाती । १ । ११३ ।’ इत्यादि । कहनेके उदाहरण ऊपर दे ही चुके हैं ।

२ ‘ते सुकृती’ इति । भाव कि—(क) श्रीसरयूजीमें प्रसन्न मनसे स्नान बड़े सुकृतसे प्राप्त होता है, क्योंकि ‘जा मज्जन ते बिनहिं प्रयासा । मम समीप नर पावहिं बासा ॥’, वैसे ही जब बहुत और बड़े सुकृत उदय होते हैं तब रामचरित कहने-सुननेमें मन लगता है, हर्ष और पुलक होता है, यथा—‘अति हरिकृपा जाहि पर होई । पाउँ वेइ एहि मारग सोई । ७ । १२९ ।’, ‘सोइ सुकृती सोइ परम सयाणा । जो तजि कपट करइ गुनगाना ॥’ (ख) जो सुकृती नहीं हैं, सरयू-स्नान उनको दुर्लभ है, वे तो श्रीसरयूजीको साधारण जलकी नदी ही समझेंगे, वे क्या जानें कि ये ब्रह्मद्रव ही हैं, इनका जल चिदानन्दमय है, भगवान्‌के नेत्रोंका दिव्य करुणाजल है । इसी तरह जो सुकृती नहीं हैं, वे इस कीर्तिचरिताको एक साधारण काव्य ही समझेंगे । उनके भाग्यमें स्नान कहाँ ?

हर्ष और पुलक तो कोसो दूर है। पापीको स्नान दुष्प्राप्य है, यथा—‘पापवत् कर सहज सुभाज। भजन मोर तेहि भाव न काज ॥’

त्रिपाठीजी—मानसके अधिकारी श्रोताओंको ‘सुरवर’ कहा था, यथा—‘तेह सुरवर मानस अधिकारी। १। ३८। २।’ और इस कवितासरिताके प्रचारके श्रोताको ‘सुकृती’ कहा। कारण यह है कि इस श्रीरामचरितमानसकी कथा ही दो प्रकारकी है। एक तो वह कथा है, जिसमें चारों घाटोंकी कथाओंका सँभार है, रस, अलंकार, लक्षणा, व्यञ्जना, अग्नि आदिका विचार है, वैधीभक्ति, रागानुगामक्ति, वैराग्य, ज्ञान-विज्ञानादिका विवरण है, शम, यम, नियम, योगादिका विवेचन है, वही कथा ‘मानस’ के नामसे विख्यात है। उसके वक्ता दुर्लभ है और श्रोता अत्यन्त ही दुर्लभ है, दूसरी वह कथा है, जो सर्वसाधारणमें प्रचलित है, जिसमें सीधा-सीधा कथाका आनन्द है, उपर्युक्त बातोंपर वक्ता-श्रोता दृष्टिपात नहीं करते, क्योंकि उन विषयोंमें उनका प्रवेश भी नहीं है। कहना नहीं होगा कि प्रचार दूसरी प्रकारकी कथाका ही विशेष है, क्योंकि इसके वक्ता श्रोता ऋतायतसे मिलते हैं। इसी प्रचारवाली कथाको श्रीग्रन्थकारने सरयूमें उपमित किया है, क्योंकि सरयूजीमें ‘मानस’ का ही जल है और सरयूजी सुलभ है, गृहस्थीमें रहते भी अवगाहन हो सकता है। मानसका अवगाहन दुर्घट है। बिना गृहस्थीके प्रेमके शिथिल क्रिस्से उसका अवगाहन नहीं हो सकता, अतः ‘मानस’ के अवगाहन करनेवालेको ‘सुरवर’ कहा और सरयूके अवगाहन करनेवालेको सुकृती कहा।

नोट—३ ‘कहत सुनत’ हर्ष और पुलक होना जो यहाँ कहा गया वह किस कथाके लिये? इसपर टीकाकारोंने कोई प्रज्ञा नहीं डाला है। ‘इस कथाके कहने-सुनने या ‘कहते-सुनते’ इतना ही लोगोंने लिखा है। ‘इस कथा’ से समस्त रामचरितमानसका भी ग्रहण हो सकता है और अशका भी। श्रीज्ञानकीशरणजीका मत है कि चरित्रका वर्णन यहाँ क्रममें हो रहा है। आगेकी चौपाईमें अयोध्याकाण्डका प्रकरण आयेगा। इससे यहाँ विवाहचरित्रके कहने-सुननेवालोंसे ही यहाँ रूपक समझना चाहिये। उदाहरण, यथा—‘तिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनिहि। १। १। ३६१।’

राम तिलक हित मंगल साजा। परव जोग जनु जुरे समाजा ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—साना=सामान, सामग्री। पर्व=अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, अर्धोदय, सक्रान्ति, महोदय, वाकणी, गोविन्ददावशी, श्रीरामनवमी, श्रीज्ञानकीनवमी इत्यादि। पर्व-योग=पर्वकी प्राप्तिपर, पर्वके दिन, पर्वका योग होनेपर। पुराणानुसार चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा और सक्रान्ति ये सब पर्व हैं। पर्वके दिन त्री प्रसन्न करना अथवा मास-मच्छरी आदि राना निषिद्ध है। जो ये सत्र काम करता है, कहते हैं, वह विष्णुभोजन नामक नरकमें जाता है। पर्वके दिन उपवास, नदी स्नान, श्राद्ध, दान और जप आदि करना चाहिये। यथा—‘चतुर्दश्यष्टमी चैव अमावास्या च पूर्णिमा। पर्वण्येतानि राजेन्द्र रविसक्रान्तिरेव च ॥’ [विष्णु पु०। मुहूर्तचिन्तामणि पीयूषधाराटीकासे उद्धृत]। ‘चतुर्दश्यष्टमी कृष्णा त्वमावास्या च पूर्णिमा। पुण्यानि पञ्चपर्वणि सक्रान्तिर्दिनस्य च ॥’ [वसिष्ठवचन। पीयूषधारासे]। ‘स्त्रीसेवन पर्वसु पक्षमध्ये पल च पक्षीषु च सर्वतैलम्। नृणां विनाशाय चतुर्दशीषु क्षुरक्रिया स्यादसकृत्तदाशु ॥ (वसिष्ठस०)।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीके तिलकके लिये जो मंगलसाज सजाया गया वही मानो इस कीर्ति नदीपर पर्व-योगपर (योगी, यती, उदासी, वैष्णव, स्मार्त, विरक्त, गृहस्थ इत्यादि) यात्रियोंका समाज जुटा है ॥ ७ ॥

नोट—१ पर्वयोग होनेपर श्रीसरयूजीपर बहुत मीड़ होती है। कीर्तिसरयूमें श्रीरामराज्याभिषेकसहित मङ्गल साज सजाया जाना पर्वका समाज है।

सु० द्विवेदीजीका मत है कि ‘जब अमावास्याको सोमवार हो और अमावस्या तीन प्रहर भोग करे तदनन्तर चौथे प्रहर प्रतिपदा प्रवेश करे तो ऐसे योगमें रविको राहु भोगता है अर्थात् ग्रहण होता है। यहाँ राज्याभिषेकके दिन तीन प्रहर तक मानो अमावास्या रही और जब कैकयीने चौथे प्रहर अभिषेकसमाचार-

को सुनकर विघ्न आरम्भ किया, वही मानो प्रतिपदाका संचार हुआ। ऐसे योगमें राजतिउत्तम बाधा पड़ी, मानो ग्रहण हुआ।

वैजनाथजीका मत है कि यहाँ श्रीरामजी निःकलङ्क चन्द्रमाके समान और कैकेयीके वरदान राहु समान हैं। (इनके मतानुसार पूर्णिमाका पर्व लेना होगा)।

त्रिपाठीजी कहते हैं कि 'यद्यपि 'पर्व' शब्दसे किसी भी पर्वका ग्रहण हो सकता है फिर भी श्रीरामाभिषेक पुण्यके योगमें ही होनेवाला था और गोविन्ददादगी भी पुण्ययोगमें ही बहुत दिनापर कभी आती है, अतः वही ग्रन्थकारकी लक्षभूता प्रतीत होती है।

२ 'सुरे समाजा' इति। अभिषेकके लिये 'लगे सुमंगल सजन सख विवि अनुदल विचारि ॥ २।८।' 'प्रमुदित गुर नर नारि सब सजहिं सुमंगल चार। एक प्रविसहिं एक निर्गमहिं भांग भूप दग्यार ॥ २।२३।' यही कीर्तिनदीपर रामराज्याभिषेकरूपी पर्वके अवसरकी मीढ़ है। श्रीसरयूजीमें श्रीअयोध्याजीमें पर्व-विशेषपर कई दिन पूर्वमें भीड़ एकत्र होने लगती ही है।

३ (क) 'तिलक हित मंगल साजा' का प्रसङ्ग, 'सबके उर अभिलाषु अस कहहि मनाइ महेसु। आपु अछन जुवराजपद रामहि देउ नरेसु ॥ २।१।' से प्रारम्भ होता है। और 'सरल कहहि कय हाँइहि काली। २।११।६।' पर, अथवा, मानसपरिचारिकाके मतानुसार 'नाम मथरा मदमति चेरी कैरुह केरि। २।१२। पर समाप्त होता है। (ख) पर्वयोग दुर्लभ है। वैसे ही रामराज्य दुर्लभ है। लोग मनाते हैं कि गामगाज हो। (प० ग० २०)। (ग) यहाँ उक्त विषयावस्तुस्पेक्षा अलङ्कार है। पर्वपर समाज जुटता ही है।

काई कुमति कैरुह केरी। परी जासु फल विपति घनेरी ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—घनेरी—एक साथ ही बहुत सी, घोर।

अर्थ—कैकेयीकी दुर्बुद्धि (इस कीर्तिनदीमेंकी) काई है जिसका फल (परिणाम) 'घनेरी विपत्ति पड़ी' है ॥ ८ ॥

नोट—१ काई कुमति "घनेरी"—यह प्रसङ्ग 'नाम मथरा मदमति चेरी कैरुह केरि। २।१२।' से 'सजि बन साजु समाजु सखु बनित वधु समेत। यदि विप्र गुरु चरन प्रभु चले करि सयहि अचेत ॥ २।७९।' तक और फिर सुमन्त्रजीके लौट आनेसे 'पितु हित भरन कीन्ह जसि करनी' तक है। (मा० प्र०) मा० म० के मतसे 'भावी बस प्रतीति उर आई' से 'अस विचारि सोइ करहु जो भावा' तक यह प्रसङ्ग है। २ 'विपति घनेरी' का प्रसङ्ग—'नगर व्यापि गइ बात सुतीछी। २।४६।६।' से 'अति त्रिपाट बस लोग लोगार्ह। ५१।७।' तथा 'सजि बन साजसमाज' तक। पुनः, 'चलत रामु लखि अवध बनाथा। २।८३।३।' से 'विपस वियोग न जाइ बखाना। २।८६।८।' तक। पुनः, 'मत्री बिकल निलोकि निपादू। २।१४२।६।' से 'पितु हित भरत कीन्ह जसि करनी। अ० १७१।१।' तक, वस्तुतः वनसे पुनः अवध लौट आनेतक सब विपत्ति है, पर प्रत्यक्ष रूपसे यहाँतक यह प्रसंग होगा।

२—गोस्वामीजी सारी विपत्तिका दोष कैकेयी-कुमति बताते हैं और यही अयोध्याराज्यमें दर्शाया गया है। यथा—'कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी। भइ रघुवस वेनु बन आनी ॥ ... सुख महँ सोक टाडु धरि छाटा ॥ ... ४७ ॥' 'वरु विचारि नहि कुमतिहि दीन्हा' तक, 'भइ दिनकर कुठ बिटप कुठारी। कुमति कीन्ह सख विस्व दुखारी ॥ २।९२।' 'कैकयनदिनि मदमति कठिन कुटिलपनु कीन्ह। जेहि रघुनदन जानकिहि सुगु अवसर दुख दीन्ह ॥ २।९१।' इत्यादि।

टिप्पणी—१ (क) काईका होना उत्पत्त है, कुमतिकी फल विपत्ति है। यथा—'जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। ५।४०।' (कुमति आनेपर लोग मित्रको शत्रु और शत्रुको मित्र मान लेते हैं; यथा—'तब उर कुमति घसी विपरीता। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता ॥ ५।४०।' वैसे कैकेयीने मन्थराको हित मान लिया, यथा—'तोहि सम हित न

मोर संसारा । यह जात कह भइमि अधारा ॥ २ । २३ ।' और 'विप्रबधू कुल मान्य जठरी । जे भिय परम कैकई केरी ॥' उनके वचन उसको बाण सम लगे, वे सत्र अहित जान पड़े) । पक्का घाट पहिले कह आये हैं, यथा—'घाट सुबद्ध राम घर बानी' । नदीमें पक्के घाटपर काई लगा करती है इसलिये घाट कहकर फिर काई कहा । (ख) एक उत्पातका फल अमित विपत्ति हुई—रामराजमें विघ्न, वन-गमन, दगरथ-मरण, रानियोंका वैधव्य, प्रजाको शोक, भरत-जीको क्लेश इत्यादि । (ग) काईमें फिमलर लोग गिर पड़ते हैं, यहाँ बहुत-सी विपत्ति आकर गिरी है—(पॉडेजी)] (घ) कैकेयीके हृदयमें मन्थराकी बात अच्छी लगना काईका लगना है ।

नोट—४ काई घाटपर जड़की कसबट और कीचड़के सयोगमे हो जाग करती है । यहाँ मन्थरा कीचड़ है जिसमे सयोगसे कैकेयीमें कुमिल्ली काई जमी । (वैजनायजी लिखते हैं कि नदीतीरमें जहाँ भूमिकी विपमतासे जल रेंगा रहता है वहाँ मैले पदार्थका योग पाकर काई पड़ जाती है । यहाँ देवप्रेरित सरस्वतीद्वारा मैला सयोग पानेपर कैकेयीकी मतिस्ती कुमति प्रकट हुई । यही काई है ।)—काईमें वेधड़क चलनेसे फिमलर गिरना होता है, यहाँ महाराज दगरथजी न जानने थे कि काई जम आयी है, वे वेधड़क वचन दे डेंटे (यही कुमति काईपर चलना है) जिससे ऐसे गिरे कि फिर न उठे । 'परी' शब्द केसा चोखा है । यह सत्य ही जना देता है कि विपत्ति पूर्णतया फिर न हरी, पड़ी ही गयी । केवल कुछ अगमें कम हो गयी । वैजनायजी लिखते हैं कि 'जैसे कोई धर्मात्मा आ जाता है तो काईको घाटपरसे निकाल देता है तब वह काई सूख जाती है । यहाँ भरतजीने माताका त्याग किया, फिर कभी कैकेयीको माता न कय । यही काईका निकाल फकना है, विधवापन सूख जाना है ।'

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि मानसमे काईका वर्णन नहीं है, क्योंकि वहाँ आध्यात्मिक अर्थके साथ ही साथ आ-शक्तिरू तथा आधिदैविक अर्थ भी चलते हैं, और उन अर्थोंपर ध्यान देनेसे कैकेयी भगवतीमें कुमतिका आशय नहीं हो सकना, यथा—'सात कैकहृदि दोष नहीं गह गिरा मति भूति ।' अतः मानससरमें काई नहीं कहा ।

दो०—समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग ।

कलि अधःखल अवगुन कथन ते जलमल बग काग ॥ ४१ ॥

शब्दार्थ—उत्पात (उत्पात) = विपत्ति, आपत्ति उपद्रव । जप जाग = जप-यज्ञ ।

अर्थ—सभी असीम उपद्रवोंको शान्त करनेवाला श्रीभरतजीका चरित जप-यज्ञ है । कलिके पापों और खल्लोंके अवगुनोंके वर्णन इस नदीके मल बगुले ओर कौए हैं ॥ ४१ ॥

नोट—१ 'समन अमित उत्पात सत्र' इति । (क) 'जैसे काई लगनेमे जड़ गिरना है, तब महात्मा लंग काईको निकालने हैं और जप, पुनश्चरण और यज्ञ करके विघ्नोंको शान्त करते हैं, वैसे ही कीर्ति—सरयूमे जो कैकेयीकी कुमतिरूपी काई लगनेमे उत्पात हुए उनकी शान्तिके लिये श्रीभरतजीका चरित जप-यज्ञ है । (मा० प्र०) । (ख) श्रीभरतजीका फिर जीते-जी कैकेयीको माता न कहना, उनका सदाके लिये त्याग करना, यही काईका निकाल फेंकना है । प्रभुकी चरणपादुका सिंहासनपर पधारन और स्वयं भूमि खोदकर नन्दिग्राममे अवधिभर रहना यह सब प्रायश्चित्त है । (ग) श्रीभरतजीके इस चरित्रसे कैकेयीकी कुमति जाती रही, उसे परिपूर्ण पश्चात्ताप हुआ । यथा—'लपि सिय सहित सरल दोड भाई । कुटिल रानि पछितानि अघाई ॥ बवनि जमाहि जाचति कैकई । महि न बीसु बिधि मीसु न वेई ॥ २ । २५२ ।' 'गरह गलानि कुटिल कैकई । काहि कहइ केहि दूषनु वेई ॥ २ । २७३ । १ ।' और भरतजीके ही चरितका प्रभाव है कि अवध फिर सुन्दर रीतिसे 'सुप्रम' बसा, 'रामदरस लागि लोग सब करत नेम उपवास । तजि तेजि भूपन भोग सुप्र जिहत अवधि की आस ॥ ३२२ ।' और भगवान् श्रीरामजीका राज्याभिषेक हुआ । सत्र उत्पात शान्त हुए ।

* कलि अधःखल अवगुन—१६६१, पॉडेजी, वै० ।

मा० पी० बा० ख० १. ७९—

२—वैजनाथजी लिखते हैं कि—‘काई, मैला आदि यावत् उत्पात जलम होता है, वह सब वर्षाका प्रवाह आने पर वह जाता है, यहाँ कैकेयी—कुमति आदि यावत् पूर्व उत्पातरूप काई और मेल रहा उस सत्रको क्षमन करनेके लिये जो जप-यज्ञमय भरतचरित है वही वर्षाका प्रवाह है जिससे सब विकार वह गया ।’

३—यज्ञ प्रायश्चित्त आदिके लिये किया जाता है, वैसे ही कैकेयीजीके पापका प्रायश्चित्त श्रीभरतचरितसे हुआ । यथा—‘दृढभक्तिरिति ज्येष्ठे राजतृष्णापराद्मुखः । मातुः पापस्य भरत प्रायश्चित्तमिवाकरोत् ॥’ (श्रुवश २ । १९) । अर्थात् ज्येष्ठ भ्रातामें भरतजीकी दृढभक्ति थी, अतः राज्यतृष्णासे उनको पराङ्मुख होना मानो माताके पापका प्रायश्चित्त ही है ।

४—(क) ‘भरतचरित’ प्रसंग ‘सानी सरल रस मातु वानी सुनि भरत ध्यातुल भगु । लोचन मरोरुद नम्रत सींचत विरह डर अङ्कुर नद ॥ सो दया देखत समय तेहि विमरी सवहि सुधि देह की । २ । १७६ ।, ने ‘भरत चरित करि नेसु तुलसी जो सादर सुनहि । २ । ३२६ ।’ तक है । ग्रीच-ग्रीचमें स्वभावका वर्णन है, उसे जल गुणके साथ दोहा ४२ (८) में सुशीतलता कहा है । (मा० प्र०) । (ख) ‘भरत-चरित’ सब उत्पातोंका नाशक है, यथा—‘निदिहि पाप प्रपच सब अखिल अमंगल भार । लोक सुजसु परलोक सुबु सुमिरत नाम तुम्हार ॥ २ । २६३ ।’—यह श्रीरामजीका आशीर्वाद है । देखिये, कविने स्वयं भरतवचनको ‘सत्रीजमन्व’ की उपमा दी है । यथा—‘भरत बचन सब कहँ प्रिय लागे । राम सनेह सुधा जनु पागे ॥ लोग विद्योग विषम त्रिप दागे । नत्र मर्याज सुनत जनु जागे ॥ २ । १८४ ।’

प० रामकुमारजीने १ (क) भरत-चरितको जप-यज्ञ कहा क्योंकि जप यज्ञ सब यज्ञमें श्रेष्ठ है, यथा—‘यज्ञाना जपयज्ञोऽस्मि । गीता । १० । २५ ।’ (ख) जपयज्ञसे अमित उत्पात नाशको प्राप्त होते हैं, यही तो जप की उत्पात है । भरतचरितसे श्रीसीतारामलक्ष्मण तीनों प्रसन्न हुए, सब प्रजा सुखी हुई, स्वर्गमें राजा प्रसन्न हुए । (ग) पुनः, जैसे जप यज्ञका माहात्म्य है वैसे ही भरतचरितका माहात्म्य गोस्वामीजीने कहा है, यथा—‘परम पुनीत भक्त धाचरन् । मधुर मञ्ज सुद मंगल करन् ॥ हरन कठिन कलि फलुष फलेस् । महामोह निमि दलन दिनेस् ॥ पापपुज कुंजर मृगराज् । समन एकल सताप समाज् ॥ जनरजन भजन भवभारु । रामसनेह सु प्राकर मारु ॥ २ । ३२६ ।’

* ‘कलि अघ खल अवगुन कथन’, ‘जलमल वक्र काग’*

(१) श्रीजानकीदासजीके मतानुसार ‘कलि-अघ—कथन वक्र है, खल-अवगुन-कथन काग है । जैसे मन्त्रजीके एक देशमें देशभूमिके योगसे घोषी-सिवाररूप मल रहता है । निम्नके साफ करनेको साफ करते हैं, घने की कीर्ति-नदीमें कविताके सयोगसे कहीं कहीं एक देशमें प्राकृत दृष्टान्त दिये गये हैं, वही घोषी सिवाररूपी जलमल है जिनके साफ (दूर) करनेको उत्तरकाण्डमेंका कलि-अघवर्णन वक्र है और खल-अवगुन वर्णन काग है । वे वर्णन प्राकृत दृष्टान्तादि मलको साफ कर देते हैं । इस तरह कि इन दृष्टान्तोंको बहुत लोग पढ़ या सुनकर घेना की दुरा कर्म करने लगते हैं । ‘कद्रू बिनतहि दीन्ह दुख’ इत्यादि दृष्टान्तका उदाहरण लोग देते हैं और कहते हैं कि देवकोटिवाले ऐसा करते थे, हम क्यों न करें—यही मलका जमा होना है । वे यह नहीं समझते कि यह तो काव्यका अङ्ग है । परन्तु कलिके अघ और खलके अवगुणका वर्णन जो रामायणमें है इसको जब वे लोग सुनते हैं तब उनको ग्लानि होती है कि जो कर्म हम करते रहे सो तो दुष्टाके कर्म हैं । ऐसा विचार होनेपर वे कुकर्मोंको त्याग देने दें, यही मलका साफ होना है । यथा—‘बुध जुगधर्म जानि मन माहीं । तजि अधर्म रति धर्म कराहीं ॥ ७ । १०४ ॥ इसीमें अघ अवगुन-कथनको वक्र और काग कहा । इनका वर्णन आवश्यक अङ्ग है, क्योंकि ‘सग्रह त्याग न विनु पहिचाने ।’

(२) श्री प० रामकुमारजी लिखते हैं कि ‘कलिका वर्णन जलमल है, खलअघ वक्र है, खल अवगुन काग है ।’ अथवा कलिका अघ जलमल है और खल-अघ अवगुन-कथन वक्र और काग हैं ।

(३) वैजनाथजीका मत है कि ‘कलि मल ग्रसे धर्म सब । ७ । ९७ ।’ इत्यादि कलिका वर्णन जलमल है । अव-वर्णन, यथा—‘जे अघ मातु पिता सुत माहें । २ । १६७ । ५ । इत्यादि वक्र है । खल-अवगुन कथन काग है । यहाँ यथासिख्य अलङ्कार है ।

टिप्पणी—१ (क) जब मानसका वर्णन किया था तब खल और कामीको बक-काग कहा था, यथा—‘अति खल जे बिषई बक कागा’, ‘कामी काक बलाक बिचारे ।’ यहाँ खलके अथ अवगुण कथनको बक-काग कहा । मानसमें ‘जलमल बक काग’ नहीं कहा, यहाँ सरयूमें कहा है । कारण यह है कि मानस देवलोकमें है जो दिव्य है, इससे वहाँ ‘जलमल बक काग’ नहीं हैं, यथा—‘अतिखल जे बिषई बक कागा । एहि सर निकट न जाहिं अभागा ॥ सबुक मेक सेवार समाना ॥ इहाँ न बिषय कथा रस नाना । १ । ३८ । ३-४ ।’ और, सरयूजी नरलोकमें आयीं, इससे यहाँ ये सब हुए । इसी प्रकार जनतक मानस कविके स्वच्छ हृदयमें रहा तबतक ये वहाँ न थे, जब कथा वर्णन करने लगे तब कथामें तो खलभी कथा, कलियुगकी कथा, सभी कुछ कहना ही चाहिये, इससे यहाँ ‘जलमल बक काग’ कहे । अथवा, यों कहिये कि जैसे मानसमें बक-काग नहीं वैसे ही गोस्वामीजीके मानसमें जबतक कविताके अंग नहीं थे, तबतक बक-कागका रूपक भी न था । बक-काग मर्त्यलोकमें हैं, सरयू मर्त्यलोकमें आयीं इससे यहाँ सब हैं । इसी तरह जब कविके हृदयमें निकलकर कथाका रूपक बँधा गया तब बक-कागका भी कथामें वर्णन हुआ ।

नोट—१ (क) इन्द्रकलि-अथ वा कलिका वर्णन उत्तरकाण्डमें है, यथा—‘कलिमल प्रसे धर्म सब ’ से ‘मुनु प्यालारि काल कलि मल अवगुन आगार’ तक (उ० ९७ से १०२ तक) । (मा० प्र०) । (ख) ‘खल अथ अवगुन’ का वर्णन बालकाण्डके आदि और उत्तरकाण्डके मध्यमें है, यथा—‘घट्टरि बदि खल गन सतिमाएँ । जे विनु काज दाहिनेहुँ नाएँ ॥’ से ‘खल अथ अगुन साधु गुन गाहा । उभय अपार उदध अवगाहा ॥’ तक । १ । ४ । (१) से १ । ६ (१) तक, ‘सुनहु असतन्ह केर सुभाऊ’ से ‘स्वारथरत परलोक नसाना । ७ । ३९ । १ ।’ से ७ । ४१ । ४ तक है । फिर दोहा १२१ में भी कुछ है—‘पर दुख हेतु असत अभागी । सन इव खल परबधन दरई । गाल कदाह विपति सहि मरई ॥’ से ‘जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ।’ तक (७ । १२१ । १५-१०) इत्यादि । इससे उत्तरकाण्डमें जो वर्णन है वह ‘खल अथ अगुन कथन’ यहाँ अभिप्रेत है, यह मत मा० प्र० का है और यही ठीक जान पड़ता है । वैजनाथजी तथा और भी एक-दो टीकाकार ‘खल अथ अगुन’ इत्यादि जो बालकाण्डमें है उसे ‘खल अथ अगुन कथन’ में लेते हैं । मा० मा० कार इसपर लिखते हैं कि पूर्वसे वर्णन क्रमसे हो रहा है, इसलिये फिर लौटकर बालकाण्डमें जाना प्रसंग-विरुद्ध जान पड़ता है । साथ ही एक बड़ा दोष इसमें यह है कि यह प्रसंग कीर्ति-सरयूका नहीं है, यह तो कविके वन्दना-प्रकरणका एक अंश है ।

कीरति सरित छहँ रितु रुरी । समय सुहावनि पावनि भूरी ॥ १ ॥

शब्दार्थ—रितु (ऋतु)—प्राकृतिक अवस्थाओंके अनुसार वर्षके दो-दो महीनेके छ विभाग । ये छ हैं । इनके नाम सु० गुरुसहायलालके टिप्पणमें आये हैं और आगे अधोलिखितमें कविने स्वयं दिये हैं । रुरी=(स० रुद्रा । रुद्र=प्रगल्भ)=सुन्दर, पक्की । भूरी=बहुत ।

अर्थ—यह कीर्ति-नदी छहों ऋतुओंमें सुन्दर है । सब समय (वा, समय-समयपर) बहुत ही सुहावनी और पावनी है ॥ १ ॥

टिप्पणी—१ (क) ‘छहँ रितु रुरी’ इति । भाव यह है कि जिस ऋतुका जो धर्म है वही उसकी शोभा है । यहाँ सब ऋतु अपने-अपने धर्मके सहित हैं । इसीसे यह नदी सब समयमें सुहावनी है । (ख) यहाँ कीर्ति-नदीका छहों ऋतुभोग सुन्दर होना कहा है (और आगे इन ऋतुओंका वर्णन किया है) । अर्थात् (१) श्री-पार्वती-महादेवविवाह सुन्दर, (२) प्रभुजन्मोत्सव सुन्दर, (३) श्रीरामविवाह समाज सुन्दर, (४) श्रीराम-वन-गमन सुन्दर, यथा—‘कहेउ राम धन गवन सुहावा । २ । १४२ । ४ ।’, (५) ‘निशाचर रारी’ (अर्थात् निशाचरोंसे सप्राप्त) सुन्दर—इसके सुन्दर होनेका हेतु भी बता दिया है । वह यह कि ‘सुरकुल सालि सुसगलकारी’ है । और (६) श्रीरामराज सुन्दर और विशद है ।

* मा० पत्रिकामें अर्थ इस प्रकार किया है—‘इस रामकथा-नदीमें समय (समय) पर सोहावनी, पवित्र और बहुत (अनेक लोगोकी) कीर्ति (कथा) जो हैं वे छहों ऋतु हैं ।’

नोट—१ 'छद्' रितु रूरी' कहकर कीर्तिनदीकी सब दिन बड़ाई दिखायी। और नदियाँ तो काल और देश पाकर पवित्र होती हैं—'देशे देशे तद्गुणा सविशेषा' पर यह सदा सुन्दर है। इसकी गोमा नित्य नवीन बनी रहती है, कभी घटती नहीं। (सू० मिश्र)। पुनः यह भी जनाया कि परिवर्तन तो होता है पर वह उसे नित्य नवनवायमान बनाये रखनेमें सहायक होता है। अतः परिवर्तन भी गोमाके उत्कर्षका कारण है। (वि० त्रि०)।

२ 'समय सुहावनि' के भाव—(क) 'जैसे श्रीसरयूजी सब ऋतुओंमें सुन्दर हैं पर ममय समयपर अति सुहावनी और अति पावनी हो जाती है (जैसे कार्तिक, श्रीरामनवमी आदिपर), वैसे ही कीर्ति-नदी सब ऋतुओंमें सुन्दर है, पर समय-समयपर यह भी बहुत सुहावनी और पावनी है।' (मा० प्र०)। (न) जिस जगह भागको जिस ऋतुमें उपमित किया गया, उससे उस ऋतुकी शोभा पायी जायगी। किम भागसे किस ऋतुकी शोभा है यह कवि आगे स्वयं कह रहे हैं। (वि० त्रि०)।

सन्त श्रीगुरुसहायगुरुजी लिखते हैं कि 'श्रुति-वाक्य है कि वसन्तऋतुके चैत्र-चैत्राक्ष मासमें ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं, वनस्पति पकती है, इसी कारण उन (मासों) के नाम मधु और माधव हैं। ग्रीष्मके ज्येष्ठ-आषाढ मासमें सूर्य अधिक तपते हैं इसीमें उन्हें शुक्र और शुचि कहते हैं। वर्षाके श्रावण, भाद्रपद मासमें आकाशसे वर्षा होती है, इसीमें उनका नाम नभ और नभस्य है। शरदऋतुके आश्विन, कार्तिक मासमें रसवान् ओषधियाँ पकती हैं, इसीसे उन्हें इप् और ऊर्ज कहते हैं। हेमन्तऋतुके अग्रहण और पौष मासमें प्रजा शीतवश हो जाती है, इसीसे उन्हें मह और सहस्य कहते हैं। शिशिरऋतुमें माघ-फाल्गुन मासमें सूर्यका तेज अधिक होता है, इस कारण उनका नाम तप और तपस्य है। इससे इस चौपाईका भाव यह हुआ कि 'कीर्ति नदी छद्' ऋतुओंमें सुन्दर है और पावन और सुहावन समय तो यहाँ भूरी अर्थात् बहुत ही है। तात्पर्य यह है कि अन्य तीर्थोंमें कभी-कभी स्नान-क्रियामें विशेष फल होते हैं और यहाँ तो सर्वदा ही। पुनः, मेला इत्यादिमें बहुतेरे सुहावन होते हैं और वह समाजियोंद्वारा सदा ही सुहावन है।'।

महात्मा हरिहरप्रसादजी दोनो भाव देते हैं। वे किसी-किसी समयमें बड़ी शोभा और पवित्रताका उदाहरण यह देते हैं कि जैसे वन-गमन आदि लीलाएँ तारनेमें समर्थ हैं, पर जन्म, विवाह आदि लीलाएँ अति सुहावनी पावनी हैं।

३ 'पावनि भूरी' अर्थात् बहुत पवित्र। 'पावनि भूरी' कहा, क्योंकि यह कीर्ति श्रीरामजीकी है। छुओं कथा विभागोंकी पावनताके प्रमाण—उमाशशुविवाहरूपी हेमन्तऋतुकी पावनता, यथा—'कल्याण काज चियाह मंगल नव्वंदा सुख पावहीं। १। १०३।' प्रभुजन्मोत्सव शिशिरकी पावनता, यथा—'यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि ते न परहि भव-कृपा। १। १९२।' श्रीरामविवाहसमाज ऋतुराजकी, यथा—'तिन कहुँ सदा उछाहुँ। १। ३६१।' श्रीरामवन-गमन ग्रीष्मकी, यथा—'बजहुँ जासु उर सपनेहुँ काज। वसहुँ लखनु मियरासु बटाज ॥ रामधामपथ पाहहि सोई। २। १२४।' निशाचररारि वर्षाकी, यथा—'विजय निवेक विभूति नित ति-हहि देहि भगवान। ६। १२०।' और श्रीराम-राज्यसुखादि शरदऋतुकी पावनता, यथा—'सुर दुर्लभ सुल करि जग माहीं। अतकाल रघुपतिपुर जाहीं ॥ ७। १५।'।

४ (क)—यहाँ ऋतुप्रकरण उठानेका कारण मानस-परिचारिकाकार यह लिखते हैं कि 'नदीका रूपक कहने लगे सो नदीमें जितनी सहायत्व रही वह अयोध्याकाण्डमें हो गयी, किञ्चित् उत्तरकाण्डमें पाया। आगे अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर और लकाकाण्डमें ये न मिले, इसलिये ऋतुप्रकरण उठाया। और त्रिपाठीजी लिखते हैं कि श्रीगोस्वामीजी नदीका रूपक यही समाप्त करते हैं। उन्होंने अयोध्याकाण्डतक ही मुख्य रामचरित को उसी कीर्ति-चरितकी विशेष-विशेष अवस्थाओंके शोभारूपमें स्वीकार किया है। यही कारण है कि जिस भाँति बाल और अयोध्या विस्तारके साथ लिखे गये, उस भाँति दूसरे काण्ड नहीं लिखे गये। वस्तुतः श्रीराम-

जीके मुख्य गुणग्रामोंका परिचय इन्हीं दो काण्डोंमें हो जाना है, शेष ग्रन्थमें उन्हीं गुणग्रामोंकी शोभामानका वर्णन है ।'

(ख) बाना हरीदासजी लिखते हैं कि 'कीर्तिसरित्तमं छ ऋतु कहनेका हेतु यह है कि छ ही ऋतुओंमें सब दिन बीतते हैं । इसलिये जो इनको गावें, मुनेंगे उनपर ऋतुओंके दोष न बिसावेंगे । अर्थात् कालके गुण न व्यावेंगे ।'

शक्रा—'शास्त्रोंमें तो वर्षा-ऋतुर्म नदी अपावनी कही गयी है, उसका रत्नत्वला होना कहा जाता है, यथा—'मिहकर्मदयोर्मध्ये सर्वा नद्यो रजस्वरा । तासु स्नानं न कुर्वन्ति वर्जयित्वा समुद्रगाः ॥' तब सरयूको छहों ऋतुओंमें रूरी और पावनी कैसे कहा ?'

समाधान—(१) रजोधर्म वाल्य और वृद्धा-अवस्थाओंमें नहीं होता । गङ्गा-यमुना सरयू आदि वृद्धा अवस्थाकी कही जाती हैं । ये जगज्जननी कही जाती हैं और सदैव पवित्र हैं । इसीसे सदा रूरी, सुदावनी और पावनी है । (२) गङ्गामें दिये हुए प्रमाणमें भी यह दोष श्रीमद्भूजीमें नहीं लग सकना, क्योंकि ये 'समुद्रगा' हैं । (३) उपमाका केवल एक देश ही यहाँ लिया गया है, अतः यह शङ्का नहीं रह जाती । (४) श्रीकान्तशरणजी कहते हैं कि 'साथ ही यह भी लिखा है—'नदीषु मातृतुल्यासु रजोदोषो न विद्यते' (कृत्यशिरोमणि), 'न दुष्येत्तीरवासिनम्' (निगम) ।'

हिम हिम सैलमुता सिव व्याहू । सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू ॥ २ ॥

शब्दार्थ—हिम=हेमन्तऋतु । हिमशैलमुता=हिमालयराजकी पुत्री श्रीपार्वतीजी । सिसिर=शिशिर ।

अर्थ—श्रीशिवपार्वती-विवाह हेमन्तऋतु है । श्रीरामजन्म-महोत्सव सुखदायी शिशिरऋतु है ॥ २ ॥

नोट—१ यहाँने कथाका ऋतुके धर्ममें मिलान वर्णन किया जा रहा है । या यों कहिये कि कीर्ति नदीके ऋतुओंके पृथक्-पृथक् स्वरूपोंका निरूपण यहाँसे चला । और सुधाकरद्विवेदीजी कहते हैं कि 'इम मानसमें जो बहुत लोगोंकी कीर्तिरूपी छ ऋतुएँ हैं उनमें मशय न हो इसलिये अलग-अलग कहते हैं । ऋतुवर्णनके व्याजसे गोसाईजीने रामायणका पूरा-पूरा स्वरूप टिपलया है ।'

२ प्राचीन कालमें किसी समयमें सवत्सरका प्रारम्भ मार्गशीर्षमास अर्थात् हेमन्त ऋतुमें होता था । अमरकोशमें मार्गशीर्षका नाम आग्रहायणिक मिलता है । जिसकी व्याख्या सिद्धान्तकौमुदीमें 'आग्रहायण्यश्चत्वात् ठक् । ४ । २ । २२ ।' इस सूत्रपर हम प्रकार की गयी है—'अग्रहायनमस्या इत्याग्रहायिणी । आग्रहायणी पूर्णमासी अस्मिन् स' आग्रहायणिक मास' ॥' अर्थात् जिसका सवत्सर आगे है वह आग्रहायणी और आग्रहायणी पूर्णमासी जिस मासमें है उसका नाम आग्रहायणिक है ।

सिद्धान्तकौमुदीकारके पुत्रने अमरकोशके इस शब्दकी व्याख्यामें यह लिखा है कि 'ज्योत्स्नानित्वात्' (वा० ५ । २ । १०३) अणि 'आग्रहायण' अपीति पुरुषोत्तम' ॥' अर्थात् श्रीपुरुषोत्तमजीके मतसे 'आग्रहायण' ऐसा भी शब्द होता है । (इसीका अपभ्रंश हिन्दीभाषामें 'अगहन' है) ।

उपर्युक्त व्याख्यासे स्पष्ट है कि अगहनकी पूर्णिमा सवत्सरकी पहली पूर्णिमा है अर्थात् सवत्सरका प्रारम्भ अगहनमें होता है ।

अमरकोशके कालवर्गमें मासोंके नागोंकी गणना मार्गशीर्षसे और ऋतुओंके नामोंकी गणना हेमन्तमें की गयी है एवं ऋतुगणनाके अन्तमें कहा गया है कि मार्गदिमासोंके दो-दो मासोंका एक-एक ऋतु होता है । यथा—'पढमी ऋतव' पुसि मार्गदीनां युगे क्रमात् । २० ।' और प्रारम्भमें 'द्वौ द्वौ मार्गदिमासौ स्यादतु' । १ । ४ । १३ ।' यह भी कहा है । इससे यह बात सिद्ध होती है कि अमरकोशकारके समयमें अगहन माससे सवत्सरका आरम्भ होता था ।

श्रीसुधाकरद्विवेदीजीका भी यही मत है। हिन्दी शब्दमागरकार भी लिखते हैं कि 'प्राचीन वैदिक कर्मके अनुसार अग्रहन (आग्रहायण) वर्षका पहिला महीना है। गुजरात आदिमें यह क्रम अभी तक प्रचलित है।'

अतः गोस्वामीजीने ऋतुका रूपक बँधनेमें इसी ऋतुसे प्रारम्भ किया है।

इसपर यह प्रश्न होता है कि 'कम-से-कम गोस्वामीजीके समय तो उत्तरीय भारतमें मार्गशीर्षसे सवत्सरके आरम्भकी परम्परा वा व्यवहारका प्रमाण उपलब्ध नहीं है किन्तु वसन्त (चैत्र) से ही वर्षका आरम्भ सुना जाता है तब वसन्तको छोड़कर हिम ऋतुमें प्रारम्भ करनेका क्या हेतु है ?'

समाधान यह है कि गोस्वामीजी श्रीरामराज्यको शरद्ऋतुमें उपगिन करना चाहते हैं, क्योंकि शरद्ऋतु विगद, सुखद और सुहावनी है। यदि वर्तमान प्रथाके अनुसार वसन्तमें प्रारम्भ करते तो अन्तमें शिशिरऋतु पड़नी जो सबको उतना सुखद नहीं होता जितना शरद्।

श्रीशुक्रदेवलालजी लिखते हैं कि प्रथम हिमऋतु कहा, क्योंकि हिमऋतुका प्रारम्भ मार्गशीर्ष प्रथम माससे है, इन क्रममें कि नारायण अपने केशवादि द्वादश नामोंमें द्वादश महीनोंके स्वामी और प्रथम द्वादश मासोंके माहात्म्यामें प्रसिद्ध हैं, यथा—(१) केशव मार्गशीर्ष, (२) नारायण पौष, (३) माघन माघ, (४) गोविन्द फाल्गुन, (५) विष्णु चैत्र, (६) मधुसूदन वैशाख, (७) चिद्विक्रम ज्येष्ठ, (८) वामन आषाढ, (९) श्रीधर श्रावण, (१०) हृषीकेश भाद्रपद, (११) पद्मनाभ आश्विन और (१२) दामोदर कार्तिक—ये हिमसे शरद्-पर्यन्तके महीने हैं।

मु० रोगनलालजी लिखते हैं कि प्रथम हिम ऋतु-वर्णन करनेका आशय यह है कि हिमऋतु और शङ्कर-पार्वती-विवाहका एक क्रम है। वह यह कि इस विवाहमें त्रिलोकी कम्पायमान हो गया—'भयड कोप कपेड त्रयलोका', कहहिं बचन सिसु कपित गाता' ऐसे ही हिममें सब काँपते हैं।

प्रश्न—२ कीर्त्ति-सरयूके ऋतु-प्रसङ्गको उमा-शम्भु-विवाहसे ही क्यों प्रारम्भ किया ?

उत्तर—(क) मानसप्रकरण इस रामचरितमानस ग्रन्थमें मूलरामायण-सरीला है। गोस्वामीजीने श्रीराम-चरितमानसकथाके प्रारम्भमें यह दिखाया है कि किस हेतुमें और किम प्रकार मानसका जगत्में प्रचार हुआ, ऐसा करनेमें प्रथम शिव-पार्वती विवाहका वर्णन किया है, तब राम-जन्मोत्सवना। इसी कारण यहाँ भी वही क्रम रखना उचित ही था।

(ख) शिव-पार्वती-विवाहका कथन-श्रवण कल्याणकारी है यथा—'यह उमा शम्भु विवाह जे नर नागि कहहिं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं ॥ १। १०३।' अतएव आदिमें इसको कहा।

(ग) महादेव-पार्वती इस कथाके प्रचारके प्रथम आचार्य है। अतः उन्हींसे प्रारम्भ किया।

नोट—२ उमा-शम्भु विवाह-प्रसङ्गको हेमन्त-ऋतुमें उपमित करनेके भाव कि—(क) हेमन्तऋतुमें हिम (बर्फ, पाला) बहुत पड़ता है और उमाजी हिमशैलसुता हैं जो शिवजीको अत्यन्त प्रिय हैं। इसलिये इस कीर्त्तिसरयूमें हिमके स्थानपर हिमशैलसुताविवाह बहुत ही उपयुक्त है। (ख) हिमऋतुमें दो मास मार्गशीर्ष और पौष वैसे ही हिमशैलसुता-शिवव्याहमें भी दो चरित (उमाचरित तथा शिवचरित) हैं। यथा—'उमाचरित सुंदर मैं गावा। सुनहुं सभु कर चरित सुहावा ॥ १। ७५। ६।' (वि० त्रि०)। (ग) जाड़ा अमीरोंको सुखदायी और गरीबोंको दुःखदायी होता है, वैसे ही यह विवाह देवताओंको सुखदायी हुआ। यथा—'तारक असुर भयड तेहि काला। १। ८२। ५।' से 'एहि विधि भलेहि देव हित होई। १। ८३।' तक। गरीब स्थानमें मेना अम्ना आदि हैं। इन्हे भय और दुःख हुआ, यथा—'बिकट वेप रुद्रहिं जब देखा। अवलन्ह उर भय भयड बिसेपा ॥ १। ९६।' से 'बहु भौंति विधिदि लगाड दूषन नयन वारि विमोचहीं। १। ९७।' तक। (घ) सरयूमें हिमऋतु आनेपर जाड़ा होता है, लोग काँप उठते हैं, परंतु उससे भोजन पच जाता है, इससे बड़े लोग प्रसन्न रहते हैं। वैसे ही कीर्त्तिसरयू उमाशम्भुविवाहरूप हिमऋतुमें श्रीमेनानी आदिको प्रथम दुःखरूप जाड़ा लगा। सब देवता अपना-अपना स्थान पाकर खुश हुए—यही भोजनका

पवाना है। (मा० प्र०) । (ङ) हिमश्रुतमें बिना अग्निके जाड़ेका नाश नहीं होता, मो शङ्कर और पार्वतीके व्याहके उपक्रममें ही जाड़ा और आगका सामना पड़ा। कामको जाड़ा (हिम) से और शङ्करजीको अग्निसे उपमित किया ही गया है। यथा—‘तात खनल कर महज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाह नहि काऊ ॥ गढ़ूँ समीप सो कवसि नसाई। अमि नन्मथ महेस कै नाई ॥ १। ९०।’ हिमश्रुत कामियोंको अग्नि सुखद है और नित्यश्रुतमें महाविष्णुप्रद है, इस भाँति भी जाड़ेका कामसे सावर्भ्य मिलता है। कामरूपी जाड़ेका प्रकोप शङ्कररूपी अग्निपर हुआ जिसका वर्णन ‘तब बापन प्रभाउ विस्तारा। १। ८४। ५। से ‘धरी न काहू धीर’ १। ८५। तक है। जाड़ारूपी कामका यह पुरुषार्थ त्रैलोक्यको कम्पायमान करनेमें समर्थ तो हुआ परंतु कालाग्निके समान रुद्र भगवान्को देखने ही संकुचित हो गया। (उसने फिर अपना प्रभाव दिखाया) ‘तब सिव तीसर नयन उधारा। चितवत कामु भयउ जरि छारा ॥ १। ८७।’ यह तो हुँई मार्गशीर्षकी रात, पौषमें तो अग्निदेव भी मन्टे पड़ गये, कारण कि भगवती हिमगिरिनन्दिनीके साथ व्याह हो गया। (वि० वि०) ।

प्रश्न—श्रीशिवपार्वती-चाह रामचरितके अन्तर्गत कैसे है ?

उत्तर—श्रीरामचरितका बीज उमा शम्भुविवाह-प्रश्नमें विदित है। सतीतनमें जो व्यामोह हुआ था उसकी निवृत्तिके लिये श्रीरामचरितका प्रादुर्भाव यह विवाह होनेसे ही हुआ। अतः उसे रामचरितके अन्तर्गत मानना अनुचित नहीं है। दूसरे, यह विवाह वस्तुतः रामचरित ही है। भगवान् शङ्करने सतीका परिचाय किया। समय पाकर सतीका हिमाचलके बरों जन्म हुआ। पर व्याह कैसे हो ? अतः अब रामचरित सुनिये—‘नेसु प्रेसु सरर कर देया। अधिचल हृदय भगति कै रेखा ॥ प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला ॥ १। ७६। ४-५।’ से ‘सरर सोइ मूरति उर रापी। ७७। ७।’ तक। श्रीरामजीके अनुगोचने यह व्याह हुआ। अतः इसका श्रीरामचरितके अन्तर्गत होना सभी विधिसे प्राप्त है। (वि० वि०)

नोट—४ उमाशम्भुविवाहप्रसंग मा० प्र० के मतानुसार ‘कचन थार सोह धर पानी। परिछन चली हरहि हरपानी ॥ १। ९६। ३।’ से और किमीके (सम्भवतः प० रामकुमारजीके) मतसे ‘सुदितु सुनरुतु सुधरी सोचाई। १। ९१। ४।’ से ‘यह उमानंभु पिवाह जे नर नारि कहहि जे गावहीं। १०३। तक है।

७ ‘गिरि सुखद प्रभु जनम उछाहू’ इति। श्रीरामविवाहोत्सवको गिरिकी उपमा दी, क्योंकि—(क) दोनों सुखद हैं। (ग) माघमें मन्मथक्रान्तिके स्नानके लिये तीर्थमें यात्रियोंका समाज जुटता है और फाल्गुनमें होली होती है जिसमें अश्वीरगुल रंगनी गृहार देखनेमें आती है। यहाँ कीर्ति सरभूमि श्रीगमजन्मोत्सव-समय देव, ऋषि, गन्धर्व, मनुष्य इत्यादिका समाज, गान-तान नृत्य और उसपर ‘ध्वज पताक तोरन पुर छावा ॥ सुग मव चवन कुकुम कीचा। मचो मकल दीधिन्ह विच बीचा ॥ बगर रूप बहु जनु लँघियारी। उटइ अवीर मनहु जस्तारी ॥ १। १९४-१९५।’ यह होली हुई। (मा० प्र०) । (ग) गिरि श्रुतका गुण है कि कौपनेको कम करता है और आनन्द देनेवाले वसन्तके आगमनकी सूचना देता है। (प०) । (ब)—गिरिमें जाड़ेकी सर्वथा निवृत्ति तो नहीं होती पर आया हो जाती है कि अब जाड़ा गया। रामजन्मसे साम्य यह है कि श्री-रामजन्मप्राप्तसे रावण तो मरा नहीं, पर उसके वधकी आज्ञा सबको हो गयी। (मा० प०) । (ट) माघमें जाड़ेकी अधिकता रहती है वही राक्षसकी अनीति है। फाल्गुनमें नाच गाना होलीका अनेक उत्सव होता है, वही श्रीरामजीके प्रकट होनेका आनन्द है, शीतस्वरूप राक्षसका प्रताप कम होने लगा और रामप्रताप धाम बढ़ने लगा। (वै०) । (च) गिरिमें जाड़ेसे रंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ भी महाराज दशरथजीके ‘परम प्रेम मन पुलक गरीरा।’ (सु० द्विवेदीजी) ।

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि ‘प्रभु जन्म’ माघ है और उछाह फाल्गुन। श्रीरामकथामें होलीका आनन्द लीजिये। श्रीगोस्वामीजी कहते हैं ‘त्रिविध ताप होली जल खेलिय अस फाग’ (विनय०) । सो त्रिविधतापकी होली तो प्रभुके जन्म लेते ही जल गयी, यथा—‘आनंद सगन सकल पुरबासी।’ ‘परमानंद पूरे मन राजा’, ‘ब्रह्मानंद

मगन सय लोहँ ।' (१ । १९३-१९४) । होलीमें लोग ढोल बजाते, रंग-अवीर-गुलाल खेलते उड़ाते हैं, वैसे ही श्रीरामजन्मपर 'लै लै ढोर प्रजा प्रसुद्धित चले भौति-भांति भरि भार ।' "कुसुम अगर भरगजा छिरकहि भारहि गुलाल अवीर ।' (गीतावली) । होलीकी उमगमें बहुत-सी अनुचित बातें भी उचित-सी मान ली जानी हैं, इसी भौति छोटी-मोटी भी हास-परिहासमें ही परिगणित होनी है । लड़के उछाड़भरे स्वाँग बनाये फिरते हैं । यहाँ बड़े-बूढ़ोंकी चोरी देखिये । 'औरो एक कहाँ निज चोरी । १९६ । ३ ।' से 'बीबिन्ह किगहि मगन मन भूले' तक । इस महोत्सवमें सभी सम्मिलित हुए । ऐसे आनन्दके समय यदि अभिचारिका भी अपने प्रियतममें होलीकी कसक मिटाने चले, तो आश्चर्य क्या ! वहाँ रात्रिदेवी अभिचारिका होकर प्रियतम प्राणधन प्रभुमें मिटने चली—'प्रभुहि मिलन आई जनु राती ।'

६ 'प्रभु जनम उछाड़ू' यह प्रसङ्ग 'सुनि सिसुरदन परम प्रिय बानी । संभ्रम चलि आई सय रानी ॥ हरषित जहँ तहँ आई दासी । आनंदमगन सकल पुरवासी ॥ १ । १९३ ।' से—(मा० प्र० के मतानुसार 'बंदीमुख मरावकरि ' ' से)—'धरे नाम गुर हृदय बिचारी । १९८ । १ ।' तक है ।

वरनव राम विवाह समाज । मो मुद मंगल मय रितु राजू ॥ ३ ॥

अर्थ—श्रीराम विवाह-समाजका वर्णन ही आनन्द मङ्गलमय वसन्त है ॥ ३ ॥

प० रामकुमारजी—सालुज-रामके विवाहका उत्सव नदीकी बाढ़ है । 'राम-विवाह' यात्री रत्न मो मीतान्वय-की कथामें गया । इन दोनों ठौरोंमें विवाहका ग्रहण नहीं है क्योंकि यदि ग्रन्थकार विवाह-वर्णन करते तो समाजको उछाहसे पृथक् कहते जैसे श्रीगिरिपार्वतीजीके विवाहको विवाहसमाजमें पृथक् कहा है, यथा—'हिम हिममैल सुता निव ब्याहू' यह विवाह है और 'उमामहेश विवाह-बराती । ते जलचर अगनित बहु भौंती ॥' यह समाज है । यथा—'विहँमे सिव समाज निज देखी ।'

नोट—१ विवाह-समाजको वसन्त ऋतुकी उपमा दी है । दोनोंमें समानता यह है कि—(क) दोनों 'सुन्दरमंगल-मय' हैं । (ख) सु० रोगनलालजी लिखते हैं कि 'वसन्तका गुण है कि पुराने पत्तोंको झाड़कर फल फलसहित कर देता है । इसी भौति विवाहमें लोग पुराने भूषण-वस्त्र उतारकर नये रंग-विरगके भूषण-वस्त्र पहिनते हैं, (पोंडेजी) । (ग) जैसे वसन्तमें सब वृक्ष पल्लव-पुष्पोंसे नाना रंगके शोभित होते हैं वैसे ही राम-विवाहका समाज है । मण्डपकी रचना, बरातका बनाव, हाथी-बोड़े-रथोंकी सजावट, नाना रंगके भूषण-वस्त्र पहिने हुए पैदल, इत्यादि विवाह-समाज है जो वसन्तकी शोभा बन रही है । वसन्त ऋतुराज, वैसे ही राम-विवाहसमाज समस्त लीलाका राजा । (मा० प्र०) । (घ) वसन्तकी महिमा स्कन्दपुराणमें लिखी है । यह भी लिखा है कि ब्रह्मादिको बनाकर भगवान् लक्ष्मणसहित इस ऋतुमें अपने भक्तोंको वरदान देने आये हैं । ऐसा ही उत्सव राम विवाहमें भी हुआ । (सू० मिश्र) । (ङ) विवाहमें तरह-तरहके फूलके ऐसे देश-विदेशसे ठाट-बाटके साथ राजा लोग आये, मिथिलाकी नारियों कोयल से भी बढकर पञ्चम स्वरसे मङ्गल गाने लगीं—'सकल सुमंगल अग बनाए । करहि गान कलकठ लजाए ॥' इसलिये इन्ने ऋतुराज बनाया । (सु० द्विवेदी) (च) वसन्तके चैत्र और वैशाख दोनोंके नाम 'मधु' और 'माधव' हैं । रामविवाहसमाजमें महाराज दशरथ और जनकजीकी प्रधानता है । गोस्वामीजीने इनको मधु माधव कहा है, यथा—'मधु माधव दसरथ जनक मिलव राज रितु-राज । रामाज-प्रभ १ । ३१ ।' इन दोनों राजाओंका समाज ही ऋतुराज है । अयोध्याजीकी बड़े ठाट-बाटकी बारात और उसके स्वागतकी तैयारीसे बड़ी चहल-पहल मच गयी, मानो वन-उपवनमें साक्षात् ऋतुराजका आगमन हो गया । वसन्तोत्सवमें नगरोंमें बड़ी तैयारी होती है, प्रजावर्ग महोत्सव मनाने हैं । अयोध्या और जनकपुरमें भी बड़ी तैयारी है और प्रजावर्ग आनन्दमें विभोर है । यथा—'जद्यपि अवध सदैव सुहावनि । ...बीथी सींचीं चतुर सम चौकें चारु पुराह । २९६ ।' 'रचे कचिर वर बंदनिवारे ।' से 'तेहि लघु लगहि भुवन दस-चारी । २९८ । ७ ।' तक । (वि० त्रि०)

ग्रीयम दुसह राम-वन-गवनू । पंथ-कथा खर आतप पवनू ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—ग्रीष्म (ग्रीष्म)—गर्मीके महीने, ज्येष्ठ-आषाढ । दुसह (दुःसह)—जो सहा न जा सके, असह्य, कठिन । 'दुसह' का प्रयोग पन्थहीमे होता है । आतप=तपन । खर=तीक्ष्ण, तेज, कड़ी । यथा—'तिग्म तीक्ष्ण खर चक्रत्' (अमर० १ । ३ । ३५) ।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीका दुसह वन-गमन ग्रीष्मऋतु है और (वनके) मार्गकी कथाएँ कड़ी धूप (घाम) और लू हैं ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ 'ग्रीष्म दुसह रामवनगवन' इति । (क) 'ग्रीष्म और वनगवन दोनों दुसह हैं यह समता है । रामवनगमन दुख (रूप) है सो ग्रीष्म है ।' [ग्रीष्मके दिन बड़े होते हैं और दुखके दिन भी बड़े होते हैं, यथा—'निमिहिं ससिहिं निंदति बहु भौंती । जुग सम भई सिराति न राती ॥', 'अति परिताप सीध मन माहीं । लव निमेष जुग मय सम जाहीं ॥ १ । २ । ८-८ ।', 'देखि परम विरहाकुल सीता । सो छन कपिहि कल्पमम बीता ॥ ५ । १२ । १० ।', 'शृगुपति कर सुभाउ सुनि सीता । अर्धनिमेष कल्प सम बीता ॥ १ । २७० । ८ ।' इत्यादि । सुखके दिन छोटे होते हैं, यथा—'माम्दिव्य कर दिवस मा मरम न जानइ कोइ ।', 'कछुक दिवस बीते एहि भौंती । जात न जानिय दिन अरु राती । १ । १९७ । १ ।', 'सुग समेत सवत दुइ साता । पलसम होहि न जनियहि लाता ॥ २ । २८० । ८ ।' इत्यादि] (ख) ['उमामहेशविवाह सुखरूप है, सो द्विमऋतु है । राम-जन्म उत्साहमें बड़ा सुख है सो शिशिर है । रामराज शरद् है, रामविवाह-समाज वसन्त है, ये सब सुखके दिन हैं सो छोटे हैं । लड़ाई वर्षा है, सुरकुलशालिनी पोषणहारी है, इसके दिन भी ग्रीष्मके दिनसे छोटे होते हैं ।' (ग) जैसे वनन्तके दिये हुए ऐश्वर्यको तीक्ष्ण घाम और पवन नष्ट कर देते हैं वैसे ही वनगमनकथाने विवाहोत्सव और समाजको नष्ट कर दिया ।' (पाँ०) । (घ) रामवनगमनसे सब लोग सुख गये । श्रीरामजीकी शीतल बातोंसे भी कौगल्याजी सुख गयीं । यथा—'सहसि सुखि सुनि सीतल घानी ।', 'रखि न सकइ न कहि सक जाहू । दुहु भौंति उर दारुन दाहू ॥ सुखा देना और दाह पैदा करना—यह ग्रीष्मका धर्म है, अतः इसे ग्रीष्म कहा । (सु० द्विवेदी) । (ङ) ग्रीष्ममें सतापके कारण सूर्य है और रामवनगमनमें सतापका कारण श्रीरघुपतिवियोगविरह है, यथा—'नारि कुमुदिनी अवध सर रघुपति विरह-दिनेस । ७ । ९ ।' सरकारके विरह-दिनेशके उदयसे ससार सन्तप्त हो उठा । यथा—'राम गवनु वन अनरथ मूला । जो सुनि सकल बिस्व भइ सूला ॥ २ । २०७ ।', 'नगर नारि नर निपट दुखारी । २ । १५८ ।' (च) ग्रीष्ममें सूर्यकी प्रखर किरणोंसे जलके सूखनेसे मछली व्याकुल होती है और यहाँ रघुपतिविरहदिनेशके प्रखर प्रतापसे प्रिय परिजन परम व्याकुल हो गये । परिजन मीन है, यथा—'अवधि अबु प्रिय परिजन मीना । २ । ५७ ।', 'मनि धिनु फनि जिमिजल धिनु मीना । ममजीवन तिमि तुम्हहि अधीना ॥ १ । १५१ ।' ऐसा वरदान माँगनेवाले राजा दशरथने तो अल्पबलमें पड़े हुए मत्स्यराजकी भौंति अपने शरीरका ही विसर्जन कर दिया । वि० वि० ।]

नोट—१ (क) 'दुसह', यथा—'राम चलत अति भयउ विषादू । सुनि न जाइ पुर आरत नादू ॥ २ । ८१ ।', 'महि न सके रघुवर विरहागी । चले लोग मव व्याकुल भागी ॥ २ । ८४ । ४ ।', 'सूत बचन सुनतहि नरनाहू । परेउ धरनि उर दाहन दाहू ॥ महा बिपति किमि जाइ बखानी । सुनि धिलाप दुखदू दुख लागी ॥ धीरजहू कर धीरज भागी ।' 'राम राम कहि सुरधाम । २ । १५२-१५५ ।' तक इत्यादि । (ख) 'वन गवन' प्रसंग—'सजि वन साज समाज सब वनिता बधु समेत । यदि विप्र गुरु चरन प्रभु चले करि सवहि अचेत ॥ २ । ७९ ।' से 'रमेउ राम मन । २ । १३६ ।' 'कहेउ राम वनगमनु सुहावा । २ । १४२ । ४ ।' तक (मा० प्र० के मतसे 'बैठि विटप-तर दिवसु गँवावा २ । १४७ । ४ ।' तक) है । और फिर अरण्यकाण्डमें 'जहँ जहँ जाहिं देव रघुराया । करहिं मेघ नभ तहँ तहँ छाया ॥' इतना ।

२ 'पंथकथा खर आतप पवन', इति (क) कवितावलीमें पन्थकथाका सुन्दर वर्णन है । यथा—'पुर ते निकम्मी रघुवीरवधू धरि धीर दये मगमें डग है । झलकीं भरि भाल कनी जलकी पुट सूरि गण मधुराधर वै ॥ फिर वृक्षति हैं चलनोव कितो पिय पनकुटी करिहौ कित है । तियकी लखि आतुरता पियकी अरिथौ अति चारु चली जल चै ॥ क०

अ० ११ ।', 'जल को गए लखन हैं लरिका परितो पिय छौं घरीकहैं ठाढ़े । पोलि पसेउ बयारि करौं भरु पौं पखारिहौं भूभुरि डाढ़े ॥ सुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानि कै वैठि बिलंब लौं कंटक काढ़े । जानकी नाहको नेह लरयो पुलकी तन बारि बिलोचन बाढ़े ॥ क० अ० १२ ।', 'ठाढ़े हैं नव हुमडार गढ़े धनु कौंधे धरे कर मायक लें ।' श्रम सीकर साँवरि देह लसै मनो रासि महा तम तारक सै ॥ १३ ॥'

(ख) यह तीक्ष्ण लू निषादराजको भी लगी, यथा—'ग्राम वास नहीं उचित सुनि गुहहि भण्ड दुखु भार । २।८८।' मार्गमें नगे पैर पैदल जाते जो भी देखता है उसे यह ल लग जाती है, वह व्याकुल हो जाता है। यथा—'सुनि सबिषाद सकल पछिताही । २।११०।' 'होहि सनेह विकल नर नारी । २।१११।' कोई पहुँचाने-को तैयार हो जाता है तो कोई जल भरनेको, कोई ज्योतिषशास्त्रको झूठा कहने लगता है, कोई विधियो कोसता है और कोई राजारानीको दोष लगाता है। जो जितना ही मृदु था उसे लूने उतना ही अधिक कष्ट दिया। अन्तमें श्रीरामभक्ताग्रगण्य मारुतिजी मिलते हैं और प्रश्न करते हैं—'कठिन भूमि कोमल पद गामी । कवन हेतु विचरहु बन स्वामी ॥ मृदुल मनोहर सुंदर गाता । सहत दुसह बन आतप बाता ॥ ४।१।' वस यहींसे लू बन्द हो गयी। महाकद्वावतार पवनकुमारने अब यहाँसे भगवान्‌को पैदल नहीं चलने दिया—'लिण् दुखौ जन पाँठि चढ़ाई । ४।४। पथ कथासे तीन काण्ड भरे हुए हैं। (वि० त्रि०)। सू० द्विवेदीजीका मत है कि सीताहरण, जटायुमरण इत्यादि तेज घाम और लू हैं।

३ ग्रीष्ममें जहाँ इतने दोष हैं वहाँ एक गुण भी है। 'ग्रीष्म है तो गर्म पर सरयूम उस समय शीतलता हो जाती है। पुनः ग्रीष्म जितना तपता है उतनी ही अच्छी वर्षाका वह आगम जनाता है। इसी तरह रामवनगमन और पन्थ कथा है तो विरहरूपी ताप देनेवाली सही, परंतु श्रीराम-कीर्ति सरयूके साथसे त्रितापको हर लेती है, इसलिये शीतल है और राक्षसोंके युद्धरूपी वर्षाका आगम है, जिससे सबको सुख होगा।' यथा—'रावनारि जसु पावन गावहि सुनहिं जे लोग । रामभगति दृढ पावहिं बिनु विराग जप जोग ॥ ३।४६।' 'भव भंज रघुनाथ जसु सुनहिं जे नर भर नारि । तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहिं त्रिसरारि ॥ ४।३०।' 'अजहुँ जासु डर मपनेहुँ काऊ । वसहुँ लगन सियराम बटाऊ ॥ रामधामपथ पावहि सोई ॥ २।१२४।१-२।'।

वरषा घोर निशाचर रारी । सुरकुल सालि सुमंगलकारी ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—रारी=सग्राम, युद्ध, झगड़ा।

अर्थ—घोर निशाचरोंके साथ घोर विरोध और लड़ाई घोर वर्षा है। जो देवसमाजरूपी धानोंको अत्यन्त मङ्गलकारी है ॥ ५ ॥

✽ वर्षा और निशाचरोंकी लड़ाईमें समता ✽

१ (क) घोर वर्षा और निशाचर (रारि) दोनों भयानक हैं।

(ख) वर्षासे धानका पोषण होता है, निशाचर-रारि सुरपोषणहारी है। ज्यो-ज्यो राक्षस मरते हैं, देवता सुखी होते हैं। खरदूषणादिका वध होनेपर 'हरषित वरषहिं सुमन सुर बाजहिं गगन निसान । अस्तुति करि करि सब चले सोभित विविध बिमान ॥ ३।२०।' पुनः, मारीचके मरनेपर 'बिपुल सुमन सुर वरषहिं गावहिं प्रभु गुनगाथ । निजपद दीन्ह असुर कहैं दीनबधु रघुनाथ ॥ अ० २७।' पुनः, कुम्भकर्णवधपर 'सुरहुन्दुभी वजावहिं हरषहिं । अस्तुति करहिं सुमन बहु वरषहिं ॥ ६।७०।' पुनः, मेघनादवधपर 'वरषि सुमन दुंदुभी वजावहिं । श्रीरघुनाथ विमल जसु गावहिं ॥', 'तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा । चढ़ि बिमान आपु सुर सर्वा ॥ ६।७६।' पुनः, रावणवधपर 'वरषहिं सुमन देवमुनि घृदा । जय कृपाल जय जयति मुकुन्दा ॥ ६।१०२।' (प० रामकुमारजी)।

(ग) वर्षा ऋतुमें दो मास आवण, भादों। वैसे ही यहाँ भी सेनापतियोंका युद्ध, फिर कुम्भकर्ण, मेघनाद और रावणका घोर युद्ध इस प्रकार दो विभाग हैं। (त्रिपाठीजीके मतानुसार रावणयुद्ध भादों है और उसके पूर्वका आवण)।

२ वर्षाश्रुतु सावन-भादोंमें होती है। जैसे इन महीनोंमें वर्षाकी झड़ी लग जाती है, वैसे ही निशाचर-संग्राममें बाणादिकी वृष्टि हुई। दोनों दल मेघ हैं। मेघ गरजते हैं, बिजली चमकती है, वैसे ही यहाँ तलवार आदि अस्त्र-शस्त्र चमकने हैं और बाणके लगनेसे राक्षस गरजते हैं, पर्वतोंके प्रहार वज्रपात है, बाण बूँदें हैं। कपिलगूल इन्द्रधनुष हैं। इत्यादि। यथा—(खरदूषण-संग्राममें) 'लाने वरपन राम पर अस्त्र सख बहु मौति' से 'करि उपाय रिपु मारे छन मई कृपानिधान' तक (आ० १९-२०), (कुम्भकर्णके युद्धमें) 'सत्यसंध छाँडे सर लच्छा। कालसर्प जनु चले मपच्छा ॥...लागत बान जलद जिमि गावहिं...'। ६।६७।', तथा पुन (रावण संग्राममें) 'एहीं बीच निशाचर अनी। कमममात आई अति घनी ॥ देखि चले सनमुख कपि भट्टा। प्रलय काल के जनु घन घटा ॥ बहु कृपान तरवार चमकाई। जनु दहैं दिसि दामिनी दमकाहिं ॥ गज रथ तुरग चिकार कठोरा। गर्जाहिं मनहुँ बलाहक घोरा ॥ कपि लगूर बिपुल नभ छाण। मनहुँ इन्द्रधनु उए सुहाए ॥ उठइ धुरि मानहुँ जलधारा। बानबुंद मइ वृष्टि अपारा ॥ दुहुँ दिमि परत करहिं प्रहारा। वज्रपात जनु चारहिं चारा ॥ रघुपति कोपि बान झरि लाई।' इत्यादि (६।८६) श्रीराम-रावण संग्राममें वर्षाका पूरा रूपक है। (प० रामकुमार)।

३ प्रथम पुरवाई चल्ती है तब मेघ एकत्र होते हैं। 'मिला असुर विराध मग जाता। आवत ही रघुवीर निपाता ॥ ३।७।६।' इन विराध-एव कवचवक्त्रको प्रथम पुरवैयाका चल्ना और मेघका आना समझो। 'तेहि पूछा सब कहैमि तुझाई। जानुधान सुनि मेन बनाई ॥ आ० १८।३।' से 'बुझौं देखि खरदूषण केरा। ३।२१।५।' तक बढ़ा मारी ट्वंगरा है। (ग्रीष्मश्रुते आपादमासमें ही पहला पानी पड़ता है। उसीको ट्वंगरा कहते हैं)। बानरौंका कर्णव्य 'पान लेहि एक एक चपेडा। ४।२४।१।' और श्रीहनुमान्जीका कर्णव्य जो सुन्दरकाण्डमें है वह दूसरा ट्वंगरा है। (मा० प्र०)। इन सबोंको घानमें अङ्कुर जमनेके समान समझिये, क्योंकि इनसे देवताओंको भरोना हुआ कि श्रीरामचन्द्रजी हमारा दुःख अवश्य हरेगे। मेघनाद-युद्ध मघा-नक्षत्रकी वर्षा है जो वर्षाके मध्यमें होती है; यथा—'डारह परसु परिघ पापाना। लागेउ वृष्टि करह बहु बाना ॥ दम दिसि रहे बान नभ छाई। मानहु मवा मेघ झरि लाई ॥ ६।७२।' मघाकी उपमा मघाके समयमें ही दी गयी। आगे चलकर भी बाणवर्षा प्रवृत्त है पर मघामे उपमा नहीं दी गयी। मेघनादवक्त्रके साथ श्रावण समाप्त हो जाता है, रक्षापूर्णिमा हो जाती है। मेघनाद वक्त्रके साथ ही लका जेय हो गयी, फलतः देवताओंकी रक्षा हुई। 'जय अनंत जय जगदाधारा। तुम्ह प्रभु मय देवन्ह निस्तारा ॥ ६।७६।' कुम्भकर्ण, मेघनाद और रावणयुद्ध घोर वर्षा है, क्योंकि इनमें वर्षाका मारी रूपक है।

४—मा० प्र० का मत है कि 'गृही यांच निपाचर अनी।' 'जनु नावरि खेलहिं मरि माहीं ॥ ६।८७।६।' तक 'घोर निपाचर सारी' (घोर वर्षा) है, इसके आगे रावणके युद्धमें कुओंकी वर्षा है। सम्भवतः इसका आशय यह है (जैसा त्रिपाठीजी लिखते हैं) कि वर्षाचार समाप्त हो जाय, परंतु बिना आविर्बनमें हस्त नक्षत्रका जल पाये शास्त्रिका पूरा मगच नहीं होता। अतः हस्तकी वृष्टि भी चाहिये।

त्रिपाठीजीका मत है कि 'वर्षाघोर निपाचर सारी' लक्षाण्ड दोहा १०१ 'सुर समय जानि कृपाल रघुपति चाप मर जोरत भए।' पर समाप्त हुई और 'कृपावृष्टि करि वृष्टि प्रभु अमय किए सुर वृद। १०२।' हस्तकी वृष्टि है।

वि० त्रि०—सात दोहोंमें चारो फाटकोंकी लड़ाई है, ७ दोहोंमें कुम्भकर्ण लड़ा है और मेघनादकी तीन लड़ाइयाँ ८ दोहोंमें कटी गयी हैं। अतः ७+७+८=२२ दोहे हुए, और २२ दोहोंमें केवल राम-रावण युद्ध हुआ। पहली घटा सावनकी उठी। नद्दाके शहर-पनाहके बुजोंपर निगाचरी सेना आ डटी। जो ऐसी जान पड़ती थी कि 'मेरु के सगन्धि जनु घन बंसे।' तोपोंका दगना और वीरोंका सिंहनाद ही मेघोंका गर्जन है।—'जनु गर्जत प्रलय के बादले।' श्रावण समाप्त होते-न होते मघा लगा गया। मेघनाद-युद्ध मघाकी वर्षा है। माद्रपदमें राम-रावण-संग्राम है। शास्त्रोंमें माद्रकृष्ण चतुर्दशीके दिनकी नदीके बाढ़को प्रमाण माना है, अतः यहाँ माद्रोंमें ही शोणित नदीकी बाढ़ कही है। इस स्थलपर वर्षाका पूरा रूपक है। यथा—'देखि चले सनमुख कपि भट्टा' से 'बीर परहिं जनु तीर तरः'। १६। तक। इतना ही नहीं, नदीमें बाढ़ आनेपर इन्द्रधुम्न नहाने लगता है। कहीं नदीके आगे तटपर मुँदें रक्खे जाते हैं, कहीं

मछलीका शिकार होता है, कहीं लिर्यो नावर खेलती हैं, कहीं कजली होने लगती है । रुधिरसरिताके सम्बन्धमें भी सभी कुछ दिखलाया गया है । यथा—‘मज्जहिं भूत पिमाच वेताला । ६ । ८७ । १ ।’ से ‘चामुंडा नाना विधि गावहिं । ८७ । ८ ।’ तक । भाद्रपदकी अन्तिम वर्षा रावणवध है ।

नोट—जैसे वर्षासे नदीमें बाढ़ आती है, करारे कटते हैं, इत्यादि । वैसे ही यहाँ कीर्ति-नदीमें, ‘ढोल कल दल रथ रेत चक्र आवर्त्त बहति भयावनी ॥ ८० ८६ ।’ यह बाढ़ आदि है ।

रामराज सुख विनय बड़ाई । विसद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥ ६ ॥

अर्थ—१ रामराजका सुख और विशेष नीतिकी बड़ाई ही उज्ज्वल, सुख देनेवाली और सुन्दर शरद्वर्षतु है ॥ ६ ॥ (प० रा० कु०, पॉ०) ।

टिप्पणी—१ ‘रामराज सुख विनय बड़ाई’ इति । भाव कि राजा जितनी ही नीतिसे चले उतना ही उसको तथा प्रजाको सुख होता है । ‘विनय बड़ाई’ में भाव यह है कि श्रीरामराज्यमें विशेष नीति है, इसीसे नीतिकी बड़ाई है । नीति विशेष होनेका कारण यह है कि श्रीरामजी नीतिके विशेष जाननेवाले हैं । यथा—‘नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोड न राम सम जान जथारथ ॥ २ । २५४ ।’

*** ‘रामराज सुख’ और शरद् ऋतुमें समानता ***

१ ‘रामराज सुखद, शरद् सुखद, नीति उज्ज्वल, शरद् उज्ज्वल यह समता है । निर्मल नीतिसे और प्रजाको सुख देनेसे कीर्तिकी शोभा है इति भाव । (प० रामकुमार) ।

२ शरदमें दो मास होते हैं, एक आश्विन दूसरा कार्तिक । इसी भौति रामराज्यमें भी दो विभाग हैं—एक राज्याभिषेक और दूसरा राज्यका सुख, विनय और बड़ाई । आश्विनके प्रथम पक्षमें, जिसे पितृपक्ष कहते हैं, लोग पितरोंकी अश्वय तृप्तिके लिये श्राद्ध करते हैं । यहाँ भी पितृतृप्तिहेतु वनवास व्रत, जो श्रीरामजीने चौदह वर्षके लिये धारण किया था, पूरा हुआ और उसके उपरन्ध्रमें भक्तमौलिमणि भरतलालजी तथा प्रजावर्गने जो व्रत धारण किया था उसकी भी पूर्णाहुति हुई । भगवान्ने जथायुगे कहा था कि ‘सीताहरन तात जनि कहेहु पिता सन जाइ । जौ मैं राम त कुलसहित कहिहि दसानन जाइ ॥’ उसकी भी सविधि पूर्ति हुई । दशाननने जाकर कहा, महाराजको बड़ी तृप्ति हुई । वे ‘सीता रघुपति मिरुन बहोरी’ के पश्चात् स्वयं आये और हर्षित होकर सुरधामको लौट गये । पितृपक्ष समाप्त हुआ । अब अवधमें जगदम्बाके आगमनकी अत्यन्त उत्कण्ठा है । अयोध्यामें धवलगिरिके ले जाते समय हनुमान्जी-द्वारा सीताहरणका समाचार आ चुका है । अतः जगदम्बासहित सरकारके लोटनेकी प्रतीक्षा हो रही है । हनुमान्जीने विप्रवेशसे भरतजीके समीप जाकर उन्हें समाचार दिया कि ‘सीता अनुज सहित प्रभु आवत ।’ फिर भगवतीका सरकारके साथ आगमन हुआ । प्रेमानन्दका स्वागत हुआ । फिर राज्याभिषेक हुआ । इस भौति नवरात्रमें जगदम्बाका आगमन और विजयादशमीका उत्सव कहा है । तत्पश्चात् श्रीरामराज्यके सुख, विनय और बड़ाईका वर्णन है । अब दीपावली आयी । नगरकी कायापलट हो गयी । राजधानी जगमगा उठी । यथा—‘जातरूप मनिरचित अटारी । ७ । २७ । ३ ।’ से ‘पुर सोभा कछु बरनि न जाई । २९ । ७ ।’ तक । कार्तिकस्नान, तुलसीपूजन और राधादामोदरकी उपासना भी हो रही है । यथा—‘अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाह ॥ ७ । २९ ॥ जहाँ तहाँ नर रघुपति गुन गावहि । छैठि परसपर इहह सिखावहि ॥ जनकसुता समेत रघुबीरहि । कस न मजहु भजन भवभीरहि ॥’—इस भौति श्रीरामचरितमानसमें रामराज्यकी समता शरद्से दी गयी है । (वि० त्रि०)

३ श्रीरामराज्यतक मुख्य रामायण कथा है, आगे उत्तर-चरित्र है, यही हेतु समझकर वाल्मीकिजीने राजगद्दीपर रामायण समाप्त की और उसी भावसे गोस्वामीजीने हिमश्रृङ्गसे प्रारम्भ करके शरदमें षट्श्रृङ्गओकी समाप्ति की । (मा० दीपक) । जैसे रामचरितकी समाप्ति रामराज्यमें मानी गयी है, वैसे ही वर्षकी समाप्ति भी प्राचीन कालमें शरद्से ही की जाती थी । (जैसा पूर्व ४२ । २ में लिखा जा चुका है) वैदिक साहित्यमें वर्षके स्थानमें ‘शरत्’

गन्धर्वा ही प्रयोग होता है। सम्भवतः रामराज्यको शरद्वे उपमित करनेका वह भी एक कारण हो सकता है। (वि० वि०) ।

अर्थ—२ श्रीरामचन्द्रजीके राज्यका मुख, विशेष नीति और बड़ाई (कीर्ति-नदीमें) उज्ज्वल, सुवदायक और सुरक्षित गन्धर्व ऋतु है। (मा० प्र०)

नोट—१ यथा यथासंख्य-अन्वयसे रामराज्यका सुवत्त गुण शरद्वे उज्ज्वलता है, विशेष नीति शरद्वे 'सुगन्ध' गुण है, और बड़ाई 'सुगन्ध' गुण है। शरद्वे 'सुगन्ध' है, यथा—'वर्षा विगत सरद रितु आर्द्र'। लक्ष्मिन देवदूत परम सुगन्ध ॥ ४ । १६ । १ ।

२ 'रामराज सुख प्रिय यज्ञ' का वर्णन उक्त कवितामें 'राम राज बैठे त्रैलोक्य । हरपित भये गये मय सोका' से 'तदि विधि नगर नारि नर करहि रामगुन जान० ।' उ० २० (७) से ३० तक है। मा० प्र० के आनुसार 'रामराज नमोय सुनु०' उ० २१ तक का प्रयोजन है।

३ मा० प्र० का अर्थ यह है कि 'रामराज्य ऐसा उज्ज्वल, स्वच्छ और शोभायमान है कि ब्रह्माण्ड भर सानों की पृथक् पृथक् कि श्रीमदारामजी की शक्तिसे हैं, महादेवी कैलाश, इन्द्र ऐरावत, राहु चन्द्रमा और ब्रह्मा सभी हैं। प्रमाणमें यह श्लोक अनुमात्रका कर्त्तर दते हैं,—'महाराज श्रीमज्जगति यज्ञसा से धरति के पग पाताय परमपुरोष्य मृगते । कपर्दी कलाम कुलिशचन्द्र भीम करिवर कलानाथ राहु कमलभवनी प्रममपुता ॥' [अनुमात्रका अन्तमें श्रीसिपर श्लोक कर्त्त है पर वह तो यह श्लोक नहीं मिला। सम्भव है कि किसी दूसरे अनुमात्रका हो। सु० २० भा० प्रकरण ३ कीर्तिवर्णन २९ म भी यही श्लोक है]।

४ मा० प्र० का 'प्रिय यज्ञ' का अर्थ 'नम्रता और प्रशंसा' करते हैं।

मती सिरोमणि सिय गुन गाथा । मोड़ गुन अमल अनूपम पाथा ॥ ७ ॥

अर्थ—मती सिरोमणि (पतिव्रताओंकी शिरमोर) श्रीसीताजीके गुणोंकी कथा इस उपमासहित जलका अनुपम निर्मलता गुण है ॥ ७ ॥

नोट—१ (क) 'मती सिरोमणि', यथा—'पतिदेवता सुतीयमनि सीय २१ १९९ ।' श्रीपार्वतीजी भी मती सिरोमणि । परन्तु ये श्रीसीताजीके अग्रहीय हैं, यथा—'जासु बन्ध उपजहि गुन रानी । अनित लच्छि टमा प्रपन्ना ॥ १ । १८८ । ३ ।' (ग) 'मती सिरोमणि' कर्त्तर श्रीसीताजीके पातिव्रत्य गुणोंकी गाथा यहाँ आती है। राम उ ने अपने पातिव्रती सत्यताय अग्निके तेजको नष्ट कर दिया। यथा—'श्रीसुख सम पावक प्रथम सियो । ६ । १०८ ।' श्रीशुमान्जीकी प्रेम्भी भी आग्नि लगायी गयी थी वह श्रीसीताजीके सतीत्वके प्रमाणों की उनसे प्रतीत हो गयी थी। यह वाग्मीजीमें स्पष्ट कहा है। रावणका नाश भी इन्हींके सतीत्वके कारण हुआ। जनक्यादिनी निम्ने कभी कठोर पृथ्वीपर पग न रक्खा था, न जिसको वनवास ही दिया गया था, वह सुकुमारी पतिके समझानेपर भी पतिके साथ न छोड़ सकी, पतिके साथ वनवासिनी होनेमें ही उसने गुन माना। यथा—'वन दुख नाथ के रहनेरे । भय रिपाड परितोष घनेरे ॥ प्रसु विद्योग लवलेस समाना । मय मिलि होहि न कपानिग्रहा ॥ २ । ६६ ।' फिर सुमानके दशरथमहाराजका सन्देश सुनानेपर भी वे यही कृती । कि 'आराधुत पद-कमल त्रिभु जाहि जहां लगि नात । २ । ९७ ।' 'विनु रघुपति पद पदुम परागा । मोहि नेट मपनेहु सुमन न लागा ॥' । अयोध्यापण्डितों तो ठौर-ठौरपर इनके गुण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। सभी काष्ठोंमें इनके गुणोंकी गाथा है। श्रीअनुसूयाजी आपको पातिव्रत्य धर्म सुनाकर कहती हैं—'सुनि सीता तब नाम सुमिरि नारि पतिव्रत करहि । तोहि प्रानप्रिय राम कहिउ कथा ससार हित ॥ ३ । ५ ।' उत्तरकाण्डमें 'मियगुन गाथा' का अर्थ, यथा—'पति अनुकूल मद्रा रह सीता । ७ । २३ । ३ ।' से 'रामपदारविंद रति करति सुभावहि मोड । २४ ।' तक।

२ 'मोड़ गुन अमल अनूपम पाथा' इति । (क) शरद्वे कहकर अब यहाँसे जलके गुण कहते हैं, कारण कि

जलके निर्मल, शीतल और मधुर इत्यादि गुण शरदमे ही होते हैं। यथा—‘कार्तिके मार्गशीर्षे च जलमात्र प्रशस्यते’ इति वृद्धसुश्रुते। ‘गुण अमल’*, यथा—‘पानीयं श्रमनाशनं बलमहरं मूर्च्छापिपासापहम्। तन्द्राछर्दिविनाशनं बलकर निद्राहर तर्पणम्। हृद्यं गुसरस ह्यजीर्णशमनं नित्यं हितं शीतलम्। रज्ज्वच्छं रसकारण निगदितं पीयूषवज्जीवनम्॥’ (इति भावप्रकाशे वारिवर्गं श्लोक २)। अर्थात् जल श्रम, ग्लानि, मूर्च्छा, प्यास, तन्द्रा, उबान्तका हरण करनेवाला है, बलही वृद्धि करनेवाला, निद्रा हरनेवाला, तृप्त करनेवाला, हृदयको लाभदायक है। उसका माधुर्य गुप्त है। वह अजीर्णनाशक, नित्य हितकारी शीतल, हलका, स्वच्छ, रसोंका कारण और अमृततुल्य है। (प० रामकुमारजी)।

(ख) ‘अनूपम पाथा’ इति। रामसुयशजल निर्मल है, क्योंकि श्रीरामजी स्वयं निरुपम हैं। यथा—‘केहि खगेस रघुपति सम लेखउँ। ७। १२४।’, ‘जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूपसिरोमने। ७। १२।’, ‘उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहुँ कबि कोबिद कहैं। बल बिनय बिद्या सील सोभा सिंधु इन्ह से एह अहैं॥ १। ३११।’, ‘जिन्ह के जस प्रताप के आगे। ससि मलीन रबि सीतल लागे॥ १। २९२।’ अर्थात् इनके रूप, बल, विनय, यश आदि गुण अनुपम हैं। जिस भोति जलकी अनूपता उसके निर्मल दिव्य गुणोंपर ही निर्भर हैं, इसी भोति श्रीरामजीके यशकी अनूपताका कारण सीताजीके दिव्य गुण हैं। गुण और गुणीमे अमेद सम्बन्ध होता है। (वि० त्रि०)। ‘अनूपम’ कहकर जनाया कि श्रीरामसुयश जल अत्यन्त निर्मल है, इसकी कोई उपमा नहीं है। श्रीसीताजीकी गुणगाथा ऐसे अनुपम जलकी निर्मलता है। तात्पर्य यह कि श्रीसीताजीके पातिव्रत्यगुणसे श्रीरामजीकी कीर्ति निर्मल है। ‘सियगुनगाथा’ अमल है, यथा—‘पुत्रि पवित्र किये कुल ढोक। सुजस धवल जगु कह सब कोक। जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी। गवनु कीन्ह विधि अट करोरी॥ गंग अवनि थल तीनि बढेरे। एहिं किय साधु समाज घनेरे॥ पितु कह सत्य सनेह सुवानी। सीय सकुच महुँ मनहुँ समानी॥ २। २८७। २-५।’

(ग) इसपर अब यह शका उठती है कि—‘निर्मलता गुण तो मानसके स्वरूपमे ‘सगुण लीला’ को कह चुके हैं, यथा—‘लीला सगुन जो कहहिं बखानी। सोइ स्वच्छता करइ मलहानी॥ १। ३६।’, अब उसी गुणको ‘सिय-गुनगाथा’ कैसे कहा?’ समाधान यह है कि—(१) दोहा १८ में दिखाया है कि ‘सीता’ और ‘राम’ दो नामरूप कहने-सुननेमात्र हैं, वस्तुतः दोनों एक ही हैं। इसी कारण ‘राम सुजस बर वारी’ और ‘सिय-गुनगाथा’ दोनोंको निर्मल कहा। विचारनेसे सगुणलीला और सियगुणगाथा एक ही हैं।* (प० रामकुमारजी)। (२)—मा० प्र० कार एक और समाधान इस प्रकार करते हैं कि—निर्मलता गुण प्रथम तो साधुरूप मेघके मुखसे जत्र छूटा तत्र कहा, फिर जत्र बुद्धिरूप भूमिमें पड़ा तत्र वही गुण कुछ बुद्धिके गुण लिये कहे, फिर जत्र वही कवितारूपी नदीमें आया तत्र कुछ कविताके गुण लिये हुए कहे।—इसीको कुछ विस्तार करके मा० मा० कारने यों लिखा है कि—‘मानस-जलके वर्णनमे स्वच्छता दो बार कही, जिसमेंसे दूसरी बार वर्षा जलके मिश्रित होनेसे जो जल गँदल हो गया था, वह ‘सुखद सीत रुचि चारु चिराना।’ अर्थात् शरदऋतु पाकर स्वच्छ और सुखद हो गया। वैसे ही कीर्ति-सरयूमें रामचरित-सगुण-यश-जल ‘राक्षसोंके घोर सग्रामरूपी वर्षाकाल’ में गदा हो गया था अर्थात् राक्षसोंका चरित भी उसमें शामिल हो गया था, इससे रामचरितकी स्वच्छता जाती रही। शरदरूपी रामराज्यके आनेपर फिर जल स्वच्छ हो गया।’ (३)—श्रीरामजीकी सगुणलीलामें श्रीसीताजीकी ही प्रधानता है—‘कान्य रामायणं कृत्स्न सीतायाश्चरित महत्। वाल्मी० १। ४। ७।’ इन्हींकी प्रार्थना, इच्छा और प्रेरणासे यह लीला हुई।

* सू० प्र० मिश्र—‘अमलका अर्थ मधुर है। ग्रन्थकार जलगुण मधुर लिख आये हैं—‘बरषहिं रामसुजस बर वारी। मधुर मनोहर मगलकारी॥’ दूसरे, आगे भरत-स्वभावको रामयशजलका शीतल गुण कहा है, इसलिये यहाँ मधुर कहना उचित है, क्योंकि जलके मधुर और शीतल दोनों गुण हैं। यथा मुक्तावलीमें ‘जले मधुरशीतलौ।’

उपर फिर यह शका होती है कि—‘जब दोनों एक ही हैं तब श्रीसीताजीका श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा करना कैसे कहा?’ इसका समाधान यह है कि यहाँ दोनों माधुर्यमें नर-नाट्य कर रहे हैं और अपने चरितसे जगन्मात्रको उपदेश दे रहे हैं। इसलिये पति-पत्नी भाव ग्रहण किये हैं। माधुर्यमें सेवा न करनेसे पातिव्रत्य धर्मको हानि पहुँचती, जगत्को बुरी शिक्षा होती, सेवा करना ही रामयशको निर्मल कर रहा है। सेवा न करनेसे शोभा न होती। दूसरे यह कि प्रभु भी उनको जुगवते रहते हैं, यथा—‘जोगवहिं प्रभु सिय लपनहिं कैंसे। पलक बिलोचन गोलक जैंसे ॥ २। १४२।’

श्रीसुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि शरदमें पृथ्वीका पानी निर्मल और गुणद होता है। यहाँ भी पृथ्वीसे उत्पन्न सती सीताने पति आशसे वनमें जाकर भी अपने अनुपम निर्मल गुणको त्यागा नहीं, सदा पतिके ध्यानमें अपनी आयु समाप्त की। अतः ‘सियगुनगाथा’ को अमल कहा।

भरत सुभाउ सुसीतलताई। सदा एकरस वरनि न जाई ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीभरतजीका स्वभाव इस नदीकी सुन्दर शीतलता है जो सदा एक-सी रहती है और जो वर्णन नहीं की जा सकती ॥ ८ ॥

प० रामकुमारजी—‘सुन्दर शीतलता’ कहनेका भाव यह है कि ऐसा शीतल नहीं है कि स्पर्शसे ही काँप उठे वरच सुगन्ध है, यथा—‘प्रेमभगति जो वरनि न जाई। मोह मधुरता सुसीतलताई’, ‘ससि सतकौटि सुसीतल समन मकर भय-त्रास।’ श्रीभरतजीके स्वभावको जटकी सुशीतलता कहा। भरतस्वभाव वर्णन नहीं किया जा सकता, यथा—‘भरत सुभाउ न सुगम निगमह। लघुमति चापलता कधि छमह ॥ २। ३०४।’, इसीसे जलकी शीतलताको भी ‘वरनि न जाई’ कहा। अर्थात् ‘भरत-सुभाउ और जटकी ‘सुशीतलताई’ दोनों विलक्षण हैं। पुनः भाव कि ‘भरतसुभाव’ में शीतलता सदैव वर्णन होती है, कभी गर्मा नहीं आती।

नोट—१ भग्न स्वभाव वर्णन नहीं हो सकता तो अयोध्याकाण्डमें वर्णन कैसे किया? इसका उत्तर यह दिया जाता है कि ‘सुभाउ’ का वर्णन नहीं किया गया, उनके स्वभावसे जो दशा उनकी देखनेमें आयी, केवल उस दशा का ठीक ठीक किञ्चित् वर्णन है, यथा—‘सानी मरल रस मातु बानी सुनि भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरुह स्रजन मोंचत विरह उर अकुर नये ॥ मों टया टैयत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि बेह को। २। १७६।’ इत्यादि श्रीअयोध्यामें भग्नगमनसे लेकर अयोध्याकाण्डभरमें जहाँ-तहाँ आपकी दशाका वर्णन मिलता है। भरत-स्वभावके और उदाहरण, यथा—(१) ‘भरत जाह वर कीन्ह विचार। ‘मपति सब रघुपति कै जाही।’ करह स्वामिहित सेवक मोह। दृपन कौटि देह किन कोह ॥ अ० १८५।’, (२) ‘राम सखा सुनि संदनु त्यागा। चले उत्तरि डमगत अनुरागा ॥ २। १९३।’, (३) ‘जानहु राम कुटिल करि मोही। लोग कहत गुरु साहिव द्रोही ॥ सीताराम चरन रति मोरे। अनुदिन बढत अनुग्रह तोरे ॥ इत्यादि। २। २०५।’, (४) ‘सपति चकई भरत चक मुनि बायसु खेलार।’ अ० २१५।’, (५) ‘सुनहु लगन भल भरत मरीगा’ से ‘कहत भरत गुन सील सुभाऊ।’ २। २३१ (८) से २३२ (८) तक। श्रीरामजी गुण, स्वभाव कहते-कहते प्रेममें डूब गये, फिर न कह सके। (६) ‘प्रभु पितु (८) से २३२ (८) तक। श्रीरामजी गुण, स्वभाव कहते-कहते प्रेममें डूब गये, फिर न कह सके। (६) ‘प्रभु पितु मातु मुहुर गुरु स्वामी। २। २९८। १।’ से ‘भरत बिनय मुनि देखि सुभाऊ। ३०१। ८।’ तक। यहाँ स्वभावका उनके चरितमें, वाणीमें देवना कहा है। देखकर ही सारा समाज स्नेहसे शिथिल हो गया। इत्यादि।

श्रीभरतजीका चरित उनके स्वभावका उदाहरण है। इनके चरितसे इनका स्वभाव मनमें आते ही जब श्रीयशिष्ठादि महर्षिगण, श्रीजनक आदि शानी भक्त और श्रीरामजी प्रेममें निमग्न हो जाते हैं, वे ही स्वभावका वर्णन नहीं कर सकते, तब और कौन समर्थ है जो कह सके? (मा० प्र०)। (नोट—मा० प्र० कार ‘सुभाउ’ का अर्थ ‘सुन्दर भाव’ करते हैं और कहते हैं कि भावकी दशा देखकर भाव अकथ्य हो गया है)।

श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि ‘रामराज्य’ सियगुनगाथा क्रमसे वर्णन किये गये, वैसे ही भरतस्वभाव-वर्णनमें उत्तरकाण्डका प्रसंग लागू होगा, फिर अवधकाण्डका उदाहरण लौटकर देना असंगत प्रतीत होता है।

अवधकाण्डमें समस्त भरत-चरितका रूपक तो पूर्व ही हो चुका है—‘जप-याग’ से। यथा—‘समन अमित उतपात सय भरतचरित जप जाग।’ ‘वे भरत सुभाउ’ का उदाहरण यह देते हैं—‘भरत शत्रुघ्न दोनउ भाई। सहित पवनसुन उपवन जाई ॥ वृक्षहि बैठि रामगुन गाहा। ७। २६। ४-५।’ ‘सुनि प्रभु वचन भरत गहे चरना। सुनहु नाथ प्रनतारतिहरना ॥ ३६।’ ‘सतन्ह के महिमा रघुराई। सुना चहउँ प्रभु तिन्ह कर लच्छन ॥’ उत्तरकाण्डके प्रारम्भमें जो भरतचरित है जिसे देख श्रीहनुमान्जी ‘अति हरवेउ। पुलक गात लोचन जल वरवेउ ॥’ इत्यादि भी उदाहरण ले सकते हैं। [मग्भवत’ इसपर यह कहा जाय कि पूर्व ‘भरत-चरित’ कहा गया, अब ‘भरत सुभाउ’।]

२ भरतस्वभाव भी रामयशका अङ्ग कहा गया। कारण कि श्रीरामजीमें और भरतजीमें अन्तर नहीं है, यथा—‘भरतहि जानि राम परिछाही’ (अ०), ‘भरतहि मोहि कहु अंतर काऊ। ७। ३६।’ भरतजीके स्वभावका प्रभाव सम्पूर्ण रामचरितमें चमकता है। उनके सकोचसे श्रीरामजी पिताका वचन छोड़नेको तैयार हो गये, परंतु भरतजीने स्वामीको सकोचमें डालना उचित न समझा। (वि० त्रि०)।

३ ‘सदा एकरस’ इति। (क) भाव कि इनके स्वभावमें कभी अन्तर नहीं पड़ता। कैसा ही दुःख हो, सुख हो, जो हो, श्रीभरतलालजीकी वृत्ति एक-सी ही रहती है। (वि० त्रि०)। (ख) सु० द्विवेदीजी लिखते हैं कि शरद्वे जलमे तो कभी-कभी स्वाद बदल जाता है और शीतलतामें भी भेद हो जाता है पर इस शरद्वे तो सदा भरतकी सुगन्ध-शीतलतासे मनुष्यका जीवन तृप्त हो जाता है और जानकीजीका गुणकथा जल भी सदा एकरस रहता है।

दो०—अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परसपर हास।

भायप भलि चहुँ बंधु की जल माधुरी सुवास ॥ ४२ ॥

अर्थ—चारों भाइयों (श्रीराम-भरत-लक्ष्मण-शत्रुघ्नजी) का आपसमें देखना, बोलना, मिलना, परस्पर प्रेम और हास्य तथा सुन्दर भाईपना (भाईपनका सच्चा निर्वाह) इस जलकी मिठास और सुगन्ध है ॥ ४२ ॥

नोट—१ (क) ‘अवलोकनि’ इति। सब भाई प्रभुका सुखकमल देखते रहते हैं कि प्रभु हमें कृपा करके कुछ आज्ञा दें और जब प्रभु उनकी ओर देखते हैं तब सब नीचे देखने लगते हैं। यथा—‘प्रभु सुख कमल विलोकत रहहीं।’, ‘महूँ सनेह सकोच बस सनमुख कही न वैन। दरसन लुपित न आजु लनि प्रेम पिभासे नैन ॥ २। २६०।’ उधर प्रभु भाइयोंके मनको जुगवते रहते हैं। यथा—‘राम अनुज मन की गति जानी। भगत बल्लला हिय डुलसानी ॥ १। २१८। ४-६।’, ‘अंतरजामी प्रभु सब जाना। वृक्षत कहहु काह हनुमाना ॥ ७। ३६। ४।’ से ‘प्रश्न करत मन सकुचत अहहीं। ६।’ तक (ख) ‘बोलनि’—बोलनेकी यह गति है कि जबतक भरतजी हैं, तबतक भानो लक्ष्मणजी और शत्रुघ्नजी हैं ही नहीं। प्रभु जब चित्रकूट गये, लक्ष्मणजी साथ थे, अवसर पड़नेपर बिना पूछे ही बोलते थे, वही लक्ष्मणजी-भरतजीके आनेपर एकदम चुप हैं। बड़े लोग एकत्रित है, जैसा उचित समझेंगे करेंगे, मैं तो दोनोंका सेवक ठहरा, यही भाव न बोलनेमें है। शत्रुघ्नजी सबसे छोटे हैं। जब भरत-लक्ष्मण न रहे तब इन्हें बोलनेका अवसर मिले। (ग) ‘मिलनि’—मिलनका आनन्द दो स्थानोंपर विशेषरूपसे देख पड़ता है, एक चित्रकूटमें और दूसरा वनसे लौटनेपर अवधमें। २। २४० से दोहा २४१ तक, ७। ५। से ‘भरतानुज लछिमन पुनि भेंटे। ७। ६। १।’ तक के। (घ) ‘प्रीति परस्पर’ ऐसी कि भरतजीके लिये प्रभु पिताका वचन छोड़नेको तैयार, उधर भरत प्रभुको सकोच देनेको अनुचित मानते हैं; लक्ष्मणजीको शक्ति लगनेपर श्रीरामजी यही कहते हैं कि यह वियोग जानता तो वन आता ही नहीं। श्रीभरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्नजीका प्रेम भी इतनी उच्च कोटिका है कि यदि प्रभु लौट जायें तो तीनों भाई जन्मभर वनवासके लिये प्रस्तुत हैं। यथा—‘नतर जाहि वन सीनिउ भाई।’ (ङ) ‘हास’—यद्यपि चारों भाई परम सकोची हैं, फिर भी समय-समयपर हँसी भी हो जाया करती है। रावणकी बहन शूर्पणखा व्याहका प्रस्ताव लेकर रामजीके सम्मुख उपस्थित है, सरकार सीताजीकी ओर

वर्द्धित करके उसे बतलाते हैं कि 'अहै कुमार मोर लघु आता'। लखनलालजी उसे समझा बुझाकर फिर सरकारके पास लौटा देते हैं कि मेरे सेवक ठहरा, मुझसे व्याह करनेमें वीरन पुख है। मैं एकके ही पालनमें असमर्थ हूँ—और सरकार अयोध्याके राजा है—चाहे जितने व्याह कर, यथा—'प्रभु समरथ कोसलपुर राजा। जो कछु कर्हि उन्हाहि सब छाजा ॥' इस भाँति माइजोंमें कभी-कभी हँसी भी हो जाया करती थी। गीतावलीमें वसन्तोत्सवके समयमें लिखते हैं—'नर नारि परस्पर गारि देत। सुनि हँसत राम आतन्ह ममेत ॥' (वि० त्रि०)। विशेष नोट २ में देखिये। 'भायप'—२ (ङ) में देखिये।

२ 'जल माधुरी सुवास' इति। प० रामकुमारजीके मतानुसार 'अन्तर इन्द्रियोका व्यवहार जो 'जो भाईपना और प्रीति' है सो जन्माधुरी है क्योंकि जलमाधुरी जलके अंदर रहती है बाह्य-इन्द्रियोंके व्यवहार जो 'अवलोकनि योनि मिलनि हाम' है वे जन्मा सुवास है, क्योंकि सुगन्ध जलके बाहर फैलती है। यह समता है।' और श्री-जानकीदामजीके मतानुसार 'अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति हास' ये जलकी माधुरी (=मिष्ट गुण) हैं और भायप सुगन्धनागुण है (यही मत त्रिपाठीजीका है। 'अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परस्पर हाम' को अति मन्त्रि-वर्त्ता ही जान सकते हैं। मिठासको चखनेवाला ही जानता है, इसी भाँति उपर्युक्त बातोंको देखनेवाले ही जानते हैं। अतः उनकी उपमा मिठासमें दी। सुगन्ध दूरतक फैलता है एवं भायप भी ससारमें प्रसिद्ध है। अतः भायपकी उपमा सुगन्धमें दी)। ओग इसी क्रममें उन्होंने सप्त लक्ष्य भी दिया है। यथा—(क) 'अनुरूप बर दुलहिनि परसपर लगि सकुचि हिय हरपही ॥ १। ३२५।' यहाँ 'लखि' से अवलोकनि और 'सकुचि' से हास्य सूचित किया। श्रीरामलालजी और श्रीश्रुतीकीर्तिजी व्यास हैं। श्रीसीताजी और श्रीमाण्डवीजी गौर वर्ण हैं। श्रीरामजी और श्रीभरतजी व्यास हैं, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीशत्रुघ्नजी गौर हैं। इस तरह चार जोड़ गौर-व्यासके मिले। बड़ेको छोटेके और छोटेको बड़ेके नामने पत्नीसहित अठे होनेसे 'सकुच' है। अतः हास्य और अवलोकन पाया जाता है।—(मा० प्र०)। (ख) 'बधु मखा सँग लोहि बोलाह ॥ १। ३२५।' 'आपु कहहि अनुजह समुझाह—(१। २०५), इत्यादि बोलनि है। (ग) 'वरबस लिये उठाइ उर लाये कृपानिधान। भरत रामकी मिलनि लखि बिसरे सबहि अपान ॥ २। २४०।' 'मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी ॥ २। २४२। १।' 'मिलि ममेत रिपसूदनहि ॥ २। २४१।' 'भूरि भाय भेटे भरत लछिमन करन प्रनाम ॥ २। २४१।' 'भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा। लिये उठाइ लाइ उर रामा ॥ हरपे लछन देखि दोड आता। मिले प्रेम परिपूरित गाता ॥ १। ३०८।' 'गहे भरत पुनि प्रभु पद पकज।—परे भूमि नहि उठत उठाण। बर करि कृपामिधु उर लाण। इगमल गात रोम भए ठाढ़े। नव राजीव नयन जल वाढ़े ॥' से 'लछिमन भरत मिले तब परम प्रेम दोड भाइ ॥ ७। ५।' तब—यह 'मिलनि' है। (घ) 'उठे राम सुनि प्रेम अवीग। कहुँ पट कहुँ निपग धनु तीरा ॥' 'मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी' (२। २४०—२४१) इसमें प्रेम और मिलन दोनों हैं। 'बधु मनेह मरम एहि जोरा। इत माहिब मेघा बरजोरा ॥ २। २४०। ४।' (मं श्रीलक्ष्मणजीकी), 'भरत शत्रुघ्न दूनट भाई। प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाह ॥ १। १९८।' 'राम करहि आतन्ह पर प्रीति ॥ १। २०५।' 'उत्थादि परस्पर प्रीति है। (न) 'अनुज सखा सँग भोजन करहीं ॥ १। २०५।' 'चलत पयाह खात फल पिता दीन्ह तजि राजु' से 'भायप भगति भरत आचरन' तब (२। २२२—२२३)। श्रीरामजीका भायप, यथा—'गुरु सिख देह राख पहि गयऊ। राम हृदय अम विममय भयऊ। जनमे एक सग सब भाई' से 'प्रभु समेस पछितानि सुहाई ॥ २। १०।' तब पिता युवराजपद कल देंगे। प्रजा, परिवार, मखा आदि सब समाचार पाकर आनन्द मगल मना रहे हैं, पर श्रीरामजी सोचमें पड़े हैं, भरतजीका स्मरण भी कर रहे हैं। कैफ़ेयीजी वरदान मँगनी है, राजा प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हैं, जिससे राज्याभिषेकके बड़े बरबास होता है। अब भरतका 'भायप' देखिये। वे राज्य नहीं लेते। चित्रकूट पेटल जाते हैं, मनमें यही शोक है कि 'कहि बिधि होइ राम अभिषेक'। अयोध्याकाण्ड उत्तरार्धभर और लङ्काकाण्ड तथा उत्तरम उनका 'भायप' ही तो है। लक्ष्मणजीका भायप रामचरितभरमें जगमगा रहा है। शत्रुघ्नजी सबके आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मणजीको शक्ति लगनेका समाचार पा माता सुमित्राजी उनको श्रीरामजीकी सेवाके लिये जानेको

कहती हैं और वे तुरत तैयार हो जाते हैं । यथा—‘सुनि रन घायल लखन परे है । रघुनन्दन विनु बधु कुभवसर जघपि धनु दुसरे है । तात जाहु कपि सँग रिपुसूदन उठि कर जोरि खरे है ।’ (गीतावली ६।१३) इत्यादि परस्परका ‘भायप’ है ।

३ श्रीजानकीशरणजीके मतानुसार इस प्रसंगके उदाहरण उत्तरकाण्डसे ही लेना चाहिये । अतः उदाहरण क्रमसे ये होंगे—‘प्रमु मुख कमल विलोकत रहहीं । कबहुँ कृपाल हमहिं कछु कहहीं ॥ ७ । २५ । ३ ।’; ‘सनकादिक विधि लोक सिधाए । भ्रातन्ह रामचरन सिरु नाए ॥ पृष्ठत प्रभुहि सकल सलुचाहीं । चितवहि सब मारुतसुत पाहीं ॥ ७ । ३६ ।’ इत्यादिमें ‘बोलनि, मिलनि’ ‘अनुजन्ह सयुत भोजन करहीं ॥ ७ । २६ ।’, ‘भ्रातन्ह सहित राम एक बारा । सग परम प्रिय पवनकुमारा । सुटर उपवन देखन गए ॥ ७ । ३२ ।’ यह परस्पर प्रीति, और ‘सेवहिं साजुकूल सब भाई’, ‘राम करहि भ्रातन्ह पर प्रीति । नाना भोति सिखावहि नीति ७ । २५ ।’ यह भायप है ।

सू० प्र० मिश्र—यहाँ जलके दो गुण कहे—माधुर्य और सुगन्ध । माधुर्य तो ठीक ही है ‘जले मधुरशीतलौ’ । जलमें सुगन्ध गुण तो किसीने भी नहीं कहा, वृद्धसुश्रुतमें प्रशस्त जलक्षणमें सुगन्धका नाम भी नहीं तब ग्रन्थकारने कैसे लिखा ? उत्तर यह है कि दूषित जलकी शुद्धिके लिये सुगन्ध द्रव्यकी आवश्यकता पड़ती है, यथावृद्धसुश्रुते—‘कपूरजाति-पुन्नागपाटलादिसुवासितम् । शुचिसान्द्रपट्टावैः (साफ मोटे वस्त्रसे छानना) धुद्रजन्तुविवर्जितम् । गोमयेन च वस्त्रेण कुर्यादम्बुप्रसादनम् ॥’ भाइयोके गुणोंसे कलिकालजन्य कथारूपी जलके दोष निकल गये, अब केवल गुण-ही-गुण रह गये । कलिकालजनित दोष दूर करनेके ये ही उपाय हैं जो ऊपर कहे गये ।—(नोट—यद्यपि सुवास जलका प्राकृतिक गुण नहीं है अतः उपर्युक्त उद्धरणमें उसका ग्रहण नहीं है तथापि जैसे वायुके वर्णनमें सुगन्धका उल्लेख प्रायः किया जाता है यद्यपि सुगन्ध वायुका प्राकृतिक गुण नहीं है, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये) ।

नोट—४ साधुमुखव्युत रामयशवारिमें प्रेमभक्तिको मधुरता और शीतलता दोनों कहा था, पर यहाँ कवितासरितके रामयशवारिमें भरत-सुभावकी शीतलता और चारो भाईके व्यवहार तथा प्रेमको मधुरता कहा । भाव यह है कि भक्तिका माधुर्य सबमें बराबर है, पर भरतजीमें स्वभावकी शीतलता अधिक है । मन्थराको दण्ड देना भी भरतलालसे न देखा गया । यथा—‘भरत दयानिधि दीन्ह छोड़ाई ।’ (वि० त्रि०)

आरति विनय दीनता मोरी । लघुता ललित सुवारि न थोरी* ॥ १ ॥

शब्दार्थ—आरति=आर्ति=दुःख, क्लेश । विनय=विनती=प्रार्थना, निवेदन, विशेष नम्रतासे कोई बात कहना । दीनता=नम्रता, विनीतभाव, गरीबी, कातरता । लघुता=हल्कापन ।

अर्थ—मेरी आर्ति, विनती और दीनता इस सुन्दर उत्तम जलका हल्कापन है जो ललित है और थोड़ा नहीं है अर्थात् बहुत है ॥ १ ॥ †

* खोरी—१७०४, १७२१, १७६२, छ० । थोरी—१६६१, प० मा० प्र०, वै, को० रा० ।

‘न खोरी’ का भाव त्रिपाठीजी यह कहते हैं कि जलके लिये हल्कापन गुण है पर रामयशको हल्का कैसे कहा जाय और जब जलके साथ रूपक बोधा है तो हल्कापन कहना ही चाहिये, अतः कहते हैं ‘सुवारि न खोरी’ अर्थात् वह हल्कापन मेरा है । मेरी आर्ति आदिका योग जो इस रामयश-पूरित कविता-सरितासे हुआ वही इस जलका हल्कापन है, नहीं तो इस रामयशमें दोष नहीं है ।

† सू० प्र० मिश्र—यहाँ ऐसा भी विवेक हो सकता है कि आरति जलकी लघुता, विनय जलकी ललितता और दीनता जलकी शुद्धता है ।

वीरकवि—हल्कापन और निर्दोष भी, इसमें विरोधाभास है ।

नोट—^१ ग्रन्थके आदिमें ३० वें दोहेवक 'भारति विनय दीनता' का वर्णन बहुत है। दीवर्द्धचर्म और भी प्रसङ्ग है। आदि, यथा—'सुनिरी सङ्गम मोहि जगदर मनरे' विनय यथा—'बालविनय सुनि करि कृपा गमचगन गति देहु' 'बालविनय सुनि सुनि लखि नोपर हेहु कृपाल', 'छनिहिहि सङ्गम मोहि दिवाइ'। सुनिहिहि बाळयचन मन लाई ॥' दीनता, यथा—'सुनि सब दरहु नाक मिहोरी', 'बहिय बन्धिय उग जुग न छाडी', 'कविन विदेक एक नाहि मोरे ।' (मा० प्र०)

मा० मा० के मतानुसार केवल उत्तरकाण्डके उदाहरण लेने होंगे। यथा—'भविष्यत् तुलसीदासद्', 'सम विचारि खुदममति हरहु विषम मन्वर्ग', 'कानिहि नागि निचारि जिनि'; यथा 'मोक्षम दीन न दीनहित तुम्ह मनान खुदीर प्रमते आनि, विनय और दीनताके उदाहरण हैं।

२ 'भारति-मोरी' इति। (क) 'मोरी' का भाव कि इस ग्रन्थमें 'विनय दीनता' औरोंकी भी बहुत है (जैसे कि ब्रह्मादि देवताओंकी आदि, विनय और दीनता अलकाण्डमें देवताओंकी सत्सती और देवगुण आदिसे, भगवत्की आदि आदि: इसी तरह सब जानें हैं) ज व आनि विनय दीनता रामदुग्गुननिर्वाणी 'लघुता' नहीं है, जिन्हे मेरी ही जो आनि आदि है वही इस उच्छरी 'लघुता' है। (पं० गमकुमारजी)। पुनः भाव कि जैसे श्रीदीनार्जुनके गुणगण्य, श्रीभगवत्की लम्पण, जनों माइगैज करना, प्रेम और मईसन (इसमें) सम्मिलित है, उसी भाँति मेरी आदि, विनय और दीनता भी सम्मिलित है। (उ) लघुताके लक्षणां दीन विभाग हैं—लघुता, कविनात्र-लक्षणा और परिपूर्णवहित श्रीरामजीकी लक्षणा। इन तीनोंके नामने गोस्वामीजीने आदि, विनय और दीनता दिखानी है। (१) लघुताके लक्षणे—आदि, यथा—'कन चहौ रूपति गुन गाहा। इत्यादि। १।८।५-८।' विनय, यथा—'जाने कृपाकर किंकर मोह। सब निडि करहु लीखि छल छोड ॥ १।८।३-४।' दीनता, यथा—'कवि न होई नहि वचन प्रवीन। १।९।८-११' (२) कविताका लक्षणे—आदि, यथा—'गम सुकीरति भविति भवेमा।' इत्यादि। १।११।१०-११।' विनय, यथा—'होहु प्रसन्न देहु बगदा। १।११।१३।' दीनता, यथा—'मो न होइ विनु विमल मति मोहि मति बल कति थोर। करहु कृपा हरिजस कहौ पुनि पुनि करौ निहो ॥ १।१४।१' (३) श्रीरामजीके नामने—आदि, यथा—'गम सुखानि कुसुकर मोम। निज त्रिभि देवि दयानिधि पांसे ॥ १।२८।४।' विनय, यथा—'मेरि सुवागिहि सो नव सीसी। १।३।' दीनता, यथा—'गङ्गाव राम मनेह निषोवै। १।२८।११।' सङ्ग्राह्य ग्रन्थमें इस आदि आदिकी इच्छा दिखानी देनी है। (वि० वि०)।

३ 'लघुता ललित सुवागि न थोरी' इति। (क) लघुता तो दोष है, लक्ष्य करते हैं कि लक्ष्य लघुता होना दोष नहीं, किन्तु गुण है, अश्लेष है।—[प्रकृत लक्ष्य लक्ष्यमें निदानकराने 'लघुता' को भी लिखा है यथा—'लघुता लघु च हृद्यश्च लोचं गुणवदुच्छते' (मन्वर्द्धचरणौ शरणं प्रपद्ये)]। अगने लक्ष्य अपनी लक्ष्य करना गुण है। औरोंकी विनय, दीनता अगने अर्थके निमित्त है और गोस्वामीजीकी 'भारति विनय दीनता' रामदुग्गुनके निमित्त है, इसीलिये इन्हींकी 'भारति' जगदी लघुता है औरोंकी नहीं। और इसलिये यह श्रीदिग्गुनने सम्मिलित है। (ख) महाराज जानकीदासजी लिखते हैं कि 'हृद्यश्च लोचं ललित' है, अर्थात् लघु अश्लेष नहीं है। क्योंकि लघु लक्ष्य और लक्ष्य गुण है और हृद्यश्च लोचं न हो तो वह लक्ष्य होता है (और अन्य सब गुण सब एक लक्ष्य न होनेसे व्यर्थ हो जाते हैं)। यह गोस्वामीजी इन्हीं दीनता ग्रन्थके आदिमें न करने को ऐसा निषेध एकाङ्की ग्रन्थ चयना अश्लेष या यही वादी दुल्ल हुआ। इस उनकी आदि, विनय, दीनता सुनी लक्ष्य करने उदाहरण करके बतल किया।

अदभुत सलिल मुनत गुनकारीः। आस प्रियास मनोमल हारी ॥ २ ॥

* पाठानुसार—१६६१, १७२५, १७३२, ७०, क्रो० रा०, गमार्जुनी, सङ्ग्राहकी, जानकीदासजीकी प्रतियें, कविराजकी ग० ८० और पंजाबीजीका गठ 'गुनकारी' है। गौडकी तथा ना० प्र० की प्रतियोंने 'लुब्धकारी' पाठ दिया है। परंतु टीकामें वादू गगनचुम्बदासने 'गुन' ही अर्थ किया है। १७०४ में 'लुब्धकारी' है।

अर्थ—यह जल बड़ा अनोखा है, सुनते ही गुण करता है। आगारूपी प्यासको और मनके मैत्रको दूर करता है ॥ २ ॥

टिप्पणी—१ ऊपर चौपाई (१) तक जलके स्वरूपमें जो गुण हैं वे कहें गये, अब दूसरेके द्वारा जलके गुण दिखाते हैं। आगे जो वर्णन है वह सब जलकी अद्भुतता है।

२ 'सुनत गुणकारी' का भाव यह है कि इसका पान श्रवणसे है, यथा 'रामचरन रति जो चह अवधा पद निर्वान। भावसहित सो यह कथा करउ श्रवन पुट पान ॥ उ० १२८।' वह जल प्यासको हरता है, यह आगारूपी प्यासको हरता है कि जो (आगा) प्रभुके विश्वासका नाश करती है, यथा—'मोर दाग कहाइ नर आमा। करह तो कहहु कहा बिस्वासा ॥ ७।४६।३।' 'तुलसी अदभुत देवता आमा देवी नाम। मेण सोरु ममरपडं धिसुग भये अमिराम ॥ दोहावली २५८।'—देखिये १।२४ (४-५)। [पुन भाव कि मभी प्रकारके जठ पीनेपर ही अपना गुण दिखलाते हैं तभी पिपासा, ग्लानि आदि दूर होती है, पर यह जल ऐसा है कि केवळ कानमें पड़ जानेमें लाभ पहुँचाता है—(वि० वि०)।

३—(क) मनका मल विषय है, यथा—'काई विषय सुकर मन लागी। १।११५।१', 'मोह जनित मल लाग बिबिध बिधि कोटिहु जतन न जाई मन मलिन विषय मग लागे'। ग्रिनय ८२' (ख) 'मनोमलहारी' का भाव यह है कि आशाकी उत्पत्ति मलिन मनमें है, रामयज्ञ जल है, प्यास जन्मीसे बुझनी है। (ग) 'श्रीगुरुपदरज-वन्दनामें 'अमिय मूरिमय चूरन चारु। समन सकल भवरुज परिवारु ॥' चूर्णका स्वरूप क्या था 'राम सुयम जल' उसका अनुपान है। अनुपानका स्वरूप यहाँ दिया। (रा० प्र०)। थोड़ा-थोड़ा जठ पीनेमें जठराग्नि बढ़ती है—'तस्मादरो वह्निविबर्धनाय सुहुसुहुर्वारि पिबेद्भूरि'—(मा० प०)। (घ) 'आम पियाम मनोमलहारी' से तात्पर्य यह निकला कि अन्य देवी, देवता, मनुष्यादिकी आशा छुड़ाकर और विषयोसे वैराग्य कराकर यह मनुष्यको श्रीरामजीका अनन्य उपासक बना देता है, उन्हींमें दृढ़ विश्वास करा देता है। पुन, (ङ) जैसे मृग मरुमरीचिकाके पीछे दस आशासे कि अब जल मिलता है, अब जल मिलता है, दौड़ते-दौड़ते श्रान्त हो जाता है, इसी भाँति मन भी सुप्तके लिये चेष्टा करने-करते ग्लानियुक्त हो गया है। यही मनोमल है। (वि० वि०)।

वि० वि०—यहाँ तीन गुण कहे—गुणकारी, आसपियासहारी और मनोमलहारी। और मगह गुण अगली चौपाइयोंमें कहेंगे। कुल बीस गुण कहे। चरित-सरितको भी बीस अर्थोंमें वर्णन किया और ये बीसों गुण क्रमशः इन्हीं बीसों अर्थोंके हैं। इन्हीं बीसों अर्थोंको ही लक्ष्यमें रखकर श्रीगोस्वामीजीने बीस बार गिनकर कथा कइनेकी प्रतिज्ञा की है। यथा—(१) 'आपानिवन्धमतिमञ्जुलमातनोति। (२) चरनउँ रामचरित भवमोचन। (३) 'अहि बल मैं रघुपति गुनगाथा। कहिहउँ नाइ रामपद माथा ॥ (४) एहि प्रकार बल मनहि देवाई। करिहौ रघुपति कथा सुहाई ॥ (५) करहु कृपा हरि जस कहउँ, पुनि पुनि कहउँ निहोर ॥ (६) 'सुमिरि सिंग सिव पाइ पसाऊ। बरनौ राम चरित चित चाऊ ॥ (७) सुमिरि सो नाम रामगुनगाथा। करो नाइ रघुनाथहि माथा। (८) बरनउँ रघुवर बिसद जस, सुनि कलिकलुप नसाइ। (९) कहिहौ मोह मगद घगानी। (१०) भाषाबद्ध करब मैं सोई। (११) तस कहिहौ हिय हरि के प्रेरे। (१२) करउँ कथा भवसरिता तरनो। (१३) सो सब हेतु कहब मैं गाई। (१४) बरनौ विषद रामगुनगाथा। (१५) करौ कथा हरिपद धरि मेमा। (१६) कहउँ कथा सोइ सुखद सुहाई। (१७) अब सोइ कहौ प्रसग सब ॥ (१८) करहु मनोहर मनि अनुहारी। (१९) सुमिरि भवानी सररहि कह कवि कथा सुहाइ। (२०) कहौ जुगल सुनिवर्ज कर मिलन सुभग संवाद। अब अश और गुण सुनिये। 'उमा महेस बिवाह बराती।' का माहात्म्य हुआ 'अदभुत मलिन सुनत गुणकारी' (वारातकी अद्भुतता) और विवाहका कल्याणकारी होना पूर्व कहा गया है। दूसरा अश है 'रघुवर जनम अनद बधाई।' इसका माहात्म्य है 'आस पियास हारी', चक्रवर्ती महाराज आदि आशा लगाये हुए थे सो उनकी आशा जन्ममें बधाई बजते ही पूरी हो गयी। यथा—'घर घर बाज बधाव सुभ प्रगटेउ सुखमाकड। हरपचत सब जहँ तहँ

नगर नारि नर वृद्ध ।' तीसरा अंश है 'बालचरित चहुँ बधु के, बनज बिपुल बहुरंग ।' इसका माहात्म्य है 'मनोमल-हारी' । बालचरित अत्यन्त सरल है, अतः मनोमलहारी है । शेष अंश आगे चौपाइयोंमें क्रमशः दिये गये हैं ।

राम सुप्रेमहिं पोषत पानी । हरत सकल कलि कलुष गलानी ॥ ३ ॥

अर्थ—वह जल सुन्दर रामप्रेम (श्रीरामचन्द्रसम्बन्धी सुन्दर निष्काम प्रेम) को बढ़ाता और पुष्ट करता है और कलियुगके समस्त पापोंकी ग्लानि (वा, कलिके पापों और पापोंसे उत्पन्न ग्लानि) को दूर करता है ॥ ३ ॥

नोट—१ पानी = पानीय अर्थात् पीनेवाली वस्तु । इसीसे जलका नाम पानीय है । उसीका प्राकृतरूप पानी है । यहाँ 'पानी' शब्दके प्रयोगसे रामयुगके श्रमणका ही प्रसंग प्रतीत किया । वि० त्रि० ।

टिप्पणी—१ (क) अब यहाँसे जलका 'परहितकारी' गुण कहते हैं । जल शरीरको पुष्ट करता है, यह राम-प्रेमको पुष्ट करता है यथा—'जननि जनक सिय राम प्रेम के । १ । ३२ । ४ ।' (ख) 'पोषत' से पहिले उत्पन्न होना सूचित होता है, क्योंकि जन्म जन्म होगा तभी पालन-पोषण हो सकेगा । प्रेमका उत्पन्न होना 'जननि जनक सिय राम प्रेम के । ३२ । ४ ।' में कह आये, क्योंकि माना-पिताहीने वच्चा उत्पन्न होता है । श्रीरामचरितने माता-पितारूप होकर प्रेम उत्पन्न किया और श्रीरामसुयशजलसे प्रेमका पोषण हुआ । 'रामचरित और राम-सुयश' एक ही हैं । 'सुप्रेम' अर्थात् निष्काम प्रेम ।

नोट—२ 'कलि कलुष गलानी ।' इति । कलिके पापोंकी जो ग्लानि मनमें होती है, यथा—'सकुचत हौं अति राम कृपानिधि क्यों करि विनय सुनावउँ । जौ करनी आपनी विचारौ तौ कि सरन हौं आवौं । वि० १४२ ।', 'बाप आपने करत मेरी घनि घटि गई । वि० २५२ ।', 'जनम गयो बाढिहि बर बीति । वि० २३४ ।' इत्यादि । यह ग्लानि इससे दूर हो जाती है, क्योंकि इममें सन्तों, भक्तों तथा स्वयं श्रीरामजीके वाक्योंसे हमें उनकी दयालुतामें विश्राम हो जाता है, यथा—'आपन जानि न त्यागिहहि', 'जन अवगुन प्रभु मान न काऊ । दीन बधु अति मृदुल सुभाऊ ॥ ७१ ॥' 'कोटि बिप्र बध लागहि जाहू । आए सरन तजउँ नहिं ताहू ॥ ५ । ४४ ।' इत्यादि । ज्यों ही यह सुयश स्मरण हो आता है, ग्लानि दूर हो जाती है ।

प० रामकुमारजी लिखते हैं कि वह जल ग्लानिमात्रको हरता है, यथा—'सुचि जल पियत मुदित मन भएऊ ।' और यह जल कलिको हरता है, यथा—'रामकथा कलि पन्नग भरनी', कलिसे उत्पन्न कलुषको हरता है, यथा—'रामकथा कलिकलुष विभजनि ।' और 'कलुषसे जो ग्लानि उत्पन्न होती है उसको भी हरता है, यथा 'समन पाप सताप सोक के ।' तात्पर्य यह है कि कार्य और कारण दोनोंका नाश करता है ।

वि० त्रि०—यहाँ तीन गुण कहे—'राम सुप्रेमहिं पोषत पानी', 'हरत सकल कलि कलुष' और 'हरत गलानी ।' ये माहात्म्य क्रमसे प्रातः 'सीय स्वयंवर कथा सुहाई ।', 'नदी नाव पटु प्रश्न अनेका ।' और 'सुनि अनुकथन परसपर होई' इस चौथे, पाँचवें और छठे अंगोंके हैं । सीयस्वयंवरमें श्रीरामजीको विश्वविजय यज्ञ और श्रीजानकीजी दोनोंकी प्राप्ति हुई । इष्टदेवके उत्कर्षश्रवणमें प्रेम बढ़ना ही है । प्रश्नोत्तरमें एक प्रकारसे सभी रामचरितमानस आ जाता है अतः 'सकल कलि कलुष हरण' इसका गुण होना ठीक ही है । अनुकथनमें विश्राम अधिक होता है, अतः उमे ग्लानिका हरण करनेवाला कहा ।

भम श्रम सोपक तोपक तोषा । समन दुरित दुख दारिद दोषा ॥ ४ ॥

अर्थ—ससारके (आवागमन) श्रमको सोख लेनेवाला, सन्तोषको भी सन्तुष्ट करनेवाला और पाप एवं पापसे उत्पन्न दुःख, दरिद्रता और दोषोंको दूर करनेवाला है ॥ ४ ॥

प० रामकुमारजी—१ (क) 'भम श्रम सोपक' इति । यहाँ भम समुद्र है, श्रम जल है, इसीमें सोपना कहा

७ सुप्रेमहिं १६६१, १७०४, रा० प्र० श्रीअयोध्याजीके मानसविज्ञोंकी छपाई प्रतियों, वि० टी०, पञ्चावी और वैजनाथजीकी प्रतियोंमें है । ना० प्र० तथा गौड़जीका 'सुप्रेमहिं' पाठ है ।

अनेक योनियोंमें बारबार जन्म लेना और मरना यही परिश्रम है। यथा—‘भव पथ भ्रमत भ्रमि त्रिविध निमि काल कर्म गुणनि भरे । ७ । १३ ।’ ‘आकर चारि लाख चोरामी । जोनि भ्रमत यह जिव अविनामी । फिरत ७ । ४४ ।’ (ख) ‘तोषक तोषा’ अर्थात् वह जल सन्तोष देता है और श्रीराम-सुगन्धजल जगत्का तृप्त करनेवाले मूर्तिमान् सन्तोषको भी तृप्त कर देता है। यथा—‘सुदरता कहूँ सुदर करई’, ‘धीरजह कर धीरज भागा’, ‘सुनि विपाद दुखहुँ दुख लागी’, ‘तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन । २ । २९ ।’ इत्यादि, तथा यहाँ ‘तोषक तोषा’ कहा। अथवा, दूसरा भाव यह है कि सत्तोंको सन्तोष प्राप्त है तो भी वे रामचरितके भूले हैं। उनको भी सन्तोष देता है। (ग) दुरित=पाप। दुःख, दरिद्रता और दोष ये सब पापके फल हैं, यथा—‘करहि पाप पावहि दुख भय रुज मोरु चियोग । ३० । १०० ।’ यह जब पाप और उसके फलको नाश करता है। दोष=अवगुण, यथा—‘कहउ सुता के दोष गुन सुनिवर हृदय विचारि ॥’ वह जल अवगुणको नाश करता है, यह मानसरोगको।

नोट—यहाँ ‘दुख दारिद्र दोषा’ तीनोंका नाश कहा है—अथोप्याकाण्टमें भी इन तीनोंका मिटना कहा है। यथा—‘मिटे दोष दुख दारिद्र दावा । अ० १०२ ।’ ‘दुख दारिद्ररूपी (अथवा दुखदरिद्रके) दावों’, ऐमा अर्थ बाबू श्यामसुन्दरदास और विनायकीटीकाकारने किया है।

वि० त्रि०—यहाँ श्रीरामयगजलके छ गुण कहे—‘भवभ्रम तोषक’ १, ‘तोषक तोषा’ २, समन दुरित ३, दुख ४, दारिद्र ५, दोषा ६। ये क्रमसे प्राप्त ‘धीर धार भृगुनाथ रिसानी’ ‘घाटसुन्दर राम चर बानी’, ‘मानुज राम विवाह उल्लाह ।’ ‘कहत मुनत हरपहि पुलकाहीं ००’, ‘रामतिलक हित मंगल साजा’ और ‘काई कुमति कैई केरी ।’ इन सातवेंसे लेकर बारहवें अंशके माहात्म्य है। भृगुनाथकी रिसानी भी श्रौताग्निनी भाँति पवित्र है। वे कर्मयोगी थे। इनका क्रोध युद्धयज्ञके लिये ही था, यथा—‘चाप श्रुवा सर आहुति जानू ।’ इत्यादि। अतः इनको भवभ्रम नहीं होता, अतः इनकी रिसानीको भवभ्रमशोषक कहा। श्रीरामजीकी बाणीमें परशुरामजीका मोह जाता रहा, यथा—‘उधरे पटल परशुधर मति के ।’ अतः ‘तोषक तोषा’ गुण कहा। ‘मानुज रामविवाह उल्लाह’ पुण्यमय ही है, अतः इसे दुरितशमन कहा। रामविवाहमें माताओंको अतिशय आनन्द हुआ। यथा—‘पावा परमत्तर जनु जोती’ से लेकर ‘एहि मुख तें सत्कोटि गुन पावहि सातु अनंदु ।’ तक। अतः ‘कहत सुनत ०’ इस अंशको दुःखशमन कहा। वास्तविक दरिद्र मोह है, यथा—‘मोह दरिद्र निकट नहि आवा ।’ ‘प्रसन्नतां या न गताभिपेक्षतस्तथा न मस्ते वनवासदुःखतः । सुखाम्बुजश्री ००’ इस कारणसे अथवा अनेक विघ्न उपस्थित होनेपर भी अन्तर्भ गजराजकीने उनका वरण किया ही, अतः ‘राम तिलक हित मंगल साजा’ को दारिद्र्यनाशक कहा। श्रीकैकेयीजी ऐसी दशरथ महाराजकी प्रेयसी और परम साधु भरतजीकी माताको दुष्टा मन्थराके सङ्गदोषसे कुमति उत्पन्न हुई। अतः ‘काई कुमति ०’ इस अंशसे शिक्षा ग्रहण करनेवालेका दोष नष्ट हो जाता है।

काम क्रोध मद मोह नसावन । विमल विवेक विराग बढ़ावन ॥ ५ ॥

अर्थ—काम, क्रोध, मद और मोहका नाश करनेवाला है। निर्मल ज्ञान और वैराग्यको बढ़ाने-वाला है ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ (क) कथाका बाधक काम है, यथा—‘क्रोधिहि सम कामिहि हरिकथा । ऊसर बीज बचे फल जथा ॥ ५ । ५८ । ४ ।’ इसलिये प्रथम कामको नाश करता है। काम, क्रोध, मद और मोह—ये सब मानसरोग हैं। इनके नाश होनेपर विवेक और वैराग्य बढ़ते हैं। इसीसे प्रथम कामादिका नाश कहकर तब विवेक और वैराग्यका बढ़ना कहा है। (ख) ‘विमल’ विशेषण देनेका भाव यह है कि विवेक और वैराग्य तो और भी क्रियाओं, साधनोंमें बढ़ते हैं, यथा—‘धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना । ३ । १६ । १ ।’ और रामचरित विमल ‘विवेक वैराग्य’ को बढ़ाता है।

नोट—१ ‘विमल विवेक विराग’ इति। जब मानसरोग दूर हो जाते हैं, विषय-वासना जाती रहती है, तब ‘विरागविवेक’ निर्मल कहे जाते हैं। यथा—‘जानिय तब मन विरुज गुमार्ह । जय उर घल विराग अधिकार्ह ॥ सुमति छुधा बाढ़ह नित नई । विषय आस दुबलता गई । विमल ज्ञानजल जब सो नहाई । ००७ । १२२ । ९, १० ।’

२ 'काम, क्रोध, मोह' ये क्रमसे कहे, यही क्रम गीतामें है। यथा—'ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । सगात् सजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते ॥ क्रोधाद् भवति सम्मोहः समोहात् स्मृतिविभ्रमः । स्मृतिविभ्रमाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ॥ २ । ६२-६३ ।' विषयमङ्गसे कामना, कामना न पूर्ण होनेसे क्रोध और क्रोधसे मोह होता है, जिससे बुद्धि नष्ट होकर प्राणीका नाश होता है। अतः तीनोंका नाश कहा। मोहके नाशसे ससार असार दीखने लगता है उसमें वैराग्य होता है।

इन् मद्गुणोंकी उत्पत्ति पहले कह आये है, यथा—'सद्गुण सुरगन अव भदिति सी । ३२ । ३ ।' उन्हीं मद्गुणोंका बढ़ना 'बढ़ावन' पद लेकर यहाँ कहा। विमल विवेक वैराग्य सद्गुण हैं।

वि० त्रि०—यहाँ छ गुण कहे। काम १, क्रोध २, मद ३, मोहनसावन ४, विमल विवेक ५, विराग बढ़ावन ६, जो क्रमसे प्राप्त 'समन भमित उतपात सब भरतचरित उप जाग १', 'कलि अघ खल अगुन कथन ते जल मल बक काग', 'हिम हिमसैलसुता मिय व्याहृ', 'मिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहृ', 'बरनब रामविवाह समाजू' और 'श्रीपद दुमद राम बन गवन' इन तेरहवें लेख अठारहवें अर्गोंके माहात्म्य हैं। भरत ऐसे निष्काम भक्तशिरोमणि कि जो अवध-ऐसे राज्यमें भी 'चंचरीक जिमि चपक बागा' रहते थे, उनके चरितसे काम नष्ट होता है। जो कलिके अघ और खल्लोंके अगुनका अघण-मनन करेगा वह समझ जायगा कि विरोध होना कलिका स्वभाव है, अतः विरोधीपर भी क्रोध न करेगा। उमा-शम्भुविवाह-प्रसङ्गमें कामने मदमें आकर ससारभरको पीड़ित किया। अतः उसका परामव हुआ। अतः इस कथामें दिखा ग्रहण करनेवालेका मद नष्ट हो जाता है। प्रभु-जन्मके उछाहमें सब लोग ब्रह्मानन्दमें मग्न हो गये—'ब्रह्मानन्द मगन सब लोह'। अतः इस चरितको मोहनाशक कहा। 'बरनब रामविवाह समाजू' इस अग्रम वेदके चार तत्त्व जायत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयके विभवोंका अपनी अपनी अवस्थाओंके साथ वर्णन है। यहाँ उन्प्रे-नाके व्याजने श्रीगोस्वामीजीने वेदके रहस्यका उद्घाटन कर दिया। अन्यत्र स्पष्ट भी कहा है, यथा—'तुरीय-मेव कैवल्यम्'। अतः इस अशका फल 'विमल विवेक बढ़ावन' कहा। रामवतगमन-प्रसङ्गसे शिक्षा ग्रहण करनेवालेका निश्चय वैराग्य बढ़ेगा।

मु० रोशनलाल—ये छ चौपाइयाँ वैद्यक पर्याय है। मलके हरनेसे रोगीका शरीर पुष्ट होता है। यह जल मनोमलको पहिले हर लेता है, फिर उससे रामप्रेम पुष्ट होता है। रोगीको अपने रोगकी ग्लानि होती है जिससे उसका शरीर मलिन हो जाता है, सो इसने भवरागके रोगीके मनसे कलिके पापोंकी ग्लानिकां हर लिया है। पुन, रोगीको चलनेमें श्रम होता है, सो यहाँ साधारिक वासनाओंका रोगी जो जन्ममरणभवश्रमसे थका हुआ है उसके उस श्रमको सोख लेता है और जैसे रोगीको भोजनम मनुष्यता होती है वैसे ही भवरागके रोगीका साधारिक व्यवहारोंसे सतोप देता है और दुरितकी चाह, दोष, दंष्ट्रि, दुःख इन सबके दोषोंको हर लेता है। (पाँडेजी)।

सादर मज्जन पान किए तें । मिटहि पाप परिताप हिए तें ॥ ६ ॥

अर्थ—आदर-पूर्वक स्नान-पान करनेसे हृदयसे पाप-परिताप दूर हो जाते हैं ॥ ६ ॥

प० रामकुमारजी—१ (क) यहाँ यथासंख्य अलंकार है। अर्थात् स्नानसे पाप मिटते हैं और पीनेसे हृदयके परिताप दूर होते हैं। वह जल शरीरके तापको हरता है, राम-सुयश-जल हृदयके तापको हरता है। (ख) परिताप = मानसी व्यथा। पापका फलभोग ही परिताप है। श्रीरामयज्जके सम्बन्धमें कहना-सुनना ही 'मज्जन-पान' है, यथा—'मज्जन पान पाप हर एका । कहत सुनत एक हर अशिवेका ॥ १ । १५ ।' 'मिटहि पाप', यथा—'सकृदुच्चरित येन रामायणमनुत्तमम् । अस्मीभवन्ति पापीषा इति रामस्तु तद्गवात्' इति शिववाक्यम् । (मानस परिचारिकाके मतानुसार सुनना स्नान है और धारण-ग्रहण-मनन पान है। एकाग्रभावसे मनको कथामें डुबा देना स्नान है। गुणानुवादको सदा कानसे सुनते रहना पान है।) (ग) 'सादर' कहनेका भाव यह है कि कथा आदरपूर्वक कहे-सुने, निरादरसे नहीं। यथा—'मोड़ सादर सर मज्जन करई । महाघोर त्रयताप न जरई ॥ १ । ३९ । ६ ।' 'सादर मज्जहि सकल त्रिवेनी । १ । ४४ । ४ ।' पूर्व इसके भाव लिखे गये हैं।

२ ~~प~~ पापका नाश होना इस प्रसंगमें तीन बार लिखा गया है, यथा—(१) 'हरत सकल कलि कलुष गलानी ।' (२) 'समन दुरित दुख दारिद्र दोषा ।' (३) 'मिटहि पाप परिताप हिण्डे वे ।' इसका कारण यह है कि पाप तीन प्रकारके हैं। यथा—'जे पातक उपपातक अहही । करम बचन मन भव कवि कहही ॥ २ । १६७ । ७ ।' तीन बार कर्त्तर मूचिन किया कि इन तीनोंका नाश होता है ।

वि० त्रि०—१ यहाँ दो गुण कहे—मिटहि पाप और मिटहि परिताप । वे क्रमसे प्राप्त 'वरपा घोर निवाचर गरी और 'रामराज सुख विनय बढाई' इन उन्नीसवें और बीसवें अंशके माहात्म्य हैं । भगवान्मे वेग करनेवालेको भी परम गति मिलती है । इस अंशसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभुसे कोई न कोई सम्बन्ध अवश्य बना रखने । पाप मिटनेका यह अच्छा उपाय है । अतः यह कथाभाग पाप मिटानेवाला है । श्रीरामचन्द्रवासमे सबको परिताप था—'अवधि भाग सब रामहि प्राणा ।' श्रीरामराज्यसे सब परिताप मिट गया । अतः जिन लोगोंने राम-राज्यमें शिक्षा ग्रहण की, निश्चय उनके हृदयका परिताप मिटेगा ।

नोट—१ यहाँतक सम्मुखका फल कहा, आगे विमुखका फल कहते हैं । (प० रामकुमार) ।

२ 'पहिले ग्रन्थके आदिमें श्रीगुरुपदरजका भवगोगनाशक चूर्ण कहा, फिर उसका अनुपान 'गम-सुयश जल' दोहा ४२ में कहा । रोगके दूर होनेपर रोगीको स्नान कराया जाता है, इसलिये यहाँ स्नान करना कहा । (रा० प्र०) ।

वीरकवि—४३ (३-६) में सहोक्ति और अनुप्रासकी सृष्टि है ।

जिन्ह एहिं बारि न मानस धोए । ते कायर कलिकाल विगोए ॥ ७ ॥

अर्थ—जिन्होंने इस (राम-सुयश) जलसे अपने मनको नहीं धोया उन कायरोंको कलिकालने ठग लिया और नष्ट कर डाला है ॥ ७ ॥

नोट—१ (क) 'एहि बारि' अर्थात् जिसमें ऐसे गुण हैं । 'मानस धोए'—जैसे देहपर मिट्टी लगी हो तो धोनेसे वह छूट जाती है, वैसे ही मनके विकार रामयश कहने-सुनने समझनेमें दूर हो जाते हैं । यथा—'जनम अनेक किये नाना बिधि करम कीच चित सानेउ । होइ न विमल विवेक नीर त्रिनु थेट पुरान बपानेउ ॥ वि० ८८ ॥'

'मोह जनित मल लाग बिबिध बिधि कोटिहु जतन न जाई । रामचन्द्र अनुग नौर त्रिनु मल अति नाम न पाये ॥ वि० ८९ ।', 'आस पिआस मनोमल हारी' । श्रीरामयशने मनका मल साफ हो जाता है । (श्रवण करके समझना तथा धारण करना मनका धोना है । मा० मा०) । (ख) 'कायर' = कायर, जैसे, मयन = मदन । 'विगोए' (स० विगोपन) = नष्ट किया, ठग लिया, त्रिगाड़ डाला, भ्रममें डाल दिया । यथा—'प्रथम मोह मेंहि बहुत विगोवा । ७ । ९६ । ६ ।', 'राज करत निज कुमति विगोई । २ । २३ । ७ ।', 'स्वार्थ परमारथ कहा, कलि कुटिल विगोया बीच । वि० १९२ ।' पुन, 'विगोए' = वि + गोए = विशेषकर छिपाये वा गुप्त किये गये । = नाश किये गये । कायर कहनेका भाव यह है कि बहुत लोग स्नान करनेसे डरते हैं, इससे स्नान नहीं करते । अथवा, हममें मानसका धोना कलिकालसे शुद्ध करना है, जो मानसको धो लेने हैं उन्होंने कलिकालको जीत लिया । जिन्होंने न धोया वे मानो कलिकालके सग्राममें रणभूमिसे भागे, इसीसे कायर कहलाये । अथवा, वे आलसी हैं, भाग्य भाग्य चिरलाते हैं कि हमें अवकाश ही नहीं मिलता, उनसे पुरुषार्थ भी किया नहीं होता ।

२ 'विगोए'—नरतन पाकर भी विषयमें लगना यही ठगा जाना या नष्ट होना है, यथा—'हानि कि जग एहि सम कलु भाई । भजिय न रामहि नर तन पाई । ७ । ११२ । ९ ।' इत्यादि । (प० रामकुमारजी) । पुन भाव कि रामचरित पढ़ने या सुननेमें क्या होगा ? माहात्म्य तो सभी अपने काव्यका लिखते हैं, कथा पढ़-सुनकर किसीको स्वर्ग जाते नहीं देखा, इत्यादि बुद्धि उनकी हो गयी है । यह विपरीत बुद्धि कलिकालके कारण हो गयी है, अतः कलिकाल विगोये कहा । पाण्डेजी 'कायर' का अर्थ 'जो जानकर अन्याय करे' कहते हैं । मा० प० में 'कलिकाल विगोए' का अर्थ किया है कि 'कलिकाल' उन्हींको अपनी आड़में छिपाये है, भाव

यह कि अभी तो सेठ-साहूकार, महाराज-पण्डित सभी हैं, पर वह नहीं जानते कि मरनेपर क्या दशा होगी, किस योनिमें जायेंगे ।'

तृषित निरखि रविकर भव वारी । फिरिहिं मृग जिमि जीव दुखारी ॥ ८ ॥

अर्थ—वे (कलसे विगोये हुए) जीव, प्यासे हिरनकी नाई, जो सूर्यकिरणसे उत्पन्न हुए जलको देखकर मारा-मारा फिरता है, प्यासे भ्रमते रहेंगे और दुःखी होंगे ॥ ८ ॥

नोट—इस अर्घालीमें बताते हैं कि कलसे उन्हें क्योंकर ठगा है ।

प० रामकुमारजी—१ (क) 'फिरिहिं' से मृगजलकी ओर दौड़ना सूचित होता है। आशा ही प्याम है, यथा—'आस पियास मनोमल हारी ।' आशाके पूर्ण न होनेसे जीव दुःखी रहते हैं, मक्के पीछे दौड़ते फिरने हैं । (र) आशा मानसिक विकार है । यह रामचरित सुननेसे दूर हो जाती है, अन्य क्रिमी उपायसे नहीं । अन्य सत्र उपाय मृगजल हैं, यथा—'जे लोलुप भये दास आस के ते सबही के चरे । प्रभु बिस्वाम आस जीती जिन्ह ते सेवक हरि केरे ॥' (ग) मजन करनेसे मनके पाप-परिताप मिटते हैं और मजन न करनेवालोंको सजा मिलती है । क्या दण्ड मिलता है मो 'जिन्ह एहिं वारि न मानस धोए । ते कायर कलिकाल विगोए ।' में कहा । (घ) यहाँ आशा नदी है, मनोरथ जल है और तृष्णा तरङ्गावली है ।

नोट—'रविकर भव वारी' इति । कर=किरण । भव=उत्पन्न । वारी=वारि=जल । रेतपर या ऊपर मैदानोंमें तीक्ष्ण सूर्यकिरणोंके पड़नेसे दूरमें प्यासे हिरनको उसमें जल वा जलकी लहरोंका धोखा होता है । उसी जल-भ्रमको 'सूर्यकिरणसे उत्पन्न हुआ जल' कहा है । ~~इस~~ गर्मीके दिनोंमें जब वायुकी तहोंका घनत्व उष्णताके कारण असमान होता है, तब पृथ्वीके निकटकी वायु अधिक उष्ण होकर ऊपरको उठना चाहती है, परन्तु ऊपरकी तहें उसे उठने नहीं देती, इससे उस वायुकी लहरें पृथ्वीके समानान्तर बहने लगती हैं । यही लहरें दूरसे देखनेमें जलकी धारा-सी दिखायी देती है । मृग इससे प्रायः धोखा खाते हैं, इसीसे इसे 'मृगतृणा' 'मृगजल' आदि कहते हैं । प्यासे फिरना क्या है ? इसे भी विनयके पद ८८ से मिलान कीजिये—'कबहूँ मन विश्राम न मान्यो । नितिविन भ्रमव बिसारि सहज सुख जहँ तहँ इन्द्रिन्ह तान्यो ॥ जदपि विषय सँग सद्यो दुमह दुख विषम जाल अरुझान्यो । तदपि न तजत मूढ ममता बस जानतहुँ नहिं जान्यो ॥ जनम अनेक किये नाना विधि करम-कीच चित मान्यो । होइ न बिमल बिबेक नीर विनु वेद पुरान बखान्यो ॥ निज हित नाथ पिता गुर हरि सो हरषि हृदय नहिं आन्यो । तुलसिदास कब नृपा जाइ सर खनतहिं जनम सिरान्यो ॥' ~~इस~~ जीवके सम्बन्धमें मृगजल क्या है यह विनयमें स्पष्ट दिखाया है, यथा—'ब्रह्मपियूष मधुर सीतल जौ पै मन सो रस पावै । तौ कत मृगजलरूप विषय कारन निसिवासर धावै ॥ ११६ ॥', 'जिव जबतैं हरि ते बिलगानेउ । तब तैं देह रोह निज जानेउ ॥ मायाबस सरूप बिसरायो । तेहिं भ्रमते दारुन दुख पायो आनंदसिधु मध्य तब बासा । विनु जाने कस मरसि पियासा । मृग भ्रम वारि सत्य जल जानी । तहँ तू मगन भयड सुख मानी ॥ ११७ ॥' 'जो पै रामचरन रति होती ॥ तौ कत विषय विलोकि कूँठ जल मन कुरंग ज्यो धावै ॥ ११८ ॥', 'महामोह मृगजल-सरिता महँ चोरेउँ हौं वारहिं धार ॥ ११९ ॥' ~~इस~~ उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि विषय, सासारिक सुख, महामोह एव राम और रामयश छोड़ अन्य सब कुछ मृगजल है । यह सुषमय प्रतीत होता है, पर इसमें सुख कहाँ ।

वीरकवि—पहले एक साधारण बात कही कि मनुष्य विषयसुखकी प्याम बुझानेके लिये ससारमें दौड़ेंगे, किंतु हरियश छोड़कर अन्यत्र सुख कहाँ है जो उन्हें मिलेगा ? इसकी विशेषमें समता दिखाना कि वे ऐसे दुःखी होंगे जैसे मिथ्या-जलको सत्य-जल मानकर हरिण दौड़ते-दौड़ते प्राण खो देता है, पर उसे पानी नहीं मिलता । 'उदाहरण अलङ्कार' है ।

दो०—मति अनुहारि सुवारि गुन गन गनि मन अन्हवाइ ।
सुमिरि भवानी संकरहि कह कवि कथा सुहाइ ॥ ४३ ॥

अर्थ—अपनी बुद्धि के अनुसार इस उत्तम जलके गुणसमूहको विचारकर और उसमें मनको स्नान कराके श्रीभवानी-शङ्करका स्मरणकर कवि सुन्दर कथाको कहता है ॥ ४३ ॥

प० रामकुमारजी—१ 'मति अनुहारि' और 'गुनगन' से सूचित किया कि श्रीरामचरितमें तो गुण अभित हैं, अनन्त हैं, परन्तु मैंने मति-अनुसार कुछ गुण कहे ।

२—'गुन-गन गनि मन अन्हवाइ' कहकर तीर्थमें स्नानकी विधि सूचित की है। प्रथम तीर्थका माहात्म्य कहे या सुने तब स्नान करे, यह विधि है। यथा—(क) 'सबहि सुख भव दिन सब देसा । नेवत मादर समन कलेसा ॥ अकथ अलौकिक तीरथ राऊ । देइ सद्य फल प्रगट प्रभाउ ॥ सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग । १ । २ ।' (ख) 'गाधिसुनु सब कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुरमरि महि आई ॥ तब प्रभु रिधिन्ह समेत नहाए । १ । २ । १ ।' (ग) 'सचिबहि अनुजहि प्रियहि सुनाई । विबुधनदी महिमा अधिक आई ॥ मजन कीन्ह पथ श्रम गयऊ । २ । ८ ।' (घ) 'कहि प्रिय लषनहि सखहि सुनाई । श्रीमुख तीरथराज बघाई ॥' मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा । २ । १० ।' (ङ) 'चित्रकूट महिमा अमिन कही महासुनि गाइ । आई नहाए सरित बर सिय समेत दोइ भाइ ॥ २ । १३ ।' तथा यहाँ 'मति अनुहारि सुवारि गुनगन गनि' कहा ।

३—पूर्व श्रीमद्गोस्वामीजीने मन और मति दोनोंको रक कहा था । इसलिये दोनोंको रामसुयश-जन्ममें नहलाया । मतिको मानसमें स्नान कराया । यथा—'अस मानस मानस चप चाही । भइ कविबुद्धि बिमल अवगाही ॥ १ । ३९ । १ ।' और मनको कीर्ति सरयूमें नहलाया, यथा—'गुनगन गनि मन अन्हवाइ ।' इस प्रकार दोनोंको निर्मल करके तब श्रीरामयश करते हैं । रामयशमें स्नानकी विधि बतायी कि पहले गुण-गणोंको सुने, विचारे, तब स्नान सम्भव है ।

नोट—१ मानस-प्रकरण दोहा ३५ से उठाया गया और यहाँ समाप्त हुआ । इस प्रकरणको भवानी-शङ्करका स्मरण करके प्रारम्भ किया और उन्हींके स्मरणपर प्रसङ्गको सम्पुटित किया । इसलिये भक्तिपूर्वक इनका पाठ करनेसे अनेक मन कामनाएँ सिद्ध हो सकती हैं । मु० रोशनशालजी लिखते हैं कि गोस्वामीजीने मानसके इन नौ दोहोंको गौरी-शंकरके नामसे सम्पुटित कर दिया है, क्योंकि ये दोहे रामायणके बीज हैं । इसलिये श्रीशंकर-पार्वतीजीकी रक्षामें रहे । यह तात्पर्य ग्रन्थकारका है ।

२ श्रीभवानी-शङ्करकी वन्दना और बारम्बार स्मरणके भाव पूर्व आ चुके हैं कि ये मानसके आचार्य हैं, इन्हींकी कृपासे ग्रन्थकारको मानस प्राप्त हुआ और इन्होंने वस्तुतः उनका पालन-पोषण किया । म० श्लो० एव 'गुर पितु मातृ भइस भवानी । १ । १५ । ३ ।' देखिये । उन्हींके प्रसादसे ये रामचरितमानसके कवि हुए और उसका माहात्म्य जगमगा रहा है । १ । १५ । ५ । 'साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरजा' देखिये ।

३ 'कह कवि' इति । 'समुप्रसाद सुमति हिय हुलसी । रामचरित मानस कवि तुलसी ॥ करइ मनोहर ' । १ । ३६ । १-२ ।' उपक्रममें कहा है, इसीसे यहाँ 'कह कवि' कहा । अर्थात् अपनेको कवि कहा ।

४ पहिले रामचरितमानसका रूपक मानससरसे बौधकर मानसका स्वरूप दोहा ३५ 'जस मानस ' से 'अस मानस' तक कहा, फिर 'चली सुभग कविता सरिता सो' से रामचरितमानस काव्यका रूपक सरयू नदीसे बौधकर कहा । इन दोनोंका मिलान यहाँ दिया जाता है—

रामचरितमानस-सर

कीर्ति-सरयू

तालावका माहात्म्य कहा, यथा—'सोई सादर सर १ नदीका माहात्म्य कहा, यथा—'नदी पुनीत मज्जन करई । महाबोर त्रयताप न जरई ॥'

यवहि रामसुजस बर बारी । मेघामहिगठ सो जल २ चली सुभग कविता सरिता सो । राम विमल जस पावन ।

जल भरिता सो ॥

मानस-पीयूष

सम्पादक—महात्मा श्रीअजनीनन्दनशरणजी अयोध्यानिवासी

रु० पै०

१.००

खण्ड १—बालकाण्ड भाग १ (प्रारम्भसे दोहा ४३ तक) मूल्य

खण्ड २—बालकाण्ड भाग २ क (दोहा ४३ से ११० (३) तक)

बालकाण्ड भाग २ ख (दोहा ११० से (४) १८८ (६) तक)

दोनों एक जिल्दमें, मूल्य

१२.००

खण्ड ३—बालकाण्ड भाग ३ क (दोहा १८८ (७) से २६७ तक)

बालकाण्ड भाग ३ ख (दोहा २६८ से समाप्तितक)

दोनों एक जिल्दमें, मूल्य

१३.००

खण्ड ४—अयोध्याकाण्ड पूरा, मूल्य

१४.००

खण्ड ५—अरण्यकाण्ड पूरा तथा किष्किन्धाकाण्ड पूरा, मूल्य

८.५०

खण्ड ६—सुन्दरकाण्ड पूरा तथा लङ्काकाण्ड, मूल्य

१४.००

खण्ड ७—उत्तरकाण्ड पूरा, मूल्य

१०.५०

इस प्रकार यह लगभग ६८०० पृष्ठोंका सम्पूर्ण ग्रन्थ जो पहले चारह भागोंमें श्रीअयोध्याजीसे निकला था, अब ७ जिल्दोंमें सजिल्द केवल ८१.०० में मिल सकेगा। रेलभाड़ा अलग। कमीशन, फ्री डिलेवरी आदिके नियम अन्य पुस्तकोंकी तरह।

सूचीपत्र अलगसे मँगवाइये।

व्यवस्थापक—

गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

